

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशिनि काली जय जय।
 उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणी जय जय॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव जय शकर।
 हर हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शकर॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥
 जयति शियाशिव जानकिराम। गौरीशकर सीताराम॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम। ब्रज-गोपी-प्रिय राधश्याम॥
 रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम॥
 (संस्करण २,५०,०००)

कल्याणमयी प्रार्थना

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदता
 ध्यायन्तु भूतानि शिव मिथो धिया।
 मनश्च भद्र भजतादधोक्षजे
 आवेश्यता नो मतिरप्यहेतुकी॥

हे नाथ ! विश्वका कल्याण हो, दुष्टोंकी बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियोंमे
 परस्पर सद्भावना हो, सभी एक-दूसरेका हितचिन्तन करे, हमारा मन
 शुभ मार्गमे प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्कामभावसे भगवान्
 श्रीहरिमे प्रवेश करे। (श्रीमद्भागवत ५। १८। ९)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

आवश्यक सूचना

फरवरी मासका अङ्क (परिशिष्टाङ्क) विशेषाङ्क के साथ सलग्न है।

इस अङ्कका मूल्य १२० रु० (सजिल्द १३५ रु०)

<p>वार्षिक शुल्क*</p> <p>भारतम १२० रु०</p> <p>सजिल्द १३५ रु०</p> <p>विदेशम—सजिल्द</p> <p>US\$25 (Air Mail)</p> <p>US\$13 (Sea Mail)</p>	<p>जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सत्-चित्-आनंद भूमा जय जय॥</p> <p>जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥</p> <p>जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥</p>	<p>दसवर्षीय शुल्क*</p> <p>भारतम १२०० रु०</p> <p>सजिल्द १३५० रु०</p> <p>विदेशमे—सजिल्द</p> <p>US\$250 (Air Mail)</p> <p>US\$130 (Sea Mail)</p>
---	--	---

* कृपया नियम देख।

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका
 आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार

सम्पादक—राधेश्याम खेमका

गोविन्दभवन-कार्यालयके लिये केशोराम अग्रवालद्वारा गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित

visit us at www.gitapress.org | e-mail gitapres@ndf.vsnl.net.in

‘कल्याण’ के सम्मान्य सदस्यो और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन

१-‘कल्याण’ के ७६ वे वर्ष—सन् २००२ ई० का यह विशेषाङ्क-‘नीतिसार-अङ्क’ आप लोगोकी सेवामे प्रस्तुत है। इसमें ४७२ पृष्ठम पाठ्य-सामग्री और ८ पृष्ठम विषय-सूची आदि है। कई बहुरंगे एव रेखाचित्र भी दिये गये हैं। इस विशेषाङ्कम फरवरी माहका अङ्क भी सलग्न किया गया है। डाकसे सभी ग्राहकाको विशापाङ्क-प्रेषणम लगभग द्वा माहका समय लग जाता है। मार्चका अङ्क अप्रैल माहमे भेजे जानेकी सम्भावना है।

२-वार्षिक सदस्यता-शुल्क प्रेषित करनेपर भी किसी कारणवश यदि विशेषाङ्क वी०पी०पी० द्वारा आपके पास पहुँच गया हो तो उसे डाकघरसे प्राप्त कर लेना चाहिये एव प्रेषित की गयी राशिका पूरा विवरण (मनीऑर्डर पावतीसहित) यहाँ भेज देना चाहिये। जिससे जाँचकर आपकी सुविधानुसार राशिकी उचित व्यवस्था की जा सके। सम्भव हो तो वी०पी०पी० से किसी अन्य सज्जनको ग्राहक बनाकर उसकी सूचना यहाँ नये सदस्यके पूरे पतेसहित देनी चाहिये। ऐसा करके आप ‘कल्याण’ को आर्थिक हानिसे बचानेके साथ-साथ ‘कल्याण’ के पावन प्रचारम सहयोगी भी हो सकेंगे।

३-इस अङ्कक लिफाफा (कवर)-पर आपकी सदस्य-सख्या एव पता छपा है, उसे कृपया जाँच ले तथा अपनी सदस्य-सख्या सावधानीसे नोट कर ल। रजिस्ट्री अथवा वी०पी०पी० का नम्बर भी नाट कर लेना चाहिये। पत्र-व्यवहारमे सदस्य-सख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपके पत्रपर हम समयस कार्यवाही नहीं कर पात हैं। डाकद्वारा अङ्काके सुरक्षित वितरणमे सही पिन-कोड आवश्यक है। अतः अपने लिफाफपर छपा अपना पता जाँच लेना चाहिये।

४-‘कल्याण’ एव ‘गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग’ की व्यवस्था अलग-अलग है। अतः पत्र तथा मनीऑर्डर आदि सम्बन्धित विभागाका अलग-अलग भेजना चाहिये।

‘कल्याण’ के उपलब्ध पुराने विशेषाङ्क

वर्ष	विशेषाङ्क	मूल्य (रु०)	वर्ष	विशेषाङ्क	मूल्य (रु०)
६	श्रीकृष्णाङ्क	१००	३४	* स० देवीभागवत (मोटा टाइप)	१२०
७	ईश्वराङ्क	९०	३६	* स० शिवपुराण (बड़ा टाइप)	१००
८	शिवाङ्क	८०	३६	* स० शिवपुराण (बड़ा टाइप)	
९	शक्ति-अङ्क	१००		(गुजराती)	११०
१२	सत-अङ्क	१००	३९	भगवन्नाम-महिमा और प्रार्थना-अङ्क	८५
१६	* भागवताङ्क	१३०	४४-४५	* गर्गसंहिता [भगवान् श्रीराधाकृष्णजी दिव्य लीलाओंका वर्णन]	७०
१८	स० वाल्मीकीय रामायणाङ्क	६५	४५	* नृसिंह-पुराण	५५
१९	* स० पद्मपुराण	१२०	४८	श्रीमणेश-अङ्क	६५
२१	* स० मार्कण्डेयपुराण	५५	४९	श्रीहनुमान-अङ्क	७०
२१	स० ब्रह्मपुराण	७०	५३	सूर्याङ्क	६०
२३	उपनिषद्-अङ्क	१००	५८	रामभक्ति-अङ्क	६५
२४	हिन्दू-संस्कृति-अङ्क	१००	६९	गो-सवा-अङ्क	७०
२७	बालक-अङ्क	८०	७२	भगवल्लीला-अङ्क	६५
२८	* स० नारदपुराण	१००			

सभी अङ्कापर डाक-व्यय अतिरिक्त देय होगा। * गीताप्रेस-पुस्तक-विक्री-विभागसे प्राप्य।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’-कार्यालय, पञ्चालय—गीताप्रेस—२७३००५, जनपद—गोरखपुर (उ०प्र०)

'नीतिसार-अङ्क' की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
१-भगवान् श्रीरामद्वारा लक्ष्मणको राजधर्मका उपदेश मङ्गलाचरण	१३
२-प्रार्थना	१४
३-नातिक अधिष्ठातृदेवाका वन्दना	१५
४-सम्पूर्ण नातियाका सार 'भगवत्प्राप्ति' (राधेश्याम खेमका)	१६
प्रसाद	
५-नातिशास्त्रके उद्भावक पितामह ब्रह्मा	२३
६-नातिशास्त्रके प्रतिष्ठापक भगवान् विष्णु	२७
७-भगवान् शङ्करद्वारा प्रवर्तित नीतिशास्त्र—'वेद्याल्लाख'	३१
८-देवराज इन्द्र और उनका याहुदन्तक नीतिशास्त्र	३६
९-आचार्य बृहस्पति और उनका नातिशास्त्र	३९
१०-श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति	४२
११-श्रीकृष्णनीति-वचनानुसृत	४७
१२-राजनातिज्ञ श्रीहनुमान् (डॉ० श्रीभवानीशकरजी पचारिया एम०ए० पी०एच०डी०)	५२
१३-शुक्राचार्य और उनका नीतिशास्त्र	५८
१४-महर्षि वेदव्यास और उनके नातिवचन	६२
१५-महर्षि मार्कण्डेयके नीतिवचन	६७
१६-महर्षि भरद्वाजका उपदेश—तृप्याका त्याग	६९
१७-महर्षि वैशम्पायनके विविध उपदेश	७०
१८-माता मदालसाके द्वारा अध्यात्मनीति तथा राजधर्मनीतिका उपदेश	७२
१९-नीतिशास्त्रका आद्य स्रोत—वेद (डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र)	७७
२०-उपनिषदके आध्यात्मिक नीतिवचन	७९
२१-श्रीमद्भगवतम् प्रतिपादित नाति-तत्त्व (साहित्य- महामहोपाध्याय आचार्य श्रीरामनाथजी 'सुमन')	८३
२२-श्रीवार्मीकीय रामायणके सुभाषित	८९
२३-देव 'हम नीतिज्ञ बना दो [कविता] (श्रीगोपीनाथजी पारीक 'गोपश')	९३
२४-गास्वामी तुलसीदासजीकी नीति-मीमांसा	९४
२५-शङ्कराचार्य जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराजके अध्यात्मपरक नैतिक उपदेश	९८
२६-भगवान् बुद्धके नीति-वचन	१०१
२७-भगवान् महावीरके नीतिविषयक उपदेश	१०२
२८-गुरु नानकदेवकी शिक्षा-नाति (प्रॉ० श्रालतमाहरजी उपाध्याय)	१०३
२९-'नातिमान् बनो' (भगवत्पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित	

विषय	पृष्ठ-संख्या
जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पाठाधीश्वर ब्रह्मलान स्वामी श्रात्रहानन्द सरस्वतीजी महाराजके उपदेश)	१०४
३०-धर्म और राजनीति (ब्रह्मलीन धर्मसम्प्रदाय स्वामी श्रीकरपात्राजी महाराज)	१०६
३१-राजधर्म-नाति (ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज)	११२
३२-नीतिका मूलाधार—सदाचरण (गोलोकवासी परम भगवत प० श्रीरामचन्द्रकेशव डगरजी महाराज)	११९
३३-ज्ञानीक जीवनकी नाति (स्वामीजी श्राचिदानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१२१
३४-श्रीअरविन्दके प्रकाशम नातिबोध अध्यात्म आर दिव्य जीवन [प्रेषक—श्रीदत्तजी]	१२२
३५-भारतीय राजनीतिशास्त्र (पण्डितराज श्रीराजेश्वरशास्त्रीजी द्रविड) [प्रेषक—प० श्रीप्रकाशचन्द्रजी शास्त्री]	१२४
३६-महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदर्श नीतिकी शिक्षा (ब्रह्मलीन परम ब्रह्मेय श्रीजयदयालजी गायन्दका)	१२८
३७-धर्मशास्त्राकी नीतिके अनुसार चलनेमें ही कल्याण है (गालोकवासी भक्त श्रीरामशरणदामजी)	१३७
३८-व्यावहारिक नीति (नित्यलीलालीन ब्रह्मेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पाहर)	१३९
आशीर्वाद	
३९-श्रीशंकरभगवत्पाद और आध्यात्मिक नीति (अनन्त- श्रीविभूषित दक्षिणामायस्थ भूमेरीशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)	१४४
४०-धर्मनीतिके पालनसे ही भारतको जगद्गुरुक पदपर प्रतिष्ठा (अनन्तश्रीविभूषित श्राद्धाका- शारदापाठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१४९
४१-'नीतिशास्त्रनिरूपणम्' (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिधिलानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१५३
४२-नीतिशास्त्र महाभारतक नीतिसारस्वरूप दो मौलिक श्लोकाकी व्याख्या (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वामाय श्रीकाशीसुमेरूपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१६१

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
४३- धर्म और नाति (स्वामी श्रविज्ञानानन्दजी सरस्वती)	१७०	६४- नीतिशास्त्रका वैशिष्ट्य (दण्डो स्वामी श्रामद् दत्तयोगेश्वरदेवतार्थजी महाराज)	२१५
४४- नाति एव नैतिक जावनका वैशिष्ट्य (महामण्डलेधर स्वामी श्रौवजरगुलीजी ब्रह्मचारी)	१७३	६५- मुक्त कौन होता है ?	२१७
४५- राजनाति और धर्म (श्रेष्ठेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१७५	६६- आतिथ्य-नीतिक आदर्श महर्षि मुद्गल [आख्यान]	२१८
४६- कुछ ध्यानहारिक सच्चाईयें (श्रामनेजकुमारजी मिश्र)	१७७	६७- सर्वोत्तम शासकीय नाति राजतन्त्र या प्रजातन्त्र (शास्त्रार्थ-पञ्चानन प० श्राप्रमाचार्यजी शास्त्री)	२१९
४७- धर्म-नीतिका तत्त्व-रहस्य-अनन्य शरणगति (महामहिम आचार्य श्रीविष्णुकान्तजी शास्त्री राज्यपाल-उत्तरप्रदेश)	१७८	६८- नातिका सर्वोत्तम स्वरूप-विनय और शील (डॉ० श्रीराजीवजी प्रचण्डिया वा० एस्-सा० एल्-एल्०वी०, एम्०ए० पी-एच्०डी०)	२२१
४८- 'वचने का दरिद्रता' (स्वामी श्रीआकारानन्दजी महाराज आदिनदरी)	१७९	६९- नीति आचार और धर्म (डॉ० श्रायामजी शर्मा 'वाशिष्ठ')	२२३
४९- स्वामी श्रीरामानन्द सरस्वतीजी महाराजक नीति-वाक्य [प्रे०-कु० विभूति पाठक]	१८१	७०- आर्य-धर्मनातिसार (श्रादत्तपादाचार्य भिपगाचार्य)	२२५
५०- 'नीति निपुण सोइ परम सयाना' (श्रानारायणदासजी भक्तमाली)	१८२	७१- हमारी नीति आचार-परम्पराका अनुपालन (श्रामतो विमला कौशिक एम्०ए०, एम्०एड०)	२२७
५१- 'पुरुषमुक्त' के आधारपर अर्थशास्त्रका उद्भव (महामहोपाध्याय श्रीविश्वनाथजी शास्त्री दातार)	१८४	७२- नाति एव अनीति (डॉ० श्राआश्मप्रकाशजी द्विवेदा)	२२९
५२- सचचित्र और नातिमान् (आचार्य श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी एम्०ए०)	१८६	७३- सदाचारहीनता ही वर्तमान दुर्दशाका मूल कारण है (श्रीशिवकुमारजी गायल)	२३१
५३- नीचा सिर क्या ?	१८९	७४- नीति-अनीति और भगवान् (श्रीरामप्रसादजी प्रजापति)	२३३
५४- 'नातिस्मि जिगोपताम्' (आचार्य श्रीकृपाशकरजी महाराज रामायणी)	१९०	७५- नीतिका एक महत्त्वपूर्ण श्लोक (प० श्राशिवनारायणजी शास्त्री)	२३५
५५- नारदजीकी नातिका अनुसरण आज अत्यन्त अपेक्षित (प० श्रालालबिहारीजी मिश्र)	१९३	७६- राष्ट्र और धर्म (स्वामीजी श्रीभूमानन्दजी महाराज)	२३९
५६- 'बाले नहीं तो गुम्मा मरै' नीति-तत्त्व-विमर्श	१९८	७७- प्रजापालन-नीतिक आदर्श-महाराजाधिराज श्रीकाशिराज [आख्यान]	२४२
५७- 'नीति' शब्दका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ और उसकी व्यापकता (आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र पूर्वकुलपति)	१९९	(कुमारो अमिता हरीचरण अवस्थी)	२४४
५८- नीति-तत्त्व-विमर्श (आचार्य श्रीमुरलीधरजी पाण्डेय डॉ०सिद्द०)	२००	७८- वेदान्त-नीति और अध्यात्मका माध्यम (डॉ० श्रीनारायणप्रसादजी वाजपेयी 'करुणश')	२४७
५९- नीति-तत्त्व-विमर्श (आचार्य डॉ० श्रीशुकरजी उपाध्याय एम्०ए० पी-एच्०डी०)	२०३	७९- नीति, धर्म एव चरित्र-निर्माण (ब्रह्मचारी श्रीशैलेशजी)	२४९
६०- 'नीति' शब्दका अर्थ परिभाषा एव स्वरूप (आचार्य श्रीआद्याचरणजी झा)	२०५	८०- नीति और सदाचार (डॉ० श्रीकमलकान्तजी शर्मा 'कमल' एम्०ए० पा-एच्०डी०)	२५१
६१- कठार वाणीस मर्माघात मत करो	२०६	८१- भारतीय सनातन नाति-धर्म (श्रागद्गाधरजी गुरु बी०ए०, एल्-एल्०वी०)	२५२
६२- नीतिशास्त्रका आविर्भाव और उसका आचार्य-परम्परा	२०७	[प्रेषक-श्रीरवीन्द्रनाथजी गुरु]	२५४
६३- धर्मनातिक पालक महाराज पृथु [आख्यान] (डॉ० श्रीसर्वानन्दजी पाठक एम्०ए० पी- एच्०डी० डॉ०सिद्द० पुराणाचार्य)	२१२	८२- वैदिक आचार-एक आदर्श नीति है (श्रीमदनमाहनजी शर्मा)	२५५
		८३- भारतीय राजनीतिमे सदाचारके कतिपय महान् आदर्श (डॉ० श्रीभवानीशकरजी पञ्चरिया)	२५६
		८४- राजधर्मके गौरव-महाराज मान्यता [आख्यान]	२५७
		८५- पुण्य-कार्य कलपर मत टालो	२५८
		८६- धर्मनीतिकी प्रतिष्ठासे शान्ति सद्भाव और विश्वबन्धुत्व (आचार्य प० श्राचन्द्रभूषणजी ओझा)	२५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
८७- 'निन्दक नियरे राखिय' (श्रीभगवत्प्रमोदनी भूष्यपाद स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती)	
[प्रेपक—वेधराज श्रीकुन्दनकुमार 'रामलला']	२६८
८८- धर्मपालनका महत्त्व	२६९
८९- नैतिक शिक्षा क्या क्या और कैसे ?	
(डॉ० श्रीबाबूलालजी वत्स एम्० ए० पा-एच्० डी०)	२७०
९०- समाजका नैतिक स्तर कैसे कैसा ठठे ?	
(डॉ० श्रीरामचरणजी महेंद्र एम्० ए० पी-एच्० डी०)	२७२
९१- इन्द्रियसंयम—मनकी समता	२७३
९२- रामराज्यका दिग्दर्शन (पी० श्रीरामचन्द्रजी शर्मा एम्० ए० एल्-एल्० बी०)	२७४
नैतिक आख्यान	
९३- नीतिमञ्जरीम वर्णित ऋग्वेदकी शिक्षाप्रद नाति-कथाएँ	
(१) परनिन्दा कभी न कर	२७७
(२) उत्तम पदार्थका अकले कभी न खाय बाँटकर ही खाय	२७८
(३) माता-पिता सदा ही वन्दनीय हैं	२७९
(४) शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य ही भोगना पडता है	२८१
(५) याज्ञा लापवकरी हाती है	२८१
(६) सताको परोपकार ही सुख मिलता है	२८२
(७) निषिद्ध कर्मको कदापि न करे भले ही वे सुखकर मालूम पड	२८३
(८) अच्छे कार्यम—धर्मकार्यम विलम्ब न करे	२८३
(९) परुष-वचन कभी न बाले	२८४
(१०) दूसरेके ऋणको चुकानेवाले महान् पद प्राप्त करते हैं	२८५
(११) सद-गृहिणीयुक्त स्थान ही गृह कहलाना है	२८५
(१२) महान् लोगका ही साथ करना चाहिये	२८५
(१३) आत्मरक्षा कभी न करे	२८६
(१४) सताक दर्शनमात्रस विपति दूर हो जाती है	२८६
(१५) गुरुको प्रणाम करनेसे देवताआकी कृपा प्राप्त होती ह	२८७
(१६) पतिको भार्याकी अनुकूलता रखनी चाहिये	२८७
(१७) सद्गुणासे ही महानता प्राप्त होती है धनस नहीं	२८८
(१८) छोटा भाई पुत्रवत् पालनीय होता है	२८८
(१९) कष्ट-व्यवहार न करे	२८९
(२०) सदाचारी ब्राह्मणकी अयमनना न करे	२८९
(२१) सदा सत्य-भाषण करना चाहिये	२९१
(२२) भाईके समान और कोई मित्र नहीं है	२९१
(२३) अधमम मन नहीं लगाना चाहिय	२९२

विषय	पृष्ठ-संख्या
(२८) जिस दिन कोई शुभ कार्य बन उस हा	
शुभ दिन समझना चाहिय	२९२
९४- हमकण्ठका कथा (श्रीगोविन्द राजारामजा जारा)	२९३
९५- भारतकी नातिकथाआका विध-सारित्यपर प्रभाव (श्राजयप्रकाशजी भारता, सम्पादक 'नन्दन')	२९४
९६- अधिक तृष्णा नहीं करनी चाहिये	२९७
९७- मूर्खका उपदेश दना अहितकर हाता है	२९७
९८- सगठन और समूहम शक्ति हाती है	२९८
९९- शारीरिक बलसे उपाय श्रद्ध है	२९८
१००- पूय विचारकर कार्य करनेस ही शोभा है	३००
१०१- 'दार्शनिक विनयति'	३००
१०२- आँप जालनवाला कथा	३०१
१०३- पूजना चिडियाद्वारा उपदिष्ट नाति	३०३
१०४- परिहासका दुष्परिणाम	३०५
१०५- सकटक समय कौन-सी नाति अपनाये	३०६
१०६- आत्मरक्षा परोपकार कारण बनता है	३१०
१०७- दृढ निश्चय एव पूर्ण भरासा रखनस भगवान्का कृपा हो जाता है	३१३
१०८- दीर्घ विचारक बाद ही कोई कार्य करना चाहिये	३१५
१०९- स्वयका कर्म ही फल दता है	३१७
११०- धनकी तृष्णाको कैसे छोड ?	३१९
१११- आलस्यसे पतन हाता है	३२१
११२- ईसपकी नाति-कथाएँ —	३२२-३२७
(१) दुष्टके साथ ज्यदा मेरा-जोत अच्छा नहीं	
(२) अपनी मर्यादाका त्याग अपमानका कारण बनता है	
(३) लोभका फल (४) क्षणिक सुखकी तृष्णा विनाशका कारण बनती है (५) करनका फल (६) पराधीनताम सुख कहाँ ? (७) उपकारका बदला (८) झुट बोलनेका परिणाम (९) मित्रकी पहचान (१०) हितया मित्रका त्याग न करे (११) परिश्रमका फल (१२) दु खस निपरा न हा दूसर दु खी पाणिप्याकी आर देखे (१३) कुसगका फल (१४) अति साहस करना ठीक नहीं (१५) लालच बुरी बला है । [प्रेपक—श्रीसुरशीलजी चौमाल]	
नीतिशास्त्र-दिग्दर्शन [विविध नीतिवाके स्वरूप]	
११३- औपनिषदिक आध्यात्मिक नीति (विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीदिनेशचन्द्रजी उपाध्याय)	३२८
११४- अतिथिकी योग्यता नहीं देखनी चाहिये	३३०
११५- पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका धर्ममय नीति (श्रीरामपदार्थसिंहजी)	३३१
११६- रामराज्यकी महिमा [आख्यान]	३३६
११७- भगवान् श्रीकृष्णकी सफल राजनाति (श्रीबाबुदेवजी शर्मा)	३३७

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
११८- विदेहराज जनककी अनासक्त-नीति	३४०	(आचार्य श्रीचलरामजी शास्त्री शास्त्राचार्य एम०ए०, साहित्यरत्न)	४१६
११९- महाभागवत श्रीभीष्मजीकी नीति-दर्शन (डॉ० श्रानिवासजी शर्मा, एम०ए० पी-एच०डी०)	३४३	१४४- भगवान् बसवेश्वर और उनसे बोधित नीति- (श्रीएम०एन० लक्ष्मीनरसिंहजी भट्ट)	४१७
१२०- उद्यमका जादू	३४८	१४५- भोगवादकी नीतिसे मानवका पतन (प्रो० श्रीराजेन्द्रजी जिज्ञासु)	४१८
१२१- श्रीप्रह्लादजीकी पारमार्थिक नीति-शिक्षा (शास्त्री श्रीजयेन्द्रजी दवे एम०एड०, पी-एच०डी०)	३४९	[प्रेषक-श्रीशिवकुमारजी गोयल]	४१८
१२२- सुनीतिजीकी सुनीति-शिक्षा (ज० दवे)	३५१	१४६- क्षमा-नीतिका आदर्श (डॉ० श्रीअशाक-कुमारजी पण्ड्या, डी०लिट०)	४२०
१२३- विदुरनीति	३५३	१४७- व्यावहारिक जीवनम अहिंसा-नीतिका उपयोग कैसे करे (श्रीरामनिवासजी लछोटिया)	४२२
१२४- महामति विदुर और उनका नीतिशास्त्र (डॉ० श्रीभवानीलालजी भारतीय)	३६५	१४८- माक्सवाद और रामराज्य (डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा)	४२४
१२५- नैतिक चिन्तन-विन्दु (श्रीरामसक्कजी भाल)	३६८	१४९- नीतिग्रन्थाका सक्षिप्त परिचय (डॉ० श्रीसूर्यमणिजी शास्त्री, एम०ए०, साहित्याचार्य पी-एच०डी०)	४२७
१२६- पुराणमे निर्दिष्ट नीतिचतुष्टयी	३६९	१५०- बाजीराव प्रथमकी उदारता सत्साहित्यम नीति-मीमांसा	४२८
१२७- सत्ता है सर्वस्व [कविता] (प्राचार्य श्रीसाकतबिहारीजी शर्मा 'मन्त्रमुदित')	३७४	१५१- नीति-वाङ्मयका सक्षिप्त परिचय	४२९
१२८- राजनीति-विशारद कणिककी कूटनीति	३७५	१५२- वेदामे नीतिशास्त्रीय सूत्र (पद्मश्री डॉ० श्रीकपिलदेवजी द्विवेदी)	४३३
१२९- दु खदायी परिहासका कटु परिणाम [आख्यान]	३७७	१५३- वेदामे प्रतिपादित राजनीतिक आदर्श (डॉ० श्रीनलिनीकान्तजी झा एम०ए० (स्वर्णपदकप्राप्त), एम०फिल० पी-एच०डी०)	४३६
१३०- भारद्वाज कणिककी कूटनीति	३७८	१५४- वदप्रतिपादित नीतिके आदर्श राजा नल [आख्यान]	४३८
१३१- नीति-सम्राट्-चाणक्य और उनकी नीति (डॉ० श्रादीनानाथजी झा 'दिनकर')	३८२	१५५- मनुस्मृतिये नीतिवत्त्वोपदेश (डॉ० श्रीरामश्वरप्रसादजी गुप्त एम०ए० अध्यक्ष-संस्कृतविभाग)	४४०
१३२- कौटल्यकी अनूठी नीतियाँ (श्रीनेल्स्त्रेदेवजी उबाना)	३८५	१५६- गरुडपुराणकी नीतिसारावली (डॉ० श्रीमृकन्दपतिजी त्रिपाठी 'रत्नमालीय')	४४१
१३३- आचार्य भर्तृहरिका नीतिवत्त्वोपदेश (डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम०ए० पी-एच०डी०, डी०लिट०)	३८९	१५७- विद्याआकी अधिष्ठात्री दवी भगवतीको नमस्कार	४४५
१३४- नीतिशतक-एक सफल और सुखी जीवनकी कुञ्जी (वैद्य श्रीरामनिवासजी शर्मा)	३९५	१५८- आनन्दरामायणके नीति-विषयक उपदेश (आचार्य श्रीसुदर्शनजी मिश्र)	४४६
१३५- योगीन्द्र भर्तृहरिका नीतिशतक (डॉ० श्रीविनादकुमारजी शर्मा)	३९६	१५९- माता सीताका लोकरोपकारी नीतिपूर्ण अनुग्रह (प० श्रीजोषणरामजी पाण्डेय)	४४८
१३६- पञ्चतन्त्रम नीतिके प्रेरक तत्व (डॉ० श्रीसूर्यमणिजी त्रिपाठी, एम०ए० साहित्याचार्य, पी-एच०डी०)	४००	[प्रेषक-श्रीखेमचन्द्रजी सैनी]	४४८
१३७- पञ्चतन्त्रकी दस कथाएँ (श्रीज्ञानेन्द्रकुमारजी पाण्डेय)	४०२	१६०- महाभारतीय नातिगत राजधर्मोपदेश (डॉ० आचार्य श्रीगौरकुण्डजी गोस्वामा शास्त्रा काव्यपुराणदर्शनतीर्थ आशुर्वेदशिरामणि)	४५०
१३८- पञ्चतन्त्रके कुछ आख्यान	४०३	१६१- श्रीमद्भगवद्गीताम शांति एव सुखकी नीतिका विवचन (डॉ० श्रीवागीशजी शास्त्री, वाग्यागाचार्य)	४५२
१३९- नीतिशास्त्रका सार्वदेशिक ग्रन्थ हितोपदेश (डॉ० श्रीनरेशजी झा, शास्त्रचूडामणि)	४०७	१६२- अनासक्तिके आदर्श राजर्षि खट्वाङ्ग [आख्यान]	४५३
१४०- हितोपदेशक कुछ आख्यान	४०९		
१४१- राजा भोज और उनकी राज्यनीति (विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीरजनसूरिदेवजी)	४१२		
१४२- महर्षि भैरोंका नैतिक शिक्षा (प्रियका कुमारी 'विहारती')	४१४		
१४३- कृपकाचार्य घाघकी नाति			

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१६३- महाभारतके महाभागवत भाष्यके नीतिगत उपदेश (श्रीदीनानाथजी झुनझुनवाला)	४५४	१७०- रामायणका नाति आर विधका नियति (श्रीलल्लनप्रसादका व्यास)	४७२
१६४- संस्कृत-साहित्यम नीतिवचन (डॉ० आशङ्करमणिजा त्रिपाठी एम्० ए० पी-एच्०डी०, एल्-एल्०बी०)	४५६	१७१- 'नीति प्राति परमारथ स्वारथु' (डॉ० श्रीरामानन्दजी सिंह एम्० ए० पी-एच्०डी०)	४७४
१६५- मालवा लोक-साहित्यम नीतिपरक कहावत (प० श्रीरामप्रतापजी व्यास एम्० ए० एम्० ए०, साहित्यरत्न (द्वय))	४५७	१७२- मराठी सताक नातिसम्यन्धी उपदेश (डॉ० श्रीभाषकरजा देशपांडे एम्० ए० पी-एच्०डी०)	४७७
१६६- नीति-शास्त्रका सर्वोत्तम ग्रन्थ—' श्रीरामचरितमानस' (श्रीरामनारायणजी शास्त्रा, रामायणी)	४५८	१७३- श्रीरामचरितमानसकी राति तथा नीति (चक्रवर्ती श्रीरामाधीनजा चतुर्वेदी)	४८०
१६७- श्रीरामचरितमानस नाति-शिक्षाका सर्वोत्तम ग्रन्थ (डॉ० श्रीवनवारीलालजा यादव)	४६२	१७४- श्रीगुरुग्रन्थसाहित्यम नाति-विषयक विषयन (डॉ० श्रासुभाषचन्द्रजा सचदवा 'हर्ष' एम्० ए० एम्० फिल०, पी-एच्०डी०)	४८२
१६८- श्रीरामचरितमानसम नीतिक शिक्षा (डॉ० श्रीरामनारायणजी शर्मा मानसमराल)	४६७	१७५- राजस्थानके लाकसाहित्यम नीतिवचन (डॉ० श्रीमनोहरजा शर्मा)	४८४
१६९- 'नीति प्रीति पालक रघुराज' (मानसमणि प० श्रीरामनारायणजी शुक्ल शास्त्री 'व्यास')	४६९	१७६- पुरपातम भगवान् श्रीरामको धर्ममय राजनाति (स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी)	४८७

चित्र-सूची

(रगीन-चित्र)

१- 'नातिरसि जिगीयताम्' आवरण-पृष्ठ	७- नीतिपालक महर्षि वेदव्यासद्वारा शुकदेव आदिको भगवन्नीतिका उपदेश	२६२
२- अर्जुनको राजधर्म-नीतिका उपदेश देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण	८- नीतिमान् भगवान् श्रीकृष्णके विविध रूप	२६३
३- नीति-तत्त्वके ज्ञाता महाभागवत भीष्मपर भगवान्का अनुग्रह	९- देवताआद्वारा नातिकी अधिष्ठात्री देवा शाकम्भरीका स्तुति	२६४
४- महाराज पियत्रतका ब्रह्मजीद्वारा राजधर्मका शिक्षा	१०- भगवान् श्रीकृष्णद्वारा राजा विराटका राजसभाम पाण्डवाको राज्य दिलानेकी मन्त्रणा करना	४८९
५- नातिप्रिय भगवान् श्रीरामद्वारा लक्ष्मणको प्रजा-पालन-नीतिका उपदेश	११- सत्य-नीतिके आदर्श महाराज हरिश्चन्द्रका दवताआ तथा ऋषियाका वर प्रदान करना	४९०
६- भगवान् श्रीरामकी नीतियाक विविध रूप		

(सादे-चित्र)

१- राजासे हीन प्रजाकी ब्रह्मजीसे राजाक लिये प्रार्थना	८- शूद्राचार्य और बृहस्पतिपुत्र कच	५८
२- ब्रह्मजीद्वारा इन्द्रको गा-सवाका माहात्म्य वतलाना	९- नातिक आचार्य महर्षि वेदव्यास	६२
३- भगवान् विष्णुद्वारा इन्द्रको नीतिका उपदेश	१०- नातिक उपदेश मार्कण्डेय मुनिको वटपत्रशायी भगवान् बालमुकुन्दक दर्शन	६७
४- भगवान् शंकरद्वारा लोक-कल्याणार्थ हलाहल पान करना	११- वैशम्पायन नीका जनमंजयके प्रति महाभारतकी नातिवर्चा	७०
५- सुवर्णमय पक्षाक रूपम देवराज इन्द्रका सत्यासी वन हुए ब्राह्मण-बालकाका गृहस्थ-धर्मका उपदेश	१२- राजा ऋतुध्वजका अपन छोट पुत्र अलर्कका प्रवृत्ति-भार्गवा उपदेश देनेक लिय मत्तलसासे कहना	७३
६- बृहस्पतिजाका दुधिष्ठिरका धर्मनीतिना उपदेश	१३- अलर्कका माताके चरणाम प्रणाम करना तथा मत्तलसाद्वारा उस राजनीतिधर्मका उपदेश	७४
७- नीतिपालक भगवान् श्रीराम तथा राजनातिज्ञ हनुमान्का प्रथम मिनन		

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१४- गन्धर्वराज चित्रसेनकी कैदसे छूटे हुए दुर्योधनको महाराज युधिष्ठिरकी समझाना	१२९	३०- मर हुए ब्राह्मण-बालकपर तथा गौध एव गौदण्डपर भगवान् शङ्करकी कृपा	३१४
१५- युधिष्ठिर और बगुलारूपधारी यक्ष	१३२	३१- चिरकाराण्डारा शस्त्रका त्यागकर अपने पिताका प्रणाम करना	३१६
१६- धर्मराज युधिष्ठिरकी विलक्षण उदारता	१३५	३२- देवी गौतमीकी आदर्श क्षमा-नीति	३१८
१७- राजा बलिन वामन भगवान्की विधिवत् पूजा की	१८३	३३- मङ्गिका वैराग्य	३१९
१८- धर्मनीतिके पालक महाराज पृथुका राजतिलक	२१४	३४- सबसे भयङ्कर शत्रु आलस्य	३२१
१९- महर्षि दुर्वासा और आतिथ्य-नीतिके परिपालक महर्षि मुद्गल	२१८	३५- भगवान् श्रीकृष्णका कोरव-सभाम प्रवेश	३२७
२०- श्रीकाशिराजका अद्भुत न्याय	२४३	३६- राजर्षि जनककी विश्वामित्रके साथ श्रीराम-लक्ष्मणन भट	३४१
२१- राजा युवनाशका रात्रिमें प्याससे पीड़ित होकर मन्त्रपूत जल पी लेना	२५९	३७- भगवान् श्रीकृष्णका देवर्षि नारद एव पाण्डवाका लकर शराश्या स्थित भीष्मके निकट गमन	३४४
२२- युवनाशकी बायीं कोख फाड़कर बालक मान्याताका निकलना और इन्द्रका उसे अपनी तर्जनी डँगली पिलाना	२५९	३८- देवव्रत (भीष्म)-की भीषण प्रतिज्ञा	३४५
२३- राजा ऋषदस्युकी पचास कन्याओंने सौभरिको ही अपना पति चुना	२९०	३९- भीष्मका अपन पिताको पिण्ड-दान करना और पिण्डके लिये बिछाये हुए कुशामसे उनके पिताका हाथ प्रकट होना	३४५
२४- राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिडियाका सवाद	३०४	४०- गुरुद्वारा प्रह्लादको नातिकी शिक्षा प्रदानकर हिरण्यकशिपुको सौंपना	३४९
२५- साम्बके पेटसे यदुवश-विनाशके लिये मूसल पैदा होनेका ऋषियाद्वारा शाप	३०५	४१- नातिके उपदेशा महाभूति विदुर और धृतराष्ट्र	३५४
२६- सकटग्रस्त नीतिमान् चूहेका विलावकी गादम छिपना	३०७	४२- कणिकका धृतराष्ट्रको कूटनीतिका उपदेश	३५५
२७- चूहेकी सहायताके फलस्वरूप चाण्डालके जालसे विलावकी मुक्ति	३०८	४३- राजा नलका हसके पकड़ना और उसका द्वारा दमयन्तीको अपने प्रति आकृष्ट करनेकी आशा दिलायी जानेपर छोट देना	४३८
२८- हसोके सामने कौएका डींग हाँकना	३११	४४- कर्कोटक नागके डसनेपर राजा नलका रूप बदल जाना और कर्कोटककी शापमुक्ति	४३९
२९- समुद्रमें डूबते हुए कौएका हसकी शरण जाना	३१२		

***

(फरवरीके अङ्ककी विषय-सूची)

१- मार्कण्डेयजीद्वारा भगवान् गौरी-शकरका दर्शन और उनका अभिवादन	४९३	८- महाकवि विश्वामित्र एव उनका नीतिग्रन्थ— पुरुष-परीक्षा (डॉ० श्रीचन्द्रभूषणजी झा वेद-साहित्याचार्य)	५११
२- रामस्नेही सत्ताकी नीति-नीति (रामस्नेही श्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री)	४९४	९- बनादासकृत ' बिसमरनसम्हार ' म लोकोपयोगी नीति (प्रो० श्रीइन्द्रदेवप्रसादजी सिंह)	५१३
३- धम्मपदका नीतिदर्शन (डॉ० श्रीरामकृष्णजी सराफ)	४९६	१०- एक अप्रचारित नातिग्रन्थ ' खूब तमाशा ' (प० श्रीहरिविष्णुजी अवस्थी)	५१५
४- बाइबिलमें नीतिवचन (श्रीमहावीरसिंहजी यदुवशी एम०ए० बी०एड०, आयुर्वेदरत्न)	४९९	११- आचार्य श्रीनारायण काकरक नीति-वचन (श्रीगोपीनाथजी पारीक ' गोपेश ')	५१६
५- हिदी कवियाका नीतिवचनमृत (ठाकुर श्रीनवलसिंहजी सिसौदिया)	५००	१२- विविध नीतियाका आधार—गोमाता (श्रीसुधाकरजी ठाकुर)	५१८
६- हिदा कविताम वैयक्तिक नीति (डॉ० श्रीगणशदत्तजी सारम्बत)	५०४	१३- गो-सेवाकी आदर्श-नातिके पालक महाराज विक्रमादित्य [आश्रम]	५२०
७- सत कवियाके काव्यम नीति-तत्त्वका प्रतिपादन (डॉ० श्रीविद्यानन्दजी ब्रह्मचारी एम०ए० बी०एड० पी०एच०डी०, डी०लिट०)	५०७	१४- अहिंसा-नातिके आदर्श—महर्षि वसिष्ठ	५२१

नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे
ना	ना	ना	ना	ना	ना	ना
नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे
नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे
नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे
नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे	नमिस्मि विष्णवे

सङ्कलाचरण

प्रार्थना

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव।
पुनर्ददताघ्नता जानता स गमेमहि॥

हम अविनाशी एव कल्याणप्रद मार्गपर चले। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा चिरकालसे नि सदेह होकर विना किसीका आश्रय लिय राक्षसादि दुष्टास रहित पन्थका अनुसरण कर अभिमत मार्गपर चल रह हैं, उसी प्रकार हम भी परस्पर स्नेहके साथ शास्त्रोपदिष्ट अभिमत मार्गपर चले।

श नो द्यावापृथिवी पूर्वहृत्ती शमन्तरिक्ष दृशये नो अस्तु।

श न ओषधीर्वनिनो भवन्तु श नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु॥

धुलोक आर पृथ्वी हमारे लिये सुखकारक हा, अन्तरिक्ष हमारी दृष्टिके लिये कल्याणप्रद हो, ओषधियाँ एव वृक्ष हमारे लिये कल्याणकारक हा तथा लोकपति इन्द्र भी हमे शान्ति प्रदान करे।

श न सूर्य उरुचक्षा उदेतु श नश्चतस्र प्रदिशो भवन्तु।

श न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु श न सिन्धव शमु सन्त्वाप॥

विस्तृत तेजसे युक्त सूर्य हम सबका कल्याण करता हुआ उदित हो। चारो दिशाएँ हमारा कल्याण करनेवाली हा। अटल पर्वत हम सबके लिये कल्याणकारक हा। नदियाँ हमारा हित करनेवाली हो और उनका जल भी हमारे लिये कल्याणप्रद हा।

श नो अदितिर्भवतु व्रतेभि श नो भवन्तु मरुत स्वर्का।

श नो विष्णु शमु पूषा नो अस्तु श नो भवित्र शम्बस्तु वायु॥

अदिति हमारे लिये कल्याणप्रद हा, मरुद्गण हमारा कल्याण करनेवाले हा। विष्णु आर पुष्टिदायक देव हमारा कल्याण कर तथा जल एव वायु भी हमारे लिये शान्ति प्रदान करनेवाले हा।

श नो देव सविता त्रायमाण श नो भवन्तूपसो विभाती।

श नो पर्जन्यो भवन्तु प्रजाभ्य श न क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भु॥

रक्षा करनेवाले सविता हमारा कल्याण कर, सुरोभित हाती हुई उपादेवी हम सुख प्रदान कर वृष्टि करनेवाले पर्जन्यदेव हमारी प्रजाआक लिये कल्याणकारक हो और क्षेत्रपति शम्भु भी हम सबको शान्ति प्रदान कर।

श नो देवा विश्वेदेवा भवन्तु श सरस्वती सह धीभिरस्तु।

सभी देवता हमारा कल्याण करनेवाले हो बुद्धि प्रदान करनेवाली देवी सरस्वती भी हम सबका कल्याण कर।

युक्तेन मनसा यय देवस्य सयितु सवे। स्वर्गाय शक्त्या॥

एतन्ना मन निरन्तर भगवान् सृजित्री की आराधनाम लगा रहे और हम भगवत्प्राप्तिजनित अनुभूतिक लिय पुन शक्ति प्रयत्न करें।

नीतिके अधिष्ठातृदेवीकी वन्दना

पितामह ब्रह्मा

शासक ह उन जगदीश्वर पुरन्दरको मेरा नमस्कार है।

नमोऽस्त्वनन्ताय विशुद्धचेतसे स्वरूपरूपाय सहस्रबाहव।
सहस्ररश्मिप्रभावाय यथसे विशालदहाय विशुद्धकर्मण॥
समस्तविश्वार्तिहराय शम्भय समस्तसूर्यान्तलिप्तमृतजसे।
नमोऽस्तु विद्यावितताय चक्रिण समस्तधीस्थानकृत सदा नम ॥

(पद्यपुराण सृष्टिखण्ड ३४। ९८-९९)

जिनका कभी अन्त नहीं होता, जा विशुद्ध चित आर
आत्मस्वरूप हैं, जिनकी हजार भुजाएँ हैं, जो सहस्र किरणवाले
सूर्यकी भी उत्पत्तिके कारण हैं, जिनका शरीर विशाल और
जिनका कम अत्यन्त शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको
नमस्कार है। जो समस्त विश्वकी पीडा हरनेवाले, कल्याणकारी
सहस्रा सूर्य आर अग्रिक समान प्रचण्ड तजस्वी, सम्पूर्ण
विद्याआक आश्रय चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानन्द्रियाकी व्याप्त
करके स्थित हैं, उन परमेश्वर (ब्रह्माजी)-का सदा नमस्कार है।

भगवान् शङ्कर

(ॐ) नम शम्भवाय च मयाभवाय च नम शङ्कराय
च भयस्कराय च नम शिवाय च शिवतराय च ॥

कल्याण एव सुखके मूल स्नात भगवान् शिवको
नमस्कार है। कल्याणक विन्तार करनेवाले तथा सुखके
विस्तार करनेवाले भगवान् शिवका नमस्कार है। मङ्गलस्वरूप
और मङ्गलमयताको सीमा भगवान् शिवका नमस्कार है।

देवराज इन्द्र

वज्रस्य	भर्ता	भुवनस्य	गोसा
वृत्रस्य	हन्ता	नमुर्घेहिहन्ता।	
कृष्ण	वसानो	वसन	महात्मा
	सत्यानुते	यो	विविनक्ति लोक॥
यो	वाजिन	गर्भमपा	पुराण
	वैश्वानर	वाहनमभ्युपैति।	
नमोऽस्तु	तस्मै	जगदीश्वराय	
	लाकत्रयेशाय	पुरन्दराय॥	

(महा० आदि० ३। १४८-१४९)

जा महात्मा वज्र धारण करके ताना लोकाकी रक्षा करते
हैं, जिन्होंने वज्रासुरका वध तथा नमुचि दानवका सहार किया
है जा काले रगक दो वस्त्र पहनत और लाकम सत्य एव
असत्यका विवेक करते हैं जलस प्रकट हुए प्राचीन वैश्वानररूप
अश्वका वाहन बनाकर उसपर चढ़ते हैं एव जो तीना लाकाके

भगवान् श्रीराम

ॐ नमो भगवते उत्तमश्लाकाय नम आर्यलक्षण-
शीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नम
साधुवदनिकपणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय
नम इति॥ (श्रीमद्भा० ५। १९। ३)

हम ॐकारस्वरूप पवित्रकीर्ति भगवान् श्रीरामका नमस्कार
करत हैं। आपम सत्पुरुषोंके लक्षण, शील और आचरण विद्यमान
हैं, आप बड़े ही सत्यचित्त लोकाश्रयमतत्पर, साधुताकी परीक्षाक
लिय कसोटिक समान और अत्यन्त ब्राह्मणभक्त हैं। एम महापुरुष
महाराज रामको हमारा पुन-पुन प्रणाम है।

भगवान् श्रीकृष्ण

श्रीकृष्ण कृष्णसख वयमप्युपभाविभूय-

राजन्यवशदहनानपवर्गवीर्य ।

गाविन्द

गाद्विजसुरार्तिहरावतार

योगेश्वराखिलगुरो भगवन् नमस्त॥

(श्रीमद्भा० १। ८। ४३)

श्रीकृष्ण! अर्जुनकप्योरसजा युद्वशशिखमण। आप पक्कीक
भाररूप राजवेशधारी दैत्याका जलानके लिय अग्रिम्बरूप हैं।
आपकी शक्ति अनन्त है। गोविन्द। आपका यह अवतार गो
ब्रह्मण और देवताआका दु ख मिटानके लिये हा। यागश्वर।
चराचरक गुरु भगवन्। आपको नमस्कार है।

देवगुरु बृहस्पति

देवाना च ऋषीणा च गुरु काञ्चनसनिभम्।

बुद्धिभूत त्रिलाकेश त नमामि बृहस्पतिम्॥

जो सभी देवताआ और ऋषियाका ज्ञान प्रदान
करनेवाले हैं, जिनकी कान्ति सुवर्णके समान पीत है, जा
बुद्धिक अधिष्ठाता एव तीना लाकाके स्वामी ह उन
बृहस्पतिजीको नमस्कार है।

शुक्राचार्य

हिमकुन्दमृणालाभ दैत्याना परम गुरुम्।

सर्वशास्त्रप्रवक्तार भार्गव प्रणामाभ्यहम्॥

जो बर्फ कुन्द-पुष्प तथा मृणालक समान श्वेत एव
हरित कान्तिवाले हैं दिति-पुत्राके परम गुरु ह तथा सभी
शास्त्राका उपदेश करनेवाले हैं, ऐसे महर्षि भृगुक पुन
शुक्राचार्यजीको मैं प्रणाम करता हूँ।

सम्पूर्ण नीतियोका सार 'भगवत्प्राप्ति'

'नीतिरस्मि जिगीपताम्' 'विजयकी इच्छा रखनेवालाके लिये मैं नीतिस्वरूप हूँ'—श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णकी यह उक्ति बड़ी मार्मिक और महत्त्वकी है। भव (ससार)—सारका पारकर लक्ष्यको प्राप्त कर लेना जीवनकी विविध जटिलताआपर विजय प्राप्त करना ही है और जा लोग यह विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिये प्रभु स्वयं नीतिस्वरूप हैं—यह भगवान्की वाणी है।

अब प्रश्न उठता है कि नीतिका अर्थ क्या है? मनुष्य-जीवनके वास्तविक लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये साधनरूपम जिन बातोंकी आवश्यकता है वस्तुतः उसीका नाम नीति है।

धर्म अर्थ, काम तथा माक्ष—इन चार पुरुषार्थों तथा इन्हें प्राप्त करनेके उपायोंका निर्देश जिसके द्वारा अथवा जिसमें होता है, उसे नीति कहते हैं। मानव यदि नीतिवचनाके अनुसार व्यवहार करता है तो अपना अभीष्ट फल प्राप्त करता है और यदि नीतिविरुद्ध आचरण करता है तो असफल हो जाता है—यह बात अनुभवसिद्ध है।

वास्तवमें नीतिशास्त्रका अर्थ है 'कर्माकर्मविवेक'। समाजमें व्यक्ति परिवार जाति वर्ग, राष्ट्र आदि भिन्न-भिन्न घटक होते हैं। उसमें व्यक्ति समाज, जाति, सस्था आदिको परस्पर केसा व्यवहार करना चाहिये, कैसे रहना चाहिये इस सम्बन्धमें कतिपय विषय नियम हाते हैं, जिन्हें 'नीतिशास्त्र' कहते हैं।

राज्यक सर्वविध अभ्युदयके लिये राजनीति धार्मिक अभ्युदयकी प्राप्तिके लिये धर्मनीति और जीवनके विविध क्षेत्रोंमें सफलता प्राप्त करनेके लिये व्यवहारनीति, समृद्धिके लिये अर्थनीति इसी प्रकार प्रचल आततायी तथा धूर्त शत्रुपर विजय पानेके लिये कूटनीति आदिके उल्लेख शास्त्रोंमें उपलब्ध हैं।

ससारका प्रत्येक प्राणी सुखकी आकांक्षा रखता है और नीतिका आश्रयण भी वह अपने सुखके लिये ही करता है। कोई भी अपनी विपत्तिके लिये नीतिको नहीं अपनाता। नीतिशास्त्रके महान् विद्वान् चाणक्यका पहला वाक्य है—'सुखस्य मूल धर्म' 'सुखका मूल आधार धर्म है। इसलिये सर्वोत्तम नीति धर्माचरण ही है। धर्म केवल इसी शरीरके लिये नहीं है अपितु दहत्यागक बाद भी धर्म साथ रहता है। युद्धद्वाराप्यकापनिपदक मैत्र्या—याज्ञवल्क्य—सवादम यताया गया है—'सयसे बढकर प्रिय आत्मा है और

आत्माके प्रियका साधन धर्म है।' इस तत्त्वको जिस प्रकार सरल-सुगम रूपसे समझानेका उपाय किया जाय, वही नीति है। तात्कालिक लाभको प्राप्त करना ही नीति नहीं है। सही नीति वह है जिससे वर्तमान और भविष्यत्कालमें भी अनिष्टकी सम्भावना न हो। जो ऊपरकी आर ल जाय वह नीति है। चाणक्यने कहा है कि इसके विपरीत जा ले जाय वह नीति नहीं दुर्नीति है।

ऋग्वेदमें नीतिशब्दका प्रयोग अभीष्ट फलकी प्राप्तिके लिये हुआ है, उसमें मित्र और वरुणसे प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि वे हम ऋजु अर्थात् सरल अथवा अकुटिल नीतिसे अभीष्टकी सिद्धि कराये—'ऋजुनीती ना वरुणो मित्रो नयतु विद्वान्' (ऋक् १।१०।१)। ब्रह्मवैवर्तपुराण (१।१५।१३)-में नीतिको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो चर्चा सत्य हित और परिणाममें सुख दनवाला है वही नीति है।

महर्षि वेदव्यास नीतिशास्त्रको इस भूमण्डलका अमृत उत्तम नेत्र तथा श्रेयप्राप्तिका सर्वोच्च उपाय मानते हैं। समाजको स्वस्थ एवं सतुलित पथपर अग्रसर करने एवं व्यक्तिका धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी उचित रीतिसे प्राप्ति करानेके लिये जिन विधि या निषेधमूलक वैयक्तिक और सामाजिक नियमोंका विधान देश-काल और पात्रके सदर्थमें किया जाता है उसे नीति कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें व्यवहारकी वह रीति जिससे अपना हित हो एवं दूसरोंको कष्ट या हानि न पहुँच नीति कहलाती है। ये वे नियम हैं जिनपर चलनेसे मनुष्यका एहिक आधुनिक तथा सर्वविध कल्याण हाता है समाजमें सतुलन और स्थिरता बनी रहती है तथा सभी प्रकारसे अभ्युदयका मार्ग प्रशस्त होता है। भाव यह है कि उचित व्यवहारका नाम नीति है, इसीसे कर्तव्यकर्तव्यका बाध होता है, धर्ममें रति तथा अधर्ममें विरति इसी बोधकी दन है।

धर्म मानवमात्रका एक ऐसा उचित कर्तव्य है जिसका पालन करनेसे व्यक्ति समाज राष्ट्र तथा सम्पूर्ण लोकोकी स्थिति सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है तथा जिससे मानव इस लोकमें अभ्युदय तथा परलोकमें परमात्माकी प्राप्तिरूप नि श्रेयसको प्राप्त करते हैं। 'यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म' यहाँ अभ्युदयका तात्पर्य है लौकिक जीवनमें उन्नति करना। नि श्रेयसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये—श्रेयसका अर्थ है कल्याण जिस कल्याणसे बढकर दूसरा कोई बड़ा या अधिक महत्त्वका कल्याण

न हा उस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि कल्याणको नि श्रयस कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ कल्याण है—'माक्ष', अर्थात् जन्म-मरणके चन्धनसे मुक्ति। यदि प्राणी मानव-जन्म लेकर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका तो उसने जीवन व्यर्थ हो गँवाया। वह 'पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननीजठरे शयनम्' के चकरम पड़ा रहेगा। भातकी यही विशेषता है कि यहाँ धर्मको प्रधानता दी गयी है, कारण कि धर्मका सीधा सम्बन्ध मोक्षसे है। धर्मसे अविरुद्ध काम और अर्थका सेवन करता हुआ मानव यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिये सर्वतोभावेन सबको धर्मका पालन करना चाहिये।

धर्मशास्त्रने नीति-नियमाको विशेष महत्त्व प्रदान किया है। अतः वद उपनिषद्, रामायण महाभारत, स्मृति एवं पुराणादिम नीति-तत्त्वका कथन विशेषरूपसे हुआ है।

प्राचीन शास्त्रकारोंके मतानुसार धर्म एवं नीतिका अद्वैत (एक्य) है। धर्म और नीतिके परिपालनके बिना कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हाता—ऐसा उनका सिद्धान्त है। महर्षि व्यास एवं महर्षि वाल्मीकि—जैसे महाकवि श्रीराम और श्रीकृष्ण—जैसे भगवदीय अवतारी पुरुषपुंगव तथा सीता सवित्री अनसूया—जैसी महान् पतिव्रता नारियँ एवं जनक रघु, पृथु, पूरु बलि जैसे राजर्षि, ध्रुव-प्रह्लाद—जैसे भगवद्भक्त कपिल, पतञ्जलि, कणाद, गौतम—जैसे तत्त्ववेत्ता युद्ध महावीर आदिशक्राचार्य जैसे भगवदीय धर्मगुरु—इनके उदात्त चरित प्राचीन भारतके नीति-आदर्श माने गये हैं।

चौक मनुष्यका अन्तिम प्राप्तव्य (लक्ष्य) मोक्ष बताया गया है। जन्म-मृत्यु-चक्रसे विमुक्त होना ही मोक्ष है। यह भी करते हैं कि कर्मसे मनुष्य बद्ध होता है और परमेश्वरकी कृपासे किवा परमाज्ञानसे मनुष्य मुक्त होता है। ज्ञान तथा कृपा केवल बौद्धिक ज्ञानसे किवा तर्कसे प्राप्त नहीं होते। उनके लिये तो मनुष्यको विवेक वेराग्य तप, मनोनिग्रह, वासनाक्षय इत्यादिकी आवश्यकता होती है। यही नीतिकी नींव है। मनुष्य धर्म-नीतिका आश्रय ग्रहण करके सुसंस्कृत हुआ है। यह वेदादि ग्रन्थोंके अनुशीलनसे प्रतीत होता है—

अनुव्रत पितु पुत्रे मात्रो भवतु सभना ।

जाया पत्ये मधुपर्तौ वाच वदतु शन्तिवाम्॥

मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाच वदतु भद्रया॥

(अथर्व० ३।३०।२-३)

अर्थात् पुत्रको पितृव्रतका और भाताकी आज्ञाका पालन करना चाहिये, पत्नीका पतिसे मृदु एवं मधुर वाणीम

बोलना चाहिये। भाईको भाईसे तथा वहनको वहनसे विद्वप नहीं करना चाहिये, परस्पर प्रेम रखकर और समान-व्रत धारण करके भद्र (कल्याणकारी) वाणीसे बालना चाहिये। सहकारी संगठन एवं समता इत्यादिका नीतिपूण उपदेश वेदद्वारा इस प्रकार दिया गया है—

'स गच्छव्य स वदव्य स वो मनासि जानताम्'

(ऋक्० १०।१९१।२)

अर्थात् तुम मिलकर चलो एक साथ हाकर स्तोत्र-गान करो, तुम्हारे मनोभाव एकरूप हो।

'समानी च आकृति समाना हृदयानि च'

(ऋक्० १०।१९१।४)

अर्थात् तुम्हारा अध्यवसाय (निश्चय) एक हो तुम्हारा हृदय भी एक हो। कठापनिषद् (१।१) यह मन्त्र देता है—

'सह नावतु। सह नी भुनक्तु। सह वीर्यं करवावह'।

अर्थात् परमात्मा हम दोनोंका रक्षण कर, हम दोनोंका पालन करें, हम दोनोंका एक ही समय सामर्थ्य-सम्पादन कराव।

ऐसे अनेक नीति-वचन वेदवाङ्मयम प्रदर्शित हैं।

नीति-पालनका तात्पर्य यह है कि परिवार स्वममाज और स्वराष्ट्रके उस पार दृष्टिक्षेप करके हम अखिल मानव-जाति तथा प्राणिमात्रसे प्रेमका व्यवहार कर, विश्वबन्धुत्वका उदात्तभाव रख तथा सभीके साथ मैत्री कर।

ऐसा अत्यन्त विशाल और उदार मनोभाव प्राचीन ऋषियोने अभिव्यक्त किया है। प्राणिमात्रक प्रति में मित्रभावसे ही देखूँ और मेरे मनसे सभी अपवित्र विचार-शृङ्खलाएँ नष्ट हो जायँ, मेरे मनम किसीके भी विषयम शत्रुभाव न हो कोई बड़ा हो अथवा छोटा हो—मेरा स्नेहभाव उनपर सदा हो ऐसी प्रशस्त नीतिकी प्रार्थना वेदम की गयी है।

नीतिकारोने सत्यवचन तथा मृदुभाषणपर अत्यधिक बल दिया है। सत्य जीवनका वह अकाट्य धर्म है, जिसन मनुष्यको सामाजिक तथा व्यावहारिक जीवनम प्रतिष्ठा प्रदान की है। साथ ही परलोकका मार्ग भी प्रशस्त किया है। मुण्डकोपनिषद्का उद्धोष है—'सत्यमेव जयति नानृतम्' विजय सत्यकी होती है असत्यकी नहीं।

आचार्य चाणक्य ता यहाँ तक कहते हैं—

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि ।

सत्येन चाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्॥

(चाणक्यनीति ५।१९)

अर्थात् पृथ्वीमे धारण करनेकी क्षमता सत्यसे ही आती

हे सत्यक कारण हा सूर्य तपता है, सत्यक घातरा ही वायुका सचरण हाता है तथा सबस्वकी प्रतिष्ठा सत्यम ही है।

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी कहते हैं 'धृत्यु न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुरान घखाना ॥' अन्यत्र उनकी अभिव्यक्ति है 'सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुरान बिदित मनु गाए ॥'

कबीरदासकी मान्यता है कि सत्यके घरावर कोई तप नहीं। झूठके घरावर कोई पाप नहीं। 'सौंघ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।' तथा जिसक हृदयम सत्यका वास है वहाँ भगवान्का निवास है—'जाके हिरदै सौंघ है, ताके हिरद आप'।

कवियोंकी नीति-वचनाम वाणीकी मधुरतापर भी पर्याप्त बल दिया गया है। कबीरदासजीका आग्रह है कि 'ऐसी बानी बालिय, मन का आपा खोय। आरन का सीतल करे, आपहु सीतल होय ॥' उनकी दृष्टिम 'मधुर वचन है ओषधी कटुक वचन है तीर' यह तीर (कटुक वचन) प्रवेश ता श्रवणद्वारसे करता है किंतु सालता है सम्पूर्ण शरीरका—'श्रवण द्वार हूँ सचर साल सकल सरीर'।

हिन्दीके नीतिकारान आत्मिक उन्नतिपर भी पर्याप्त बल दिया है। इस क्रमम उन्होंने उन दापाका चचा भी का है जो आत्मिक उन्नतिम वाधक है—काम क्राध लाभ माह मद आदि ऐसे ही दुर्गुण है। कबीरदासजीका उक्ति है—'काम क्राध मद लाभ की, जब लागि घट मै खान। कहा मुख्य कहा पडिता, दोना एक समान ॥'

कबीरदासजी कहते हैं कि जबतक मनका मेल साफ नहीं होगा तबतक नहाना-धाना व्यर्थ है। मज्जला सदैव पानीम रहती है फिर भी उसकी दुर्गन्ध नहीं जाती—'हाये धोये का भया जो मन मेल न जाय। मीन सदा जल में रहे धाये बास न जाय ॥'

नीतिके सिद्धान्तके अनुपालनसे मनकी निर्मलता सहज ही प्राप्त हो जाती है। मन निर्मल हो जाय अन्त करण पवित्र हो जाय ता फिर आत्मकल्याण स्वयं ही सध जायगा।

आत्मकल्याणका सदृश प्रदान करनेवाले उपनिषद्की ता नीति-सूक्तका भण्डार ही माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद्म विद्या पूर्ण करके स्वर्गह जानेवाले छातककी गुरु उपदेश करते हैं—'सत्य वद, धर्म चर स्वाध्यायान्मा प्रमद'—अर्थात् सत्य बोलो धर्मका आचरण करा स्वाध्यायम प्रमाद मत करो। 'मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव—माताम देवबुद्धि रखनेवाले बना पिताम देवबुद्धि रखनेवाले बना आचार्यम देवबुद्धि रखनेवाले बना तथा अतिथिम देवबुद्धि रखनेवाले बना। इसा प्रकार अन्य

उपदेशम कहा गया है—'सम्पत्तिका गव मत करा' 'अनित्य एव पुण्यकारक कर्म हो करा', 'सदाचारका अनुपालन करा'।

इन श्रुतिवचनाम नीतिवचनका सार समाहित है। कठोपनिषद्म एक विशिष्ट नातिवचनद्वारा बताया गया है कि इन्द्रियसुखका प्रयमार्ग छोड़कर शाश्वत सुख-शान्तिका नैतिक श्रयमार्ग मनुष्यका ग्रहण करना चाहिये। यह श्रयमार्ग ही भगवत्प्राप्तिका राजमार्ग है जिसपर चलनस सर्वविध कल्याण निश्चित है। अतः पत्येक मानवको इस स्वीकार करना चाहिये।

नीतिशास्त्रके उद्भावक लोकपितामह ब्रह्मा, प्रतिष्ठापक भगवान् विष्णु और प्रवर्तक भगवान् सदाशिव शङ्कर हैं।

नीतिशास्त्रके उद्भावक ब्रह्माजीक नीतिवचन पितामह ब्रह्मा भगवल्लीलाके मुख्य सहचर हैं। भगवद्धर्मका जाननेवाले आचार्यम ब्रह्माजीका नाम सर्वप्रथम है। पितामह ब्रह्माजीने अपन आचरणसे जो नीतिना पाठ हम पढाया वह बहुत हा महत्त्वका है। ब्रह्माजीन दम्पति नारदको अपन हृदय एव मनकी स्थितिक विषयम बताया हुए कहा—

'मेरा वाणी कभी असत्यका आर प्रवृत्त नहीं हाती। मेरा मन कभी असत्यकी आर नहीं जाता मेरी इन्द्रियाँ कभी असन्मार्गकी आर नहीं झुक्तों, क्योंकि मैं हृदयम सदा ही बड़ी उत्कण्ठास श्रीहरिका धारण किय रहता हूँ।' इस प्रकार ब्रह्माजीन अपनी स्थितिके द्वारा यही सर्वोत्तम सदृश दिया है कि वाणीसे असत्य-भाषण न हो, मन कुमार्गपर न जाय इन्द्रियाँ विषयम प्रवृत्त न हो इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान्को उत्कण्ठापूर्वक हृदयम धारण कर लिया जाय चित्तको सब प्रकारसे उन सर्वेश्वर प्रभुम ही लगाय रखा जाय। इसी प्रकार एक बड़ी ही सुन्दर और उपयोगी बात बताया हुए ब्रह्माजी कहते हैं कि तभीतक राग-द्वेष आदि चोर पीछे लग हुए है, तभीतक घर कारागारकी तरह बाँधे हुए है आर तभीतक मोहकी बेड़ियों पैराम पड़ी हैं, जबतक यह जीव भगवान्को शरणमे नहीं जाता भगवान्का नहीं हो जाता—

तावद् रागादय स्तेनास्तावत् कारागृह गृहम्।
तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न ते जना ॥

(श्रीमद्भाग १०।१४।३६)

इस प्रकार ब्रह्माजीने अपनी सतानाका सदा ही नातिपरायण रहत हुए भगवन्मार्गपर चलनकी प्रेरणा प्रदान का है।

सदाके लिये सुखी हानक उपाय—ब्रह्माजी अपनी प्रजाका उपदेश देते हुए बताया है कि जो अपनी सम्पूर्ण कामनाआप

विजय प्राप्त कर लता है, वह सदाके लिये सुखी हो जाता है, क्याकि कामनाएँ दुःख और बन्धनकी हतु हैं। जेस कछुआ अपन अङ्गाको सब आरसे समट लेता है उसी प्रकार जा विद्वान् मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको सब ओरस सकुचित करक राजगुणस रहित हो जाता है, वह सय प्रकारक बन्धनासे मुक्त एव सदाके लिये सुखी हो जाता है। (महा० आश्व० ४२। ४६)

गृहस्थको क्या करना चाहिये—पितामह ब्रह्मा गृहस्थाश्रमका सभी आश्रमाका उपकारक बतात हुए कहत हैं—गृहस्थको चाहिय कि वह सदा सत्पुरुषाकी आचारनीतिका पालन करे, अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखे, जितन्द्रिय रह, पञ्चमहायज्ञ करे, दैवता आर अतिथियाको देनेके बाद जा शेष बचे उसी अन्नका ग्रहण करे। वदविहित कर्मोंको कर, शक्तिके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ करे दान द।

गाहिंसा महान् पाप है—ब्रह्माजी गायकी सेवाको सर्वोपरि महत्त्व देते हुए हम गासवा करनकी नीति बताते हैं। इसके विपरीत जा गायकी हत्या करत हैं उनका मास खात हैं अथवा जो स्वाध्वयज्ञ गायको मारनेकी सलाह दत हैं, वे सभी महान् पापके भागी हात हैं। गायकी हत्या करनवाले, उनका मास खानेवाले तथा गाहत्याका अनुमोदन करनेवाले लोग गोके शरीरम जितने रोएँ हाते हैं उतन वर्षोतक नरकम झूवे रहत है।

ब्रह्माजी देवराज इन्द्रसे कहते हैं कि जो गासेवाका व्रत लनेवाला पुरुष गौआपर दया करता है और प्रतिदिन एक समय भाजन करक दूसरे समयका अपना भाजन गौआको देता है—इस प्रकार दस वर्षतक गोसवाम तत्पर रहनेवाला वह पुरुष अनन्त सुख प्राप्त करता है—

यदकभक्तमशनीयाद् दद्यादेक गवा च यत्।

दशवर्षायनन्तानि गाव्रती गाऽनुकम्पक ॥

(महा० अनु० ७३। ३१)

निक्राम कर्मानुष्ठानसे ब्रह्मभावकी प्राप्ति—पितामह ब्रह्माजी अपनी प्रजाको बतात हैं कि निक्रामभावसे कर्म करते हुए उन्हें भगवान्को अपण कर दना चाहिये क्याकि 'मम' यह मेरा है ऐसा भाव रखनेसे बन्धन हाता है और बन्धन मृत्युरूप है। इसक विपरीत 'न मम'—यह मेरा नहीं

है—ऐसा भाव रखनेसे कर्तापनका अभिमान भी नहीं रहता आर आसक्ति भी दूर हो जाती है। इसस उस सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है—

द्वयक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्यक्षर यद्वा शाश्वतम्।

ममति च भवेन्मृत्युर्न ममति च शाश्वतम्॥

(महा० आश्व० ५१। २९)

भगवान् विष्णुद्वारा नीतिकी शिक्षा

नीतिशास्त्रके प्रतिष्ठापक भगवान् विष्णु लोक-परलोकको शिक्षा देनेके लिये अवतरित हाते ह आर अपन आचरणद्वारा ससारको रहनी-करनी और रीति-नीति सिखात हैं। परलोकज्ञान तथा लोकज्ञानकी जितनी विद्याएँ एव शास्त्र हैं उनक मूलरूप नारायण ही हैं। सदाचार और नीतिक तो आप मूर्तिमान् स्वरूप ही हैं।

धर्माचरण ही सदा सहायक होता है—भगवान् विष्णु मनुष्याको सावधान करत हुए कहते हैं 'अरे मनुष्यो! तुम लोग नित्य अपने मरत हुए बन्धु-बान्धवाको दखते हो और उनक लिय कबतक कान शाक करता है? यह भी तुम्हारे सामने ही है। मृत व्यक्तिक बन्धु-बान्धव थाडे समय शोक मनाकर कुछ क्रिया-कर्म करके प्राय उसे भूल जाते हैं। ससारम सबका परस्पर स्वार्थका ही सम्यन्ध है, कोई किसीका सहायक नहीं है, धर्मको छोडकर बन्धु-बान्धव, नाते-रिस्ते, धन-सम्पत्ति पुत्र-पौत्र आदि कोई भी साथ नहीं देता। अत सच्चे सहायक धर्मका ही वरण करो वही इस लोक तथा परलोकम सर्वत्र कल्याण करनेवाला है। केवल धर्म ही प्राणाके साथ जाता है। इस सारहीन नश्वर ससारम अपने कल्याणके लिये शीघ्र ही धर्मका आश्रय ले लना चाहिये। धर्मके कार्यका कभी टालना नहीं चाहिये क्याकि मौत किसीकी प्रतीक्षा नहीं करती, वह यह नहीं दखती कि इसने कुछ धर्मकार्य किया है या नहीं। अत इस थाडा आर समय दे देना चाहिये। एमा हाता नहीं। काल (मृत्यु) -के लिये न कोई प्रिय है आर न अप्रिय। आयुके क्षीण हो जानेपर वह बलात् प्राण हर लता है फिर उस कोई बचा नहीं सकता।'¹

राजधर्म—राजाक मुख्य धर्मको बताते हुए भगवान् विष्णु कहते हैं—राजाका मुख्य कर्तव्य ह प्रजाका पालन

१ दृष्टा लोक समाक्रन्द प्रियमाणाय बान्धवान्। धर्मिक सहायार्थं वरयध्व सदा नत ॥

मृताऽपि बान्धव शक्ते नानुगन्तु नर मृतम्। ज्ञायावर्जं हि सर्वस्य याम्य पन्था विरध्यते ॥

ध्व कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाहं चापराहिकम्। न हि प्रतीक्षते मृत्यु कुत वास्य न वक्तव्यम् ॥

न कालस्य प्रिय किञ्चिद् दृष्ट्वाऽस्य न विद्यते। आयुष्यकर्मणि क्षाणे प्रसङ्ग हरत जनम् ॥

१०८।

कर रखा है, जो सरलतापूर्ण व्यवहार करता है और समस्त प्राणियाका हितैषी है, जिसको अतिथि प्रिय हैं, जो क्षमाशील है, जिसने धर्मपूर्वक धनका उपार्जन किया है—
 ऐसे गृहस्थके लिये अन्य आश्रमोकी क्या आवश्यकता है—
 शीलवृत्तविनीतस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च।
 आर्जवे वर्तमानस्य सर्वभूतहितैषिण ॥
 प्रियातिथेश्च क्षान्तस्य धर्माजितधनस्य च।
 गृहाश्रमपदस्थस्य किमन्ये कृत्यमाश्रमै ॥

(महा०, अनु० अ० १४१)

महान् आश्चर्य—भगवान् शङ्कर भगवती पार्वतीस कहते हैं—देवी। यह महान् आश्चर्यकी बात है कि मनुष्योंकी इन्द्रियों प्रतिक्षण जीर्ण हो रही हैं आयु नष्ट होती जा रही है आर मौत सामने खड़ी है, फिर भी लागाका दु खदायी सासारिक भोगम सुख भास रहा है, जन्म-मृत्यु और जरासम्बन्धी दु खासे सदा आक्रान्त होकर ससारम मनुष्य पकाया जा रहा है ता भी वह पापसे उद्भिन्न नहीं हो रहा है—

जन्ममृत्युजरादु खै सतत समभिद्रुत।
 ससारे पच्यमानस्तु पाषाणोद्भिजते जन ॥

इस प्रकारका नीतिबोध प्रदान कर भगवान् शङ्कर मनुष्याका सदा सन्मार्गपर चलने अपने विहित कर्तव्यकर्मोंको करते हुए भगवान्को सतत याद रखन और उन्हे कभी न भूलनेका सदेश हम प्रदान करते हैं।

देवराज इन्द्रका नीति-तत्त्व-रहस्य

वेदाम देवताआके राजा इन्द्रकी महिमाका विशयरूपसे वर्णन हुआ है। एक बारकी बात है जब नीतिधर्मोंक उच्छेदक वृत्रासुरका वध करके देवराज इन्द्र इन्द्रलोकम लौट तो उस समय सभी देवताआ और महर्षियाने उन्हे बहुत सम्मानित किया। उसा समय उनके सारथि मातलिने हाथ जोड़कर उनसे पूछा—भगवन्! जो सबके द्वारा वन्दित होते हैं, उन समस्त देवताआम आप अग्रगण्य हैं परन्तु आप भी इस जगत्मे जिन महापुरुषाको नीतिधर्मतत्त्वज्ञाको प्रणाम करते हैं वे कौन हैं, बतलानेकी कृपा करें।

इसपर देवराज इन्द्र बोले—मातले। धर्म अर्थ और कामका चिन्तन करत हुए भी जिनकी बुद्धि अधर्मम नहीं लगती मैं प्रतिदिन उन्हींको नमस्कार करता हूँ—

धर्मं चार्थं च कामं च येया चिन्तयता मति।

नाधर्मं वर्तते नित्यं तान् नमस्यामि मातले ॥

(महा० अनु० १६)

हे मातले! जो अपनेको प्राप्त हुए भोगाम ही सतुष्ट हैं दूसरास अधिककी इच्छा नहीं रखते हैं, जो सुन्दर वाणी बालते हैं और बोलनम कुशल हैं जिनम अहङ्कार तथा कामनाका सर्वथा अभाव है तथा जा सबसे पूजा पानयाय ह उन्हे न म नमस्कार करता हूँ—

स्वेषु भोगेषु सतुष्टा सुवाचो वचनक्षमा।

अमानकामाश्चार्घ्यार्हस्तान् नमस्यामि मातले ॥

तीर्थोंकी महिमा—देवराज इन्द्रने गङ्गादि तीर्थोंम श्रद्धा-भक्तिपूर्वक स्नान—अवगाहन करनेकी प्ररण प्रदान की हैं इतना ही नहीं वे कहते हैं कि तीर्थोंका मन-ही-मन स्मरण करके सामान्य जलम भी उन तीर्थोंकी भावना करनेसे उन तीर्थोंम जाकर स्नान करनेका फल प्राप्त हो जाता ह। मनुष्यको चाहिये कि वह कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा, प्रभास और पुष्कर क्षेत्रका मन-ही-मन चिन्तन करके जलम स्नान कर ऐसा करनेसे वह पापसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता ह जेमे चन्द्रमा राहुके ग्रहणसे—

कुरुक्षेत्र गया गङ्गा प्रभास पुष्कराणि च।

एतानि मनसा ध्यात्वा अवगाहेत् ततो जलम्।

तथा मुच्यन्ति पापेन राहुणा चन्द्रमा यथा ॥

(महा०, अनु० १२५।४८-४९)

सबसे बड़ा तीर्थ गोसेया—देवराज इन्द्र बतात ह कि गौआम सभी तीर्थ प्रतिष्ठित हैं, जो मनुष्य गायकी पीठ छूता है और उसकी पूँछको नमस्कार करता है वह मानो तीर्थोंम तीन दिनातक उपवासपूर्वक रहकर स्नान कर लेता है—
 ब्रह्म स्नात स भवति निराहारश्च वर्तते।

स्मृशते यो गवा पृष्ठं यालधि च नमस्यति ॥

इस प्रकार सक्षेपम देवराज इन्द्रने अप्रत्यक्ष-रूपसे जो नीति-धर्मका उपदेश दिया वह बड़ा ही कल्याणकारी है।

देवगुरु बृहस्पतिकी नीतिविषयक सदेश

आचार्य बृहस्पति दैवताआक भी गुरु ह। नीतिके आचार्योंमे महामति बृहस्पतिजीका विशेष स्थान है। बृहस्पतिजीके मतम भगवन्नामका सतत स्मरण ही सर्वोपरि कल्याणकारी नीति है जो मनुष्य इसका अवलम्बन ल लता है फिर उसके लिये भगवद्भाम दूर नहीं रहता—

सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्।

यद्ध परिकरस्तन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

(गरुडपु० आचा० ११४।३)

ससारकी अनित्यताको न भूले—आचार्य बृहस्पति कहते

हैं कि मनुष्यको दुर्जनाकी सगतिका परित्याग कर साधुजनाकी सवाम सलग्न रहना चाहिये। दिन-रात पुण्यका सचय करते हुए अपनी तथा ससारकी अनित्यताका स्मरण रखना चाहिये—

तज्ज दुर्जनससर्ग भज साधुसमागमम्।

कुरु पुण्यमहाराज स्मर नित्यमनित्यताम्॥

धर्म ही सच्चा सहायक है—धर्मराज युधिष्ठिरके यह प्रश्न करनेपर कि ससारम मनुष्यका सच्चा सहायक कौन है, इसपर बृहस्पतिजीन जो उपदेश दिया वह नीतिशास्त्रका निषेध ही है। बृहस्पतिजी बोल—राजन्! प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही दुःखसे पार होता तथा अकेला ही दुर्गति भोगता है, उसके कुदुष्योजन तो उसके मृत शरीरका परित्याग कर दा घड़ी रोते हैं, फिर उसकी आरसे मुँह फरकर चल देते हैं। एकमात्र धर्म ही उस जीवात्माका अनुसरण करता है। धर्म ही सच्चा सहायक है इसलिय मनुष्यको धर्मका ही सदा सेवन करना चाहिये—

तैस्तच्छरीरमुत्सृज्य धर्म एकोऽनुगच्छति।

तस्माद्धर्म सहायश्च सवितव्य सदा नृभिः॥

(महा० अनु० १११।१४-१५)

धर्मनीतिका तत्त्व रहस्य बताते हुए आचार्य बृहस्पति करते हैं—जो चात अपना अच्छी न लगे वह दूसराके प्रति भी नहीं करनी चाहिये। यही धर्मका सूक्ष्म लक्षण है। इससे भिन्न जा यत्नाव हाता है, वह कामनामूलक है, स्वार्थवश है।

शुक्राचार्यका नीतितत्त्वोपदेश

शुक्राचार्य यद्यपि असुराक गुरु हैं, किंतु ये भगवान्क अनन्य भक्त हैं। य योगविद्याके आचार्य हैं और इनकी शुक्रनीति बहुत प्रसिद्ध है। असुराके साथ रहते हुए भी ये उन्हें सदा धर्मकी, नीतिकी, सदाचारकी शिक्षा दत रह। इन्हींक प्रभावसे प्रह्लाद बलि तथा विराचन आदि भगवद्भक्त बने। शुक्रनीतिम अनङ्ग सुन्दर यात आयी हैं उनमेंसे कुछ यहाँ दी जा रही हैं—

(१) व्यक्ति को चाहिये कि वह दूरदर्शी बन। साच-विचारकर विचकस कार्य कर आलसी किंवा प्रमादी न बन—दीर्घदर्शी सदा च स्यात्—। चिरकारी भवन हि॥

(३।६९)

(२) धिना साच-समज्ञ किंसाको मित्र न बनाय।

(३) विधस्तका भी अत्यन्त विश्वास न कर—‘नात्यन्त विद्वस्त कश्चित् विद्वस्तमपि सर्वदा’ (३।८०)।

(४) अनङ्ग निन्दा न करे—‘अन न निन्द्यात्’।

(५) आयु, धन, गृहके दोष, मन्त्र मधुन अदान, मान तथा अपमान—इन नो विषयको अत्यन्त रखना चाहिये, किसीसे कहना नहीं चाहिये—

आयुर्वित्त गृहच्छिद्र मन्त्रमैधुनभेषजम्।

दानमानापमान च नवैतानि सुगापयत्॥

(६) किसीके साथ कष्टपूण व्यवहार तथा किसी आजीविकाकी हानि नहीं करनी चाहिये एवं कभी किसीका मनसे भी अहित नहीं साचना चाहिये।

(८) दुर्जनाकी सगतिका परित्याग करना चाहिये ‘त्यजेदुर्जनसगतम्’ (१।१६३)

(९) सुखका उपभोग अकेल न करे न सविश्वास ही कर आर न सभीपर शका ही कर—

नेक सुखी न सर्वत्र विश्रव्या न च शङ्कित।

सब प्रकारके राजधर्म और नीतिसदर्थोंको यत्न अन्तमे महामति शुक्राचार्यजी भगवान् श्रीरामका सर्वो नीतिमान् बताते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वीपर भगवान् श्रीरामके समान कोई दूसरा नीतिमान् राजा नहीं हुआ—

‘न रामसदृशो राजा पृथिव्या नीतिमान्भूत्’

इस नीतिवचनद्वारा शुक्राचार्य यही सदश प्रसाद करते हैं कि राजाआका श्रीरामके समान बनना चाहिये। प्रजाका श्रीरामके आचरणका अनुकरण करना चाहिये ‘रामादिवद् वर्तितव्यम्’। इसीसे सबका परम कल्याण भगवान् दत्तात्रेयके वचन

अन्तम हम भगवान् श्रीदत्तात्रेयके वचनका यहाँ प्रसाद करते हैं जिस उन्होंने अपने शिष्य शार्कान्तिक स्वामी परम पद (मोक्ष)—की प्राक्तिक सरल उपायके रूपमें सापानाम बताया—

रागद्वेषविनिर्मुक्त सर्वभूतहित रत।
दुष्टबाधश्च धीरश्च स गच्छत् परम पदम्॥

(अनपुनरागा १२)

अर्थात् (१) ‘राग’ (आसक्ति-ममत्व) एवं ‘द्वेष’ (इर्ष्याभाव)—स विमुक्त होना (२) सभी प्राणिप्रायक कल्याण—में रत (कायरत) रहना (३) ब्रह्मनान्विषय बोध दृढ़ होना तथा (४) धैर्यवान् होना—य परम-प्राप्तिक चार सापान हैं। चन्तुत य ही सम्पूर्ण नातिदायक स हैं और भगवत्प्राप्तिक सत्स साधन हैं।

—राधेश्याम खमय

रूपम स्वीकार किया गया है। उनका आविर्भाव सर्वप्रथम हुआ—

ब्रह्मा देवाना प्रथम सम्बभूव
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता।

(मुण्डक० १।१)

पितामह ब्रह्मा भगवल्लीलाके मुख्य सहचर हैं। भागवद्धर्म जाननवाले आचार्यों ब्रह्माजीका नाम सर्वप्रथम लिया गया है।^१ पितामह ब्रह्माजीने अपने आचरणोंसे जो नातिका पाठ हम पढ़ाया वह बहुत ही महत्त्वका है। ब्रह्माजीने देवर्षि नारदका अपने हृदय एवं मनकी स्थितिके विषयमें बताते हुए कहा—

‘मेरी वाणी कभी असत्यकी ओर प्रवृत्त नहीं हाती, मेरा मन कभी असत्यकी ओर नहीं जाता, मेरी इन्द्रियाँ कभी असन्मार्गकी ओर नहीं झुकतीं, क्योंकि मैं हृदयमें सदा ही बड़ी उत्कण्ठासे श्रीहरिको धारण किये रहता हूँ।’^२

इस प्रकार ब्रह्माजीने अपनी स्थितिके द्वारा प्राणियोंको नीतिका यही सर्वोत्तम सदाश दिया है कि वाणीसे असत्य-भाषण न हो, मन कुमार्गपर न जाय, इन्द्रियाँ विषयाम प्रवृत्त न हा इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान्को उत्कण्ठापूर्वक हृदयमें धारण कर लिया जाय। चित्तको सब प्रकारसे उन सर्वेश्वर प्रभुमें ही लगाय रखा जाय।

इसी प्रकार एक बड़ी ही सुन्दर और उपयोगी बात बताते हुए ब्रह्माजी कहते हैं कि तभीतक राग-द्वेष आदि चार पीछे लग हुए हैं, तभीतक घर कारागारकी तरह बाँधे हुए हैं और तभीतक मोहकी बेडियाँ पैराम पड़ी हैं, जयतक कि यह जीव भगवान्की शरणमें नहीं आ जाता—भगवान्का नहीं हो जाता—

तावद्वागादय स्तेनास्तावत् कारागृहं गृहम्।

तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्णं न ते जना ॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।३६)

इस प्रकार ब्रह्माजीने अपनी सतानाका सदा ही नीतिपरायण रहते हुए भगवन्मार्गपर चलनेकी प्रेरणा प्रदान की है।

इतना ही नहीं, पितामह ब्रह्माजी नीतिशास्त्रक आविर्भावक भी हैं। उन्होंने नीतिमार्गका प्रवर्तन किया। महाभारतमें वर्णन आया है कि एक बार महाराज युधिष्ठिरने शर-शय्यापर पड़ हुए भीष्मजीसे पूछा—‘हं तात! लोकमें यह जा राजा शब्द चल रहा है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई?’ इसपर भीष्मजी बोले—‘हं भारत! पहल न कोई राज्य था न राजा था न दण्ड था और न दण्ड देनेवाला ही था समस्त प्रजा धर्मक द्वारा ही एक-दूसरेकी रक्षा करती थी’—

न वै राज्यं न राजाऽऽसीनं च दण्डा न दाण्डिक।

धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्॥

(महा० शान्ति० ५९।१४)

पहल धर्मनीतिके बलपर ही सब कुछ होता था अतः अधर्म, अत्याचार आदि नहीं थे। समस्त प्रजा धर्मपर ही अवलम्बित थी। धर्मनीतिद्वारा ही सभी पालित-पापित होते थे, किंतु कुछ समय बाद धीरे-धीरे पारस्परिक संरक्षणमें लाग कष्टका अनुभव करने लगे, उनपर मोह छा गया। अज्ञानके वशीभूत हानसे वे कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञानसे हीन हो गये और अपने-अपने धर्मसे विचलित हान लग। वे लोभ, काम तथा रागके वशीभूत हो गये। मनुष्यलाकमें धर्मका विप्लव हो जानेपर वेदाका स्वाध्याय तथा यज्ञादि सत्कर्मोंका भी लोप होने लगा।

यह देखकर देवता भयभीत हो गये। व ब्रह्माजीको शरणमें गये और उन्हें सारी स्थितिके अवगत कराते हुए बोले—पितामह! जिस उपायसे हमारा कल्याण हो सके, उसपर आप विचार कीजिये। आपके प्रभावसे हम जा देव-स्वभाव प्राप्त हुआ था वह नष्ट हो रहा है—

अत्र नि श्रयस यन्तस्तद् ध्यायस्व पितामह।

त्वत्प्रभावसमुत्थोऽस्मीं स्वभावो नो विनश्यति॥

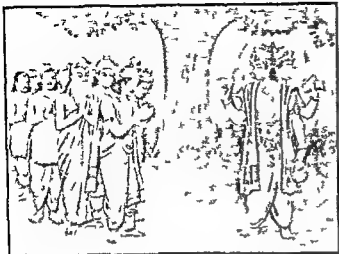
(महा० शान्ति० ५९।२७)

इसपर भगवान् ब्रह्मा ने उन देवताओंमें कहा—‘सुरश्रेष्ठगण! आपलोग भयभीत न हा, मैं आप सभीके कल्याणका उपाय साँझूँगा।’

१ स्वयम्भूतारिद शम्भु । (श्रीमद्भा० ६।३।२०)

२ न भारती मण्डू मृणालनयते न वै छविर्मे मनसा मृण गति ।

न मे हपाकाणि पन्नयसत्ये यन्मे हृदीत्कण्टकयता धृता हरि ॥ (श्रीमद्भा० २।६।३३)

ऐसा कहकर ब्रह्माजी कुछ क्षणोंके लिये विचारमग्न हो गये और फिर उन्होंने अपनी बुद्धिमें एक ऐसा शास्त्र बनाया जिसमें एक लाख अध्याय थे और वह शास्त्र नीतिशास्त्र कहलाया—

ततोऽध्यायसहस्राणां शतं चक्रे स्वयुद्धिजम् ।

(महा० शान्ति० ५९।२९)

ह भरतश्रेष्ठ! उस नीतिशास्त्रमें वेदत्रयी (कर्मकाण्ड) आन्वीक्षिकी (ज्ञानकाण्ड), वार्ता (कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य) तथा दण्डनीति—इन विद्याआका वर्णन है—

त्रयी चान्वीक्षिकी चैव वार्ता च भरतर्षभ ।

दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निदर्शिता ॥

(महा० शान्ति० ५९।३३)

इस शास्त्रमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चतुर्विध पुरुषार्थोंका वर्णन किया गया है—

धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चाग्नवर्णिता ।

(महा० शान्ति० ५९।७२)

साथ ही जिन-जिन उपायोंके द्वारा यह जगत् सम्भारसे विचलित न हो उन सबका ब्रह्माजीके द्वारा आविर्भूत इस नीतिशास्त्रम प्रतिपादन किया गया है—

धैर्यैरुपायैर्लोकस्तु न चलेदार्यवर्त्मन ।

तत्सर्वं राजशार्दूल नीतिशास्त्रेऽभिर्वर्णितम् ॥

(महा० शान्ति० ५९।७४)

'इसके साथ ही दण्डनीति न्याय इतिहास तप ज्ञान, अहिंसा वृद्ध जनोंकी सेवा, दान, शौच दया यज्ञ वर्णाश्रमधर्म तीर्थ तथा राजधर्म आदिका उसम वर्णन

हुआ है। हे पाण्डुनन्दन! अधिक क्या कहा जाय जा कुछ इस पृथ्वीपर है और जो इसके नीचे है, उन सबका ब्रह्माजीके नीतिशास्त्रम समावेश किया गया है इसमें सशय नहीं है'—

भुवि चाद्योगत यच्च तच्च सर्वं समर्पितम् ।

तस्मिन् पैतामहे शास्त्रे पाण्डवैतन सशय ॥

(महा० शान्ति० ५९।१४३)

इस प्रकार भीष्मजीने युधिष्ठिरको नीतिशास्त्रके विषयमें बतलाया और आदिराज पृथुके आविर्भावका आख्यान भी सुनाया।

इस प्रकार ब्रह्माजीने ही अपनी प्रजाकी रक्षा सुरक्षा तथा उसके संचालनके लिये नीतिशास्त्रका निर्माण किया, जिसम सभी कल्याणकारी बात निहित है। उसी धमनीति और दण्डनीतिका अनुपालन कर सर्वप्रथम वेनकुमार महाराज पृथुने इस भूमण्डलपर शासन किया।

ब्रह्माजीके कुछ नैतिक उपदेश

सदाके लिये सुखी होनेका उपाय—ब्रह्माजी अपनी प्रजाको उपदेश देते हुए बताते हैं कि जो अपनी सम्पूर्ण कामनाओपर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सदाके लिये सुखी हो जाता है क्योंकि कामनाएँ दुःख एवं बन्धनकी हेतु हैं—

विद्वान् कर्म इवाहानि कामान् सहत्य सर्वश ।

विरजा सर्वतो मुक्तो यो नर स सुखी सदा ॥

(महा० आश्व० ४२।४६)

अर्थात् जैसे कछुआ अपन अङ्गाका सब आरसे समेट लेता है, उसी प्रकार जो विद्वान् मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाआको सब ओरसे सकुचित करके रजोगुणरहित हो जाता है, वह सब प्रकारके बन्धनास मुक्त एवं सदाके लिये सुखी हो जाता है।

गृहस्थको क्या करना चाहिये—पितामह ब्रह्मा गृहस्थाश्रमको सभी आश्रमाका उपकारक बताते हुए कहते हैं—गृहस्थको चाहिये कि वह सदा सत्पुरुषोंकी आचारनीतिका पालन करे, अपनी ही स्त्रीस प्रेम रख जितेन्द्रिय रह तथा पञ्चमहायज्ञ करे। दत्तता और अतिथिका देनेके बाद जो शेष बचे उसी पवित्र अन्नका ग्रहण करे

वदविहित कर्मोंको करे। शक्तिक अनुसार प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ करे, दान द।^१

हाथ पर नेत्र, वाणी तथा शरीरकी चपलताका परित्याग करना शिष्ट पुरुषाका वर्तव्य है, इस नातिका पालन प्रत्येक गृहस्थको अवश्य करना चाहिये—

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपला मुनि ।

न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य गाधर ॥

(महा० आध० ४५।१८)

गार्हिसा महान् पाप ह—ब्रह्माजी गायत्री सेवाका सर्वोपरि महत्त्व देते हुए हम गासवा करनेका नीति बतलाते हैं। इसके विपरीत जो गायत्री सेवा तो दूर रही उनकी हत्या करत ह उनका मास खात हैं अथवा जा स्वार्थवश गायका मारनेकी सलाह देते हैं वे सभी महान् पापके भागी बनत हैं। गायत्री हत्या करनेवाला उनका मास खानेवाला तथा गाहत्याका अनुमीदन करनेवाले लाग गौके शरीरम जितने रोएँ होत हैं, उतने वर्षोंतक नरकम ड्य रहत ह—

विक्रयार्थ हि यो हिंस्याद् भक्षयेद् वा निरङ्कुश ।

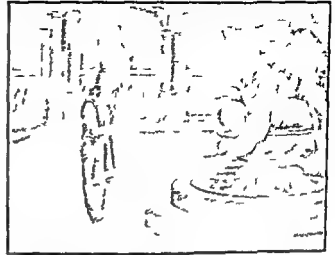
घातयान हि पुरुष येऽनुमन्यपुरर्धिन ॥

घातक खादको चापि तथा यश्चानुमन्यते ।

यावन्ति तस्या रामाणि तावद् वर्षाणि मज्जति ॥

(महा० अनु० ७४।३-४)

गोसवाका फल—अनन्त सुख—ब्रह्माजी देवराज इन्द्रस कहते हैं—दवेन्द्र! जा गोसेवाका व्रत लेनवाला पुरुष गौआपर दया करता ह ओर प्रतिदिन एक समय भाजन करक दूसरे समयका अपना भाजन गौआको दे देता है इस प्रकार दस वर्षोंतक गासेवाम तत्पर रहनेवाला वह पुरुष

अनन्त सुख प्राप्त करता हैं—

यदकभक्तमशीयाद् दद्यादक गवा च यत् ।

दशवर्षाण्यनन्तानि गावती गाऽनुकम्पक ॥

(महा० अनु० ७३।३१)

भगवदर्पण—निष्काम कर्मानुष्ठानस ब्रह्म-भावकी प्राप्ति—पितामह ब्रह्माजी अपनी प्रजाका बताते हैं कि निष्कामभावसे कर्म करते हुए उन्हें भगवान्का अर्पण कर देना चाहिये क्योंकि 'मम'—यह मेरा ह—ऐसा भाव रखनसे बन्धन हाता है आर वह बन्धन मृत्युरूप ह। इसके विपरीत 'न मम'—यह मेरा नहीं ह—ऐसा भाव रखनसे कर्तापनका अभिमान भी नहा रहता आर आसक्ति भी दूर हा जाती है। इसस उस सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हा जाती है—

द्व्यक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्वक्षर ब्रह्म शाश्वतम् ।

ममति च भवेन्मृत्युर्न ममति च शाश्वतम् ॥

(महा० आध० ५१।२९)

~~~~~

भोग रोगभय कुले च्युतिभय वित्ते नृपालाद् भय माने दैन्यभय बले रिपुभय रूप जराया भयम् ।

शास्त्रे वादभय गुणे खलभय काये कृतान्ताद्वय सर्व वस्तु भयावह भुवि नृणा वैराग्यमवाभयम् ॥

(वैराग्यशतक ११६)

भोगम रोगका भय है ऊँच कुलम पतनका भय ह, धनम राजाका मानम दीनताका बलम शत्रुका तथा रूपम वृद्धावस्थाका भय है ओर शास्त्रम वाद-विवादका, गुणम दुष्ट जनाका तथा शरीरम कालका भय है। इस प्रकार ससारम मनुष्याके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं भयस रहित तो केवल वैराग्य हा है।

~~~~~

१ स्पृहानिलो नित्य शिष्टाचारो जितेन्द्रिय । पञ्चभिर्भू महायज्ञै श्रद्धाधनो यजद्विह ॥

दवर्ततिथिशिष्टाशीः निरता वेदकर्मसु । इत्याप्रदानयुक्तः यथाशक्ति यथामुखम् ॥ (महा० आध० ४५।१६-१७)

नीतिशास्त्रके प्रतिष्ठापक भगवान् विष्णु

साक्षात् नारायण भगवान् विष्णु अनन्तान्तकोटि ब्रह्माण्डकी पालनात्मक शक्तिके अधिष्ठाता हैं। सृष्टिके समस्त प्राणियाक पालन-पापण और योग-क्षमका दायित्व अपने ऊपर लेकर इन्होंने जगत्पर महान् अनुग्रह किया है। ये समस्त दवाक अधिदेव और सभीक उपास्य हैं। इनक निमग्नोन्मत्तसे सृष्टिका प्रादुर्भाव आर लय होता ह। भक्ताके तो ये सर्वस्व ही हैं और भक्त भी इनके लिये सर्वस्व हैं। ये भक्ताकी चरण-धूलिके लिये लालायित रहते हैं। भक्ताके पास आनेमे जब इन्हें यत्किञ्चित् भी विलम्ब हो जाता ह तो ये उनसे क्षमा माँगत ह। प्रह्लादजीक साथ ऐसा ही हुआ।

सद्धर्मकी प्रतिष्ठा तथा साधु पुरुषाका परित्राण तो ये करते ही ह, साथ ही अपने सच्चरित्रस लोकको सदाचारकी शिक्षा देने एव नीतिका पाठ पढानके लिये इन्होंने अनेक बार पृथ्वीलोकमे आकर मर्त्यधम स्वीकार किया और यताया कि ससारमे किस प्रकार रहनेसे कल्याण हो जाता है—

मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्यशिक्षण
रक्षावधायैव न केवल विधा ।
कुताञ्म्यथा स्याद्भ्रमत स्व आत्मन
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥

(श्रीमद्भा० ५।१९।५)

प्रभो! आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसाक वधक लिये ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्याको शिक्षा देना है। अन्यथा अपन स्वरूपमे ही रमण करनेवाले साक्षात् जगदात्मा जगदीश्वरको सीताजीके वियोगमे इतना दुःख कैसे हो सकता था?

इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षात् नारायण लोक-परलोककी शिक्षा देनेके लिये अवतरित होते हैं और अपने आचरणद्वारा ससारकी रहनी-करनी और रीति-नीति सिखाते हैं।

परलोक-ज्ञान तथा लोक-ज्ञानकी जितनी विद्याएँ एव शास्त्र हैं उनके मूलरूप नारायण ही हैं। सारी अच्छाइयाँ और सद्गुण इनमे ही प्रतिष्ठित हैं। विष्णुसहस्रनाममे इनके 'गुरु' और 'गुरुतम'—य दो नाम आय हैं तात्पर्य यह है कि ये सभी विद्याआका उपदेश करनेवाले हैं तथा ब्रह्मा

आदिको भा ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले हैं। नीति भा आपका ही स्वरूप है, इसीलिये इन्हें जगत्-रूप यन्त्रका चलानेवाला 'नेता' (विष्णुसहस्रनाम ३७) कहा गया है तथा 'नय' (वि०सं० ५६) सबको नियममे रखनेवाला आर 'अनय' (वि०सं० ५६) स्वतन्त्र कहा गया है। भगवान् विष्णु ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका विधान यनानेवाले हैं तथा उनके प्रतिपालक और उनका परिपालन करानेवाले हैं। आपका उदात्त चरित नीति-शिक्षाका शाश्वत वाङ्मय ह।

सदाचार आर नीतिके तो आप मूर्तिमान् स्वरूप ही हैं। शास्त्रामे जितने प्रकारके भी धर्म बताये गये हैं उनमे आचार प्रथम माना जाता ह और उसके पालनसे ही धर्मकी उत्पत्ति होती ह तथा धर्मके स्वामी भगवान् अच्युत—विष्णु ही हैं—

सर्वांगमानामाचार प्रथम परिकल्पते ।
आचारप्रभवा धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत ॥
(विष्णुसहस्रनाम १३७)

चूँकि भगवान् विष्णु ही सबपर शासन-अनुशासन करनेवाले हैं, अतः वे राजाओके राजा और राजराजश्वर हैं। उन्हींसे सारे नीतिधर्म प्रादुर्भूत हुए हैं। महाभारतमे वर्णन आया है कि आदिदेव भगवान् विष्णुसे सर्वप्रथम राजधर्म ही प्रवृत्त हुआ है। अन्य सभी धर्म उसीके अङ्ग हैं जो उसके बाद प्रकट हुए ह। जो राजा सैन्यशक्तिके सम्पन्न नहीं हैं, वे धर्मपरायण होनेपर भी दूसरोको अनायास ही धर्मविषयक परम गतिकी प्राप्ति नहीं करा सकते—

असैनिका धर्मपराश्च धर्मं
परा गतिं न नयन्ते ह्ययुक्तम् ।
क्षेत्रो धर्मो ह्यादिदेवात् प्रवृत्त
पश्चादन्वे शयभूताश्च धर्मा ॥

(महा० शान्ति० ६४।२१)

—यह बात इन्द्ररूपधारी भगवान् विष्णुने राजर्षि मान्धाताको यतायी थी, जिसका सक्षिप्त सार इस प्रकार है—

एक बारका बात है यह सारा जगत् दानवताके समुद्रमे निमग्न होकर उच्छ्वल हो चला था। उन्हीं दिना मान्धाता नामक एक राजर्षि हुए। उन्होंने भगवान् विष्णुके

दर्शनके लिये एक महान् यज्ञका अनुष्ठान किया। यज्ञकी सम्पन्नतापर भगवान् विष्णु इन्द्रका रूप धारण करके राजाके पास आये आर वर माँगनेके लिये बोले। इसपर मान्धाताने कहा—‘प्रभा। उस समय मे क्षात्रधर्मका परित्याग करके तपस्याके लिय वनमे जाना चाहता हूँ, आप मुझपर अनुग्रह कर।’ तब इन्द्ररूपधारी विष्णुने राजधर्मकी महत्ता बताते हुए उनसे कहा—

‘राजन्। क्षात्रधर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इस धर्ममे सभी धर्मोंका प्रवेश हो जाता है। पूर्वकालमे भगवान् विष्णुने क्षात्रधर्मके द्वारा ही शत्रुआका दमन करके देवताआ तथा अमित तेजस्वी ऋषियाका रक्षा की थी—

कर्मणा वै पुरा देवा ऋषयश्चामितौजसः ।

गता सर्वे प्रसह्यारीन् क्षात्रधर्मेण विष्णुना ॥

(महा० शान्ति० ६४।२३)

‘यदि व अप्रमेय भगवान् श्रीहरि समस्त शत्रुरूप असुराका सहार नहीं करते तो न कहीं ब्राह्मणाका पता लगता, न जगत्क आदिशृष्टा ब्रह्माजी ही दिखायी देते। न यह धर्म रहता आर न आदिधर्मका ही पता लग सकता था। (महा०, शान्ति० ६४।२४) इसलिय लोकमे क्षात्रधर्म (राजधर्म) का सर्वश्रेष्ठ कहत है—‘लाकच्येष्ठ क्षात्रधर्म वदन्ति’ (महा० शान्ति० ६४।२६) राजाक भयसे ही लाग पाप नहीं कर पात और जा सदाचारी हैं वे राजास सुरक्षित हाकर हा आचार-धर्मका परिपालन कर पात है। जा लाग सदा अर्ध-साधनमे ही आसक्त हाकर मर्यादा छाड बैठत हैं उन्हे पशु बताया गया है। क्षत्रिय-धर्म अर्थकी प्राप्ति करानके साथ-साथ उतम नीतिका ज्ञान प्रदान करता है इसलिय वह आश्रमधर्मोंसे भी श्रेष्ठ है—

निर्मर्यादान् नित्यमर्थे निविष्टा-

नाहुस्तास्तान् वै पशुभूतान् मनुष्यान् ।

यथा नीति गमयत्यर्थयोगा-

च्छ्रेयस्तस्मादाश्रमात् क्षत्रधर्मः ॥

(महा० शान्ति० ६५।७)

‘अत क्षात्रधर्म सभी धर्मोंसे श्रेष्ठ है। राजन्। आपकी राजधर्मका पालन करना हा उचित है यदि इसका पालन नहीं किया जायगा तो सम्पूर्ण प्रजाका नाश हा जायगा’—

‘विपर्यये स्यादभव प्रजानाम्’ ॥ (महा०, शान्ति० ६५।१)।

राजधर्मकी महत्ता और उसके परिपालनका इस प्रकार उपदेश दकर इन्द्ररूपधारी भगवान् विष्णु अन्तधान हो गये और राजर्षि मान्धाता भा पुन क्षात्रधर्ममे प्रविष्ट हुए।

धरादेवीकी राजधर्मका उपदेश

जब भगवान् विष्णुने वराहका रूप धारण करके रसातलस पृथ्वीदेवीको पुन यथास्थान स्थापित किया ता उस समय विष्णुपत्नी देवा धराने कहा—‘ह देवाधिदेव। मैं रसातलमे हरण करके ले जायी गयी थी वहाँमे वराहरूपस आपन मेरा उद्धार ता कर दिया पर मे अय किस आधारपर उहहैं इसकी आप बतानकी कृपा कर।’ इमपर भगवान् विष्णुने कहा—‘हे धर। वर्णाश्रमक सदाचारमे परायण धर्मनातिका जाननवाल तथा शास्त्र-विधानके तत्त्वज्ञ लाग ही तुम्ह धारण करगे। समस्त ससारका धारण करनेवाल धर्म आर धर्मको भी धारण करनेवाल सत महात्मा, धर्मात्मा, नीतिके परिपालक महापुरुषाद्वारा हा पृथ्वी सदासे सुस्थिर शान्त और निर्वाधरूपसे स्थिर रहती है’—

वर्णाश्रमाचाररता शास्त्रैकतत्परायणा ।

त्वा धर धारयिष्यन्ति तेया तद्भार आहित ॥

(विष्णुधर्मशास्त्र १।४७)

पुन जिज्ञासा करनेपर भगवान् विष्णुने उन्हे धर्म सदाचार भक्ति, ज्ञान धर्म-नीति और राजधर्म-नीतिक बहुतसे उपदेश दिय। उनमस यहाँ कुछ बात सक्षेपमे दी जा रही है—

धर्माचरण ही सदा सहायक होता है

भगवान् विष्णु मनुष्याका सावधान करत हुए कहत हैं कि ‘अर मनुष्या। तुमलोग नित्य अपन मरत हुए बन्धु-बान्धवाका देखते हो और उनके लिय कबतक कौन शोक करता है, यह भी तुम्हारे सामन ही है। मृत व्यक्तिके बन्धु-बान्धव भी थोडे समय शोक मनाकर कुछ क्रिया-कर्म करके उससे विमुख हो जाते है प्राय उसे भूल जात हैं। ससारमे सबका परस्पर स्वार्थका ही सम्बन्ध है कोई किसाका सहायक नहीं है धर्मका छोडकर बन्धु-बान्धव नात-रिश्ते धन-सम्पत्ति मकान पुत्र-पौत्र आदि कोई भा साथ नहीं देते अत सच्चे सहायक धर्मका हा चरण करो अर्थात्

धर्माचरण ही करा। वही इस लोक तथा परलोकमें सर्वत्र कल्याण करनेवाला है। मृत व्यक्तिके साथ कोई अपने प्राण भी दे दे तो वह उस मृत व्यक्तिके पास नहीं पहुँच सकता अतः प्राण देना भी व्यर्थ ही है। हाँ, यदि कोई पतिव्रता स्त्री है, सती-साध्वी है तो केवल वही पतिके साथ जा सकती है। नहीं तो ओर सबके लिये यमका द्वार बंद ही रहता है। केवल धर्म ही प्राणीके साथ जाता है, अतः ऐसा समझकर इस सारहित ससारम जितना जल्दी बन सके धर्मका अर्जन कर लेना चाहिये। इस सारहीन नश्वर ससारमें अपने कल्याणक लिये शीघ्र हाँ धर्मका आश्रय ले लेना चाहिये। आज करूँगा कल करूँगा पूर्वाह्नम करूँगा अपराह्नम करूँगा इस प्रकारस धर्मके कार्यको कभी टालना नहीं चाहिये, क्योंकि मात किसीकी प्रतीक्षा नहीं करती वह यह नहीं देखता कि इसने कुछ धर्म-कार्य किया है या नहीं। 'नहीं किया है' अतः इसे थोड़ा समय और दे देना चाहिये ऐसा होता नहीं। काल (मृत्यु)-के लिये न कोई प्रिय है और न अप्रिय। आयुक्त क्षीण हो जानेपर वह बलात् प्राण हर लेता है। सैकड़ा बाणाद्वारा विद्ध हो जानेपर भी यदि काल नहीं आया तो कोई मर नहीं सकता और यदि काल आ गया है तो कुशकी नोकसे भी स्पर्श हो जानेपर वह अवश्य मृत्युको प्राप्त हो जाता है, फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे हजार गायक समूहमें बछड़ा अपनी माँको पहचानकर उमीके पास पहुँचता है, उसी प्रकार व्यक्तिका पूर्वजन्मकृत कर्म उसके पास अवश्य पहुँच जाता है—

दृष्ट्वा लोकमनाक्रन्द प्रियमाणाश्च बान्धवान्।
धर्ममेक सहायार्थं वरयध्व सदा नरा ॥
मृतोऽपि बान्धव शक्तो नानुगन्तु नर मृतम्।
जायावर्जं हि सर्वस्य याव्य पन्था विवर्धते ॥
श्व कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम्।
न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृत वास्य न वा कृतम् ॥
न कालस्य प्रिय कश्चिद् द्वेष्यश्चास्य न विद्यते।
आयुष्यकर्मणि क्षीण प्रसह्य हरते जनम् ॥
यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दन्ति मातरम्।
तथा पूर्वकृत कर्म कर्तारं विन्दन्ते ध्रुवम् ॥

(विष्णुधर्मशास्त्र अ० २०)

राजधर्म

राजाके मुख्य धर्मको बतलाते हुए भगवान् विष्णुन कहा है कि राजाका मुख्य कर्तव्य है प्रजाका परिपालन और वर्णाश्रम-धर्मकी व्यवस्था करना। राजाका यह दखत रहना चाहिये कि लोग अपन-अपने वर्णक अनुसार अपन-अपन धर्मका परिपालन कर रहे हैं या नहीं यदि नहीं तो इसके लिये यथोचित व्यवस्था करनी चाहिये—

प्रजापरिपालन वर्णाश्रमाणां स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापनम्।

(विष्णुधर्मशास्त्र अ० ३)

राजा राज्य-व्यवस्थाके उचित संचालनक लिये ग्रामाध्यक्ष दशग्रामाध्यक्ष शताध्यक्ष दशाध्यक्ष आदिकी नियुक्ति करे। धर्मिष्ठ लोगोंको धर्मके कार्यमें लगाये कुशल लोगोंको धनके कार्यमें लगाये, शूरीरोंको सेनामें प्रविष्ट करे। प्रजास लगानके रूपमें वर्षमें कृषिका छठा हिस्सा ले—

प्रजाभ्यो वल्यर्थं सवत्सरेण धान्यत पट्टमशमादद्यात्।

(विष्णुधर्मशास्त्र अ० ३)

राजा प्रजाके पुण्य और पापके छठे अंशका भागी होता है अर्थात् यदि प्रजा पुण्यका कार्य करती है तो उस पुण्यका छठा भाग राजाको प्राप्त होता है यदि पाप करती है तो राजाका भी उस पापका छठा अंश प्राप्त होता है, अतः राजाको चाहिये कि वह स्वयं भी पुण्य-कार्य करे और प्रजाको भी पुण्य-कार्यमें लगाये—

राजा च प्रजाभ्य सुकृतदुष्कृतपट्टाशभाक्।

(विष्णुधर्मशास्त्र अ० ३)

स्वामी (राजा), अमात्यवर्ग (मन्त्री-वर्ग) दुर्ग काप दण्ड तथा मित्र-राष्ट्र—ये छ मिलकर राष्ट्र कहलाते हैं। ये राज्यके छ अङ्ग हैं—

स्वाम्यमात्यदुर्गकोषदण्डराष्ट्रमित्राणि प्रकृतयः।

(विष्णुधर्मशास्त्र अ० ३)

—इनको जो दूषित करे वह वधक योग्य है—
'तद्रूपकाश्च हन्यात्'। राजाको चाहिये कि वह साधु, सत महात्माआका पूजन करे, उनकी सेवा करे— साधूना पूजन कुर्यात्'। 'वृद्धोकी सेवा करे' 'वृद्धसेवी भवेत्'। शत्रु, मित्र, उदासीनक साथ साम भेद दान तथा दण्ड—इन चार नीतियाका यथायोग्य यथाकाल व्यवहार करे।

राजाको चाहिये कि राज्यम दैवी उत्पात, प्राकृतिक प्रकोप—यथा—अकाल, महापारी, भूकम्प, धूमकेतु-दर्शन इत्यादि होनेपर वेद-शास्त्राके ज्ञाता कुलीन ब्राह्मणाद्वारा शान्ति एव पुष्टि-कर्षों तथा स्वस्थयन आदि माङ्गलिक पाठाद्वारा उन्हें शान्त कराये—

शान्तिस्वस्थयनैर्देवोपघातान् प्रशमयेत् ।

(विष्णुधर्मशास्त्र अ० ३)

जो राजा प्रजाके सुखसे सुखी और प्रजाके दुःखसे दुःखी होता है अर्थात् प्रजाका समुचित रूपसे पालन-पोषण, रक्षण-वर्धन करते हुए उन्हें अपनी आत्माके समान समझता है, ऐसा धार्मिक राजा इस लोकम महान् सुकीर्ति प्राप्त करता है और स्वर्गलोक तथा परलोकम परम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । प्रजाका दुःख ही राजाके लिये सबसे भारी दुःख हाता है—

प्रजासुखे सुखी राजा तदुखे यश्च दुःखितः ।

स कीर्तियुक्तो लाकेऽस्मिन् प्रेत्य स्वर्गे महीयते ॥

(विष्णुधर्मशास्त्र अ० ३)

इसी प्रकार जिस राजाके राज्यम, नगरम कोई चोर नहीं हाता न कोई परस्त्रीगामी होता है, न कोई दुष्ट एव परुष वाणी बोलनेवाला होता है, न कोई बलात् धन हरण कर लेनेवाला साहसिक (डाकू-लुटेरा) होता है और न कोई दण्ड-विधानका उल्लंघन करनेवाला होता है—तात्पर्य यह है कि सभी लोग धार्मिक और स्वधर्माचरणका अनुष्ठान करनेवाले होते हैं वह राजा इन्द्रलाकको प्राप्त करता है और ऐसा तभी सम्भव है जब स्वयं राजा परम धार्मिक हो—

यस्य चौरं पुरं नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक् ।

न साहसिकदण्डघ्नी स राजा शक्यलोकभाक् ॥

(विष्णुधर्मशास्त्र अ० ५)

इस प्रकार भगवान् विष्णुने राजाआक लिये उक्तम

नीतिका निर्धारण करके यह प्रतिपादित किया है कि राजा स्वयं परम धार्मिक प्रजावत्सल, नीतिमान् तथा पराक्रमी हो और वह प्रजाको भी धर्मकार्योम ही अनुरक्त रखे ।

एक सुन्दर नीतिका उपदेश बताते हुए भगवान् विष्णु देवराज इन्द्रसे कहते हैं—हे देवराज ! जो मनुष्य अश्वत्थ-

वृक्ष गोरोचना और गाँकी सदा पूजा करता है उसके द्वारा देवताआ, असुरा और मनुष्यासहित सम्पूर्ण जगत् की भी पूजा हो जाती है । उस रूपम उनके द्वारा की हुई पूजाको यथार्थरूपसे अपनी पूजा मानकर मैं ग्रहण करता हूँ—

अश्वत्थ रोचना गा च पूजयेद् यो नर सदा ॥

पूजितं च जगत् तेन सदवासुरमानुषम् ।

तेन रूपेण तेषां च पूजा गृह्णामि तत्त्वतः ॥

(महा० अनु० १२६।५-६)

तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वतादटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् ।

यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादैर्हरिं विना नैव भूतिं तरन्ति ॥

चाहे कोई तप कर पर्वतस भूगुप्तन कर तीर्थोम भ्रमण करे शास्त्र पठ यज्ञ-यागादि कर अथवा तर्क-वितर्कद्वारा याद-विवाद करे परन्तु श्रीहरि (-का कृपा)-क विना कोई भी मृत्युको नहीं लाँच सकता ।

भगवान् शङ्करद्वारा प्रवर्तित नीतिशास्त्र—'वैशालाक्ष'

भगवान् शङ्करसे बड़ा नीतिमान् तथा नातिज्ञ भला आर कोन हो सकता है। क्याकि वे ही समस्त विद्याआ, वेदादि शास्त्रा, आगमा तथा कलाआके मूल स्रोत हैं। इसालिय उन्हे विशुद्ध विज्ञानमय, विद्यापति, विद्यातीर्थ तथा समस्त प्राणियाका ईश्वर (स्वामी) कहा गया है—

यस्य नि श्चिन्तित वेदा यो वेदेभ्योऽखिल जगत्।

निमम तमह घन्दे विद्यातीर्थं भूधेश्वरम्॥

ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानाम्०।

भगवान् शिव ही समस्त प्राणियाक अन्तिम विश्रामस्थान भी है—'विश्रामस्थानमकम्'। उनकी सहायिका शक्ति प्राणियाके कल्याणक लिये ही प्रस्फुटित होती है। जब-जब भी जिस-जिसके द्वारा धर्मका विराध आर नीतिमार्गका उल्लंघन होता है, तब-तब कल्याणकारी शिव उस सम्मार्ग प्रदान कर दत्त है और तब भी बात न बननेपर उनकी कृपामयी सहायिका शक्ति उसका परम कल्याण साध दती है। सृष्टिकी प्रलीनावस्था ही उनके सहायका स्वरूप है। इस प्रकार उनका सहायका भी जगत्का परम कल्याण निहित है।

भगवान् शिव और उनका नाम समस्त मङ्गलाका मूल एव अमङ्गलाका उन्मूलक है। शिव, शम्भु और शङ्कर—ये तान उनका मुख्य नाम है और तीनाका अर्थ है—परम कल्याणकी जन्मभूमि, सम्पूर्ण रूपस कल्याणमय मङ्गलमय आर परम शान्तिमय। वे दिग्बसन हाते हुए भी भक्ताको अतुल ऐश्वर्य प्रदान करनेवाल, अनन्त राशियाक अधिपति होत हुए भी भस्मविभूषण श्मशानवासी कहे जानपर भी त्रेलाक्याधिपति यागिराजाधिराज हात हुए भी अर्धनारीश्वर, सदा कान्तासे समन्वित होते हुए भी भदनजित्, अज हाते हुए भी अनेक रूपाम आविर्भूत गुणहीन होत हुए भी गुणाध्यक्ष अव्यक्त हाते हुए भी व्यक्त तथा सबके काण हात हुए भी अकारण हैं।

भगवान् शिव सबका पिता हैं और भगवती पार्वती जगज्जनना तथा जगदम्या कहलाती हैं। अपनी सतानपर उनकी असाम करुणा और कृपा है। उनका नाम ही आशुताप है। दानी और उदार ऐसे हैं कि नाम हा पड़ गया अवददानी।

उनका भालापन भक्ताको बहुत ही भाता है। अकारण अनुग्रह करना अपनी सतानसे प्रेम करना भालेबाबाका स्वभाव है। उनका समान कल्याणकारी एव प्रजा-रक्षक आर कोन हो सकता है? समुद्रमन्थनके समयकी बात है। समुद्रस कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वालाआसे तीनों लाक धू-धूकर जलने लग। सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी प्राणी कालक गालम जान लगे, किसमे ऐसा सामर्थ्य कि वह कालकूट विषका शमन कर सक? प्रजाकी रक्षाका दायित्व तां प्रजापतिगणाका था पर व भी जब असमर्थ हो गय ता सभी शङ्करजीकी शरणम गये और अपना दु ख निवदन किया। उस समय भगवान् शङ्करने देवी पार्वतीसे जा बात कही, उसस चडो कल्याणकारी शिक्षाप्रद, अनुकरणीय नीति और क्या हा सकती है—भगवान् विश्वनाथन विषसे आत एव पीडित जीवाका देखा तो व बोल पड़—

'देवि। ये बेचारे प्राणी बड़े ही व्याकुल है। य प्राण बचानकी इच्छासे मर पास आये है। मेरा कतव्य है कि मैं इन्हें अभय करूँ क्योंकि जो समर्थ हैं, उनकी सामर्थ्यका उद्देश्य ही यह है कि व दीनाका पालन करे। साधु जन नीतिमान् जन अपने क्षणभङ्गुर जीवनकी बलि दकर भी प्राणियाकी रक्षा करत है।^१ कल्याणि। जा पुरुष प्राणियापर कृपा करता है, उससे सवात्मा श्रीहरि सतुष्ट होत है आर जिसपर वे श्रीहरि सतुष्ट हो जाते है, उसस में तथा समस्त चराचर जगत् भा सतुष्ट हो जाता है।'

भगवान् शिव स्वय नातिस्वरूप है। अपनी चर्यासे उन्होंने जीवका स्वल्प भा परिग्रह न करन ऐश्वर्य एव वैभवस विरक्त रहने, सतोप सयम, साधुता सादगी सचाई परहित-चिन्तन, अपने कर्तव्यक पालन तथा सतत नामजप-परायण रहनका पाठ पढाया है। य सभी उनकी आदर्श अनुपालनीय नीतियाँ हैं।

अपने प्राणाकी बलि दकर भी जीवाकी रक्षा करना सदा उनके हित-चिन्तनम संलग्न रहना—इसस भी चडो काई नीति हा सकती है क्या? कृपालु शिवने यह सब कर दिखाया। 'मरी प्रजाआका हित हा इसलिय मैं इस विषका पो जाता हूँ'—'तस्यादिदं गर भुञ्जे प्रजाना स्वस्तिरस्तु म'

(श्रीमद्भा० ८।७।४०)—ऐसा कहकर वे हलाहल पी गये और नीलकण्ठ कहलाये। तीना लोकाकी रक्षा हो गयी।

भगवान् शिवने नीतिका इतना बड़ा आदर्श सामने रखा है जिसके अनुपालनसे न केवल जीवका कल्याण हो जाय, बल्कि सभीका भला हो जाय और श्रीहरिकी प्रीति भी प्राप्त हो जाय।

इस नीति-धर्मका स्वल्प भी यदि अनुपालन हो जाय ता सर्वत्र सुख-शान्तिका सामान्य छा जाय और भगवान्का निर्भय पद प्राप्त ही है ऐसा भी समझ लेना चाहिये—

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महता भयात्॥

(गीता २।४०)

भगवान् शिवका परिवार भी विलक्षण ही है, जहाँ नित्य खट-पट चलती रहती है। एक पुत्र गजमुख है तो दूसरे पट्टाभन एकका वाहन भूपक है तो दूसरका मार देवी पार्वतीका वाहन सिंह है तो स्वयं चूषभपर सवार रहते हैं। इतना ही नहीं वेप भी दिगम्बर है। भला, अन्नपूर्णा न हातीं तो केस गृहस्थी चलती। भक्ताने उनके भाले स्वभावपर रीझकर अनेक प्रकारसे अपने प्राणाराध्यका चित्रण किया है। ऐसे विलक्षण परिवारमें कैसे अनुशासन बनाय रखा जाय इसपर एक भक्त कविने राजनीतिज्ञके रूपमें उनका अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया है जा उनकी भगवता आर नीतिमत्ताका ही बोधक है। यथा—

भूसेपर साँप राटै, साँपपर मोर राटै
बलपर सिंह राटै, वाकै कहा भीति है।
पूतनिका भूत राखै, भूतका विभूति राटै
छमुखका गजमुख यहै बड़ी नाति है॥
कामपर याम राख, विपकीं पिपूष राख,
आगपर पानी राटै सोई जग जाति है।
'देवीदास' देखी ज्ञानी सकाका सावधाना,
सब विधि लायक पै राटै राजनाति है॥

इतना ही नहीं एक भक्तने भगवान्क विवाहक समयका चडा ही मनोहर, भक्तिभावपूर्ण चित्रण किया है। विवाहके समय भगवान् शिवसे जा प्रश्न किय गय और उन्हान जा उत्तर दिय वे इस प्रकार हैं—

प्रश्न—आपक पिता कौन हैं ?

उत्तर—ब्रह्मा।

प्रश्न—बाया कौन हैं ?

उत्तर—विष्णु।

प्रश्न—परबाबा कौन हैं ?

उत्तर—सो ता सबके हम ही हैं।

यात भी ठीक ही है। सभीके परम पिता ता भगवान् शिव ही हैं। उनकी महिमा अनन्त है। उनका इदमिस्थ गान ही नहीं सकता। भक्ताने उनकी कुछ शौकियाका चित्रण करके अपनी वाणीका पवित्र बनाया है। वदादि शास्त्र उपनिषद्, पुराण आदि उनकी महिमाम पर्यवसित दीखते हैं। उनका रोंद्र रूप अमङ्गल-वेप भी कल्याणकारी है। भक्ताको वे सोम्य (अधोर) -रूपमें दर्शन दत हैं और नीति तथा धर्मके विराधी आसुरी स्वभाववालाके लिये व धार रूप धारण करते हैं।

भगवान् शिवन न केवल अपने आचरणसे ही नीतिका ज्ञान कराया, अपितु उन्हाने एक विशाल नातिशास्त्रका भी प्रणयन किया।

यात सृष्टिके समयकी है। सृष्टि-कता ब्रह्माजीन प्रजाके धर्मपालनकी दृष्टिसे एक लाप अध्ययवाले एक बृहत् नीतिशास्त्रकी रचना की थी जिसमें धर्म अर्थ काम तथा माक्ष—इस चतुर्विध पुरुषार्थका निरूपण हुआ था—
'धर्मार्थकाममाक्षश्च सकला ह्यत्र शब्दिता ॥ (महा० शान्ति० ५९।७९)

इस नीतिशास्त्रका सबसे पहल शङ्करजीने ही ग्रहण किया—

ततस्ता भगवान् नीतिं पूर्वं जग्राह शङ्कर ।

(महा० शान्ति० ५९।८०)

बहुत समयतक इसका ठीक-ठीक अनुपालन होता रहा। परन्तु धीरे-धीरे समय बीतता गया। प्रजाआकी आयु, शक्ति एवं सामर्थ्यका ह्रास हान लगा ता इस नीतिज्ञानका उपयोग भी कठिन हो गया। इस जीव-दशाका देखकर परम कारुणिक भगवान् शङ्कर चिन्तित हा उठे, अत उन्हान् ब्रह्माद्वारा निरूपित उसी नीतिशास्त्रका सक्षेप करके उसे दस हजार अध्यायावाला बना दिया—

प्रजानामायुषो ह्रासं विज्ञाय भगवान्निधु ।

सचिक्षेप ततः शास्त्रं महास्त्रं चक्षणा कृतम्॥

(महा० शान्ति० ५९।८१)

और अपने ही 'विशालाक्ष'—इस नामसे उस सक्षिप्त किय गय नीतिशास्त्रका 'वैशालाक्ष नीतिशास्त्र'—यह नाम रखा। तबसे भगवान् शङ्करका वह नीतिशास्त्र 'वैशालाक्ष नीतिशास्त्र' के नामसे जाना जाने लगा—'वैशालाक्षमिति प्राक्तम्' (महा०, शान्ति० ५९।८१^३)।

भगवान्शङ्कर यह नाम रखना सार्थक प्रतीत होता है, 'विशालाक्ष' का तात्पर्य है 'विशाल आँखावाला'। चूँकि भगवान् शिव सय जीवाके प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर्मों तथा गतिपाके साक्षी हैं। धर्म-अधर्म नाति-अनीतिक द्रष्टा हैं, ज्ञानचक्षुसे सम्पन्न हैं। इसलिये उनका विशाल अक्ष (नेत्र) सम्पन्न होना स्वाभाविक है।

यद्यपि भगवान् शङ्करजीका वह वैशालाक्ष नीतिशास्त्र आज दीप्तता नहीं तथापि विविध ग्रन्थाम उनका द्वारा प्रतिपादित जा कल्याणकारी बात उपलब्ध होती हैं, उनसे भगवान्की कृपायुगी वाणीका किञ्चित् परिलक्षण होता है।

एक स्थलपर धमराज यमसे व कहत हैं—

यम। देखो जिन्दगि ममत्वका त्याग दिया है और लाभ तथा माहको छाड़ दिया है वे काम-क्राधसे हीन मानव परम पदका प्राप्त हात हैं। जगतक मनमें काम क्राध लाभ राग और द्वेष डेर डान रहते हैं तबतक कबरा शब्दमात्रका बाध रखनेवाला विद्वान् परम मिट्टि (माक्ष) का नहीं प्राप्त हात हैं—

यैस्त्यक्तो ममताभावो लोभमोहो निराकृतौ ।

ते याति परम स्थान कामक्रोधविवर्जिता ॥

यावत् कामश्च लोभश्च रागद्वेषव्यवस्थिति ।

नाप्नुवन्ति परा सिद्धि शब्दमात्रेकयोधका ॥

(स्कन्दपुरा० माहे० कदार० ३१।६३-६४)

इस उपदेशसे भगवान् शङ्कर यह नीति सिखलाते हैं कि कार ज्ञानसे कुछ नहीं होना है। उसे आचरणम लाना आवश्यक है। काम, क्राध आदि परम शत्रु हैं—इतना जान लनामात्र काम नहीं आयेगा जबतक कि इनका परित्याग न किया जाय।

भगवान् शङ्करके कुछ नीतिपरक उपदेश

(१) सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप—भगवान् शङ्करने दवी पार्वतीके पूछनपर उन्ह नीतिधर्मोपदेश प्रदान किया है, जा बड़ा ही उपयोगी और परम हित साधनवाला है। भगवान् शङ्कर बताते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य और सबसे बड़ा पाप है असत्य—

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानुतात् पातक परम्॥

(महा० अनु० अ० १४१)

इसलिये मन, वाणी तथा कमसे सदा ही सत्यका व्यवहार करना चाहिये, क्योंकि इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। असत्यका आश्रयण कदापि न कर, क्योंकि यह सबसे बड़ा पातक है।

(२) कर्मका साक्षी स्वयंको समझे—भगवान् शङ्कर बहुत ही मार्मिक बात बतलाते हुए कहते हैं कि मनुष्यका चाहिये कि वह अपन शुभ अथवा अशुभ कर्मसे सदा अपने-आपका ही साक्षी मान और मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा कभी भी पाप करनेकी इच्छा न कर—

आत्मसाक्षी भयत्रित्यमात्मनस्तु शुभाशुभे ।

मनसा कर्मणा याचा न च काङ्क्षेत पातकम्॥

(महा० अनु० अ० १४५)

क्याकि जीव जैसा कम करता है, वैसे फल पाता है। वह अपन किय हुआ फल स्वयं ही भागता है दूसरा कोई उस भागनका अधिकारी नहीं है—

यादृश कुरुत कर्म तादृश फलपशुन ।

स्वकृतस्य फल भुङ्क्ते नान्यस्तद् भानुमहति॥

(महा० अनु० अ० १४८)

(३) मदा सम स्थितिम रह—भगवान् शिव बतलाते हैं

कि मनुष्ययोनिमे उत्पन्न जीवके पास गभावस्थास ही नाना प्रकारक दु ख और सुख आत रहते हैं, उनमसे कोई एक मार्ग यदि इसे प्राप्त हो तो यह जीव सुख पाकर हर्ष न करे और दु ख पाकर चिन्तित न हो अर्थात् सुख-दु खम सम (स्थिरबुद्धि) बना रहे, विचलित अथवा दुःख^१ न हो—

सुख प्राप्य न सहय्यन्न दु ख प्राप्य सञ्चरेत्।

(महा० अनु० अ० १४५)

(४) आसक्ति कैसे हटे—जीवका ससारके प्रति जो मत्व बन गया है, आसक्ति हा गयी है वह छूटती नहीं। इस आसक्तिका बन्धन बड़ा ही दृढ़ है। आसक्ति मिटे बिना कल्याण सम्भव नहीं, अत उसके मिटनका कोई उपाय हाना चाहिये, उसीक विषयम भगवान् शङ्कर एक सुगम उपाय बताते हुए कहते हैं कि हम जहाँ या जिस व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिमे आसक्ति हा रही हो उसम दाप-दृष्टि करनी चाहिये समझना चाहिये कि यह हमार लिये अत्यन्त अनिष्टकर है, हानिकर है, अभ्युदयम बाधक है। धीरे-धीरे ऐसा करनेसे अभ्यास बन जायगा और प्रभु-कृपासे उस आरसे वैराग्य हो जायगा तथा भगवान्म मन लग जायगा। भगवान्क मूल वचन इस प्रकार हैं—

दोषदर्शी भवेत्तत्र यत्र त्वह प्रवर्तते।

अनिष्टेनान्वित पश्येद् यथा क्षिप्र विरज्यते॥

(महा० अनु० अ० १४५)

(५) तृष्णाके समान कोई दु ख नहीं है—भगवान् शङ्कर चतावनी देते हुए कहते हैं कि तृष्णाके समान कोई दु ख नहीं है और त्यागक समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाआका परित्याग करके मनुष्य ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। खाटी बुद्धिवाले मनुष्याके लिय जिसका त्याग करना अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्यक बूढ़े हा जानेपर स्वय बूढ़ी नहीं हांती तथा जिस प्राणनाशक राग कहा गया है उस तृष्णाका त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है—

नास्ति तृष्णासम दु ख नास्ति त्यागसम सुखम्।

सवान् कामान् परित्यज्य ब्रह्मभूयाम कल्पते॥

या दुस्त्यजा दुर्प्रतिभिर्या न जीर्यति जीर्यत ।

योऽर्सा प्राणान्तिका रोगस्ता तृष्णा त्यजत सुखम्॥

(महा० अनु० अ० १४५)

(६) अर्थ अनर्थका मूल है—अर्थका सभी अनर्थोंका मूल बताते हुए भगवान् कहते हैं कि धनक उपार्जनम दु ख हाता है, उपार्जित धनकी रक्षाम दु ख हाता है, धनक नारा और व्ययम भी दु ख हाता है, इस प्रकार दु ख-भाजन बन हुए धनका धिक्कार है—

अर्थानामार्जने दु खमार्जिताना तु रक्षण।

नाश दु ख व्यय दु ख धिगर्थ दु खभाजनम्॥

(महा० अनु० अ० १४५)

(७) गौर्ध पूजनीय है—भगवान् शङ्करने गौआकी महिमा बताते हुए कहा है कि सभीका गोआका सवा करनी चाहिय। उनक मल-मूत्रस कभा भी उद्भिन्न नहा हाना चाहिये और न कभी उनका मास खाना चाहिये। सदा ही गोभक्त हाना चाहिय—

गवा मूत्रपुरीषाणि नोद्भिजेत कदाचन।

न चासा मासमश्नीयाद् गावु भक्त सदा भवत्॥

(महा० अनु० अ० १४५)

क्योंकि गोर्ध सम्पूर्ण जगत्तम श्रेष्ठ हैं, वे लोगका जीविका देनेके कार्यम प्रवृत्त हुई हैं, वे मरे अधान है और चन्द्रमाके अमृतमय द्रवसे प्रकट हुई है। वे साम्य, पुण्यमयी कामनाआकी पूर्ति करनेवाली तथा प्राणदायिनी है, इसलिये पुण्याभिलाषा मनुष्याके लिय पूजनीय है—

लोकज्येष्ठा लाकवृत्त्या प्रवृत्ता

मय्यायत्ता सामनिष्यद्भूता ।

सौम्या पुण्या कामदा प्राणदाश्च

तस्मात् पुण्या पुण्यकाममनुष्ये ॥

(महा० अनु० अ० १४५)

(८) राजनीतिका उपदेश—राजाआको किस प्रकारका कतव्य करना चाहिय और किस नीतिस व यशक भागा बनकर प्रजाका पालन कर सकते हैं—इस विषयम भगवान् शिव बताते हैं कि राजाको यन्त्रपूर्वक अपन राष्ट्रका रक्षा

१ हठो दर्पति दूतो धर्ममतिक्रमति धर्मातिक्रमे खलु पुनर्नरक । (जापस्तम्ब धर्मशास्त्र ४।४)

हर्षातिरेके व्यक्तिम दर्प या अहङ्कारका प्रवेश हो जाता है और दूत व्यक्त धर्म-मर्यादाका उल्लंघन करने लगता है धर्मक अतिक्रमणसे निश्चय हो नरकका प्राप्ति हाती है। अत हर्ष एव दु खम समान रहना चाहिये।

करनी चाहिये। राजाचित व्यवहाराका पालन, गुप्तचराकी नियुक्ति, सदा सत्यप्रतिज्ञा होना, प्रमाद न करना, प्रसन्न रहना, व्यवसायम अत्यन्त कुपित न होना, भृत्यवर्गका भरण और वाहनाका पोषण करना योद्धाआका सत्कार करना एवं किये हुए कार्यम सफलता लाना—ये सब राजाओके कर्तव्य है। ऐसा करनेसे उन्हें इहलोक और परलोकमें भी श्रेयकी प्राप्ति होती है—

श्रेय एव चेन्द्राणामिह चैव परत्र च॥

(महा० अनु० अ० १४५)

अशिष्ट पुरुषाको दण्ड देना और शिष्ट पुरुषाका पालन करना राजाका धर्म है—

अशिष्टशासन धर्म शिष्टाना परिपालनम्॥

(महा० अनु० अ० १४५)

राजाको सदा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करना चाहिये। राजाके स्वधर्मपरायण होनेपर वहाँकी सारी प्रजा धर्मशील होती है—

धर्मशीला प्रजा सर्वा स्वधर्मनिरते नृपे।

(महा० अनु० अ० १४५)

क्याकि धर्म ही यदि उसका हनन किया जाय तो मारता है और धर्म ही सुरक्षित होनेपर रक्षा करता है, अतः प्रत्येक मनुष्यको—विशेषतः राजाको धर्मका हनन नहीं करना चाहिये—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद् धर्मो न हन्तव्यः पार्थिवेन विशेषतः॥

(महा० अनु० अ० १४५)

राजाको चाहिये कि वह पहले अपने-आपको ही विनयसे सम्पन्न करे 'आत्मानमेव प्रथमं विनयैरुपपादयेत्' (महा०, अनु० अ० १४५) तत्पश्चात् सेवकों और प्रजाओंको विनयकी शिक्षा दे। विनयकी प्रतिष्ठा हा जानेपर उस चाहिये कि वह अपनी इन्द्रियापर विजय प्राप्त करे—'इन्द्रियाणां जयो देवि अत ऊर्ध्वमुदाहृतः।' (महा०, अनु० अ० १४५) और योग्य तथा शुभ लक्षणसम्पन्न अमात्याको नियुक्त करे।

प्रजाका कार्य ही राजाका कार्य है प्रजाका सुख ही उसका सुख है, प्रजाका प्रिय ही उसका प्रिय है तथा प्रजाके हितमें ही उसका अपना हित है प्रजाके हितके लिये ही उसका सर्वस्व है अपने लिये कुछ भी नहीं है—

प्रजाकार्यं तु तत्कार्यं प्रजासौख्यं तु तत्सुखम्।

प्रजाप्रियं प्रियं तस्य स्वहितं तु प्रजाहितम्॥

प्रजार्थं तस्य सर्वस्वमात्मार्यं न विधीयते॥

(महा० अनु० अ० १४५)

वस्तुतः भगवान् शङ्करद्वारा बताया इस नीतिको राजा अपना आदर्श बना ले, कर्तव्य समझ लें ता रामराज्य ही स्थापित हो जाय।

(९) गृहस्थके लिये कर्तव्य—नीतिका निर्धारण—

भगवान् शङ्करने गृहस्थाश्रमकी बड़ी महिमा गायी है और उस आश्रमको सर्वोपरि तथा सभीका उपकारक बताते हुए कहा है कि जैसे सभी जीव माताका सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं वैसे ही सभी आश्रम गृहस्थ-आश्रमका आश्रय लेकर जीवन-यापन करते हैं—

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः।

तथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः॥

(महा० अनु० अ० १४१)

परन्तु गृही कैसा हो तथा कैसे रहे इसके लिये श्रीभगवान्ने बताया कि जो शील आर सदाचारसे विनीत है, जिसने अपनी इन्द्रियाको वश कर रखा है, जो सरलतापूर्ण व्यवहार करता है और समस्त प्राणियोंका हितैषी है, जिसे अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशाली है, जिसने धर्मपूर्वक धनका उपार्जन किया है—ऐसे गृहस्थके लिये अन्य आश्रमाकी क्या आवश्यकता है?

शीलवृत्तिविनीतस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च॥

आर्जवे वर्तमानस्य सर्वभूतहितैषिणः।

प्रियातिथेश्च क्षान्तस्य धर्माजितधनस्य च॥

गृहाश्रमपदस्थस्य किमन्ये कृत्यमाश्रमे॥

(महा० अनु० अ० १४१)

इस प्रकार सक्षेपमें ही भगवान् शङ्करने गृहस्थको उत्तम नीतिचर्चाका निरूपण किया है। इसके अनुपालनसे सुख-शान्ति स्वतः ही प्राप्त हो जायगी और वह सत्-मार्गका पथिक भी बन जायगा।

(१०) महान् आश्चर्य—भगवान् शङ्कर देवी पार्वतीसे कहते हैं—दिवि। यह महान् आश्चर्यकी बात है कि मनुष्योंकी इन्द्रियाँ प्रतिक्षण जीर्ण हो रही हैं, आयु नष्ट होता जा रहा है और मोक्ष सामने खड़ी है फिर भी लोगोंका

दु खदायी सासारिक भागाम सुख भास रहा है। जन्म-मृत्यु और जरासम्वन्धी दु रास सदा आक्रान्त होकर ससारम मनुष्य पकाया जा रहा है ता भा वह पापस उद्विग्न नहीं हो रहा है—

जन्ममृत्युजरादु यै सतत समभिद्रुत ।

ससार पच्यमानस्तु पापानोद्विजत जन ॥

(महा० अनु० अ० १४५)

इम प्रकारका नाति-चाध प्रदान कर भगवान् शङ्कर

मनुष्याका सदा रन्मागपर चलन, अपन विरहित कनव्य-कर्मका करत हुए भगवान्का सान याद रखन और ठन् कर्मो न भूतानना मदश हम प्रदान करत हैं। इनालिष क्षुनियाम भगवान् शङ्करम यहा प्रार्थना का गयी है कि य कृपानु भगवान् शङ्कर अनानि-मार्गम हमारा निगारण करर भगवन्मागपर प्रभुत हानक लिष हम मदनुदिम युक्त कर—

‘स ना बुद्ध्या शुभया सयुनुत ।’

(महा० उप० ३।४)

~~~~~

देवराज इन्द्र और उनका बाहुदन्तक नीतिशास्त्र

वदाम दवताआक राजा इन्द्रकी मरिमाका विशापरूपम गान हुआ है। भारताय आर्यमनीपाक सर्वाधिक प्रिय दवता इन्द्र ही रह हैं। ऋग्वेदक रागभग ३०० सूक्ताम इन्द्रकी स्तुतियाँ प्राप्त हाती हैं जिनम उन्हे नीति-विराधी असुराका विनाशक, महान् सामर्थ्य आर शक्तिस भम्पन् महाप्रज्ञायान् तथा सत्-नीतिका पक्षपाती बताया गया है। असुराद्वारा दैवी नीतिका विराध करनेपर सदा ही राजा इन्द्रने उनका प्रभरा प्रतिवाद किया है। सभी दवता जय दवराज इन्द्रक शासनम चलत हैं ता अन्यका क्या कहना। ये वर्षाक अधिनायक हैं। इनकी दवसनाक सनापति भगवान् कार्तिकय हैं। दवगुरु बृहस्पति इनक आचार्य एव पुराहित हैं। इन्हान सी यज्ञ करक एन्द्र पद प्राप्त किया। इनकी पुरी अमरावती कहलाती है आर इनक आनन्द-काननका नाम नन्दनवन है। समुद्र-मन्थनक समय जा दिव्य गजरत प्रादुर्भूत हुआ वह एरावत इनका वाहन है। इनका मुख्य आयुध दिव्य शक्तिसम्पन्न वज्र है जिसस इन्हाने वृत्र, नमुचि तथा विप्रचिति आदि आसुरी प्रवृत्तिवाल एव नातिमागक उच्छदक असुराका वध किया। देवराज इन्द्र तीना लाकााम शान्ति एव सत्-नीतिका साप्रज्ञ्य स्थापित करना चाहते हैं। ये यज्ञभागक मुख्य अधिकारी हैं। धनाध्यक्ष कुबेर वरुण वायु, सूर्य तथा चन्द्र आदि दव इनकी आज्ञाका पालन करते हैं।

देवराज इन्द्रकी शक्तिकी कोई इयता नहीं है। जब राहुक उपरागसे सूप प्रकाशहीन हा जाते हैं तब दवराज इन्द्र उस पराजित करके सूर्यका पकाशयुक्त कर देते हैं (ऋ० ८।३।६)। सूर्यके न रहनपर ये सूर्य बनकर तपते हैं और चन्द्रमाके न रहनेपर स्वयं चन्द्रमा बनकर

जगत्का आप्यायित करत है। आवश्यकता पडनपर पृथ्वी जल, अग्नि तथा वायु आदि बनकर विश्वका स्थिति बनाय रखत हैं—

असूर्ये च भवत् सूर्यस्तथा चन्द्र च चन्द्रभा ।

भयत्यग्निश्च यायुश्च पृथिव्यामथ कारणी ॥

(महा० वनपर्व)

सतुष्ट हा जानपर इन्द्र समस्त प्राणियाका बल तज सतान और सुख प्रदान करते तथा उपासकाका सतुष्ट करते हैं—

इन्द्रो ददाति भूताना बल तज प्रजा सुखम् ।

तुष्ट प्रपच्छति तथा सर्वान् कामान् सुरधर ॥

(महा० वनपर्व)

य दुराचारियाका दण्ड दत हैं तथा सदाचारियाका रक्षा करत हैं। य भू, भुव तथा स्व—इन तीना लाकाक अधिपति हैं। ये शक्रग्रहके अधिदवता भी हैं। इनका पत्नीका नाम शची पुत्रका नाम जयन्त तथा पुत्राका नाम जयन्ती है।

इन्द्रकी राजसभा अत्यन्त ही विलक्षण है इसी राजसभाम दिव्य सिंहासनपर आरूढ होकर दवराज इन्द्र नीतिका निर्धारण करते हैं।

महाभारत (सभापर्व अ० ७) —म बताया गया है कि दवराज इन्द्रकी राजसभा तेजामयी और सूर्यके समान प्रकाशमान है। उसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्माने किया है। स्वयं इन्द्रने सौ अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करक उस सभाको प्राप्त किया है। वह स्वेच्छास इधर-उधर विचरण कर सकनेवाली तथा इच्छाके अनुसार गतिशील है। उस

सभाम जीर्णता, शोक थकावट आदिका प्रवश नहीं है, वहाँ भय भी नहीं है। वह मङ्गलमयी है और सब प्रकारसे शांतासम्पन्न है। पुण्यशाली मनुष्य ही वहाँ जा पाते हैं। देवराज इन्द्रका पद 'एन्द्र पद' कहलाता है और इनके लाकका नाम इन्द्रलाक है। महान् सुकृताक फलस्वरूप इन्द्रलाककी प्राप्ति हाती है। देवराज इन्द्र अन्तरिक्षस्थानीय देवता कह गये हैं। कभी-कभी जब य भी एन्द्र पदक अभिमानी हो जाते हैं ता नारायण कृपा करके इनका परिष्कार कर देते हैं।

देवराज इन्द्रद्वारा निर्मित बाहुदन्तक नीतिशास्त्र और उनके कतिपय नीतिवचन

प्रजापति ब्रह्माजीद्वारा जिस नीतिशास्त्रका प्रादुर्भाव हुआ था, उस भगवान् शङ्करन सबप्रथम ग्रहण किया और प्रजाकी आयुका धीरे-धीरे कम होता देख उसे संक्षिप्त कर दिया। ब्रह्माजीके उस नीतिशास्त्रका जिसमें एक लाख अध्याय थे, शङ्करजीन दस हजार अध्यायावाला बना दिया और उसे वैशालाक्ष नाम दिया। भगवान् शङ्करसे देवराज इन्द्रन उस नीतिशास्त्रका ग्रहण किया और फिर आगे उन्हाने भी इसका संक्षेप कर पाँच हजार अध्यायावाला बना दिया। वही देवराज इन्द्रका बनाया हुआ नीतिशास्त्र 'बाहुदन्तक' नीतिशास्त्रके नामसे विख्यात हुआ—

वैशालाक्षमिति प्रोक्त तदिन्द्र प्रत्यपद्यत।

दशाध्यायसहस्राणि सुवह्मण्यो महातपा ॥

भगवानमि तच्छास्त्रं सविक्षेपं पुरंदर।

सहस्रं पञ्चभिस्तात यदुक्तं बाहुदन्तकम् ॥

(महा० शान्ति० ५९।८२-८३)

देवराज इन्द्रप्रणीत बाहुदन्तक नीतिशास्त्र आज उपलब्ध तो नहीं है, किंतु महाराज इन्द्रके जा नविक उपदेश ग्रन्थाम इतस्तत् विकीर्ण है, उन्हींमेंसे दो-एक वचन यहाँ दिये जा रहे हैं—

सबके पूजनीय और वन्दनीय कान है?

एक बारकी यात है—जब नीतिधर्मके उच्छेदक घृतासुरका वध करके देवराज इन्द्र अपने लोकमें लौटे तो उस समय सभी देवताओं तथा महर्षियोंने उन्हे बहुत सम्मानित किया और उनके शौर्य एवं महिमाका आख्यापन किया। उसी समय उनके सारथि मातलिन हाथ जोड़कर उनसे पूछा—'भगवन्! जा सबके द्वारा वन्दित हाते हैं उन समस्त देवताओं आप अग्रगण्य हैं परंतु आप भी इस नीतिसार-अङ्क २—

जगत्तम जिन महापुरुषोंका, नीतिधर्मतत्त्वज्ञाका प्रणाम करते हैं वे कौन हैं? वतलानकी कृपा करें'।

इसपर देवराज इन्द्र बाले—मातल! धर्म, अथ और कामका चिन्तन करते हुए जिनकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं लगती, मैं प्रतिदिन उन्हींका नमस्कार करता हूँ—

धर्मं चार्थं च कामं च येषां चिन्तयता मतिः।

नाथमै वर्यते नित्यं तान् नमस्यामि मातले ॥

(महा० अनु० ९६)

इस वचनसे देवराज इन्द्र इस नीति-शिक्षाका सदश देते हैं कि अधर्मम बुद्धिका सनिवश कभी भी न कर सदा धर्ममार्गमें ही मन लगाये रख। जा ऐसा करता है वह देवताओंका लिय भी वन्दनीय हो जाता है।

ह मातल! जा अपनेको प्राप्त हुए भागाम ही मनुष्ट हैं—दूसरासे अधिककी इच्छा नहीं रखत। जा सुन्दर वाणी बालत हैं और बोलनेमें कुशल हैं, जिनमें अहंकार तथा कामनाका सर्वथा अभाव है तथा जो सबसे पूजा पाने योग्य हैं। उन्हे मैं नमस्कार करता हूँ—

स्वेपु भोगेषु सतुष्टा सुखाद्यो वचनक्षमा।

अमानकामाश्चाप्यर्हास्तान् नमस्यामि मातले ॥

(महा० अनु० अ० ९६)

देवराज इन्द्र बताते हैं कि मनुष्यको सदा प्राप्त वस्तुओंमें ही सतोष करना चाहिये। अधिककी इच्छा नहीं करनी चाहिये। सदैव मधुर वाणीका ही प्रयोग करना चाहिये, अभद्र वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिये। किसी भी प्रकारका अभिमान करना तथा कामना रखना अभ्युदयम वाधक है।

देवराज इन्द्र कहते हैं कि मातले! जा भागासे सदा दूर रहते हैं, जिनकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, जा सदा धर्मम तत्पर रहते हैं इन्द्रियाँको वशमें रखते हैं जा सच्चे सत्यासी हैं और पर्वताक समान अचल हैं—भागसे कभी विचलित नहीं होते, उन श्रेष्ठ पुरुषोंकी मैं मनसे पूजा करता हूँ—

असम्भोगान् चासक्तान् धर्मनित्याञ्जितेन्द्रियान्।

सत्यस्तानचलप्रख्यान् मनसा पूजयामि तान् ॥

(महा० अनु०)

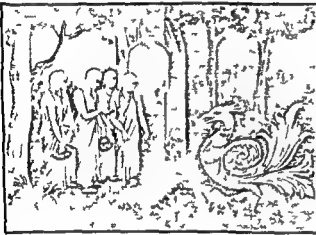
इस प्रकार संक्षेपमें देवराज इन्द्रने अप्रत्यक्षरूपसे मातलिको जो नीतिधर्मका उपदेश दिया वह बड़ा ही कल्याणकारी है। अपनी कल्याणकारिताके लिये ही देवराज

इन्द्र वेदिक स्वस्त्ययनम् सर्वप्रथम स्मरण किये गये हैं—
'स्वस्ति न इन्द्रो'।

गृहस्थ-धर्म श्रेष्ठ धर्म हे

किसी समयकी यात ह कुछ मन्दबुद्धि कुलीन ब्राह्मण-बालक अपने घरको छोड़कर सन्यासीका वेष बना करके वनम चले आये। उनकी अवस्था बहुत थोड़ी थी, उसी अवस्थामे उन्होंने गृहका त्याग कर दिया। वे सभी धन-धान्यसे सम्पन्न थे तथापि अपन माता-पिता, भाई-बन्धुका परित्याग करके उन्होंने वनम जाना ही श्रेष्ठ समझा, गृहस्थाश्रमका नहीं। वनमे वे सुकुमार बालक महान् कष्ट उठा रह थे।

उनकी ऐसी स्थिति देखकर देवराज इन्द्रको उनपर दया आ गयी और वे एक सुवर्णमय पक्षीका रूप धारणकर उनके पास आये। उन्हे गृहस्थाश्रमकी अनेक प्रकारकी महिमा बतलाते

हुए कहा कि तपस्या श्रेष्ठ कर्म है। इसमे सदह नहीं कि यही प्रजावर्गका मूल कारण है, परन्तु गार्हस्थ्यविधायक शास्त्रके अनुसार इस गार्हस्थ्यधर्म ही सारी तपस्या प्रतिष्ठित है—

तप श्रेष्ठ प्रजाना हि मूलमेतन् सशय ।

कुटुम्बयिधिगानेन यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्॥

(महा० शान्तिपर्व ११।२१)

जिनका मनम किसीके प्रति इष्टा नहीं है जो सब प्रकारके द्वन्द्वस रहित हैं वे ब्राह्मण इसको तप मानते हैं। यद्यपि लाकम व्रतना भी तप कहा जाता है किन्तु वह पञ्चयनरु अनुन्नको अपेक्षा मध्यम श्रेणीका है। दयताआ पित्रा अतिथिया तथा अपन परिवारके अन्य सत्र लागाका देकर जो सत्रसे पाछे अवशिष्ट अन्न खाते हैं वे (गृहस्थ) विपसातो (यनस वच हुए पवित्र अन्नका भक्षण करना) कहलाते हैं—

दत्त्वातिथिभ्यो देवेभ्य पितृभ्य स्वजनाय च।

अवशिष्टानि येऽश्नन्ति तानाहुर्विपसाशिनः॥

(महा० शान्ति० ११।२८)

इसलिये गृहस्थाश्रम सिद्धिका पुण्यमय क्षेत्र है और यही सत्रसे महान् आश्रम है—

सिद्धिक्षत्रमिदं पुण्यमयमेवाश्रमो महान्॥

(महा० शान्ति ११।१५)

पक्षिरूपी देवराज इन्द्रकी यात सुनकर वे ब्राह्मण-बालक इस निश्चयपर पहुँचे कि हमलोग जिस मार्गपर चल रहे हैं, वह हमारे लिये हितकर नहीं है। वे पुन घर लौट आये और गृहस्थधर्मका पालन करने लगे। इसके बाद देवराज इन्द्र भी देवलोक चले आये।

तीर्थोक्ती महिमा

देवराज इन्द्रने गङ्गादि तीर्थोंम श्रद्धा-भक्तिपूर्वक स्नान-अवगाहन करनेकी प्रेरणा प्रदान की ह आर इसका फल सब प्रकारकी विशुद्धि-प्राप्ति बतलाया है। इतना ही नहीं, उनका ता यहाँ तक कहना है कि तीर्थोक्ता मन-ही-मन स्मरण करके सामान्य जलम भी उन तीर्थोक्ती भावना करनेसे उन तीर्थोंम जाकर स्नान करनेका फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्यको चाहिये कि वह कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा, प्रभास और पुष्करक्षेत्रका मन-ही-मन चिन्तन करके जलम स्नान कर। ऐसा करनेसे वह पापम उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चन्द्रमा राहुके ग्रहणसे—

कुरुक्षेत्र गया गङ्गा प्रभास पुष्कराणि च॥

एतानि मनसा ध्यात्वा अवगाहेत् ततो जलम्।

तथा मुच्यति पापन राहुणा चन्द्रमा यथा॥—

(महा० अनु० १२।४८-४९)

सबसे बड़ा तीर्थ गो-सेवा

देवराज इन्द्र बताते हैं कि गौआम सभी तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। अतः गौआके दर्शन उनकी सेवा उन्हे ग्रास देने तथा प्रणाम करनेका विशेष फल बताया गया है।

जो मनुष्य गौआकी पाठ छूता और उनकी पूँछकी नमस्कार करता है, वह मानो तीर्थोंम तीन दिनतक उपवासपूर्वक स्नान कर लेता है।

अथ स्नात स भवति निराहारश्च यतंत।

स्पर्शते यो गया पृष्ठं यालधिं च नमस्यति॥

(महा० अनु० १२।५०)

आचार्य बृहस्पति और उनका नीतिशास्त्र

आचार्य बृहस्पति दैवताआक भी गुरु हैं अतः उनकी महिमाकी क्या इयता! भगवान् ब्रह्माजीक छ मानस पुत्रामस अगिरा ऋषिक तीन पुत्र हुए—बृहस्पति वतथ्य और सवत। इनम बृहस्पति सबसे ज्यष्ठ एव श्रष्ठ हुए। दैवताआम जो सात्त्विकता और नीतिमता है, उसक कारण भगवान् बृहस्पति हो हैं। य दैवताआका सदा भगवद्भक्तिम लगाम रखत हैं और उनके सभी वैदिक कम विधिवत् करात हैं। जय-जय दैवताआन बृहस्पतिजीक सुनीतमय वचनाकी अवहलना की तय-तय व श्रीहीन हा गय। य ससारम सयस अधिक नीतिमान् और बुद्धिमान् हैं। बृहस्पतिजीका नीति सर्वश्रष्ठ और प्रामाणिक मानी जाती है।

य अत्यन्त सत्त्वसम्पन्न धर्मनीतिक सम्यक् परिज्ञाता वाणी-बुद्धि और ज्ञानके अधिष्ठाता तथा महान् परापकारों हैं। महाभागवत श्रीभीष्मपितामहजीका कहना है कि आचार्य बृहस्पतिजीक समान वक्तृत्वशक्तिसम्पन्न और कोई दूसरा कहीं भी नहीं है—

वक्ता बृहस्पतिममो न हान्यो विद्यत क्वचित्॥

(महा० अनु० १११।५)

बृहस्पतिजी हम यह शिक्षा देते हैं कि लाक-व्यवहारम वाणीका प्रयोग बहुत ही विचारपूर्वक करना चाहिये। बृहस्पतिजी स्वयं मृदुभाषी एव शान्त थे इसीलिये व बताते हैं कि प्रत्येक परिस्थितिम सयको शान्त, सम एव विकाररहित रहना चाहिये तथा सात्वनापूण मधुर वचन ही बोलना चाहिये। व दैवलोकक राजा इन्द्रका नातिकी यहा बात बताते हैं कि राजन्! आप ता तीना लाकाक राजा हैं। अतः आपका वाणीके विषयम विशेष सावधान रहना चाहिये। क्याकि जा व्यक्ति दूसराको दंजकर पहल स्वयं बात करना प्रारम्भ करता है और मुसकराकर ही बोलता है, उसपर सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं—

यस्तु सर्वमभिप्रेक्ष्य पूर्वमवाभिभाषते।

स्मितपूर्वाभिभाषी च तस्य लोक प्रसीदति॥

(महा० शान्ति० ८४।६)

देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र-मण्डलम प्रतिष्ठित हाकर एक श्रष्टके रूपम भी जगत्क कल्याण-चिन्तनम निमग्न रहत हैं। ज्योतिष-शास्त्रक अनुसार आचार्य बृहस्पति सब प्रकारसे अभ्युदयक हो विधायक हैं और इनकी कृपासे बुद्धि शुद्ध हाकर सम्मगपर प्रवृत्त हा जाती है। दैवगुरु हानस सम्पूर्ण दैव-निकाय एव जीव-निकायक लिय जीवन-चर्या तथा धर्म-कर्मक विधायक तत्त्वा एव राजधर्म तथा दण्डविधान आदिका दायित्व भी इनपर स्वाभाविक रूपस रहता आया है। अतः कभी य अपने आचरणसे कभी उपदेशमे तथा कभी ग्रन्थाका विधानकर कर्तव्य-शिक्षाका प्रस्तार करते रहत हैं। अनक ग्रन्थाम विशापकर धर्मशास्त्रा पुराणा तथा महाभारत आदिम इनक बहुत-स धर्म-नीतिमय आख्यान और उपदेश प्राप्त हात हैं। इनके नामस चाहस्पत्य-अर्थशास्त्र बहुत ही प्रसिद्ध ह। साथ ही इनकी यनायी हुई एक स्मृति भी उपलब्ध है जिसम दैवराज इन्द्रका विविध प्रकारक उपदेश दिये गये हैं। वहाँ वे दैवराज इन्द्रसे कहत हैं—राजन्! दानका विशय महिमा है। सभीका यथाशक्ति यथाविधव न्यायापार्जित द्रव्यमसे अवश्य दान करना चाहिये। दानाम भी य तीन प्रकारक दानाका अतिदान बताते हुए कहते हैं—

गादान, भूमिदान और विद्यादान—य तीन दान महादानासे भी बड़ फलवाले हैं, इसलिये अतिदान कहलात हैं। अतिदान करनेवालेका सब पापासे उद्धार हा जाता ह और य दान दातके उद्धारक ह—

त्रीण्याहुरतिदानानि गाय पुथ्वी सरस्वती॥

तारयन्ति हि दातार सर्वपापादसशयम्।

(बृह० स्मृति १८-१९)

बृहस्पतिप्रोक्त नीतिशास्त्र—नीतिके आचार्योंम महामति बृहस्पतिजीका विशेष स्थान है। सृष्टिक समय ब्रह्माजीने जिस नीतिशास्त्रका प्रतिपादन किया उसे भगवान् शंकरने ग्रहणकर सक्षिप्त भी कर दिया। उसी सक्षिप्त नीतिशास्त्रका दैवराज इन्द्रने भगवान् शंकरस ग्रहणकर छोटा किया और पुन मनुष्याकी आयु, विद्या, बुद्धि एव शक्तिका हास होता देख आचार्य बृहस्पतिने अपने बुद्धि-बलस उस पूर्वोक्त

नीतिशास्त्रका और भी सक्षिप्त कर दिया तथा उसमें तीन हजार अध्याय रह गये। यही शास्त्र बार्हस्पत्य नीतिशास्त्रके नामसे विख्यात हुआ—

अध्यायाना सहस्रैस्तु त्रिभिरेव बृहस्पति ।

सचिक्षेपेक्षते बुद्ध्या बार्हस्पत्य तदुच्यते॥

(महा०, शान्ति० ५९।८४)

कालके योगसे यह सम्पूर्ण नीतिशास्त्र आज उपलब्ध नहीं है, परंतु विविध ग्रन्थोंमें आचार्य बृहस्पतिजीकी धर्मनीति एवं राजनीतिके सुन्दर वचन भरे पड़े हैं।

महाभारत, बृहस्पतिस्मृति तथा गरुडपुराण आदिमें तो प्रायः बृहस्पति-नीतिशास्त्रका सार ही सगृहीत है। गरुडपुराणमें आचारकाण्डके १०८ से ११४ तकके सात अध्यायोंमें लगभग एक हजार श्लोकोंमें उपयोगी नीतिका वर्णन हुआ है जो बृहस्पतिप्रोक्त नीति कहलाती है। इन सभी स्थलोंमें मुख्य रूपसे श्रोतोंके रूपमें देवराज इन्द्र ही निर्दिष्ट हैं। वे गुरु नीति-मार्ग पृच्छते हैं और बृहस्पतिजी उन्हें पुरुषार्थचतुष्टयका उपदेश देते हैं।

न कवल इन्द्रको ही अपितु पृथ्वीलाकमें आकर भी उन्होंने युधिष्ठिर, मान्धाता तथा कासलनरेश वसुमना आदि राजाओंका राजधर्म और धर्मनीतिका मार्मिक उपदेश दिया है। यहाँ संक्षेपमें कुछ उपदेशोंकी बात दी जा रही है—

आचार्य बृहस्पतिके नीतिवचन

(१) सर्वोपरि नीति—आचार्य बृहस्पति महान् भक्त, ज्ञानी और सत थे। अनङ्ग प्रकारके नीतिधर्मोंका उपदेश दनक बाद वे कहते हैं कि भगवन्नामका सतत स्मरण ही सर्वोपरि कल्याणकारी नीति है। जो मनुष्य इसका अवलम्बन ल लेता है फिर उसके लिये भगवद्धाम दूर नहीं रहता। इसी भावको उन्होंने निम्न श्लोकमें व्यक्त किया है—

सकृदुचरित येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

यद्ग परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥

(गरुडपु० आचार० ११४।३)

(२) ससारकी अनित्यताको मत भूलो—आचार्य बृहस्पति करते हैं कि मनुष्यको दुर्जनाको संगतिका परित्याग कर साधुजनोंका समागम करना चाहिये।

दिन-रात पुण्यका संचय करते हुए अपनी तथा ससारकी अनित्यताको स्मरण रखना चाहिये—

त्यज दुर्जनसर्गा भज साधुसमागमम् ।

कुरु पुण्यमहोरात्र स्मर नित्यमनित्यताम्॥

(गरुडपु० आचार० १०८।१६)

बृहस्पतिजी बताते हैं कि यह ससार अनित्य तथा दुःखालय है। यहाँके सार भाग क्षणिक तथा दुःखदायी हैं। अतः उनसे ममत्व हटाकर भगवद्भक्ताका, साधु पुरुषोंका ही संग करना चाहिये।

(३) धर्मनीतिका अनुपालन ही जीविका सच्चा साधो है—बात उस समयकी है जब महाभागवत श्रीभीष्मजी शर-शय्यापर पड़े थे तब युधिष्ठिर आदि उनके पास जाकर उत्तम ज्ञानकी बात सीखते हैं। उसी प्रसंगमें ससार-यात्राके विषयमें युधिष्ठिरजीके प्रश्न करनेपर भीष्मजी बाल-राजन्। इस विषयको आज महाप्राज्ञ बृहस्पतिके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं बता सकता है—‘तैत्तिरीय्येन शक्यं हि वक्तुं केनचिदद्य वै’ (महा०, अनु० ११।५)। य उदारबुद्धि बृहस्पतिजी अभी-अभी स्वर्गलोकसे यहाँ पधारे हैं। यही महाभाग आपका यह गूढ विषय बतलायेंगे।

इसपर हाथ जोड़कर युधिष्ठिरजीने बृहस्पतिजीसे कहा—भगवन्! आप सम्पूर्ण धर्मोंके ज्ञाता और सब शास्त्रोंके विद्वान् हैं। अतः आप यह बतानेकी कृपा कर कि पिता माता पुत्र, गुरु सजातीय सम्यन्धी और मित्र

आदिमसे मनुष्यका सच्चा सहायक कौन है? जब सब लोग मरे हुए शरीरको काठ और ढेलेके समान त्यागकर चल जाते हैं, तब इस जीवके साथ परलोकक कौन जाता है?

इसपर बृहस्पतिजीने जा उपदेश दिया, वह नीतिशास्त्रका निचोड़ ही है।

बृहस्पतिजी बाले—राजन्! प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। अकेला ही दुःखसे पार हाता तथा अकेला ही दुर्गति भागता है। माता, पिता भाई, पुत्र गुरु, जाति-सम्बन्धी तथा मित्रवग—य कोई भी उसके सहायक नहीं होते। लग उसके मृत शरीरका काठ आर मिट्टीके ढलेकी तरह फककर दो घड़ी राते हैं फिर उसकी आरसे मुँह फेरकर चल दत है। व कुटुम्बीजन ता उसके शरीरका परित्याग करके चले जाते हैं, किन्तु एकमात्र धर्म ही उस जीवात्माका अनुसरण करता है, इसलिये धर्म ही सच्चा सहायक है। अतः मनुष्यको सदा धर्मका ही सेवन करना चाहिये—

तैस्तच्छरीरमुत्सृज्य धर्म एकोऽनुगच्छति॥

तस्माद्धर्मं सहायश्च सवितव्यं सदा नृभिः ।

(महा० अनु० १११।१४-१५)

धर्मनीति क्या है?—इस प्रकार बृहस्पतिजीने युधिष्ठिरजीको अनेक प्रकारसे दानधर्म राजधर्म, लोकधर्म तथा भगवद्धर्मका उपदेश दिया। पुनः उनके पूछनेपर धर्मनीतिका तत्त्व रहस्य बतलाते हुए आचार्य बृहस्पति कहते हैं—

- सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पश्यत ।

, देवाऽपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैपिण ॥

(महा० अनु० ११३।७)

अर्थात् जो सम्पूर्ण भूतकी आत्मा है किवा सबकी आत्माको अपनी ही आत्मा समझता है तथा जो सब भूतको समानभावसे देखता है, उस गमनागमनसे रहित ज्ञानीकी गतिका पता लगाते समय देवता भी मोहमे पड़

जाते हैं।

ऐसे ही एक दूसरे उपदेशमें वे कहते हैं—

न तत् परस्य सदध्यात् प्रतिकूलं यदात्मन ।

एष संक्षेपतो धर्मं कामादन्यं प्रवर्तते॥

(महा० अनु० ११३।८)

अर्थात् जो यात अपनका अच्छी न लग, वह दूसराके प्रति भी नहीं करनी चाहिये। यही धर्मका सूक्ष्म लक्षण है। इससे भिन्न जा बर्ताव होता है, वह कामनामूलक है—स्वार्थवश है।

शास्त्रविहित कर्म ही अनुष्ठाय है—आचार्य बृहस्पति देवराज इन्द्रको बताते हैं कि राजन्द्र! कर्मोंक अनुष्ठानम शास्त्र ही प्रमाण हैं। शास्त्रम जिसक लिय जा निर्दिष्ट कर्म हैं वे ही करणीय हैं, तद्विपर कर्म सर्वथा त्याज्य हैं। कल्याणकामीका इस नीतिवचनका स्मरण रखते हुए विहित कर्म ही प्रवृत्त होना चाहिये। आचार्यके मूल वचन इस प्रकार हैं—

तस्माद् वन्यानि वन्यानि कार्यं कार्यं च नित्यशः ॥

भृतिकामेन मर्त्येन सत्यमेतद् द्रवीमि ते ।

(महा० अनु० १२५।६८-६९)

राजधर्मका उपदेश—एक बार कोसलनरेश वसुमाने आचार्य बृहस्पतिजीसे राजधर्मके विषयमें जिज्ञासा की। इसपर बृहस्पतिजीने विस्तारसे उन्हे राजधर्मका उपदेश दिया और प्रजापालनके लिये धार्मिक तथा नीतिमान राजाकी आवश्यकता बतलायी, साथ ही यह भी बताया कि राजदण्डके भयसे सारी प्रजा अपनी मर्यादामें रहती है एवं सबकी सुरक्षा हाती है। धार्मिक और प्रजापालक राजा मनुष्यरूपमें देवता ही है। वही समयानुसार कभी अग्नि, कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुम्बर और कभी चमराज—इस प्रकार पाँच रूप धारण करता है—

महती देवता ह्येष नररूपेण तिष्ठति॥

कुरुते पञ्च रूपाणि कालयुक्तानि य ॥

भवत्यग्निस्तथाऽऽदित्यो मृत्युर्वैश्रवणा यमः ॥

(महा० अनु० १८१।४-५)

श्रीरामके द्वारा उपदिष्ट राजनीति

[श्रीरामका लक्ष्मणके प्रति राजनीतिका उपदेश]

[प्रस्तुत लेखम भगवान् रामके द्वारा लक्ष्मणको राजनीतिका उपदेश राजाके व्याजसे दिया गया है, परतु यह उपदेश सर्वलोकहितकारी होनसे सर्वसाधारणके लिये ग्रहण करने योग्य है।—सं०]

आजकालके युगम मेकियावलीका महान् कूटनीतिज्ञ माना गया है, पर चस्तुत कौटल्यके सामन वह निरा बच्चा—सा लगता है। कौटल्यने भी अपने अर्थशास्त्रम बार-बार आचार्य शुक्रका आदरपूर्वक परम नीतिमान्क रूपम उल्लेख किया है और वे ही शुक्राचार्य अपने 'नीतिसार'-म कहते हैं कि रामके समान नीतिमान् राजा पृथ्वीपर न कोई हुआ और न कभी हाना सम्भव ही है—

न रामसदृशो राजा पृथिव्या नीतिमानभूत्।

(शुक्र० ५।५७)

अन्य भी प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं—

नदीषु गङ्गा नृपतौ च राम

काव्येषु माघ कथिकालिदास ॥

इत्यादि।

पूज्यपाद गास्वामी श्रीतुलसीदासजी भी महर्षि वसिष्ठके शब्दामें कहत हैं—

नीति प्रीति परमार्थ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु ॥

(रा०च०भा० २।२५४।५)

साथ ही उन्हाने भगवान् श्रीरामद्वारा श्रीलक्ष्मणजीको दी गयी राजनीतिके उपदेशकी बात भी लिखी है—

फटिक सिला अति सुभ सुहाई। सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई ॥
कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति विरति नृपनीति विबेका ॥

(रा०च०भा० ४।१३।६-७)

पर लक्ष्मणजीको क्या उपदेश किया गया इसका विस्तृत उल्लेख अग्निपुराणके २३८ से २४२ अध्यायाम हुआ है।^१ श्रीगोस्वामीजी महाराजने तो सूक्ष्मतर रूपम मानसके दा (प्राय एकाग्रक) दोहाम ही भगवान् श्रीरामके मुखसे समस्त राजनीति—राजनीतिसारसर्वस्व कहला दिया

१ यद्यपि भारताय राजनीतिके अनेक ग्रन्थ हैं जिनमे मत्स्यपुराणकी राजनीति महाभारतका राजधर्म नीतमधर्मसूत्र श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणके प्राय ६०० अध्यायोंके दूसरे एव तीसरे खण्ड बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र कौटिलीय अर्थशास्त्र सोमद्वेक नीतिवाक्याप्त शुक्र और कामन्दकके नातिसार तथा इनकी जन्महृत्ता निरपेक्षा आदि व्याख्याएँ चण्डिकाका राजनीतिराताकर चौरमित्रका राजनीतिप्रकाश आदि मुख्य हैं। तथापि प्राय सभीम अग्निपुराणकी यह रामाक राजनीति ही सूत्ररूपम प्रविष्ट है।

२ शुक्र कामन्दक भीम महाभारत मत्स्यपुराण पुष्कर (श्रीविष्णुधर्मोत्तर राजनीति) अमर बृहस्पति (गृह्यपुराणोक्त नीतिशास्त्र) तथा कौटल्यदिका भी यही कथन है।

है और उसकी महिमा भी कह दी है—

सेवक कर पद नयन से मुख सो सगहियु होइ।

तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकवि सरहहिं साइ ॥

मुष्टिआ मुख से चाहिए खान पान कहुँ एक।

पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विधक ॥

राजधरम सरयसु एतनोई। जिमि मन माहँ मनार्थ गोई ॥

(रा०च०भा० २।३०६ ३१५ ३१६।१)

यहाँ राज्याङ्गाम मुख्य होनेसे राजाको मुखिया कहा गया है। भगवान् श्रीरामक आज्ञानुसार उसे मुखकी तरह होना चाहिये। जैसे मुख ही अन्नादिका ग्रहण करता दीखता है पर वह सभी अङ्गाका पापण एक समानरूपस करता है। इसी तरह यद्यपि कर एव उपहारादि राजा हा ग्रहण करता दीखता है तथापि उसके द्वारा राज्यक समस्त अङ्गाका पापण समानरूपस हाना चाहिय। बस इसीक लिय राजधर्म—राजनीतिका विस्तृत प्रपञ्च है। या राजनीतिका सार—सर्वस्व इतना ही है।

राज्याङ्ग क्या और कौन?

मुखसे पोषित होनेवाले अङ्ग—हाथ पाँव, नाक कान, आँख आदि प्रसिद्ध हैं। पर मुखियाद्वारा पापित राज्याङ्ग कौन-से हैं? इस सम्यन्थम भगवान् रामका निर्देश इस प्रकार है—

स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्र च दुर्ग कोशो धन सुहृत्।

परस्परपेकारोद सप्ताङ्ग राग्यमुच्यत ॥

राज्याङ्गाना वर राष्ट्र साधन पालयेत् सदा।^२

स्वामी (राजा) अमात्य (मन्त्री) राष्ट्र (जनपद)

दुर्ग (किला), काष (खजाना), बल (सेना) और सुहृत् (मित्रादि)—ये राज्यके परस्पर उपकार करनवाल सात अङ्ग कहे गये हैं। राज्यके अङ्गाम राजा और मन्त्रीके बाद

राष्ट्र प्रधान एवं अर्थका साधन है, अतः उसका मदव पालन करना चाहिये। (इसम पूर्व-पूर्व अङ्ग परकी अपेक्षा श्रेष्ठ है।) (अग्निपुराण, रामाक्त राजनीति, २३९।१-२)

य सात राज्याङ्ग प्रसिद्ध हैं। इन्हींके संचालन, पालन, संरक्षण और सवधनम समस्त राजनीति गतार्थ हाती है।

नीतिस्ते पुष्करोक्ता तु रामोक्ता लक्ष्मणाय या।

जयाय ता प्रवक्ष्यामि शृणु धर्मादिवर्धनीम्॥

[अग्निदेव वसिष्ठजीस कहते हैं कि] मैंने तुमसे पुष्करकी कही हुई नीतिका वर्णन किया है, अब तुम लक्ष्मणक प्रति श्रीरामचन्द्रद्वारा कही गयी विजयदायिनी नीतिका निरूपण सुनो। यह धर्म आदिको बढ़ानवाली है।

राजाकी चतुर्विधवृत्ति तथा पृथ्वी-पालनके साधनभूत नय, विक्रम, उत्थान एवं विनय

श्रीराम उवाच

न्यायेनार्जनमर्थस्य यथं रक्षणं तथा।

सत्पात्रप्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुर्विधम्॥

नयविक्रमसम्पन्नं सूत्रानश्चिनयच्चिद्यम्।

नयस्य विनयो मूल विनयः शास्त्रनिश्चयात्॥

विनयो हीन्द्रियजयस्तद्युक्तः शास्त्रमुच्छतिः।

तन्निष्ठस्य हि शास्त्रार्था प्रसीदन्ति ततः श्रियः॥

श्रीराम कहते हैं—लक्ष्मण! न्याय (धान्यका छटा भाग लाना आदि)—क द्वारा धनका अर्जन करना अर्जित किये हुए धनका व्यापार आदिद्वारा बढ़ाना, उसकी स्वजनों और परजनासे रक्षा करना तथा उसका सत्पात्रम नियोजन करना (यज्ञादि तथा प्रजापालनमे लगाना एवं गुणवान् पुत्रको सौंपना)—य राजाक चतुर्विध व्यवहार बताय गये हैं। राजा नय और पराक्रमसे सम्पन्न एवं भलीभाँति उद्योगशील होकर स्वमण्डल एवं परमण्डलकी लक्ष्मीका चिन्तन करे। नयका मूल है विनय और विनयकी प्राप्ति होती है शास्त्रके निश्चयसे। इन्द्रिय-जयका ही नाम विनय है जा उस विनयसे युक्त होता है वही शास्त्रोको प्राप्त करता है। जो

शास्त्रम निष्ठा रखता है, उसीके हृदयम शास्त्रके अर्थ (तत्त्व) स्पष्टतया प्रकाशित हात हैं। ऐसा हानसे स्वमण्डल और परमण्डलकी 'श्री' प्रसन्न (निकटकरूपस प्राप्त) होती है—उसके लिये लक्ष्मी अपना द्वार खाल देती है।

सम्पत्ति-साधक गुण

शास्त्रप्रज्ञा धृतिर्दाक्ष्यं प्रागल्भ्यं धारयिष्णुता।

उत्साहो वाग्मिता दाढ्यामापत्त्वलशसहिष्णुता॥

प्रभाय श्रुतिता मैत्री त्याग सत्य कृतज्ञता।

कुल शील दमश्चेति गुणा सम्पत्तिहतवः॥

शास्त्रज्ञान, आठ^१ गुणासे युक्त युद्धि धृति (उद्वेगका अभाव), दक्षता (आलस्यका अभाव), प्रागल्भता (सभाम घोलने या कार्य करनेम भय अथवा सकोचका न होना) धारणशीलता (जानी-सुनी बातको भूलने न देना), उत्साह (शौर्यादि गुण), प्रवचन-शक्ति दृढता (आपत्तिकालम क्लेश सहन करनेकी क्षमता), प्रभाव (प्रभुशक्ति), श्रुतिता (विविध उपायाद्वारा परीक्षा लेनस सिद्ध हुई आचार-विचारकी शुद्धि) मैत्री (दूसराका अपने प्रति आकृष्ट कर लेनका गुण), त्याग (मत्पात्रको दान देना) सत्य (प्रतिज्ञापालन) कृतज्ञता (उपकारका न भूलना), कुल (कुलीनता) शील (अच्छ स्वभाव) आर दम (क्लेश-सहनकी क्षमता)—ये सम्पत्तिके हेतुभूत गुण हैं।

इन्द्रियोको वशमे करने और काम-क्रोधादि

षड्वर्गको त्याग देनेसे सुख

प्रकीर्णों विषयारण्ये धावन्त विप्रमाथिनम्।

ज्ञानाद्भुशेन कुर्वीत यथमिन्द्रियदन्तिनम्॥

काम क्रोधस्तथा लोभो हर्षो मानो मदस्तथा।

षड्वर्गमुत्सृजेदेनमस्मिस्त्यक्ते सुखी नृप॥

'विस्तृत विषयरूपी वनम दौडत हुए तथा निरङ्कुश होनेके कारण विप्रमाथी (विनाशकारी) इन्द्रियरूपी हाथोंको ज्ञानमय अङ्गुशसे वशम करे। काम, क्रोध लोभ, हर्ष, मान और मद—ये षड्वर्ग कहे गये हैं। राजा इनका सर्वथा त्याग

स्वाम्यमात्यसुहृत्काशपट्टदुर्गबलानि च। सप्ताङ्गमुच्यते राज्यं तत्र भूद्धा नृप स्मृतः॥

(शुक्रनीति १।६१ कामन्दक ४। १ अमर महाभारत कीटल्य विष्णुधर्मोत्तर आदि सर्वत्र)

दृग्मात्य सुहृच्छ्रेण मुख बाणो बल मन। हस्तौ पादौ दुर्गपट्टे राज्याङ्गानि स्मृतानि हि॥ (शुक्र १।६२)

इस प्रकार शुक्रादिक अनुसार मन्त्री ही नेत्र मित्र ही कान कोश ही मुख सेना मन दुग दोना हाथ और राष्ट्र दोना पैरक रूपम राज्यक अङ्ग कहे गये हैं।

१ युद्धिके आठ गुण ये हैं—सुननेकी इच्छा सुनना ग्रहण करना धारण करना (याद रखना) अर्थ-विज्ञान (विविध साध्य-साधनाक स्वरूपका विवेक) ऊह (विवर्क) अपेक्षा (अयुक्त-युक्तका त्याग) तथा तत्त्वज्ञान (वस्तुके स्वभावका निर्णय) जैसा कि कौटल्यन कहा है—'शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणविज्ञानोदापोहतत्त्वाभिनिवशः प्रज्ञागुणा (कौट ० अर्थ ० ६।१।९६) इति।

कर दे। इन सबका त्याग हो जानेपर वह सुखी हाता है।'

विद्याओका विभाग

१ आन्वीक्षिकीं त्रयीं वातां दण्डनीतिं च पार्थिव ।

तद्विद्वैस्तत्क्रियोपेतैर्द्विचिन्तयेद्विन्यास्यन्ति ॥

आन्वीक्षिक्याऽऽत्मविज्ञानं धर्माधर्मौ त्रयीस्थितिः ।

अर्धानर्थी तु वातां दण्डनीत्या नयानवी ॥

'राजाका चाहिये कि वह विनय-गुणसे सम्पन्न हो आन्वीक्षिकी (आत्मविद्या एवं तर्कविद्या), वेदत्रयी, वाता (कृषि-वाणिज्य और पशुपालन) तथा दण्डनीति—इन चार विद्याओका उनके विद्वाना तथा उन विद्याओके अनुसार अनुष्ठान करनेवाला कर्मठ पुरुषाके साथ बैठकर चिन्तन करे (जिससे लोकमें इनका सम्यक् प्रचार और प्रसार हो)। आन्वीक्षिकीसे आत्मज्ञान एवं वस्तुके यथार्थ स्वभावका वाद होता है। धर्म और अधर्मका ज्ञान वेदत्रयीपर अवलम्बित है, अर्थ और अनर्थ वाताक सम्यक् उपयोगपर निर्भर हैं तथा न्याय और अन्याय दण्डनीतिक समुचित प्रयोग और अप्रयोगपर आधारित हैं।'

सामान्य धर्म तथा राजाके सदाचार

अहिंसा सूनृता वाणी सत्यं शाचं दया क्षमा ।

वर्णिना लिङ्गिना चैव सामान्यो धर्म उच्यते ॥

प्रजा समनुगृहीयात् कुर्यादाचारसंस्थितिम् ।

वाक्सूनृता दया दानं दीनोपगतारक्षणम् ॥

इति सङ्गं सतां साधुं हितं सत्पुरुषव्रतम् ।

आधिव्याधिपरीताय अद्य श्वो वा विनाशिने ॥

को हि राजा शरीराय धर्मापत समाचरेत् ।

'किसी भी प्राणीकी हिंसा न करना—कष्ट न पहुँचाना

मधुर वचन बोलना, सत्यभाषण करना, बाहर और भीतरसे पवित्र रहना एवं शौचाचारका पालन करना दीनार्थ प्रति दयाभाज रहना तथा क्षमा (निन्दा आदिका सह लेना)—य चारों वर्णों तथा आश्रमाके सामान्य धर्म कहे गये हैं। राजाका चाहिए कि वह प्रजापर अनुग्रह कर और सदाचारक पालनम सलग्न रहे। मधुर वाणी, दीनपर दया, देश-कालकी अपेक्षास सत्पात्रका दान दीना और शरणागतकी रक्षा तथा सत्पुरुषाका सङ्ग—य सत्पुरुषाक आचार है। यह आचार प्रजा-संग्रहका उपाय है जो लोकमें प्रशसित होनके कारण श्रेष्ठ है तथा भविष्यमें भा अभ्युदयरूप फल देनेवाला होनके कारण हितकारक है। यह शरीर मानसिक चिन्ताओं तथा रागास पिरा हुआ है, आज या कल इसका विनाश निश्चित है। ऐसी दशामें इसकी लिये कान राजा धर्मके विपरीत आचरण करेगा?'

दीनोके उत्पीड़नसे हानि, दुर्जनको भी हाथ जोड़ने तथा सबसे प्रिय वचन

बोलनेका उपदेश

न हि स्वसुखमन्यिच्छन् पीडयत् कृपणं जनम् ।

कृपणं पीडयमानो हि मनुना हन्ति पार्थिवम् ॥

क्रियतेऽभ्यर्हणीयाय स्वजनाय यथाञ्जलि ।

ततः साधुतरं कार्यं दुर्जनाय शिवायिना ॥

प्रियमवाधिधातव्यं सत्पु नित्यं द्विपत्सु च ।

देवास्ते प्रियवक्ता पशव क्रूरवादिन ॥

'राजाका चाहिये कि वह अपने लिये सुखकी इच्छा रखकर दीन-दुखी लोगोंको पीडा न दे क्योंकि सताया जानेवाला मनुष्य दुर्जनित क्राधके द्वारा अत्याचारी राजाका विनाश कर डालता है। अपने पूजनीय पुरुषाको

१ (क) आन्वीक्षिकी—अनु—सूक्ष्म ईक्षणसे—बारीकीसे देखने—विचार करनेसे अध्यात्मविद्या आन्वीक्षिकी विद्या कही गयी है—

आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्यादोक्षणात्मुखदुःखयो । ईक्षणमस्तया तत्त्व हर्षशोको व्युदस्यति ॥

(कामन्दकीनीति २।११ नीतिवाक्यामृत ५।५४ शुक्रनीति १।१५७ मनु० ७।४७)

वात्स्यायन आदि नैयायिक न्यायदर्शनको आन्वीक्षिकी मानते हैं—(इष्टव्य—न्यायम् १।३ अमरकाश १।६।५ इत्यादि।)

(ख) त्रयी—शुक्र कामन्दक सोमदेवादिने षडङ्गसहित चारों वेद, मोमासा न्याय पुराण एवं धर्मशास्त्राका भी 'त्रयी' के अन्तर्गत माना है—

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मोमासा न्यायविस्तरः । धर्मशास्त्र पुराण च त्रयीद सर्वमुच्यते ॥

(शुक्र० १।१५४ कामन्दक० २।१३)

(ग) वातां—कृषिशास्त्र पशुपालन तथा पण्य (व्यापार)—शास्त्राका वातां-शास्त्र कहा गया है।

(घ) दण्डनीति—राजनीति तथा व्यवहारशास्त्रको 'दण्डनीति' कहा गया है। (कामन्दकीनीति २।१४-२५ शुक्रनीति १।१५५-५६ तथा नीतिवाक्यामृत ५।५४)

२ यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'शरणागतकी रक्षा या दयाका ही कार्य है अतः दयासे ही वह सिद्ध है फिर उसका अलग कथन क्या किया गया?' इसके उत्तरमें निवेदन है कि दयाके दो भेद हैं—उत्कृष्टा और अनुत्कृष्टा। इनमें उत्कृष्ट दया है—उसके द्वारा दीनका उद्धार होता है और अनुत्कृष्ट दयासे उपगत या शरणागतकी रक्षा की जाती है—यही सूचित करनेके लिये उसका अलग प्रतिपादन किया गया है।

जिस तरह सादर हाथ जोड़ा जाता है, कल्याणकामी राजा दुष्टजनका उससे भी अधिक आदर देते हुए हाथ जोड़े। (तात्पर्य यह है कि दुष्टको सामनीतिसे ही वशमे किया जा सकता है।) साधु सुहृदा तथा दुष्ट शत्रुआके प्रति भी सदा प्रिय^१ वचन ही बालना चाहिये। प्रियवादी देवता कहे गये हैं और कटुवादी पशु।'

दूसरोको अनुकूल बनानेके लिये राजाके वर्ताव

शुचिरास्तिव्यपूतात्मा पूजयेद्देवता सदा।
देवतावद् गुरुजनमात्मवच्च सुहृज्जनम्॥
प्रणिपातेन हि गुरु सतोऽनूचानर्घेष्टैः।
कुर्वीताभिमुखान् भूत्यै देवान् सुकृतकर्मणा॥
सद्भावन हरेस्मिन्न सम्भवेण च बान्धवान्।
स्त्रीभूत्यान् प्रेमदानाभ्या दाक्षिण्येनेतराञ्जानान्॥
'बाहर और भीतरसे शुद्ध रहकर राजा आस्तिकता (ईश्वर तथा परलोकपर विश्वास)-द्वारा अन्त करणको पवित्र बनाय ओर सदा देवताआका पूजन कर। गुरुजनाका दवताआक समान ही सम्मान करे तथा सुहृदाका अपने तुल्य मानकर उनका भलीभाँति सत्कार करे। वह अपने ऐश्वर्यकी रक्षा एवं वृद्धिके लिय गुरुजनाको प्रतिदिन प्रणामद्वारा अनुकूल बनाये। अनूचान (साङ्गवेदके अध्वेत्या)-को-सी चेष्टाआद्वारा विद्यावृद्ध सत्पुरुषाका आभिमुख्य प्राप्त करे। सुकृतकर्म (यज्ञादि पुण्यकर्म तथा गन्ध-पुष्पादि-समर्पण)-द्वारा दवताआका अपने अनुकूल करे। सद्भाव (विश्वास)-द्वारा मित्रका हृदय जीते, सम्भ्रम (विशेष आदर)-से बान्धवा (पिता और माताके कुलाके बड़े-बूढ़ा)-को अनुकूल बनाये। स्त्रीको प्रेम तथा भृत्यवर्गको दानसे वशम करे। इनके अतिरिक्त जा बाहरी लाग हैं उनके प्रति अनुकूलता दिखाकर उनका हृदय जीते।'

राजाके महापुरुषोचित वर्ताव

अभिन्दा परकृत्यपु स्वधर्मपरिपालनम्।
कृपणेपु दयालुत्व सर्वत्र मधुरा गिर ॥

प्राणैरप्युपकारित्व मित्रायाव्यभिचारिणे।
गृहागते परिष्वङ्ग शक्त्या दान सहिष्णुता॥
स्वसमृद्धिष्वनुत्सेक परवृद्धिष्वमत्सर।
नान्योपतापि वचन मौनव्रतचरिष्णुता॥
बन्धुभिर्वर्द्धसंयोग सुजने चतुरश्रता।
तच्चित्तानुविधाधित्वमिति वृत्त महात्मनाम्॥

'दूसरे लोगोके कृत्योकी निन्दा या आलाचना न करना, अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुरूप धर्मका निरन्तर पालन, दीनोंके प्रति दया सभी लोक-व्यवहाराम सबके प्रति मिठी वचन बोलना, प्राण देकर भी अपने अनन्य मित्रका उपकार करनेके लिये उद्यत रहना, घरपर आये हुए मित्र या अन्य सज्जनोको भी हृदयसे लगाना- उनके प्रति अत्यन्त स्नेह एवं आदर प्रकट करना, आवश्यकता हो ता उनके लिय यथाशक्ति धन देना, लोगोके कटुव्यवहार एवं कठोर वचनको भी सहन करना, अपनी समृद्धिके अवसरोपर निर्विकार रहना (हर्ष या दर्पके वशीभूत न होना) दूसरोके अभ्युदयपर मनम ईर्ष्या या जलन न होना, दूसराको ताप देनेवाली बात न बालना, मौनव्रतका आचरण (अधिक वाचाल न होना), बन्धुजनोंके साथ अटूट सम्बन्ध बनाये रखना, सज्जनोके प्रति चतुरश्रता (अवक्र-सरलभावम उनका समाराधन) उनकी हार्दिक सम्मतिके अनुसार कार्य करना-ये महात्माआके आचार हैं।'

राजाके आभिगामिक^२ गुण

कुल शील वय सत्त्व दाक्षिण्य क्षिप्रकारिता।
अविसर्वादिता सत्य वृद्धसेवा कृतज्ञता॥
दैवसम्पन्नता बुद्धिरक्षुद्रपरिवारता।
शक्यसामन्तता चैव तथा च दृढभक्तिता॥
दीर्घदर्शित्वमुत्साह शुचितास्थूललक्षिता।
विनीतत्व धार्मिकता गुणा साध्याभिगामिका ॥
'कुलीनता, सत्त्व (व्यसन और अभ्युदयमे भी निर्विकार रहना), युवावस्था, शील^३ (अच्छा स्वभाव) दाक्षिण्य (सबके अनुकूल रहना या उदारता), शीघ्रकारिता

१ प्रिय वचनस शत्रु भी विवक्षित होकर वशम करनेयोग्य हा जाते हैं अथवा वे प्रसन होकर अपकार करना छोड़ देते हैं।

२ जिनके कारण राजासे सय लोग मिल सक उनसे मिलनेकी इच्छा कर ये गुण आभिगामिक कह गये हैं।

३ 'शील' पर शास्त्राम यहुतसे आख्यान तथा माहात्म्यके प्रकरण हैं। महाभारतम बार-बार कहा गया है कि शीलके द्वारा केवल एक दिनम ताना लाक जीते जा सकते हैं (उद्योगपर्व ३४।४० तथा शान्तिपर्व १२४।१५)। मान्याताम ऐसा ही किया था। जनमेजयने तीन दिनम आर नाभागने एक सप्ताहम शालद्वारा विश्वविजय कर ली थी (शान्ति १२४।१५-१६)।

शीलन हि त्रयो लोका शक्या जेतु न सशय। एकरात्रम मान्याता ज्यहण जनमेजय।

सप्तरात्रेण नाभाग पृथिवीं प्रतिपेदि ॥

(दीर्घसूत्रताका अभाव), अविसवादिता (वाक्छलका आश्रय लेकर परस्पर विरोधी बात न करना), सत्य (मिथ्याभाषण न करना—सत्य बोलना) वृद्धसेवा (विद्यावृद्धाकी सेवाम रहना आर उनकी बातका मानना), कृतज्ञता (किसीके उपकारका न भुलाकर प्रत्युपकारके लिये उद्यत रहना), देव-सम्पन्नता (प्रबल पुरुषार्थसे दैवको भी अनुकूल बना लेना), बुद्धि (शुश्रूषा आदि आठ गुणासे युक्त प्रज्ञा), अक्षुद्रपरिवारता (दुष्ट परिजनासे युक्त न होना), शक्यसामन्तता (आस-पासके माण्डलिक राजाआको वशम किये रहना) दृढभक्तिता (सुदृढ अनुराग), दीर्घदर्शिता (दीर्घकालम घटित होनेवाली बातका अनुमान कर लेना) उत्साह, शुचिता, स्थूललक्षिता (अत्यन्त मनस्वी होना), विनीतता (जितेन्द्रियता) और धार्मिकता—ये अच्छे आधिगामिक गुण है।'

राजोचित गुण

वाग्मी प्रगल्भ स्मृतिमानुदग्रो बलवान् वशी।

नेता दण्डस्य निपुण कृतविद्य स्ववग्रह ॥

पराभियोगप्रसह सर्वदृष्टप्रतिक्रिय।

परच्छिद्रान्ववेक्षी च सधिविग्रहतत्त्ववित् ॥

गूढमन्त्रप्रचारश्च देशकालविभागवित्।

आदाता सम्यगर्थानां विनियोक्ता च पात्रवित् ॥

क्रोधलोभभयद्रोहस्तम्भभाषणवर्जित।

परोपतापपैशुन्यमात्सर्यैर्यन्तातिग ॥

वृद्धोपदेशसम्पन्न श्लक्ष्णो मधुरदर्शन।

गुणानुरागी मितवागात्मसम्पद्गुणा स्मृता ॥

'वाग्मी (उत्तम वक्ता—ललित, मधुर एवं अल्पाक्षरोद्गार

हो बहुत-स अर्थोंका प्रतिपादन करनेवाला), प्रगल्भ (सभाम सबको निगृहीत करके निर्भय बालनवाला), स्मृतिमान् (स्वभावत किसी बातका न भूलनेवाला) उदग्र (ऊँचे कदवाला), बलवान् (शारीरिक बलसे सम्पन्न एवं युद्ध आदिम समर्थ) वशी (जितेन्द्रिय), दण्डन्ता (चतुरङ्गिणी सनाका समुचित रीतिसे सचालन करनेम समर्थ) निपुण (व्यवहारकुशल) कृतविद्य (शास्त्रीय विद्यासे सम्पन्न), स्ववग्रह (प्रमादस अनुचित कर्मम प्रवृत्त होनेपर वहाँसे सुप्तपूर्वक निवृत्त किये जान योग्य) पराभियोगप्रसह

(शत्रुआहारा छेड़ गये युद्धादिक कष्टका दृढतापूर्वक सहन करनेम समर्थ—सहसा आत्मसमर्पण न करनेवाला), सर्वदृष्टप्रतिक्रिय (सब प्रकारके सकटाके निवारणक अमाघ उपायको तत्काल जान लेनेवाला), परच्छिद्रान्ववेक्षा (गुप्तचर आदिके द्वारा शत्रुआके छिद्राके अन्वेषणम प्रयत्नशील), सधिविग्रहतत्त्ववित् (अपनी तथा शत्रुकी अवस्थाक बलाबल-भेदको जानकर सधि-विग्रह आदि छद्म गुणाक प्रयागक ढग और अवसरको ठीक-ठीक जाननेवाला), गूढमन्त्रप्रचार (मन्त्रणा आर उसक प्रयोगका सर्वथा गुप्त रखनेवाला), दशकालविभागवित् (किस प्रकारकी सना किस दश और किस कालम विजयिनी होगी—इत्यादि बातका विभागपूर्वक जाननेवाला), आदाता सम्यगर्थानाम् (प्रजा आदिसे न्यायपूर्वक धन लेनेवाला), विनियोक्ता (धनका उत्तम कार्यम लगानेवाला), पात्रवित् (योग्यताका ज्ञान रखनेवाला) क्राध, लोभ, भय, द्रोह, स्तम्भ (मान) आर चपलता (बिना विचारे कार्य कर बठना)—इन दापासे दूर रहनेवाला, परोपताप (दूसराको पीडा देना), पैशुन्य (चुगली करक मित्राम परस्पर फूट डालना), मात्सर्य (डाह) ईर्ष्या (दूसराके उत्कर्षको न सह सकना) और अनृतातिग (असत्यभाषण)—इन दुर्गुणाका लोष जानेवाला वृद्धजनाके उपदेशका मानकर चलनेवाला श्लक्ष्ण (मधुरभाषी), मधुरदर्शन (आकृतिसे सुन्दर एवं सौम्य दिखायी देनेवाला), गुणानुरागी (गुणवानाके गुणापर रीझनेवाला) तथा मितभाषी (नपी-तुली बात कहनेवाला) राजा श्रेष्ठ है। इस प्रकार यहाँ राजाके आत्मसम्पत्ति-सम्बन्धी गुण (उसके स्वरूपके उपपादक गुण) बताये गये है।'

सचिवके गुण

कुलीना शुचय शूरा श्रुतवन्तोऽनुरागिण।

दण्डनीते प्रयोक्तार सचिवा स्युर्महीपते ॥

'उत्तम कुलम उत्पन्न, वाहर-भीतरस शुद्ध शौर्यसम्पन्न

आन्वीक्षिकी आदि विद्याआका जाननेवाले स्वामिभक्त तथा दण्डनीतिका समुचित प्रयोग जाननेवाल लाग राजाके सचिव (अमात्य) होन चाहिये।'

राजाके कर्तव्य

आजीव्य सर्वसत्त्वाना राजा पर्जन्यवद्भवेत्।

वृक्षारोपणका फल

अश्वत्थमेक पिचुमन्दमेक न्यग्राधमेक दश चिञ्चणीकान्।

कपित्थयित्त्वामलकीरय च पञ्चाग्रोपी नरक न पश्येत्॥

एक पीपल एक नीम एक बड, दस चिचडा तीन केध तीन बेल, तीन आँवले आर पाँच आमक वृक्ष लगानवाला मनुष्य कभी नरकका मुँह नहीं देखता।

देखनेमात्रसे पुण्य-प्राप्ति

गामूत्र गामय दुग्ध गोधूति गोष्ठगायदम्।

पक्कसस्यान्वित क्षेत्र दृष्ट्वा पुण्य लभेद् ध्रुवम्॥

(गण्डपुटण उत्तर ७६।१७)

गोमूत्र गोबर, गादुग्ध गोधूति, गाशाला गोखुर और पकी हुई खतीस भरा खेत दखनसे पुण्य-लाभ हाता है।

सदा स्थिरयुद्धिवाले यनो

न प्रह्वयेत् प्रिय प्राप्य नाद्रिजेत् प्राप्य चाप्रियम्।

स्थिरयुद्धिरसम्मुढा ब्रह्मयिद् ब्रह्मणि स्थित ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ५।२०)

जा पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हाता और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता वह स्थिरयुद्धि, मोहरहित ब्रह्मवक्ता पुरुष परब्रह्म (परमात्मा)-में स्थित है।

शान्तिको कोन प्राप्त होता है?

विहाय कामान् य सर्वान् पुमाश्चरति नि स्पृह ।

निर्ममो निरहकार स शान्तिमधिगच्छति॥

(श्रीमद्भगवद्गीता २।७१)

जा पुरुष सम्पूर्ण कामनाआका त्याग करक स्पृहारहित ममतारहित और अहकाररहित होकर विचरता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है।

कृतकृत्य कोन है?

यस्त्यात्मारतिरय स्यादात्मवृत्तश्च मानव ।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ३।१७)

जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करनेवाला आत्मा में ही तुष्ट तथा आत्मा में ही सन्तुष्ट हो उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है।

सुखपूर्वक बन्धनसे मुक्त कोन होता है?

जय स नित्यसन्ध्यासी यो न द्वष्टि न काङ्क्षति।

एतन्निद्रा हि महिषाहो सुखं यधीत प्रमच्यते॥
(श्रीमद्भगवद्गीता ६।१२)

(महाबाहु अर्जुन) जो पुरुष न किसीस द्वेष करता है और न आकाङ्क्षा करता है, उसे सदा सन्ध्यासी ही समझना चाहिये, क्योंकि राग-द्वेषादि द्वन्द्वास रहित पुरुष सुखपूर्वक ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

कर्म करते हुए भी किसे बन्धन नहीं होता?

यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वतीता विमत्सर ।

सम सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ४।२२)

जा बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्थिति में सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें मत्सरताका सबथा अभाव हा गया है, जो हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वसे सर्वथा अतीत हा गया है—सिद्धि और असिद्धि में सम रहनवाला पुरुष कम करन हुए भी बँधता नहीं।

भक्तका स्वरूप, महत्त्व और उसके प्रति

भगवान्का प्रेम

अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समग्रतम ।

मया सन्तुष्टमनस सर्वा सुखमया दिङ् ॥

न पारमेष्ठ्य न महन्द्रधिष्य

न सार्वभौम न रसाधिपन्द् ॥

न योगसिद्धीरपुनर्भव वा

मय्यर्पितात्मेच्छति मद् विनन्दन् ॥

न तथा मे प्रियतम आत्मपानिन् ॥

न च सकर्षणो न शीर्षवान्वा च यन्ना भजन् ॥

निष्किञ्चना मय्यनुत्तमम्

शान्ता महानातिमन्त्रप्रम्यना ।

कामेरनालव्यधिना दुर्गने दन्

तत्रैष्य न मित् सुख मम ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ११।१६।१३-१५।१)

जिसने अपने मन्त्र को जिस भी वस्तु में नहीं रखा है और जो सब प्रकार के पापों से रहित है जो अपना शरीर किसी विषय के लिये समदर्शी हो गया है जो मेरे प्रति मेरे लिये

अनुभव करके ही सदा-सर्वदा पूर्ण सतोपका अनुभव करता है, उसके लिये आकाशका एक-एक काना आनन्दस भरा हुआ है।

जिसने अपनेको मुझ सोंप दिया है, वह मुझ छोड़कर न ता ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका। उसके मनम न ता सार्वभाम सप्ताद वननेकी इच्छा हाती है और न वह स्वर्गस भी श्रष्ट रसातलका ही स्वामी हाना चाहता है। वह योगकी बड़ी-बड़ी सिद्धिया आर भाक्षतककी अभिलाषा नहीं करता। उद्धव! मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मर पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई यलरामजी स्वय अथागिनी लक्ष्मीजी आर मेरा अपनी आत्मा भी नहीं है। ऐसा मेरा भक्त किसीकी अपक्षा नहीं रखता जगत्-चिन्तनस सर्वथा उपरत होकर मर ही मनन-चिन्तनम तल्लीन रहता है और राग-द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, जो सब प्रकारके सप्रह-परिग्रहसे रहित हैं—यहाँतक कि शरीर आदिम भी अहता-ममता नहीं रखत, जिनका चित्त मर ही प्रेमके रगम रँग गया है, जा ससारकी वासनाआस शान्त—उपरत हो चुक हैं आर जा अपने महत्तम उदारताक कारण स्वभावसे ही समस्त प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती उन्हें मरे जिस परमानन्दस्वरूपका अनुभव होता है, उसे आर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानन्द ता केवल निरपेक्षतासे हां प्राप्त हाता है।

भगवान् भक्तके पीछे-पीछे घूमा करते हैं

निरपेक्ष मुनि शान्त निर्वर समदर्शनम्।

अनुब्रजाम्यह नित्य पूययेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥

(श्रीमद्भगवत् ११।१४।१६)

भक्तके पीछे-पीछे मे निरन्तर यह सोचकर घूमा करता है कि उसक चरणाकी धूल उड़कर मर ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ।

भक्त त्रिभुवनको पवित्र करता है

‘मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥

(श्रीमद्भगवत् ११।१४।२४)

मेरा भक्त न केवल अपनेको बल्कि सार ससारको पवित्र कर देता है।

सत्सङ्गकी महिमा

न रोधयति मा योगो न साध्य धर्म एव च।

न स्वाध्यायस्तपस्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥

व्रतानि यज्ञशुद्धासि तीधानि नियमा यमा।

यथावहन्ये सत्सङ्ग सर्वसङ्गपहो हि माम् ॥

(श्रीमद्भगवत् ११।१२।१-२)

जगत्म जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वरमें कर लेता है वैसे साधन न योग है न साध्य न धर्मपालन और न स्वाध्याय। तपस्या, त्याग इष्टापूर्त और दक्षिणास भी मैं वैसे प्रसन्न नहीं होता। कहाँतक कहूँ—व्रत, यज्ञ, वद तीर्थ और यम-नियम भी सत्सङ्गक समान मुझ वराम करनम समर्थ नहीं हैं।

अहिंसा परम धर्म

अहिंसा सर्वभूतानामतत् कृत्यतम मतम् ॥

एतत् पदमनुद्विष्टं वरिष्ठ धमलक्षणम्।

(महाभारत आश्वमेधिक० ५०।२-३)

सब प्राणियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम कर्तव्य है—एसा माना गया है। यह साधन उद्देगरहित सर्वश्रेष्ठ और धर्मका लक्षित करानेवाला है।

नरकगामी कौन है?

हिंसापराधं यं कचिद् ये च नास्तिकवृत्तयः।

लोभमोहसमायुक्तास्ते च निरयगामिनः ॥

(महाभारत आश्वमेधिक० ५०।४)

जा लोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नास्तिकवृत्तिक आश्रय लेते हैं आर लोभ तथा माहमे फँसे हुए हैं, उन्हें नरकम गिरना पडता है।

ब्राह्मण, गो, देश आदिके लिये प्राण-त्याग करनेवाला स्वर्गको जाता है

गवार्थं देशविध्वसे देवतीर्थविपत्सु च।

आत्मानं सम्प्रतित्यज्य स्वर्गवासं लभन्ति ते ॥

ब्राह्मणार्थं च गुर्वर्थं स्त्रीणां बालवधेषु च।

प्राणत्यागपते यस्तु स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

(गरुडपुराण उत्तर० २८।१२।१४)

गोरक्षाके समय तथा देश-विध्वस, दवता और तीर्थोंक ऊपर आपनि पडनेपर प्राण त्यागनेवाला प्राणी

स्वर्गम वास करता है। जा ब्राह्मण गुरु, स्त्री तथा बालकोकी रक्षाम अपना प्राण छोड दता है वह सभी बन्धनासे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

गौको घास देना महापुण्य

तीर्थस्थानेषु यत्पुण्यं यत्पुण्यं विप्रभ्राजने॥

सर्वव्रतापवासेषु सर्वेष्वेव तपसु च॥

यत्पुण्यं च महादाने यत्पुण्यं हरिसेवने॥

भुव पर्यटने यत्पुण्यं सर्ववाक्येषु यद्वेत्॥

यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु दीक्षाया च लभेन्नर॥

तत्पुण्यं लभते प्राज्ञा गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१।८७-८९)

अर्थात् तीर्थ-स्थानामे जाकर स्नान-दानमे जा पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणाका भोजन करानस जिस पुण्यकी प्राप्ति हाती ह, सम्पूर्ण व्रत-उपवास सब तपस्या महादान तथा श्रीहरिकी आराधना करनेपर जो पुण्य सुलभ हाता है, सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा सम्पूर्ण वेद-वाक्याके स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञाकी दीक्षा ग्रहण करनेपर मनुष्य जिस पुण्यका पाता ह, वही पुण्य बुद्धिमान् मानव गोआको घास दकर (खिलाकर) पा लेता है।

असतोपी ही दरिद्र है

दरिद्रो यस्त्वसन्नुष्ट कृपणा योजजितन्द्रिय॥

गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्यय॥

(श्रीमद्भागवत ११।१९।४४)

जिसक चित्तम असतोप है, अभावका बोध है, वही 'दरिद्र' ह। जा जितेन्द्रिय नहीं ह, वही 'कृपण' है। समर्थ, स्वतन्त्र और 'ईश्वर' वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंम आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयाम आसक्त है, वही सर्वथा 'असमर्थ' है।

तृष्णा

इच्छति शती सहस्रं सहस्रीं लक्षमीहृत॥

कर्तुं लक्षाधिपती राज्यं राज्येऽपि सकलचक्रवर्तित्वम्॥

चक्रधराऽपि सुरात् सुरात्त्वलाभे सकलसुरपतित्वम्॥

भविष्यति सुरपतिरुर्ध्वगतित्वं तथापि न निवर्तते तृष्णा॥

(गरुडपुराण उत्तर० २।१४-१५)

तृष्णाका बात ही निराली है। शताधिपति सहस्राधिपति बनना चाहता है और सहस्राधीश लक्षाधीश। लक्षाधीशको राज्यकी कामना हाती है और राज्य मिल जानपर उसम सम्पूर्ण विश्वके चक्रवर्ती साम्राज्यकी अभिलाषा उदय होती ह। चक्रवर्ती सम्राट् हो जानेपर वह देवता बनना चाहता है और देवत्व लाभ होनेपर इन्द्र। इन्द्र बन जानेपर भी उससे ऊँच पदाकी लालसा बनी ही रहती है। कहाँतक कहा जाय, यह तृष्णा कभी निवृत्त नहीं होती। वास्तवमे जो इस तृष्णासे मुक्त है, वे ही सच्चे मुक्त है।

पाँच प्रकारकी शुद्धि

मनशौच कर्मशौच कुलशौच च भारत॥

शरीरशौच वाक्छौच शौच पञ्चविध स्मृतम्॥

पञ्चस्वेतेषु शौचेषु हृदि शौचं विशिष्यते॥

हृदयस्य च शौचेन स्वर्गं गच्छन्ति मानवा॥

(महाभारत आश्वमेधिक० दक्षिणात्यपाठ)

हे भारत! मन शुद्धि कर्मशुद्धि क्रियाशुद्धि, कुलशुद्धि, शरीरशुद्धि और वाक्शुद्धि—इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि बतायी गयी है। इन पाँचा शुद्धियोंम हृदयकी शुद्धि सबसे बढकर है। हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य स्वर्गम जाते हैं।

विद्यार्थीकी सहायता करनेका महत्त्व

विवेको जीवित दीर्घ धर्मकामार्थसम्पद॥

सर्वं तन भवद् दत्त छात्राणा पोषणे कृते॥

(भविष्यपुराण १७४।१९)

छात्रोंका पोषण करनेवालेको विवेक (ज्ञान), दीर्घायु, धर्म, काम और सभी सम्पत्तियाके देनका फल मिल जाता है।

भगवान्को प्रणाम करनेवाले निर्भय होते ह

अतसीपुण्यसकाश पीतवाससमच्युतम्॥

य नमस्यन्ति गाविन्द न तेया विद्यते भयम्॥

(गरुडपुराण उत्तर० ४।५१)

अतसी (तासी)—के पुण्यके समान कान्तिवाले पीताम्बरधारी, गोआक स्वामी भगवान् अच्युतका जा प्रणाम करत हैं उन्हें कोई भी भय नहीं होता।

राजनीतिज्ञ श्रीहनुमान्

महर्षि शुक्राचार्यक मतसे 'श्रीरामके समान नीतिमान् राजा पृथ्वीपर न कोई हुआ है और न कभी होना ही सम्भव है—'न रामसदृशो राजा पृथिव्या नीतिमानभूत्' (शुक्रनीति ५।५७)। शुक्राचार्यजीके उपर्युक्त कथनकी परम्पराम हम श्रीहनुमान्जीके विषयम भी यह कह सकते हैं कि 'उनक समान कुशल मन्त्रणा प्रदान करनेवाला सचिवात्म भी अन्यत्र नहीं हुआ है।' स्वयं श्रीरामने अपने अनुज लक्ष्मणसे इस बातका उल्लेख करत हुए कहा था—

'लक्ष्मण! ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीवक सचिवोत्तम हनुमान् हैं। ये ठन्हाके हितकी इच्छासे मर पास आय हैं। भाई! जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली, जिसन यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेदका विद्वान् नहीं है, वह इस प्रकार सुन्दर भाषाम वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्हाने समूचे व्याकरणका अनेक बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत-सी बात बोल जानेपर भी इनके मुखसे कोई अशुद्धि नहीं निकली। सम्भाषणम इनके मुख, नेत्र, ललाट भोह तथा अन्य किसी अङ्गसे भी कोई दोष नहीं प्रकट हुआ। इन्हाने बड़ी स्पष्टतासे अपना अभिप्राय व्यक्त किया है।' (वा० रा० ४।३।२६—३१)

श्रीराम हनुमान्जीके प्रथम मिलनम ही उनके महान्

गुणापर मुग्ध हो जाते हैं और उनको याग्यता तथा कुशलताना मूल्याङ्कन करत हुए पुनः श्रीसुमित्रानन्दनसे राजनीतिक रहस्य प्रकट करत हुए करते हैं—'बध करनेक लिय तैयार खड्गधारी शत्रुका हृदय भी इस अद्भुत वाणीसे बदल सकता है। जिस राजाके पास इनक समान मन्त्रकुशल दूत न हों, उसक कार्योंकी सिद्धि कैस हो सकती है? निःसंदेह जिस राजाके पास इनक-जैस कार्यसाधक उत्तम दूत हा उसक सभी मनोरथ दूताकी यातचीतसे सिद्ध हो जात हैं।' (वा० रा० ४।३।३३—३५)

इन तथासे स्पष्ट है कि श्राहनुमान् जहाँ एक श्रेष्ठ सचिवक समस्त गुणाका समावेश था, वहाँ ये उत्तम राजदूत भी थे। श्रीराम-सुग्रीव-मैत्रीक स्थापनम उनकी भूमिका एक सफल राजनीतिज्ञके रूपम प्रकट हुई है। यदि सुग्रीवको विपन्नावस्थाम हनुमान्-जैस मन्त्रकुशल, दूरदर्शी, नातिज्ञ मेधावी, शूरवीर और राजनीतिन मन्त्रीका सानिध्य प्राप्त नहीं होता तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी स्वप्न भी बलशाली यालिके रहते सुग्रीवको किष्किन्ध्याका राज्य, अपहृत पत्नी और राज्य-वैभव प्राप्त हाता। यहाँ वे एक श्रेष्ठ राजदूतके रूपम श्रीराम-सुग्रीवम स्वर्ण-संधि स्थापित करवाकर उभय पक्षके हिताहितका बराबर ध्यान रखते हुए उत्तम मध्यस्थकी भूमिकाका समुचित निर्वहन करते हैं। यह पवनपुत्र हनुमान्की ही विशेषता है कि सुग्रीवके प्रति श्रीरामके हृदयम अच्छे मित्रके सवरणका आकर्षण उत्पन्न हो सका। ठन्हाक सत्प्रयासका परिणाम था कि श्रीराम सम्पन्न वानरराज बालिकी उपेक्षा करक दर-दर भटकते प्राण बचाते ऋष्यमूकमे छिपे सुग्रीवको अपनाते हैं। कहीं सुग्रीवक चञ्चल वानर-स्वभावके कारण यह मैत्री बीचम ही टूट न जाय—इस विचारसे वे दोनोंके मध्य अग्निकी साक्षी दिलाकर स्थायी मित्रता स्थापित कराते हैं। महर्षि वाल्मीकिने विजयका मूल कारण मन्त्रियाकी उत्तम मन्त्रणाको ही बताया है। स्वयं रावण भी अपन मन्त्रियाके समक्ष इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए कहता है—'मन्त्रमूल च विजय प्रवदन्ति मनस्विन।' (वा० रा० ६।६।५)।

बुद्धिमानाका भी यही कथन है कि विजयका मूल कारण मन्त्रियाद्वारा की गयी उत्तम मन्त्रणा ही है।

बलशाली बालिपर अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली सुग्रीवकी विजय उपर्युक्त सिद्धान्तकी पुष्टि है। आदर्श राज्यके प्रणेता श्रीरामका भी मत है कि राजाकी विजयका मूल मन्त्र-शक्ति ही है—

‘मन्त्रो विजयमूल हि राज्ञा भवति राघव।’

(वा० रा० २।१००।१६)

अर्थात् ‘श्रेष्ठ मन्त्रणा ही राजाआकी विजयका मूल कारण है।’

कतिपय विद्वानोका यह कथन हमें भ्रान्त प्रतीत होता है कि मन्त्रि-परिपद्का राज्य-व्यवस्थामें प्रचलन ‘ब्रिटिश कैबिनेट’ द्वारा प्रारम्भ हुआ है, अथवा ‘ब्रिटिश कैबिनेट’ ही समस्त मन्त्रि-परिपद्की जननी हैं। श्रीरामायणके अनुशीलनसे ज्ञात होता है कि मन्त्रि-परिपद् मूलरूपसे भारतीय राजदर्शनका प्रधान अङ्ग रहा है। श्रीरामका आदर्श मन्त्रि-मण्डल विभिन्न योग्यता-सम्पन्न मन्त्रियासे युक्त था। श्रीहनुमान् इसमें सुरक्षा और विदश-विभागके विराजमान होनेसे विदश-मन्त्री तथा सुरक्षा-सलाहकारमें प्रधान थे। श्रीरामकी विजय और राजनीतिज्ञ रावणकी पराजयका मूल कारण उभय पक्षका मन्त्रि-मण्डल ही था। श्रीरामचन्द्रजीने चित्रकूटम अनुज कैकेयी-नन्दन भरतको राजनीतिका उपदेश देते हुए इस रहस्यका उद्घाटन किया था—

सहस्राण्यपि मूर्खाना यद्युपास्ते महीपति ।

अथवाय्युपतान्येव नास्ति तेभ्यु सहायता॥

एकोऽप्यमात्या मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण ।

राजान राजपुत्र वा प्रापयेन्महतीं श्रियम्॥

(वा० रा० २।१००।२३-२४)

‘यदि राजा हजार या दस हजार मूर्खोंको अपने पास रख लता भी उनसे अवसरपर कोई अच्छा सहायता नहीं मिलती, किन्तु यदि एक मन्त्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमारको बहुत बड़ी सम्पत्तिकी प्राप्ति करा सकता है।’

वस्तुतः ‘मन्त्र-शक्ति’ ही राजदर्शनका एक ऐसा

महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहा है, जिसकी उपेक्षासे राज्यकी जितनी क्षति होती है, उतनी कदाचित् किसी अन्य बातसे नहीं।

यदि उपर्युक्त कसौटीको दृष्टिगत रखते हुए हम श्रीराम अथवा सुग्रीवके महान् विपत्तिसे छुटकारा पाने और ऐसे दुर्धर्ष राजनीतिके प्रकाण्ड विद्वान्, विश्वको रलानेवाले रावणके पतनका अनुसन्धान कर तो ऐसा भासित होगा कि यह हनुमान्जीकी अद्वितीय, अद्भुत, विलक्षण और विचक्षण मन्त्रणाका ही शुभ परिणाम है। रामायणके आदिकर्ता महर्षि वाल्मीकिने हनुमान्जीकी विवेक-शक्ति, वाक्-पटुता, पराक्रम निर्णय-शक्ति, प्रत्युत्पन्नमति, दूरदर्शिता एवं बाहरी चेष्टाआस ही मनके भावाको ताड़ लेनेकी अद्भुत क्षमताका विशेष उल्लेख किया है, जिसके बलपर प्रथम मिलनमें ही श्रीराम और लक्ष्मणको देखकर उन्होंने इस बातका अनुमान लगा लिया कि ‘जिसके सहायक ये नरश्रेष्ठ होंगे, उसके कष्टोका पूर्ण निवारण हो सकता है।’ सुग्रीवने भी ऋष्यमूकपर्वतपरसे श्रीराम-लक्ष्मणको देखा, किन्तु वे उन्हें शत्रु-शिबिरसे भेजा हुआ अरि-मित्र (बालिका मित्र) मानते हैं और मारे भयके धर-धर काँपने लगते हैं, जबकि वास्तवमें ऋष्यमूकपर उन्हें बालिका कोई भय नहीं था। श्रीराम-लक्ष्मणके सम्बन्धमें सुग्रीव कहते हैं—‘मेरे मनमें सदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बालिके ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओके बहुतसे मित्र होते हैं, अतः उनपर सहसा विश्वास करना उचित नहीं। प्राणिमात्रको छत्रवर्षमें विचरनेवाले शत्रुआको विशेषरूपसे पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि वे दूसरापर अपना विश्वास जमा लेते हैं, किन्तु स्वयं किसीका विश्वास नहीं करते और अवसर मिलते ही उन विश्वासी पुरुषोंपर ही प्रहार कर बैठते हैं। बालि इन कार्योंमें बड़ा कुशल है। अतः कपिश्रेष्ठ! तुम एक साधारण पुरुषकी भाँति वहाँ जाओ और उनकी चेष्टाआ, रूप बातचीत तथा तौर-तरीकोसे उन दोनोंका यथार्थ परिचय प्राप्त करो।’

(वा० रा० ४।२।२१-२४)

हनुमान् सुग्रीवके स्वामिभक्त सचिव थे। वे उनकी विपन्नावस्थासे धुव्य थे तथा उन्हें ढाढस और दिलासा दिलाते हुए कहने लगे—‘सौम्य! आपको दुष्टात्मा बालिका

यहाँपर कोई भय नहीं। यदि वह यहाँ आया तो आप जानते ही हैं कि उसके सिरके सहस्रा टुकड़े हो जायेंगे। बुद्धि आर विज्ञानके बलसे आप दूसराकी चेष्टाओं आर मनोभावोंका समझ लेनेके पश्चात् ही अपना आवश्यक कार्य कर क्योंकि जो राजा बुद्धि-बलका आश्रय नहीं लेता वह सम्पूर्ण प्रजाका शासक नहीं हो सकता।'

सुग्रीवकी ओरसे हनुमान्जीने स्वतः ही मेत्री-प्रस्ताव रखकर अपनी दूरदर्शिता और कार्य-कुशलताका परिचय दिया। श्रीराम आर लक्ष्मण उनकी सम्भाषण-कलासे प्रभावित हो सुग्रीवके प्रति आकृष्ट हो सके थे। इतना ही नहीं, हनुमान्जीने सुग्रीवकी दयनीय दशाका कुछ ऐसा विचित्र चित्रण किया कि श्रीरामने मेत्री स्थापित करते ही उनके कष्ट-निवारणार्थ बालिका वध किया और किष्किन्धाके राज्य-सिंहासनपर सुग्रीवको प्रतिष्ठित कर दिया।

उपर्युक्त प्रमाणोंके आधारपर हम कह सकते हैं कि श्रीहनुमान्-जैसे सचिवोत्तमके महान् प्रयासास ही सुग्रीवने अपना खोया हुआ राज्य पत्नी रमा और प्रतिष्ठा पुनर्अर्जित की थी।

रामायणके अनुशीलनसे इस बातका भी संकेत मिलता है कि सुग्रीवम दृढता, वचन-निर्वाह और राजधर्मके अनुसार मित्र-राष्ट्रको दिये गये वचनको पूर्ण करनेकी तत्परता नहीं थी। ज्यों ही उनके कष्ट दूर हुए, वे किष्किन्धाके राजमहलाम पहुँचते ही श्रीरामको दिये गये वचनको भुला बैठे। कञ्चन-कामिनी एव राज-सुखने वन्दे किर्तव्यविमूढ-सा कर दिया था। ऐसी स्थितिमें समस्त गुणनिधान हनुमान्जीने एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञके चातुर्यका परिचय दिया है। उन्होंने सुग्रीवको मञ्जी-शिरामणि या सचिवात्मक दायित्वाका हवाला देते हुए कहा—

नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्यो ह्यवश्य पार्थिवो हितम्।

इत एव भय त्यक्त्वा शयिष्यवधूत वच ॥

(वा० रा० ४।३२।१८)

'राज्यकी भलाईक कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियोंका यह कर्तव्य है कि राजाको उसके हितकी बात अवश्य

बताय। अतएव मैं भयको छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ—

'समयका ज्ञान रखनेवाला म श्रेष्ठ कपिराज। आपने सीताकी खोज करनेके लिये जो समय निश्चित किया था उसे आप इन दिनों प्रमादमें पड़ जानेके कारण भूल गये हैं। देखिये, यह सुन्दर शरद्-ऋतु आरम्भ हो गयी है। राजाओंके लिये विजय-यात्राकी तैयारी करनेका समय आ गया है, किन्तु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमादमें पड़ गये हैं। इसीलिये लक्ष्मण यहाँ आये हैं। महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नीका अपहरण हुआ है इससे वे बहुत दुःखी हैं। अतः लक्ष्मणक मुखसे उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिये, क्योंकि आपको ओरसे अपराध हुआ है। हाथ जोड़कर लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके सिवा आपके लिये और कोई उचित कर्तव्य मैं नहीं देखता। जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुषको क्राध दिलाता कदापि उचित नहीं है। विशेषतः वह पुरुष जो मित्रके किय हुए पहले उपकारको याद रखता है और कृतज्ञ हो इस बातका अधिक ध्यान रखे। श्रीराम और लक्ष्मणके आदेशकी आपकी मनसे भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। श्रीरामक अलौकिक बलका ज्ञान तो आपके मनको है ही।' (वा० रा० ४।३२।१३—२२)

प्रायः देखा गया है कि राज्यका पतन मन्त्रीके सम्यक् मन्त्रणा न देनेसे एव रोगीका मरण चिकित्सककी उपेक्षासे हो जाया करता है। इन नीतिपरक सिद्धान्तोंका विवेचन गास्वामी तुलसीदासजीने इस प्रकार किया है—

सचिव वैद गुर तीनि जौ प्रिय घोलहिं भय आसै।

राज धर्म तन तीनि कर होइ देगिहीं नास ॥

(रा०च०मा० ५।३७)

हनुमान्जीने भयरहित हाकर सुग्रीवका एक याग्य मन्त्रीके समान उचित सलाह दी। ऐसी नेक मन्त्रणा तो स्वयं राजनीतिके पण्डित रावणको भी उसके मन्त्रियोंने नहीं दी था। इसी दायका उद्घाटन करत हुए महर्षि वाल्मीकिन टिप्पणी की है—

सुलभा पुरुषा राजन् सतत प्रिययादिन ।
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ ॥

(शा० रा० ६।१६।२१)

‘सदा प्रिय रागनवाला मोठी-मोठी बात कहनेवाले ता सुगमतासे मिल सकत हैं, किन्तु जा सुननम अप्रिय तथा परिणामम हितकर है। ऐसी बात कहन और सुननवाले दुर्लभ हात हैं।’

महर्षि वाल्मीकिन हनुमान्जीक मन्त्रणा-कायका दिग्दशन करात हुए लिखा है कि ‘वे शास्त्रक निश्चित सिद्धान्तका जाननवाला थे। कब क्या करना चाहिय और क्या नहीं इन बातका उन्हें यथार्थ ज्ञान था।’ जब हनुमान्जीन यह दखा कि सुग्रीव अपनी प्रयाजन-सिद्धिपर धर्म और अर्थक सग्रहम शिथिलता दिखान लग हैं और युवता स्त्रियाक साथ क्राडा-विलासम मदहास रहत हैं, तन उन्हें स्वेच्छाचारी होनस रोकनक लिय व सत्य एव लाभदायक धर्म और अर्थस युक्त वचन कहत हैं, किन्तु इसम भी व उन्हें एस वचनास उद्वाधित करते है, जिनस सुग्रीवका अपमान भी न हो ओर वे श्रीरामक साथ पूर्व-सकल्पित कार्यकी ओर अग्रसर भी हा जायें।

हनुमान्जीन कहा—

राज्य प्राप्त यशश्चैव कौली श्रीरभियर्धिता ॥
मित्राणा सग्रह शयस्तद् भवान् कर्तुमर्हति ।
यो हि मित्रेषु कालज्ञ सतत साधु वर्तत ॥
तस्य राज्य च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धत ।
यस्य काराक्ष दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप ।
समान्यतानि सर्वाणि स राज्य महदश्नुते ॥

(शा० रा० ४।२९।१-११)

‘राजन्। आपन राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल-परम्परासे आयी हुई लक्ष्मीको भा बढ़ाया, किन्तु अभी मित्राकी अपनानका कार्य शेष रह गया है उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिय। जो राजा ‘कब प्रत्युपकार करना चाहिये’—इस बातका जानकर मित्राके प्रति सदा साधुतापूर्ण वर्ताव करता है, उसके राज्य यश और प्रतापकी वृद्धि होती है। ‘राजन्। जिस राजाका काश दण्ड (सना), मित्र ओर अपना शरीर—ये सब-के-सब समानरूपसे उसक वशम

नहीं रहते हैं, वह विशाल राज्यका पालन एव उपभोग नहीं कर पाता।’

श्राहनुमान्जीने सामनीतिके अनुसार आग भी सुग्रीवका परामर्श दत हुए कहा—‘आप सदाचारस सम्पन्न और नित्य सनातन-धर्मक मार्गपर स्थित हैं, अत मित्रके कायका सफल यमानकी आपन जो प्रतिज्ञा की है उस यथाचित रूपसे पूर्ण कीजिये, क्याकि कार्य-साधनका उपयुक्त अवसर यीत जानपर जो मित्र-कार्योम लगाता है, वह यड-स-यडे कार्योंका सिद्ध करके भी मित्रक प्रयाजनको सिद्ध करनेवाला नहीं माना जाता। शत्रुदमन। श्रीराम हमार परम सुहृद् हैं, उनक कार्यका समय व्यतीत हाता जा रहा है। अत विदेहकुमारीकी राज प्रारम्भ कर दनी चाहिये। श्रीराम समयका ज्ञान रखते हैं, उन्हें अपन कायका सिद्धिके लिय शीघ्रता है ता भी व आपके अधीन बने हुए हैं। वे सकाचवश आपसे नहीं कहते कि उनके कार्यका समय बीत रहा है। वे चिरकालतक मित्रता निभानवाला तथा आपके अभ्युदयके हतु हैं। आपका कार्य भी व सिद्ध कर चुके हैं, अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिय। यदि उनके कहनेके पूर्व ही हमलोग कार्य प्रारम्भ कर दग ता समय बीता हुआ नहीं माना जायगा। अत अब पराक्रमी वानराका आज्ञा देनेम विलम्ब करना उचित नहीं। आपको स्मरण होगा, श्रीरामको बालिके प्राण लेनम जरा भी हिचक नहीं हुई। वे आपका प्रिय कार्य कर चुक हैं। अत अब हमलाग विदेहकुमारी सीताका इस भूतल और आकाशम भी पता लगाय।’

उपर्युक्त तथ्यासे स्पष्ट है कि ज्या ही हनुमान्जीने यह अनुभव किया कि एक पक्षने तो अपन पूर्व वचनका पालन किया किन्तु दूसरा पक्ष उसके प्रति अत्यन्त उदासान हा गया है, त्या ही उन्होंने-सुग्रीवको साम दाम भद आर दण्डनीतिसे भलीभाँति समझाकर उन्हें कर्तव्यका भान कराया। यथा—

इहाँ पवनसुत हृदयें धिचारा। राम काजू सुग्रीवें बिसारा ॥
निकट जाइ चरन्हि सिध नावा। चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा ॥

(रा०च०मा० ४।१९।१-२)

आजकी शासन-व्यवस्थामे भी मन्त्रियाका प्राधान्य

॥ ५६ और हमारे लिये सहायक सिद्ध हागे। इसपर
१ विरोधी विचार रखनवाले मन्त्रियाने विशेषकर
२ विरोध महान् आपत्ति प्रकट की और कहा—आपक पास
३ ११-स प्रमाण हैं, जिनके आधारपर आप इस निर्दोष सिद्ध
४ कर रहे हैं? क्या यह अभी शरणक बढ़ाने हमारे भेदाका
५ निद्रावस्थामे श्रीराम या लक्ष्मण अथवा हमारे
६ सैनिकापर प्रहार नहीं कर सकता?'

सुग्रीवको इन आशङ्काआका समाधान करनेक लिय
श्रीहनुमान्जीन अकाट्य तर्क प्रस्तुत किय। उन्हान
कहा—'प्रभा। मैं जो कुछ निवेदन करूँगा, वह वाद-
विवाद, तर्क स्पर्धा अधिक बुद्धिमत्ताके अभिमान या
किसी कामनास नहीं, मैं ता कार्यकी गुरुतापर दृष्टि रखकर
जा यथार्थ समझूँगा वही कहूँगा। आपके मन्त्रियाने
अर्ध-अनर्थ गुण-दापकी परीक्षाका जो सुझाव दिया है
वह प्रयाजनहीन है क्याकि वह कह रहा है—'मैं रावणका
छाटा भाई विभीषण हूँ और आपकी शरण चाहता हूँ।'
अत अव जासूसीका इसमे क्या आवश्यकता है? वह
अपना ठीक-ठीक परिचय दे रहा है। पुनश्च उसकी
परीक्षा लनक लिये समयकी अवधि चाहिये, किंतु
वह अभी शरणकी याचना कर रहा है। अत निर्णय तो
तुरत ही करना है। यदि परीक्षणके लिय हम उस अभी
कोई काम सौंपगे तो क्या नवीन व्यक्तिको सहसा किसी
महत्त्वपूर्ण कार्यको सौंप देना बुद्धिमानी है? प्रभो। विभीषण
तो आपके उद्योग, रावणक मिथ्याचार, बालिक वध और
सुग्रीवके राज्याभिषेकका समाचार सुनकर राज्य पानेकी
इच्छासे यह समझ-बूझकर ही यहाँ आय हैं—'श्रीराम
अवश्य ही शरणम आय हुएकी रक्षा करते हैं', अत उनका
सग्रह मेरी दृष्टिम उचित ही है। मेरे मनम इनके प्रति
कोई सदेह नहा, क्याकि दुष्ट पुरुष कभी भी नि शङ्क होकर

सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा उनकी वाणीम भी
काई दाप नहीं। काई भी अपने आकारका कितना ही क्या
न छिपाये, किंतु उसक भीतरी भाव कभी छिप नहीं सकते।
बाहरका आकार पुरुषाके आन्तरिक भावका चलात् प्रकट
कर देता है।' (वा० रा० ६।१७)

आगकी घटनाआसे श्रीहनुमान्जीक य वचन अक्षरश
सत्य सिद्ध हाते हैं। लङ्का-अभियानम विभीषणद्वारा श्रीराम-
दलका अनेक स्थलापर सहायता मिली थी। यदि विभीषण
इन्द्रजित्क गुप्त यज्ञकी यात न यताते आर लक्ष्मणद्वारा
उस यज्ञका विध्वंस न हाता ता काई भी शक्ति समर-भूमिम
उसे पराजित नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार कृत्रिम
सीताक वधकी छव्यपूर्ण चालको भी यदि विभीषण नहीं
यताते ता वानरका उत्साह उसी क्षण समाप्त हो गया हाता,
क्याकि शत्रुकी इस चालसे स्वय श्रीराम अचत हा गय थ।
किंतु जब विभीषणने कहा—'यह कृत्रिम ऐन्द्रजालिक
शक्तिका सहारा लेकर वानरका अनुत्साहित करनेका
उपक्रममात्र है। सीताका मारना तो दूर, उन्हें काई दख भी
नहीं सकता—ऐसा रावणका प्रवन्ध ह। इसके अनुसार रावण
सीताका वध किसा भी दशम नहीं कर सकता।' इन सब
बातासे स्पष्ट है कि विभीषणका शरण देनेकी नातिम भावी
सफलताके बीज निहित थे। इससे राक्षसाके अनक भेदाका
उद्घाटन हा सका था। विभीषणन मानव-वेशम या वानरोके
वेशम आये राक्षसाका पहचानकर उन (शुक-सारण)-की
श्रीराम-दलमे जासूसीतक रोक डाली जिससे राक्षसाकी
शक्ति क्षाण हुई। सच पूछ जाय तो श्रीरामका रावणपर
विजयका श्रेय श्रीरामके अतिरिक्त यदि अन्य किसीको
दिया जाय तो उसके लिय राजनीतिज्ञ श्रीहनुमान्जीको ही
सबसे उपयुक्त पात्र माना जा सकता है।

(डॉ० श्रीभवानीशकरजी पचारिया, एम्० ए०, पी० एच्० डी०)

अथ येपामधर्मज्ञो राजा भवति नास्तिक । न त सुख प्रबुध्यन्ति न सुख प्रस्वपन्ति च॥
सदा भवन्ति चोद्विग्नास्तस्य दुश्चरितैर्नरा । योगक्षेमा हि यद्वो राष्ट्र नास्याविशन्ति तत्॥

(महाभा० अनु० ६२।४१-४२)

जिनका राजा धर्मको न जाननेवाला और नास्तिक होता है वे लाग न तो सुखसे सोत हैं और न सुखसे जागत
हा हैं, अपितु उस राजाक दुराचारे सदैव उद्विग्न रहते हैं। ऐसे राजाके राज्यम बहुधा योगक्षेम नहीं प्राप्त होते।

शुक्राचार्य और उनका नीतिशास्त्र

भगवान् ब्रह्माजीके भानस पुत्राम महर्षि भृगुका विशिष्ट स्थान है। इन्हीं भृगुजीके पुत्र कवि हुए और कविक असुरगुरु महर्षि शुक्राचार्य हुए। य योगविद्याक आचार्य हे ओर इनकी शुक्रनीति बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि गुरुरूपम असुरोने इनका ही वरण किया था, किंतु ये मनसे भगवान्क अनन्य भक्त हैं। असुराक साथ रहते हुए भी य उन्हें सदा धर्मकी, नीतिकी तथा सदाचारकी शिक्षा दते रह। इन्हींके प्रभावस प्रह्लाद, विरोचन बलि आदि भगवद्भक्त बने।

इनका नाम काव्य, भार्गव तथा उशना भी ह। य एक ग्राहके रूपम नक्षत्रमण्डलम भी प्रतिष्ठित रहत हैं। इनम योगसाधना तपस्या अध्यात्मज्ञान तथा नीतिका बहुत बल था, जिनके द्वारा इन्हाने असम्भव कार्य भी सम्भव कर दिखाये। इनकी पुत्रीका नाम दवयानी था जिसका विवाह राजा ययातिके साथ हुआ। पुराणतिहास-ग्रन्थाम आया हे कि शुक्राचार्य सभी प्रकारके रत्ना आर धनाके एकमात्र स्वामी हैं धनाध्यक्ष कुबेर भी इन्हींसे धन प्राप्त करत हैं।^१ य इन्द्र तथा ब्रह्माजीकी सभाम प्रतिष्ठित होते हैं।

इनके पास मृतसजीवनी विद्या थी। इससे ये सग्रामम मर हुए असुराको जीवित कर लते थ किंतु देवगुरु बृहस्पतिजीके पास यह विद्या नहीं थी। इसलिय उन्हान

अपने पुत्र कचका इनके पास वह विद्या सीखनक लिय भेजा। इन्हाने कचका बृहस्पति-पुत्र जानकर बड़ ही क्रोधस वह विद्या सिखायी। असुराको जब यह बात मालूम हुई ता उन्हाने कचका कई बार मार डाला किंतु शुक्राचार्यजा अपनी विद्याक प्रभावस उस बार-बार जीवित कर लेत। अन्तम दत्त्याने कचका मारकर उसकी राख सुराम मिलाकर धोखेसे शुक्राचार्यको पिला दी। ऋषि शुक्रने ध्यानद्वारा दखा तो उन्ह सब पता चल गया। वे कचस वाले—'मैं तुम्ह पटम ही मृतसजीवनी विद्या सिखाता हूँ। तुम मरा पेट फाड़कर बाहर निकल आना ओर उस विद्याके बलस मुझ जीवित कर लेना।' कचने ऐसा ही किया। वह विद्यासम्पन्न हा गया। तबसे शुक्राचार्यजीने इस नीतिका निर्धारण इस प्रकार कर दिया—

'आजसे इस जगत्का कोई भी ब्राह्मण अज्ञानस भी यदि मदिरापान करेगा तो वह मन्दबुद्धि धर्मसे भ्रष्ट हा ब्रह्मरत्याक पापका भागी होगा तथा इस लाक और परलोको दोनाम निन्दित होगा।'^२

इस प्रकार आचार्य शुक्रने मर्यादा बाँध दी जिस समस्त लागाने स्वीकार किया।

शुक्राचार्यजीक नीतिके उपदेश बहुत ही उपयोगी तथा अनुपालनीय हैं। इन्हान नीतिशास्त्रका ता प्रणयन किया ही हे साथ ही इनक नामसे एक आशनसस्मृति तथा एक औशनससहिता भी उपलब्ध हे। महाभारत तथा पुराणाम तो इनके नीतिमय उपदेश यत्र-तत्र भर पड़ हैं।

महाभारतम अपनी पुत्री देवयानीको सहिष्णुता तथा क्षमाकी महिमा बताने हुए ये कहत हैं—'दवयानि। जा मनुष्य सदा दूसराके कठोर वचन (दूसराद्वारा की हुई अपनी निन्दा)-को सह लेता है उसने इस सम्पूर्ण जगत्पर विजय प्राप्त कर ली ऐसा समझा—

य परया नरो नित्यमतिवादास्तितिक्षते।

दवयानि विजानीहि तेन सर्वमिद जितम्॥

(महा० आ० ७९।१)

१ इमानि तस्य रत्नानि तस्यमे रत्नपर्यन्त ॥ तस्मात् कुबरा भगवाधनुर्ध्वं भागमश्नुते। (महा० भीष्म० ६। २२-२३)

२ 'य' ब्रह्मन् 'य'प्रभूतौ कश्चिन्महान् सुखं प्राप्स्यति मन्दबुद्धिः। अपेक्षमर्षं ब्रह्मरा दैव स स्वास्मिन्नान् गच्छति म्यात् पर च॥

(महा० आ० ७६।६०)

अनिवार्यता, विवाद, सधि, यान तथा युद्ध-नीति आदिका वर्णन है। पूरी शुकनीतिम पाँच अध्याय तथा लगभग २,२०० श्लोक हैं। लघु आकारमे होनेपर भी इस शुकनीतिका बहुत महत्त्व है तथा यह प्रामाणिक भी अधिक है। इसका प्रचार-प्रसार, मान्यता तथा प्रचलन सर्वाधिक है।

नीतिशास्त्रकी महिमा—आरम्भम ही शुकचार्यजीका कहना है कि अन्य जितने भी शास्त्र हैं वे सब व्यवहारके एक अशकी बतानेवाले हैं, किंतु सभी लोगोका ठपकारक तथा समाजकी स्थितिको सुरक्षित रखनेवाला नीतिशास्त्र ही है, क्योंकि यह धर्म, अर्थ तथा कामका कारण ओर मोक्षदायक बताया गया है—

धर्माधिकाममूल हि स्मृत मोक्षप्रद यत ॥

(शुकनीति १।५)

अपने नीतिशास्त्रके विषयम स्वयं शुकचार्यजीका कहना है कि कवि (शुकचार्यजी)—की नीतिके समान कोई दूसरी नीति तीनों लोकामे नहीं है—‘न कवे सदृशी नीतिस्विपु लोकेषु विद्यते’ (शुकनीति ४।४२८)।

राजाके लिये नीतिशास्त्रका ज्ञान आवश्यक—आचार्य शुक राजाओके लिये नीतिशास्त्रका ज्ञान अत्यावश्यक यतलता है, क्योंकि प्रजाआका पालन और दुष्टका दमन—ये दोनों राजाओके लिये परम धर्म हैं और ये दोनों बिना नीतिज्ञानके हो नहीं सकते। नीतिरहित होना ही राजाके लिये महान् छिद्र—दोष है। जिस राजाके पास नीति और बल—ये दोनों हैं उसके पास सब ओरसे लक्ष्मी आती है—

यत्र नीतिबले चोभे तत्र श्री सर्वतोमुखी ॥

(शुकनीति १।१७)

सात्त्विक राजाका स्वरूप—जो राजा अपने धर्मम निरत, प्रजाआका पालक सात्त्विक यज्ञ करनेवाला शत्रुआको जीतनवाला, दानशील, क्षमावान्, इन्द्रिय-विषयासे विमुक्त तथा वैराग्यवान् होता है वह राजा सात्त्विक कहलाता है। ऐसा राजा अन्तर्मे मास प्राप्त करता है—‘स हि नृपोऽन्ते मोक्षमन्विषात्’ (शुकनीति १।३२)।

राज्यके सात अङ्ग—(१) राजा (२) मन्त्री, (३) मित्र (४) कोश (५) राष्ट्र (दश), (६) दुर्ग (किला) तथा (७) सना—य राज्यके सात अङ्ग हैं। इनमस

राजाका मस्तक माना गया है—

स्वाम्यामात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च।

सप्ताङ्गमुच्यते राज्यं तत्र मूर्धा नृप स्मृत ॥

(शुकनीति १।६१)

राजाके लिये विनयी होना आवश्यक—आचार्य शुक कहते हैं कि राजाके लिये परम धर्मात्मा नीतिमान् तथा विनयी होना आवश्यक है। नीतिका मूल विनय है और शास्त्रम निश्चय, आस्था, श्रद्धा एव विश्वास हानसे विनयको प्रतिष्ठा होती है। विनयका मूल इन्द्रियापर विजय प्राप्त करना है और इन्द्रियजयी ही शास्त्रज्ञान प्राप्त करता है। इसलिये राजाका चाहिये कि वह सर्वप्रथम अपनेका विनयसे युक्त कर—

आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्।

(शुकनीति १।९२)

शुकनीतिके सुभाषित

शुकनीतिम अनेक सुन्दर बात आयी हैं, कुछ यहाँ दी जा रही है—

(१) दूरदर्शी बने दीर्घसूत्री नहीं—व्यक्तिको चाहिये कि वह दूरतक दृष्टि रखनेवाला बने, सकीर्ण न रहे। सोच-विचारकर विवेकसे कार्य करे। आलसी तथा प्रमादी न बने—दीर्घदर्शी सदा च स्यात् चिरकारी भवेन हि ॥

(शुकनीति ३।६९)

(२) बिना सोचे-समझे किसीको मित्र न बनाये—यो हि मित्रमविज्ञाय याथातथ्येन मन्दधी ॥

मित्रार्थे योजयत्येन तस्य सोऽर्थोऽवसीदति।

(शुकनीति ३।७८-७९)

(३) विश्वस्तका भी अत्यन्त विश्वास न करे—नायन्त विश्वसेत् कञ्छिद विश्वस्तमपि सर्वदा ॥ (शुकनीति ३।८०)

(४) अनको निन्दा न करे—‘अनं न निन्दात्’ (शुकनीति ३।११३)।

(५) आयु, धन गृहके दोष मन्त्र, मैथुन औषध दान मान तथा अपमान—इन नौ विषयाका अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये किसीस कहना नहीं चाहिये—

आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमैथुनभेदजम् ॥

दानमानापमानं च नवैतानि सुगोपयत् ॥

(शुकनीति ३।१२९-१३०)

(६) किसीके साथ कष्टपूर्ण व्यवहार तथा किसीकी आजीविकाकी हानि नहीं करनी चाहिये एवं कभी भी किसीका मनसे भी अहित नहीं साधना चाहिये, करना तो दूरकी बात रही—

कूटेन व्यवहार तु वृत्तिलोप न कस्यचित्॥

न कुर्याच्चिन्तयेत् कस्य मनसाप्यहित क्रचित्॥

(शुक्रनीति ३।१५७-१५८)

(७) राजाको चाहिये कि वह स्वयं धर्मपरायण

रहकर प्रजाको धर्म लगाये—

स्वयं धर्मपरो भूत्वा धर्मे सस्थापयेत् प्रजा ।

(शुक्रनीति ४।८)

क्याकि धर्मनीतिमें तत्पर रहनेवाला राजा चिरस्थायी कीर्ति प्राप्त करता है—

धर्मनीतिपरो राजा धिर कीर्तिं स चाश्नुते॥

(शुक्रनीति ४।५)

(८) यौवन जीवन, मन, छाया लक्ष्मी तथा प्रभुत्व—ये छ चञ्चल हैं, स्थिर रहनेवाले नहीं हैं। ऐसा जानकर सभी—विशेषकर राजाको धर्मपरायण रहना ही चाहिये—

यौवन जीवित धित छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता ।

चञ्चलानि पडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्॥

(शुक्रनीति १।१३८)

(९) दुर्जनाकी सगतिका परित्याग कर देना चाहिये—

'त्यजेद् दुर्जनसगतम्।' (शुक्रनीति १।१६३)

(१०) धर्मके बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अतः सर्वदा धर्मपरायण रहना चाहिये—

सुखं च न विना धर्मात् तस्माद्धर्मपरो भवेत्॥

(शुक्रनीति २।२)

(११) आचार्य शुक्र कहते हैं कि अपने साथ अपकार करनेमें तत्पर शत्रुक साथ भी विशेष रूपसे उपकार ही करना चाहिये। सम्पत्ति तथा विपत्तिमें एक स्थितिमें रहना चाहिये। किसीकी उन्नतिको देखकर उस व्यक्तिसे अथवा फलसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये अपितु उसकी उन्नति जो हेतु (कारण) हैं उनके विषयमें चेष्टा

करनी चाहिये—

उपकारप्रधान स्यादपकारपरेऽप्यरौ॥

सम्पद्विपत्स्वेकमना हेतावीर्येत् फल न तु ।

(शुक्रनीति ३।११-१२)

(१२) सुखका उपभोग अकेले न करे, न सभीपर विश्वास ही करे और न सभीपर शङ्का ही करे—

नैक सुखी न सर्वत्र विस्वस्यो न च शङ्कित ।

(शुक्रनीति ३।१३)

(१३) आचार्य शुक्र हम सावधान करते हुए बताते हैं कि मनुष्यको यह नहीं सोचना चाहिये कि अमुक व्यक्ति हजार अपराधोंको करके भी सुखपूर्वक रहता हुआ दिखायी देता है फिर यदि मुझसे एक दोष या अपराध बन गया तो उससे क्या बिगड़नेवाला है। ऐसा समझकर वह पाप-परम्पराको कदापि न बढ़ाये, थोड़े-से भी पापका चिन्तन न करे, क्योंकि जैसे बूँद-बूँद जलसे घड़ा भर जाता है वैसे ही थोड़े-थोड़े पाप-चिन्तनसे—असत्-चिन्तनसे व्यक्ति पापसे भर जाता है—

अयं सहस्रापराधी किमेकेन भवेन्मम ।

मत्वा नाद्यं स्परेदीपद्विन्दुना पूर्यते घट ॥

(शुक्रनीति ३।१७)

सब प्रकारके राजधर्म और नीति-सदर्थोंको बताकर अन्तम महामति शुक्राचार्यजी भगवान् श्रीरामका सर्वोपरि नीतिमान् बताते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वीपर भगवान् श्रीरामके समान कोई दूसरा नीतिमान् राजा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नीतिके द्वारा वानरोंने भी भलीभाँति उनकी भृत्यता स्वीकार कर ली थी—

न रामसदृशो राजा पृथिव्या नीतिमान्भूत्॥

सुभृत्यता तु यन्नीत्या वानरैरपि स्वीकृता ।

(शुक्रनीति ५।५७-५८)

इस नीतिवचनद्वारा शुक्राचार्य यही संदेश प्रसारित करते हैं कि राजाओंको रामके समान नीतिमान् बनना चाहिये और प्रजाको रामक आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये—'रामादिवद् वर्तितव्यम्', इसीमें सबका परम कल्याण है।

महर्षि वेदव्यास और उनके नीतिवचन

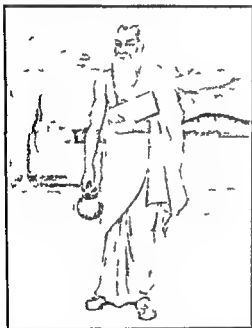
जयति पराशरसुनु सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यास ।

यस्यास्यममलगलित वाङ्मयममृत जगत् पिबति ॥

(वायुपु० १।१।२)

श्रीपराशरजीके पुत्र, सत्यवतीके हृदयको आनन्दित करनेवाले उन भगवान् वेदव्यासकी जय हां, जिनके मुख-कमलसे नि सुत शास्त्ररूपी सुधाधाराका ससार पान करता है।

साक्षात् नारायण ही जगद्गुरु व्यासके रूपम अज्ञानान्धकारम निमग्न प्राणिमाका भक्ति, ज्ञान, सदाचार, नीति एव धर्माचरणकी शिक्षा देनेके लिय अवतीर्ण हुए आर प्रसिद्धि यही हे कि वे आज भी अजर-अमर ह। सच्चे भक्ताको आज भी उनके दर्शन हाते ह। व वसिष्ठजीके प्रपात्र, शक्ति ऋषिक पौत्र पराशरजीके पुत्र और महाभागवत श्रीशुकदेवजीके पिता हैं। यमुनाके द्वीप (टापू)-में प्राकट्य होनेसे ये द्वैपायन तथा श्याम वर्ण होनेसे

कृष्णद्वैपायन कहालाये। वेदसंहिताका विभाजन करनेसे ये व्यास किवा वेदव्यासके नामस प्रसिद्ध हुए। बादरायण भी इन्हींका नाम है। आजके विश्वका सारा ज्ञान-विज्ञान महर्षि वेदव्यासजीका ही उच्छिष्ट है अत 'व्यासोच्छिष्ट जगत् सर्वम्' की उक्ति प्रसिद्ध है। 'यन् भारतं तन् भारते' क अनुसार इनक द्वारा रचित महाभारतम जा कहा गया है वही अन्यत्र वर्णित है और जा इसम नहीं कहा गया वह

अन्यत्र भी नहीं है। समस्त पुराण, उपपुराण, ब्रह्मसूत्र, व्यासस्मृति आदि इन्हींकी रचनाएँ हैं।

इन्होंने जहाँ ब्रह्मसूत्रम अध्यात्मदर्शन तथा ब्रह्मतत्त्वका निरूपण किया, वहीं पुराणा तथा महाभारतम भक्ति सदाचार और इतिहासके प्रतिपादनके साथ ही लोकजीवनकी उत्तम रीति-नीति भी प्रतिपादित की है। अपन आचरणाम उन्होंने सदाचार, धर्माचरण तथा त्याग, तपस्या आर भगवद्भक्तिका सदेश प्रसारित किया है। उनका सारा जीवन लोककल्याणके लिये समर्पित रहा। श्रीमद्भगवद्गीता-जैसा अनुपम रत्न व्यासरचित महाभारतम ही उपनिबद्ध है। उनम अपार करुणा, दयालुता, मृदुता, उदारता, शील विनय तप इन्द्रियनिग्रह तथा सतापकी प्रतिष्ठा है। उन्होंने अपने विशाल वाङ्मयद्वारा लाककल्याणका जो प्रशस्त पथ मानवाक लिये निर्धारित किया है, वह सदा ही अनुपालनीय है। महर्षि वेदव्यासजीके वचन अत्यन्त आदरणीय एव काममे लाने योग्य हैं। यहाँ उनके कुछ नीतिवचनाका प्रस्तुत किया जा रहा है—

कलियुगकी महिमा

जो फल सत्ययुगम दस वर्ष तपस्या ब्रह्मचर्य आर जप आदि करनेसे मिलता है उसे मनुष्य त्रेताम एक वर्ष, द्वापरम एक मास और कलियुगम केवल एक दिन-रातम प्राप्त कर लता है, इसी कारण मन कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्ययुगमे ध्यान त्रेताम यज्ञ और द्वापरम देवार्चन करनेसे प्राप्त हाता है, वही कलियुगम श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता है—

यत्कृते दशभिर्वर्षेस्त्रेताया हायनेन तत्।

द्वापरे तच्च मासेन ह्यहारात्रेण तत्कलौ ॥

तपसा यद्ब्रह्मचर्यस्य जपादेश फल द्विजा ।

प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलि साध्विति भाषितम् ॥

ध्यायन् कृते यजन् यज्ञेस्त्रेताया द्वापराऽर्चयन् ।

यदाप्राप्ति तदाप्राप्ति कलौ सकीर्त्तं केशवम् ॥

(विष्णुपु० ६।१।१५-१७)

सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु

मनुष्यके पास सुखके बाद दुःख और दुःखक बाद सुख क्रमश आते ही रहत हैं—ठीक वैस हा जैस

रथचक्रकी नेमिक अर इधर-उधर घूमते रहते हैं—

सुखस्यानन्तर दुःख दुःखस्यानन्तर सुखम्।

पर्यायेणोपसर्पन्ते नर नमिमरा इव॥

(महा० वन० २६१।४९)

पापके स्वीकारसे पाप-नाश

मोहादधर्मं य कृत्वा पुन समनुत्प्यते।

मन समाधिसयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम्॥

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गृहते।

तथा तथा शरीरं तु तनाधर्मेण मुच्यते॥

यदि विप्रा कथयते विप्राणा धर्मवादिनाम्।

ततोऽधर्मकृतात् क्षिप्रमपराधात् प्रमुच्यते॥

यथा यथा नर सम्यगधममनुभाषते।

समाहितन मनसा विमुञ्चति तथा तथा॥

(ब्रह्मपु० २१८।४-७)

ब्राह्मणा। जां मोहवश अधर्मका आचरण कर लेनेपर उसक लिय पुन सच्च हृदयसे पक्षात्ताप करता आर मनको एकाग्र रखता ह वह पापका सवन नहीं करता। ज्या-ज्या मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता है, त्या-त्या उसका शरीर उस अधर्मसे दूर हाता जाता ह। यदि धर्मवादी ब्राह्मणका सामने अपना पाप कह दिया जाय तो वह उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बारम्बार प्रकट करता है, वैसे-ही-वैसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मका छोड़ता जाता है।

यम-नियम

सत्य, क्षमा, सरलता ध्यान क्रूरताका अभाव हिंसाका सर्वथा त्याग, मन और इन्द्रियाका समय सदा प्रसरन रहना मधुर बर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना—य दस 'यम' कहे गये हैं। शीघ्र स्नान तप दान मौन यज्ञ स्वाध्याय व्रत उपवास और उपस्थ-इन्द्रियका दमन—ये दस 'नियम' बताये गये हैं—

सत्य क्षमाऽऽर्जव ध्यानमाग्राश्रयमहिंसनम्॥

दम प्रसादो माधुर्यं मृदुतति यमा दश।

शोच स्नान तपो दान मौनन्याध्ययन व्रतम्॥

उपोषणोपस्थदर्पणं दर्शते नियमा स्मृता।

(स्कन्दपु० ब्रा० ध० मा० ५।१९-२१)

सत्य

सत्य बोले, प्रिय बोले अप्रिय सत्य कभी न बोले प्रिय भी असत्य हा ता न बोले। यह धर्म वेद-शास्त्रोंद्वारा विहित है—

सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात् ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।

प्रिय च नानुत ब्रूयादेष्ट धर्मो विधीयत॥

(स्कन्दपु०, ब्रा० ध० मा० ६।८८)

सत्यसे पवित्र हुई वाणी बाले तथा मनसे जा पवित्र जान पड़े, उसीका आचरण करे—

सत्यपूता वदेद् वाणीं मन पूत समाचरेत्॥

(पद्मपु० स्वर्ग० ५९।१९)

पाप और उसका फल

असत्य-भाषण, परस्त्रीसङ्ग अभक्ष्यभक्षण तथा अपन कुलधर्मक विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है—

अनृतात् पारदायाच्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणात्।

अग्रात्रधर्माचरणात् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम्॥

(पद्मपु० स्वर्ग० ५५।१८)

अकारण वैर न करे विवादसे दूर रहे, किसीकी चुगली न कर दूसरके खेतम चरती हुई गौका समाचार कदापि न कहे। चुगलखोरके साथ न रहे, किसीकी चुभनवाली बात न कह—

न कुर्याच्छुष्कवैराणि विवाद न च पैशुनम्।

परक्षेत्रे चरन्ती या नाचक्षीत च कर्हिचित्॥

न सवसेत्सूचकन न क वै भर्मणि स्पृशेत्॥

(पद्मपु० स्वर्ग० ५५।३०-३१)

निन्दा न करे, मिथ्या कलङ्क न लगाये

अपनी प्रशंसा न कर तथा दूसराकी निन्दाका त्याग कर दे। वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यज्ञपूर्वक त्याग करे—

न चात्मान प्रशसेद्वा परनिन्दा च वर्जयेत्।

वेदनिन्दा देवानिन्दा प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥

(पद्मपु० स्वर्ग० ५५।३५)

जा गुरु देवता वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है वह मनुष्य सा करोड कल्पसे अधिक कालतक रोख नरकम पकाया जाता है। जहाँ इनकी निन्दा होती हो वहाँ चुप रह कुछ भी उत्तर

न दे। कान बंद करके वहाँसे चला जाय। निन्दा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न कर। विद्वान् पुरुष दूसरोकी निन्दा न करे। अच्छे पुरुषोंक साथ कभी विवाद न करे, पापियोके पापकी चर्चा न कर। जिनपर झूठा कलङ्क लगाया जाता है उन मनुष्याके रोनेसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालाके पुत्रा और पशुआका विनाश कर डालते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान चोरी और गुरुपत्नीगमन आदि पापासे शुद्ध होनेका उपाय वृद्ध पुरुषोंने देखा है, किंतु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी शुद्धिका कोई उपाय नहीं देखा गया है।^१

माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रास दोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों। पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ा यज्ञो तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणासे पिता-माता सतुष्ट

रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्तानका फल मिलता है। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताआका स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यत्नपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा साता द्वीपासे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाता है। माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसक हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह अक्षय स्वर्गको प्राप्त करता है। जबतक माता-पिताक चरणाकी रज पुत्रक मस्तक और शरीरमे लगी रहती है, तभीतक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता-पिताके चरण-कमलाका जल पीता है, उसके करोड़ा जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य ससारमे धन्य है। जो नीच पुरुष माता-पिताको आज्ञाका उल्लंघन करता है, वह महाप्रलयपर्यन्त नरकमे निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध जीविकासे रहित, अन्ये और बहरे पिताको त्यागकर चला जाता है, वह रोरव नरकमे पड़ता है।^२

गोचरभूमि

जो गोचरभूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्गसे नीचे नहीं

१ निन्देद्वा गुरु दब वेद वा सोपबृहन्म। कल्पकोटिशत साग्र रौरवे पच्यते नर ॥
तूष्णीमासीत निन्दाया न घृयात् किंचिदुत्तरम्। कर्णा पिपाय गन्तव्य च चैनमवलोकयेत् ॥
विवाद सुजनैः सार्धं न कुयाद्वै कदाचन ॥
न पाप पापिना ब्रूयादपाप वा द्विजोत्तमा।

नृणा मिथ्याभिशस्ताना पतन्त्यश्रूणि रोदनात्। तानि पुत्रन् पश्यन् प्रन्ति तेया मिथ्याभिशस्तिनाम् ॥
ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये गुर्वङ्गनागमे। दृष्ट्वा वै शोधन वृद्धैर्नास्ति मिथ्याभिशसिनि ॥

(पद्यपु० स्वर्ग० ५५। ३७-४१)

२ पित्रोरर्चाय पत्युधं साम्य सर्वजनेषु च। मित्राद्रोहो विष्णुपक्रिते पञ्च महामजा ॥
प्राक् पित्रोरर्चया विप्रा यद्धर्मं साधयेत्। न तत्कृतुरादरेव तीर्थयात्रादिभिर्भुवि ॥
पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता हि परम तप। पितरि प्रीतिमापने प्रीयन्ते सर्वदेवता ॥
पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि वर्तते ॥
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। मातर पितर तस्मात् सवयव्रेन पूजयेत् ॥
मातर पितर चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम्। प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥
जानुनी च करी यस्य पित्रो प्रणमत शिर। निपतन्ति पृथिव्या च सोऽक्षय लभते दिवम् ॥
तयोद्धरणयोर्थावद्रजिह्वं तु मस्तके। प्रतीकं च विलग्राणि तावत्पूत सुतस्तथा ॥
पादाविन्द्याच्च जलं य पित्रा पिबते सुत। तस्य पाप क्षय याति जन्मकोटिशतान्ति तम् ॥
धन्याऽसौ मानवो लोके x x x x। x x x x x x x x ॥
पितरौ सद्गुणैश्चस्तु यचोभि पुरपाथम्। निरये च वसेत् तावदावदाभूतसम्पत्तयम् ॥
रोगिण चापि वृद्धं च पितर वृत्तिरक्षितम्। धिक्कल नेत्रकर्णाभ्या त्यक्त्वा गच्छेच्च रौरवम् ॥

(पद्यपु० सृष्टि० ४७। ७-१७ ११)

सर्वकामसिद्धिद्वारा प्राप्त होने के लिये अनेक प्रकार के उपायों का प्रयोग करना पड़ता है।

सबका उद्धारक

जा मनुष्य जितन्द्रिय, दुर्गुणासे मुक्त तथा नीतिशास्त्रके तत्त्वको जाननेवाला है और ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम गुणासे प्रसन्न (संतुष्ट) दिखायी देता है, वह देवस्वरूप है। स्वर्गका निवासी हो या मनुष्यलोकका—जो पुण्य और तन्त्रम बताने हुए पुण्यकर्मोंका स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। विशेषतः जो वेष्णवका देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह समस्त पापासे मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है। जो ब्राह्मण यजन-याजन आदि छ कर्मोंमें सलग्न, सब प्रकारके यज्ञाभ्युपगम करनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यानका प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है—

यो दान्तो विगुणीमुक्तो नीतिशास्त्रार्थतत्त्वज ।
एतैश्च विविधैः प्रीति स भवेत् सुरलक्षण ॥
पुराणागमकर्माणि नाकेष्वन्य च वै द्विज ।
स्वयमाचरते पुण्य स धरोद्धारणक्षम ॥
य शैवो वैष्णवश्चाण्ड मौरौ गाणप एव च ।
तारयित्वा पितॄन् सर्वान् स धरोद्धारणक्षम ॥
विशेष वैष्णव दृष्ट्वा प्रीयते पूजयेच्च तम् ।
विमुक्त सर्वपापेभ्यः स धरोद्धारणक्षम ॥
पदकर्मनिरतो विप्र सर्वयज्ञरत सदा ।

धर्माख्यानप्रियो नित्य स धरोद्धारणक्षम ॥

(पद्मपुराण सूटि० ७४।१३४—१३८)

सबका नाशक

जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रतका उल्लङ्घन करनेवाले तथा ब्राह्मण और देवताओंके द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीका नाश कर डालते हैं। जो माता-पिता, स्त्री गुरुजन और बालकाका पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओंका धन हर लेते हैं तथा जा मोक्षशास्त्रमें श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलनेमें आसक्त रहते और पाखण्डियों तथा पतितोंसे वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतलका नाश करते हैं। जो सत्कर्मरहित, सदा दूसरोंको उद्दिष्ट करनेवाले और निर्भय है, स्मृतियां तथा धर्मशास्त्रोंमें बताने हुए शुभकर्मोंका नाम सुनकर जिनके हृदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा द्रव्यशय गुरुजनकी निन्दामें प्रवृत्त होते हैं वे मनुष्य इस भूलोकका नाश कर डालते हैं। जो दाताको दानसे राकते और पापकर्मोंकी ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीन और अनाथाको पीडा पहुँचाते हैं, वे लोग इस भूतलका सत्यानाश करते हैं। ये तथा और भी बहुत-से पापी मनुष्य हैं जो दूसरों लोगोंको पापोंमें डकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं।^१

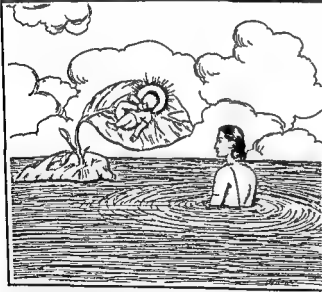

१ विश्वासघातीनां यः कृतघ्न व्रतलापिनः । द्विजदेवेषु विद्विष्टा शतपन्थ धरा नरा ॥
पितरौ ये न पुण्यं स्त्रिया गुरुनाम्निशून् । देवद्विजवृणाण यः वसु ये च हरन्ति वै ॥
अपुनर्भयशस्त्रे च शतयन्ति धरा नरा । यः च मद्यरता पापा पतकर्मरतास्तथा ॥
पण्यपतितानां शनयन्ति धरा नरा । महापातकीनां यः च अतिपातजिनस्तथा ॥
धनस्य बहुजन्तुना शतयन्ति धरा नरा । सुरुर्मरिता ये च निन्दोद्देगाश्च निर्भया ॥
स्मृतिशास्त्रार्थकोटिग्राहकयन्ति धरा नरा । निजवृत्ति परित्यज्य कुर्वन्ति चाधमा च ये ॥
गुरुनाम्नि द्वेषघटनयन्ति धरा नरा । दानारं ये रोधयन्ति पतके प्रवदन्ति च ॥
दाननपन् पण्डितानां शनयन्ति धरा नरा । एत धन्ये च बहव पापकर्मकृता नरा ॥
पुण्यं पण्डितानां तु शनयन्ति धरा नरा । (पद्मपुराण सूटि० ७४।१३९—१४३)

महर्षि मार्कण्डेयके नीतिवचन

महामुनि मार्कण्डेय कालजयी महात्मा हैं। ये भगवान् नारायणके समीप रहनेवाले भक्तोम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये चिरजीवी कहलाते हैं और आज भी जीवित हैं। इन्होंने युगाके अन्तमे होनेवाले अनेक महाप्रलयाके दृश्य देखे हैं। जब यह ससार देवता दानव, अन्तरिक्ष तथा सम्पूर्ण जीवनिकायसे शून्य हो जाता है, सर्वत्र जल-ही-जल भर जाता है उस प्रलय-कालमे भी ये भगवद्गुणानुवादमे निमग्न रहते हैं।

एक बार उन्हें भगवान्की मायाका प्रभाव देखनेकी इच्छा हुई। भगवान्से जब उन्होंने यह बात निवेदित की तो भगवान् मुसकरा उठे और 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान हो गये। महामुनि पुनः तपस्यामे लीन हो गये। भगवान्की महामायाने उनके सामने प्रलयका दृश्य उपस्थित कर दिया। सर्वत्र जल-ही-जल, अन्धकार-ही-अन्धकार। उस समय मार्कण्डेयजीन उस प्रलयसमुद्रम अपनेको भयानक जल-जन्तुआके बीच अकेला पाया वे घबड़ा उठे। भगवान्का स्मरण किया तो उन्होंने देखा कि एक वटवृक्षके ऊपर

शाखामे बटके एक पतेका दोना बना हुआ है उस देनेमे एक अप्रतिम बालक सोया हुआ है, जिसके प्रकाशसे सारी दिशाएँ आलाकित हो उठी हैं। बालकक हाथ-पैर अत्यन्त सुकोमल और रक्तिम आभा लिये हुए हैं। मुखमण्डलसे नवीन श्याम मेघके समान आभा छिटक रही है। वह शिशु दाहिने पैरके अँगूठेको मुँहमे लिये हुए है। यह दृश्य देखकर

महामुनि आश्चर्यमे पड़ गये। उनके दर्शनमात्रसे उनकी सारी व्यथा दूर हो गयी। रोमाञ्च हो आया। हाथ जुड़ गये और मुँहसे निम्न प्रार्थना निकल पड़ी—

करारविन्दे

पदारविन्द

मुखारविन्दे

विनिवेशयन्तम्।

वटस्य

पत्रस्य

पुटे

शयान

बाल

मुकुन्द

शिरसा

नमामि॥

व भगवान्को गोदमे लेने उनक समीप चल पड़े, परतु यह क्या? भगवान्की तो माया चल रही थी, उनके श्वास खींचते ही वे उनके उदरमे जा पहुँचे। वहाँ अनन्त ब्रह्माण्डोंका, भगवान्का, स्वयं अपना और अपने आश्रमका एव सम्पूर्ण प्रलयकालीन दृश्य—सब कुछ वैसा-का-वैसा दिखलायी पड़ा। अब तो मुनि भयभीत हो उठ। कुछ ही क्षणामे भगवान्ने अपनी माया समेट ली। मुनिने अपनेको अपने आश्रमके समीप पाया। सारी मायाकी सृष्टि विलीन हो गयी। मुनिको ध्यान आया कि यह तो भगवान्की ही माया थी। फिर तो वे और भी भक्तिम लीन हो गये। अब तो उनकी तपस्या लोक-कल्याणके लिये सनद्ध हो उठी।

मार्कण्डेयजीके बचपनकी बात है। उनके जन्मक समय दैवज्ञाने पिता मूकण्डुको बताया कि आपका पुत्र तो सभी सुलक्षणोंसे सम्पन्न है, किन्तु इसकी अवस्था आजसे छ महीनेकी ही है। उस समय बालककी अवस्था पाँच वर्षकी थी। पिता चिन्तित हो गये। सोच-विचारमे पड़ गये। उन्हें उपाय सूझ गया। बालक जब कुछ बड़ा हुआ तो उन्होंने समयसे पहल उसका यज्ञपवीत-संस्कार करा दिया और सभी वेदशास्त्र पढ़ा दिये तथा बाले—तुम जिस किसी भी ब्राह्मणको देखना, उसे विनयपूर्वक अवश्य प्रणाम करना—

य कचिद्दीक्षसे पुत्र भ्रममाण द्विजोत्तमम्।

तस्यावश्य त्वया कार्यं विनयादभिवादनम्॥

(स्कन्दपुराण नाग २२।१७)

मार्कण्डेयजीने पिताजीकी सीखको ग्रहण कर लिया और अभिवादनका व्रत स्वीकार कर लिया। इन्हें जा भी

श्रेष्ठ जन दीखत उन्ह प्रणाम कर उनसे दीर्घायुका आशीर्वाद प्राप्त करते। एक दिन सप्तर्षि उधरसे निकले जहाँ बालक मार्कण्डेय खड़े थे। अभिवादनका क्रम जारी रहा और दीर्घ आयु प्राप्त करनेका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। फिर वसिष्ठजीको ध्यानम आया तो वे सप्तर्षियासे बोले हम सभीने दीर्घ आयु प्राप्त करनेका वरदान दकर ब्रह्माजीकी मर्यादाका उल्लंघन किया है, इस बालककी आयु तो अब थोड़ी ही शेष है अब क्या हो। निर्णय हुआ कि ब्रह्मलोकम इसे लेकर चला जाय। फिर वे सभी ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्माजीने स्वभाववश बालकको दीर्घ आयु प्राप्त करनेका वर प्रदान किया। फिर उन्ह भी बालकके सम्बन्धमे ध्यान आया, सप्तर्षिगण भी बोल उठे—प्रभो! यही आशीर्वाद हमलोग भी इसे दे चुके हैं। अत्र जैसे मर्यादा भङ्ग न हो वह उपाय आप कर।

ब्रह्माजी मुसकरा उठ और बोले—आपलोग चिन्तित न हा, इस बालकने अपने विनय और अभिवादनके बलसे कालको भी जीत लिया है। आजसे यह बालक अजर और अमर हो जायगा। आपलोग इसे इसके पिताके आश्रममे पहुँचा दे। सप्तर्षियाने वसा ही किया। मार्कण्डेयजीने अपने पितासे सारी घटना बता दी।

इस प्रकार अभिवादनसे मार्कण्डेयजी अमर हो गये। अपनी इस करनीसे उन्होंने हम यह नीतियुक्त उपदेश दिया है कि अभिवादनके ब्रतसे कालको भी जाता जा सकता है। एस ही उन्होंने मृत्युञ्जयस्तोत्रसे भगवान् शङ्करकी आराधनाकर मृत्युको जीत लिया था। मार्कण्डेयपुराण महर्षि मार्कण्डेयजीकी कृपाका फल है। उसी मार्कण्डेयपुराणमे सात सौ श्लोकामे चण्डी-माहात्म्य आया है, जा दुर्गासप्तशतीके नामसे विख्यात है।

महर्षि मार्कण्डेय यागी सिद्ध तपस्वी भक्त तथा ज्ञानी हैं। व प्राणियाके कल्याण-चिन्तनमे लगे रहते हैं। उन्होंने अपनी चया तथा उपदेशद्वारा बहुत ही सुन्दर-सुन्दर बात बतलायी हैं। सभी प्रसन्न रह सनका भला हा सबका कल्याण हा। सभी आधि-व्याधिसे रहित हा, सभी प्राणियाम परस्पर मैत्रीभाव रहे—एसा सद्भाव व रखते

आये हैं—

नन्दन्तु सर्वभूतानि स्निह्यन्तु विजनेष्यपि॥
स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु निरातङ्गानि सन्तु च॥
मा व्याधिरस्तु भूतानामधया न भवन्तु च॥
मैत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु सकले जने॥

(मार्कण्डेयपु० ११७।१२-१४)

महर्षि मार्कण्डेयजी अत्यन्त दयालु हैं। लोकम रच-पचे जनोकी दशा देख वे दयार्द्र हो उठते हैं और उनक परम हितका उपाय बताते हुए कहते हैं—सग अर्थात् आसक्तिका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सक तो सत्पुरुषाका सग करना चाहिये, क्याकि सत्पुरुषाका सग उसकी औपधि है। मूल वचन इस प्रकार है—

सग सर्वार्त्तना त्याग्य स चेत् त्यक्तु न शक्यत।

स सद्भि सह कर्तव्य सता सगो हि भेषजम्॥

(मार्कण्डेयपु०)

धर्म-नीतिक साथ ही महाराज युधिष्ठिरको राजधर्मका उपदेश दते हुए वे कहते हैं—

दयावान् सर्वभूतेषु हिते रक्तोऽनसूयक ॥

सत्यवादी मृदुर्दान प्रजाना रक्षणे रत ।

चर धर्म त्यजाधर्म पितृन् देवाश्च पूजय ॥

प्रमादात् यत्कृत तेऽभूत् सम्यग्दानेन तज्जय ।

अल ते मानमाश्रित्य सतत परवान् भव ॥

(महा० वन० १९१।२३-२५)

‘[राजन्!] तुम सब प्राणियापर दया करो। सबका हित-साधन करनेम लग रहो। किसीके गुणम दाप न दखो। सदा सत्य-भाषण करो। सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो। इन्द्रियाका वशमे रखा। प्रजाकी रक्षाम सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और अधर्मका त्याग करा। दवताओं और पितराकी पूजा करो। यदि असावधानीक कारण किसीके मनक विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उस अच्छी प्रकार दानसे सतुष्टकर प्रसन्न करा। ‘मैं सबका स्वामी हूँ’ ऐसे अहंकारको कभी पास न आन दो तुम अपनको सदा पराधीन ही समझत रहो।’

अन्नदानकी महिमा

सर्वेपामेव दानानामन्नदान पर विदु ।

सर्वप्रीतिकर पुण्य बलपुष्टिविधनम् ॥

नान्नदानसम दान त्रिषु लोकषु विश्रुतम् ।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि प्रियन्ते तद्भावत ॥

(स्कन्दपु० २०ख० ५२।१०-११)

सभी दानामे अन्नदानका उत्तम माना गया है। वह सबका प्रसन्न करनेवाला पुण्यजनक तथा बल आर पुष्टिका बढ़ानेवाला है। तीनों लोकाम अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न ही प्राणी उत्पन्न होते आर उसका अभाव होनेपर मर जाते हैं।

विद्वानोद्धार प्रशसनीय कर्म

पुण्यतीर्थाभिषेक च पवित्राणा च कीर्तनम् ।

सद्भि सम्भाषण चैव प्रशस्त कीर्त्यते बुधै ॥

(महा० वन० २००।९४)

पुण्य तीर्थोंमें स्नान पवित्र वस्तुओंके नामका उच्चारण तथा सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप करना—यह सब विद्वानोंके द्वारा उत्तम बताया जाता है।

गङ्गा-महिमा

याज्जनाना सहस्रपु गङ्गा स्मरति यो नर ॥

अपि दुष्कृतकर्माऽसौ लभते परमा गतिम् ।

कीर्तनान्मुच्यत पापैर्दृष्ट्वा भद्राणि पश्यति ॥

अवगाह्य च पीत्वा च पुनात्यासप्तम कुलम् ।

सत्यवादी जितक्रोध अहिंसा परमा स्थित ॥

धर्मानुसारी तत्त्वज्ञा ग्राह्यगणहिते रत ।

गङ्गायामनुयोध्ये स्नातो मुच्यते किल्बिषात् ॥

मनसा चिन्तितान् कामान् सम्यक् प्राप्नोति पुंस्कलान् ।

(पद्मपु० स्वर्ग० ६१।१४-१८)

जो मनुष्य सहस्रो याजन दूरसे भी गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह पापाचारी होनेपर भी परम गतिका प्राप्त होता है। मनुष्य गङ्गाजीका नाम लेनेसे पापमुक्त होता है दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता है तथा स्नान करने आर गङ्गाजल पीनेसे अपन कुलकी सात पीढियोंका पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी क्रोधजयी, अहिंसा-धर्म स्थित, धर्मानुगामी, तत्त्वज्ञ, गौ और ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर हाकर गङ्गा-यमुनाके बीचमें स्नान करता है, वह सार पापास छूट जाता है तथा मनोवाञ्छित समस्त भागोंका पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है।

सर्वोत्तम ज्ञान क्या है

महर्षि बताते हैं कि सभी प्राणियोंके प्रति मन वचन तथा कर्मसे क्रूरताका अभाव अर्थात् दयाभाव रखना सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा यत्न है। सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मतत्त्वका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है।

इस प्रकार महर्षि मार्कण्डेयजी हम अनेक प्रकारकी नीतिशिक्षा प्रदान करते हुए भगवत्तत्त्वकी प्राप्तिके लिये सदा सचेत रहनेका उपदेश प्रदान करते हैं।

महर्षि भरद्वाजका उपदेश—तृष्णाका त्याग

दीर्घजीवी ऋषियाम महर्षि भरद्वाजजीका स्थान सर्वोपरि है। ये वृहस्पतिजीके भाई उत्तम ऋषिक पुत्र थे। वदन इन् 'दीर्घजीवितमा' बताया है (ऐतरेय आ० १।२।२)। य मन्त्रद्रष्टा ऋषि है। इन्होंने ऋग्वेदक छठे मण्डलकी ऋचाओंका दर्शन किया और साथ ही देवराज इन्द्रसे व्याकरणशास्त्र तथा आयुर्वेदशास्त्रका अध्ययन किया। एय महर्षि भृगुस धर्म-शास्त्रका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया। य धनुर्वेद राजशास्त्र अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्रक भी आचार्य नीतिसार-अङ्क ३—

रह हैं। महर्षि भरद्वाज आजके समस्त श्रेष्ठ वैज्ञानिक अनुसंधानोंके मूल द्रष्टा हैं। उनका 'यन्त्रसवस्व' नामक ग्रन्थ सारी वैमानिक कलाओं आर समस्त यान्त्रिक विद्याओंका मूल है। विमान-कलापर उनके 'जशुमन्त्र' आर 'आकाशशास्त्र'—ये दो प्रमुख ग्रन्थ हैं। महर्षि भरद्वाज ब्रह्मनिष्ठ श्रान्ति तपस्वी धर्मपरायण तथा भगवान्के परम भक्त थे। इनकी भगवद्भक्ति लोकप्रसिद्ध है। शारामायणका कथाका प्रचार ता इनके ही द्वारा हुआ। य श्रीगङ्गा-यमुना

आर अदृश्य सरस्वतीजीके परम पावन सगमपर प्रयागराजम
रहत थे—

भद्राज मुनि बसहिं प्रयागा। तिन्हिराम पद अति अनुगा॥

ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्यजीने इन्हें समस्त रामकथा सुनायी।
ये रामकथा-श्रवणके अनन्य रसिक थे।

गोत्रप्रवर्तक ऋषियाम इनका नाम विशेष रूपसे लिया
जाता है। इनके द्वारा प्रणीत 'भद्राजस्मृति' में शोचाचार,
सदाचार, यज्ञ, पूजा, जप तप दान तथा नित्यकर्मोंका
अनुष्ठान आर अतिथि-सवा आदि विशेष महत्त्वकी बात
प्रतिपादित है। इन्होंने सधोपासना तथा गायत्री-जपकी
महती शक्तिका वर्णन किया है। माता गायत्री-जपकी
उपासक रहे हैं। इनका जीवन धर्ममय, सदाचारमय तथा
नीतिपरायण रहा है। इन्होंने लाक-कल्याणके लिये बहुत
ही उपयोगी बात बतायी हैं। वेदाम, पुराणेतिहास-
ग्रन्थाम इनके अनेक सुभाषित प्राप्त होते हैं जिन्हें प्रयोगम
लानसे बड़ा लाभ हो सकता है। एक स्थलपर इन्होंने
कहा है कि जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है तब
उसके बाल पक जाते हैं और दाँत भी टूट जाते हैं,
किंतु धन आर जीवनकी आशा बृद्ध होनेपर भी जीर्ण
नहीं हाती—वह सदा नयी-ही-नयी बनी रहती है। ओख

आर कान जीण हो जाते हैं, पर मात्र तृष्णा ऐसी है, जो
तरुणी ही होती रहती है। जैसे दरजी सूत्रको सूईसे
वस्त्रम प्रवेश करता रहता है, उसी प्रकार तृष्णारूपा
सूईसे ससाररूपी सूत्रका अपन अन्त करणम प्रवेश होता
है, जैसे बारहसिंगके सींग शरीर बढ़नेके साथ-साथ बढ़ते
हैं, वैसे ही धनकी वृद्धिके साथ-साथ तृष्णा बढ़ता है।
तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पट भरना कठिन
होता है, वह सैकड़ा दापाका ढोये फिरती है, उसका द्वारा
बहुत-से अधर्म हात है। अतः तृष्णाका परित्याग कर
देना चाहिये—

जीर्यन्ति जीर्यत केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यत ।

जीविताशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ।

चक्षु श्रोत्राणि जीर्यन्ति तृष्णाका तरुणाद्यते ॥

सूच्या सूर यथा वस्त्रे ससूचयति सूचिक ।

तद्वत् ससारसूर हि तृष्णासूच्योपनीयते ॥

यथा शृङ्ग रुरो काय वर्धमाने च वर्धन्ते ।

तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानान वर्धन्ते ॥

अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोषशतावहा ।

अधर्मयहुला चैव तस्मात् ता परिवर्जयत् ॥

(पद्य० सूटि० १९। २५४—२५७)

~~~~~

महर्षि वैशम्पायनके विविध उपदेश

आचार्य वैशम्पायन महर्षि वेदव्यासजीके शिष्य थे। य
मभी विद्याआक नाता महाम् यागी, ज्ञानी तपस्वी तथा
भगवद्भक्तिस आतप्राप्त थे। इनकी सदाचाररूपी जीवन-शैली
अनुकरणाय रही है। य वेदाक आचार्य थे। इनके यहाँ
बहुतसे ऋषि-मुनि जिनासाभावस यदादि शास्त्राका ज्ञान
प्राप्त करत रहे। ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य-जैसे महात्मा भी
इन्हींके शिष्य थे।

इन्होंने महाराज जनमजपका सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ
मुनाया। आप्त एव दुःखान वस्तुका रूपम आचार्य
वैशम्पायनराज अग्रतिष्ठ स्थान है। इनके द्वारा राजा
जनमजपकी कथापरमधनक रूपम महाभारतकी कथा सुनाया
गयी उन्हींके यथापरमधनके कुछ नातिपरर उपदेश ज राजा

युधिष्ठिरको दिय गय वे यहाँ प्रस्तुत किय जा रह हैं—

माता मदालसाके द्वारा अध्यात्मनीति तथा राजधर्मनीतिका उपदेश

आदर्श विदुषी, सती एव आदर्श माता मदालसा गन्धर्वराज विधावसुकी पुत्री थीं। उनका विवाह राजा शत्रुजित्के पुत्र ऋतध्वजके साथ हुआ था। दोनाका दाम्पत्य-जीवन बड़ा सुखमय था। सती मदालसा अपनी सवासे सास-ससुर तथा पतिको सदा सतुष्ट रखती थीं। राजकुमार ऋतध्वजको भगवान् सूर्यका दिया हुआ एक दिव्य अश्व 'कुवलय' प्राप्त हुआ था। उसकी आकाश-पाताल सर्वत्र अबाध गति थी। उसका आरोही अजेय एव दुर्धर्ष होता था। पिताकी आज्ञासे राजकुमार ऋतध्वज, जिनका दूसरा नाम उस अश्वपर आराहण करनेके कारण कुवलायाध भी था, उस घोड़ेपर सवार हाकर विप्राके रक्षाहेतु पृथ्वीपर विचरण करते थे। एक दिन वे एक आश्रमम पहुँचे, जहाँ इनके पूर्व बरी दैत्य पातालकेतुका भाइ तालकेतु आश्रम बनाकर मुनिवेषम रहता था। राजकुमारने उस मुनि जानकर प्रणाम किया। उस कपटतापसन कहा—'राजकुमार! मे धर्मके लिये यज्ञ करना चाहता हूँ। किंतु दक्षिणाके लिये मेरे पास धन नहीं है। तुम अपन गलेकी रत्नमाला मुझे दे दा और यहाँ मेरे आश्रमकी रक्षा करो। मैं जलमे वरुणदेवकी स्तुति कर शीघ्र वापस आऊँगा। यह कहकर वह मालासहित जलम घुसा आर अदृश्य हाकर राजा शत्रुजित्क पास प्रकट हुआ। वहाँ राजासे याला—'महाराज! आपका पुत्र दैत्योके साथ युद्ध करते हुए मारा गया है। यह उसीकी रत्नमाला है।' ऐसा कहकर वह लाट गया।

अब राजमहलम कुहराम मच गया। मदालसान पति-मरण सुनकर प्राण-त्याग कर दिया। उधर तालकेतु यमुना-जलसे प्रकट होकर राजकुमारसे योला—'म कृतज्ञ हुआ। अब आप नगरको प्रस्थान कर।' राजकुमारने घर आकर जब सारा समाचार सुना ता शाकाकुल हा मदालसाके लिये तिलाञ्जलि दी और प्रतिज्ञा की कि मैं मदालसाके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रीसे विवाह नहीं करूँगा। वे स्त्री-सुखसे विमुक्त हो अपन मित्राके साथ मन बहलान लगे। उनक दा मित्र नागराज अधतरके पुत्र थे जो मनुष्यरूपम पृथ्वीपर नित्य विचरण करने आते थे और राजकुमार ऋतध्वजक

साथ क्रोडा-मनारजन करते थ। उन्होंने अपन पिता अधतरस राजकुमारकी स्थिति बतलायीं। नागराजने भगवान् शङ्करकी आराधना कर मदालसाका पुत्रीक रूपम प्राप्त कर लिया। उसन अपन पुत्राके द्वारा ऋतध्वजको बुलाकर मदालसाकी पुन -उत्पत्तिकी कथा कह सुनायी और मदालसाको उन्ह सोंप दिया। उसी समय उनका अश्व भी वहाँ प्रकट हा गया। अश्वारूढ हो राजकुमार पत्नीसहित अपन नगर लाट आये और नगरम बड़ा आनन्दात्सव मनाया गया।

कालान्तरम पिताके स्वर्ग सिंधारनेपर ऋतध्वज राजा हुए। रानी मदालसाक प्रथम पुत्रका नाम राजान 'विक्रान्त' रखा। नाम सुनकर मदालसा हँसने लगीं। कालक्रमसे दा पुत्र और उत्पन्न हुए, जिनका नाम राजान सुबाहु और शत्रुमर्दन रखा। इन दोनाके नामपर भी मदालसाका हँसी आयी। वे इन तीना पुत्राका लोरियाँ गानक व्याजसे विशुद्ध आत्मज्ञानका इस प्रकार उपदेश देती थीं—

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम

कृत हि ते कल्पनयाधुनव।

पञ्चात्मक देहमिद तवैत-

त्रैवास्य त्व रोदिपि कस्य हतो ॥

(मार्कण्डेयपुराण २५।११)

हे तात! तू तो शुद्ध आत्मा है तरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे, अभी मिला है। यह शरीर भी पाँच भूताका बना हुआ है। न यह तेरा है, न तू इसका है। फिर किसलिये रा रहा है?

न वा भवान् रोदिति वै स्वजन्मा

शब्दोऽयमासाद्य महीशसुनुम्।

विकल्प्यमाना विविधा गुणास्तेऽ-

गुणाश्च भीता सकलन्द्रियेषु ॥

(मार्कण्डेयपुराण २५।१२)

अथवा तू नहीं रोता है यह शब्द ता राजकुमारक पास पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट हाता है। तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियाम जो भौतिक-भौतिक गुण-अवगुणाका कल्पना होती है वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं।

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

तत्पालनादस्तु

सुखोपभोगो

धर्मात् फल प्राप्स्यसि चामरत्वम् ॥

(मार्कण्डेयपुराण २६।३५)

बेटा। तू धन्य है, जो शत्रुहित होकर एकच्छत्र चिरकालतक इस वसुन्धराका पालन करता रहेगा। पृथिवीक पालनसे तुझे सुखोपभोगकी प्राप्ति हागी और उस धर्मके फलस्वरूप तुझे अमरता मिलेगी। तुम अपने चरित्रका इस प्रकार बचाना—

धरामरान् पर्वसु तर्पयेथा

समीहित बन्धुषु पूरयेथा ।

हित परस्मै हृदि चिन्तयेथा

मन परस्त्रीषु निवर्तयेथा ॥

(मार्कण्डेयपुराण २६।३६)

पर्वों उत्सवापर ब्राह्मणोंको भाजनसे तृप्त करना, बन्धु-बान्धवाकी इच्छापूर्ति करना अपने हृदयम परापकारका ध्यान रखना और मनको परायी स्त्रियासे विमुक्त रखना। नीतिके इन गुणोंका अपनाकर ही तुम श्रेष्ठ राजा हो सकत हो।

सदा मुरारि हृदि चिन्तयेथा-

स्तद्ध्यानतोऽन्त षडरीक्षयेथा ।

माया प्रबोधेन निवारयेथा

हानित्यतामेव विचिन्तयेथा ॥

(मार्कण्डेयपुराण २६।३७)

अपने हृदयमें सदा हरिका चिन्तन करना उनक ध्यानसे अन्त करणके काम-क्रोधोदि छ शत्रुओंका जीतना ज्ञानके द्वारा मायाका निवारण करना, ससार असार-अनित्य है—यह पूरा ध्यान रखना।

अर्थागमय क्षितिपाङ्गयेथा

यशोऽर्जनायार्थमपि व्ययेथा ।

परापयादश्रवणाद्विभीथा

विपत्समुद्रान्जनमुद्धरेथा ॥

(मार्कण्डेयपुराण २६।३८)

धन-प्राप्तिक लिये राजाओंको जीतना यश प्राप्त करनक लिय धन भी व्यय कर देना। परायी निन्दा सुननेसे डरत रहना तथा विपत्तिके समुद्रसे लागाका उद्धार करना। सदा असहायकी सहायता करना। य

नीतिक चरित्रक उत्तम गुण हैं।

राज्य कुर्वन् सुहृदो नन्दयथा

साधुन् रक्षस्तात यज्ञैर्यजेथा ।

दुष्टान् निघ्नन् वैरिणश्चाजिमध्ये

गायिप्रार्थं यस्त मृत्यु व्रजथा ॥

(मार्कण्डेयपुराण २६।४१)

तात। राज्य करते हुए मित्रोंका प्रसन्न करना साधुओंकी रक्षा करते हुए यनासे हरि-यजन-पूजन करना और पुत्र। रणक्षेत्रम दुष्ट वैरियोंका विनाश करते हुए गौ और ब्राह्मणोंके लिय प्राणोंकी बाजी लगा देना (मृत्युका स्वीकार करके भी गा-ब्राह्मणोंकी रक्षा अवश्य करना)।

राजनीतिका उपदेश

कुमार अलंक कुछ बड़ा हुआ ता उसका उपनयन सस्करा हुआ। एक दिन कुमारने माताका प्रणाम करते हुए उपदेश देनेकी प्रार्थना की। इसपर मंदालसा बाली—

बेटा। राज्याभिषेक होनेपर राजाको उचित है कि वह

अपने धर्मक अनुकूल चलता हुआ आरम्भसे ही प्रजाको प्रसन्न रखे। साता^१ व्यसनाका परित्याग कर दे क्योंकि वे राजाका मूलाच्छेद करनेवाले हैं। अपनी गुप्त मन्त्रणाके बाहर फूटनेसे उसक द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओंसे अपनी रक्षा कर। जैसे रथी रथकी गति वक्र होनेपर आठा प्रकारसे नाशका प्राप्त

१ कटुवचन यासना कठोर दण्ड देना धनका अपव्यय करना मदिरा पीना स्त्रियांम आसक्ति रखना शिकार खेलनम व्यर्थ समय लगाना और जुआ खेलना—ये राजाक सात व्यसन हैं।

होता है, उसके ऊपर आठा दिशाआसे प्रहार हाने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मन्त्रणाके बाहर फूटनेपर राजाक आठा^१ वर्गोंका निक्षेप ही नाश होता है। राजाको इस बातका भी पता लगाने रहना चाहिये कि शत्रुद्वारा उत्पन्न किये गये दोषसे अथवा शत्रुआके बहकावेम आकर अपने मन्त्रियोंमसे कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट—कौन अपना साथी है और कौन शत्रुस मिला हुआ है। इसी प्रकार बुद्धिमान् घर नियुक्त करके शत्रुके चरापर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिये। राजाको अपने मित्रों तथा माननीय बन्धु-बान्धवापर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिये। किंतु काम आ पड़नेपर उसे शत्रुपर भी विश्वास कर लेना चाहिये। किस अवस्थामे शत्रुपर चढ़ाई न करके अपने स्थानपर स्थित रहना उचित है क्या करनेसे अपनी वृद्धि हागी और किस कार्यसे अपनी हानि हानकी सम्भावना है—इन सब बातका राजाको ज्ञान होना चाहिये। वह छ^२ गुणाका उपयोग करना जाने और कभी कामके अधीन न हो। राजा पहले अपनी आत्माका फिर मन्त्रियोंका जीते। तत्पश्चात् अपनेसे भरण-पोषण पानेवाले कुटुम्बीजना एव सेवकाके हृदयपर अधिकार प्राप्त करे। तदनन्तर पुरवासियाको अपने गुणासे जीते। यह सब हो जानेपर शत्रुआके साथ विरोध करे। जो इन सबको जीते बिना ही शत्रुओपर विजय पाना चाहता है, वह अपनी आत्मा तथा मन्त्रियापर अधिकार न रखनेके कारण शत्रु-समुदायक वशमे पड़कर कष्ट भोगता है।^३

इसलिये बेटा! पृथ्वीका पालन करनेवाले राजाको पहले काम आदि आन्तरिक शत्रुआका जीतनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

उन्हे जीत लेनेपर विजय अवश्यम्भावी है। यदि राजा ही उनके वशमे हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान आर हर्ष—ये राजाका विनाश करनेवाले शत्रु हैं। राजा पाण्डु काममे आसक्त हानेके कारण मारे गये तथा अनुदाद क्रोधके कारण ही अपने पुत्रसे हाथ धा बटा। यह विचारकर अपनेको काम और क्रोधसे अलग रख। राजा पुत्ररवा लाभसे मार गये और वेनको मदके कारण ही ब्राह्मणोंमे मार डाला। अनायुष्के पुत्रको मानके कारण प्राणासे हाथ धोना पडा तथा पुरज्जयकी मृत्यु हर्षके कारण हुई। किंतु महात्मा मन्तन इन सबका जीत लिया था, इसलिये वे सम्पूर्ण विश्वपर विजयी हुए। यह सोचकर राजा उपर्युक्त दोषाका सर्वथा त्याग करे। वह कावे, कायल भौर, हरिण, साँप, मोर, हंस, मुर्गे और लाहेक व्यवहारसे शिक्षा ग्रहण करे।^४ राजा अपने शत्रुके प्रति उलूक—सा बर्ताव करे। जैसे उल्लू पक्षी रातमे साये कोआपर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रुकी असावधान-दशामे ही उसपर आक्रमण करे तथा समयानुसार चाँटीकी—सी चेष्टा करे—धीरे-धीरे आवश्यक वस्तुआका संग्रह करता रहे।^५

राजाको आगकी चिन्तागारिया तथा सेमलके बीजसे कर्तव्यकी शिक्षा लेनी चाहिये। जैसे आगकी छाटी—सी चिन्तागारी बड़े-से-बड़े वनको जला डालनेकी शक्ति रखती है, उसी प्रकार छाटा—सा शत्रु भी यदि दबाया न जाय तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा—सा सेमलका बीज एक महान् वृक्षके रूपमे परिणत होता है उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आनेपर अत्यन्त प्रजल हा जाता है।

१ छेतीकी जन्ती व्यापारकी वृद्धि दुर्ग-निर्माण पुल बनाना जंगलसे हाथी पकडकर मँगवाना खानापर अधिकार प्रदान करना अथवा राजाओसे कर लेना और निर्जन प्रदेशको आबाद करना—ये आठ वर्ग कहलाते हैं।

२ सन्धि विग्रह यात्र आसन द्वैधीभाव और समग्रय—ये छ गुण हैं। इनमे शत्रुस मेल रखना सन्धि टमन लड़ाई छटना विग्रह आक्रमण करना यात्र अवसरकी प्रतीक्षामे बैठे रहना आसन दुरगा नीति बरतना द्वैधीभाव आर अपनमे बन्धु उज्ज्वल शरण लेना समग्रय कहलाता है।

३ मार्कण्डेयपुराण २७।४—११

४ तात्पर्य यह कि राजा कौशिके समान आलस्यरहित और सावधान हो। जैसे कानन अपने अन्तर्गत वृक्षोंसे पालन कराता है वैसे ही राजा दूसरोंसे अपना कार्य साधन करे। वह भौरोंके समान रसग्राही और मृगक समान मत्त रहता है। जैसे मर्ग बड़ा-बड़ा फल निश्चय दूसरोंको डरता और मेढकको चुपके-से निगल जाता है उसी प्रकार राजा दुर्गम टमन टमन रह और सहसा आक्रमण करके अपने अधीन कर ले। जैसे मोर अपने समेटे हुए पक्षका कभी-कभी दूसरे पक्षोंके टमन टमन रह और सहसा आक्रमण करके अपने बलका विस्तार करे। वह हंसोंके समान नीर-क्षारका विषक वस्तुस को भक्षण करता है। दुर्गम समान राज रहत हा समयसे विचार करे और लोहेकी भीति शत्रुआके लिये अभेद्य एव वस्तुस को भक्षण करता है।

५ मार्कण्डेयपुराण २७।१२—१८

अतः दुर्बलावस्था ही उस उखाड़ फेंकना चाहिय। जैस चन्द्रमा आर सूर्य अपना किरणाका सर्वत्र समान रूपस प्रसार करत हैं, उसा प्रकारका नीतिक पालनक लिय राजाका भी समस्त प्रजापर समान भाव रखना चाहिय। वश्या कमल शरभ शूलिका गंधिणी स्वाक स्तन तथा ग्वाताकी स्वास भा राजाका बुद्धि सीखनी चाहिय। राजा वश्याकी भीति सयका प्रसन्न रखनका चपटा कर कमल-पुष्पक समान सयका अपनी आर आकृष्ट कर, शरभक समान पराक्रमी उन शूलिकाकी भीति सहसा शत्रुका विध्वंस कर। जैस गंधिणाक स्तनम भावा सतानक लिय दूधका संग्रहण हान लगता ह उसी प्रकार राजा भविष्यक लिय सञ्जयशील बन आर जिस प्रकार ग्वालाकी स्त्रों दूधसे नाना प्रकारक खाद्य पदार्थ तयार करता ह, वस ही राजाका भीति-भीतिकी कल्पनाम पट्ट हाना चाहिय। वह पृथ्वीका पालन करत समय इन्द्र सुय यम चन्द्रमा तथा वायु—इन पाँचाक रूप धारण कर। जस इन्द्र चार महीन वर्षा करके पृथ्वीपर रहनवाल पाणियाका तृप्त करत ह, उसी प्रकार राजा दानक द्वारा प्रजाजनाका सन्तुष्ट कर। जिस प्रकार सूर्य आठ महानातक अपनी किरणास पृथ्वीका जल साख्त रहत हैं इसी प्रकार सूक्ष्म उपायास धीर-धार कर आदिका संग्रह कर। जस यमराज समय आनपर पिब-अग्रिय सभीका मृत्यु-पाशम बाँधत ह, उसा प्रकार राजा भी प्रिय-अग्रिय तथा साधु आर दुष्टक प्रति समान भावस राजनातिका प्रयाग करे। जस पूष चन्द्रमा दखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजाक प्रति समस्त प्रजाका समानरूपसे सत्ताप हा, वहां श्रुष्ट एव चन्द्रमाक व्रतका पालन करनवाला ह। जसे वायु गुप्तरूपस समस्त प्राणियाके भातर मद्धार करती रहती ह उसी प्रकार राजा भी गुप्तचराके द्वारा पुरवासिया मन्त्रिया तथा वन्धु-बान्धवाक मनका भाव जाननका चपटा कर। (माकण्ड्यपुराण २७। १९—२८)

बटा! जिसक चित्तको दूसर लाग लाभ कामना अथवा अर्थस नहीं र्छाँच सकत, वह राजा स्वगताकम जाता है। जा अपन धर्मस विचलित हा कुमागपर जानवाल मूख मनुष्याका फिर धर्मम लगाता है, वह राजा स्वगम जाता है। वस्तु जिसक राज्यम वर्णधर्म और आश्रमधमका हानि नहीं पहुँचता उस इस लाक और परलाकम भा सनातन सुख प्राप्त हाता है। स्वय दुष्टबुद्धि पुरुषाद्वारा धर्मस विचलित न हाकर एस लागाका अपन धर्मम लगाना हा राजाका सबसे बडा कतव्य है आर यही उस सिद्धि प्रदान करनवाला ह। राजा सब प्राणियाका पालन करनस ही कृतकृत्य हाता ह। जा यत्नपूर्वक भलीभीति प्रजाका पालन करनवाला ह, वह प्रजाके धर्मका भागी हाता है। जा राजा इस प्रकार चारा वर्णोंका रक्षामे तत्पर रहता ह वह सबत्र सुखा हाकर विचरता ह आर अन्तम उसे इन्द्रलाककी प्राप्ति हाता ह।^१

तदनन्तर मातान पुत्रका गृहस्थाचित सदाचार आदिका उपदेश भी दिया। अलर्क धम अर्थ और काम—ताना शास्त्राम प्रवाण बन गया। बडा हानपर माता-पिताने अलर्कको राजगद्दापर बिठाया आर स्वय वनम तपस्या करनेके लिये चल गये। जाने समय मद्दालसान अलर्कका एक अँगूठी दी और कहा—'जब तुमपर काइ सकट पड़े ता इस अँगूठीस उपदेशपर निकालकर पढना और इसक अनुसार कार्य करना।' अलर्कन गद्दा-यमुनाक संगमपर अपनी अलर्कपुरी नामकी राजधानी बनायी ज आजकल अरेलके नामस प्रसिद्ध ह। कुछ कालक पश्चात् अलर्कको भागाम ही आसक्त दखकर उनक भाइयाका बडा दुख हुआ तब उन्हा भागास निवृत्त करने तथा सत्यधम लानेके लिय उनक बड भाई सुबाहुन काशिराजकी महायत्तासे उनपर आक्रमण किया। अलर्कने सङ्कट जानकर अँगूठीस निकालकर माताको उपदेश पढा। उसम लिखा था—

१ न तामाह्ना न कामाद्वा नाथाद्वा यस्य मानसम् । यथान्य कृप्यत वस्त स राजा स्वर्गमृच्छति ॥
उत्पथग्राहिणा मुहान् स्वधमाच्चलता नरात् । य कर्माति निज धर्मे स राजा स्वर्गमृच्छति ॥
दणधमा न सादन्ति यस्य राज्य तथाऽऽश्रमा । वस्त तस्य सुख प्रत्य परतः च शाश्वतम् ॥
एतद्वाज पर वृत्ति तथैव सिद्धिवाकम् । स्वधर्मस्थापन नृणा चात्यत यत् कुर्वद्भि ॥
पलननय भुगना वृत्तुल्या महापति । सम्यक् पालयिता भाग धर्मस्याप्याति यतः ॥
एजमाचरत राजा चानुवणस्य रणम् । स सुखा विहरत्यय शत्रुस्यैति सत्ताकताम् ॥

(माकण्ड्यपुराण २७। २९—३६)

सङ्ग सर्वात्मना त्याज्य स चेत्त्यक्तु न शक्यते ।
स सद्भि सह कर्तव्य सता सङ्गो हि भेषजम् ॥
काम सर्वात्मना हेया हातु चेच्छक्यते न स ।
मुमुक्षा प्रति तत्कार्यं सैव तस्यापि भेषजम् ॥

(मार्कण्डेयपुराण ३७। २३-२४)

‘सङ्ग (आसक्ति)—का सत्र प्रकारसे त्याग करना चाहिये, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषाका सङ्ग करना चाहिये, क्योंकि सत्पुरुषाका सङ्ग ही उसकी आपधि है। कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिये परंतु यदि वह छोड़ी न जा सक तो मुमुक्षा (मांशकी इच्छा)—के प्रति कामना करनी चाहिये, क्योंकि मुमुक्षा ही

उस कामनाको मिटानेकी दवा है।’

इस उपदेशको अनेक बार पढ़कर अलंकार याचा—
‘हमारा कल्याण हांगा मुक्तिकी इच्छा जाग्रत् करनेपर आग वह जाग्रत् होगी सत्सङ्गसे।’ ऐसा विचारकर अलंकार महात्मा दत्तात्रयजीकी शरण ली और वहाँ भ्रमतरहित विशुद्ध आत्मज्ञानका उपदेश पाकर व सदाक लिय कृतार्थ हा गया। इस प्रकार महामती मदालसान अपन पुत्राका उद्धार करके स्वय भी पतिक साथ परमात्म-चिन्तन मन लगाया और थोड ही समयम मांशस्वरूप परम पत्न्या प्राप्त कर लिया। मदालसा अत्र इस लाकम नहीं हैं, किंतु उनक कल्याणकारी नीतितत्त्वापदेश सदाक लिय अमर हा गया।

~ ~ ~

नीतिशास्त्रका आद्य स्रोत—वेद

‘सर्व वेदात् प्रसिध्यति’—इस भारतीय सिद्धान्तक अनुसार अपौरुषेय वेदशब्दराशिसे ही समस्त सत्य-विद्याएँ प्रादुर्भूत हुई हैं। अथर्ववेदक राजधर्म-प्रतिपादक सूक्तम मुख्यत राजनीतिका प्रतिपादन हुआ है। परंतु विश्वके सविधानरूपी वदम जन-सामान्यके लिये अनेक नीतिगत उपदेश हैं इसीलिये मनुका सदस्य हैं—

सनापत्य च राज्यं च दण्डनेतृत्वमच च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वदशास्त्रविद्वर्हति ॥

(मनुस्मृति १२। १००)

वेदज्ञ विद्वान् सेनानायकत्व, राज्य-प्रशासन, न्याय-प्रतिपादन तथा सभी प्रकारके लोक-प्रबन्धनमे समर्थ होता है।

यद्यपि वेदका मुख्य प्रतिपाद्य यज्ञ-धर्मात्मक ब्रह्म है तथापि प्रसङ्गत अनेक नीति-उपदेश वैदिक सुक्तिवाङ्मयमे उपलब्ध हाते हैं। सूक्तियाँ माध्यमसे मानव-जीवनक सर्वविध उन्नयनकी नीतियाँ बतलायी गया हैं। कतिपय सूक्तियाँका यहाँ उल्लिखित किया जा रहा है—

ऋग्वेदीय सूक्तियाँ

१-केवलाणो भवति केवलादी ॥ (ऋक् १०। ११७। ६)

‘जो मनुष्य अकेले खाता है वह अकल पापका भागी होता है।’

२-न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा ।

‘परिश्रम किये बिना देवता सहायक नहीं हाते हैं।’

३-न स सखा यो न ददाति सख्ये ।

(ऋक् १०। ११७। ४)

‘जो मित्रकी सहायता नहीं करता वह मित्र नहा है।’

४-स गच्छध्वं स वदध्वं स वा मनसि ज्ञानाम् ।
(ऋक् १०। ११९। २)

‘एक साथ चलो एक-सा बोला, तुम्हारे मन एक-सा समझे।’

५-यो जागार तमच कामयन्ते । (ऋक् ५। ४४। १४)

‘जो जाग्रत् रहता है उस ऋचाएँ चाहती है।’

६-अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् । (ऋक् १। १८०। १)

‘हे अग्निदेव ! हम धनक लिये समार्गमे ले चला।’

यजुर्वेद तथा अथर्ववेदकी कतिपय सूक्तियाँ

१-राष्ट्रं प्रजा राष्ट्रं पशव । (ते० सं० ३। ४। ८)

‘प्रजाएँ (जनता) तथा पशुधन ही राष्ट्र है।’

२-मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि ममीक्षे ।

(मा० सं० ३८। ८)

‘मे सभा प्राणियाँका मित्रकी दृष्टिसे देखें।’

३-कुर्वत्रेवह कमणि जिजीविषच्छन्म ममा ।

(यजु० ४०। २)

‘इम लोकमे कर्मशील रहत हुए ही मैं वप जानकी इच्छा कर।’

४-कृत मे दक्षिणे हस्ते जयये मे मय्य आहित ।

(अथर्व० ७। ५०। १)

‘मे दाहिने हाथमे कम है ता न्याय हाथमे मफन्त रखा है।’

५-सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥ (अथर्व० १०। १५। ६)

4
1 2

4 -

1
1

4

2

4

7

4

7

4 5

4 5

4 5 6

4 5 6

4 5 6

4

4 5 6

4 5 6

4 5 6 7 8 9

4 5

4 5 6

4 5 6 7

4

उपनिषदोंके आध्यात्मिक नीतिवचन

अध्यात्मविद्या अथवा ब्रह्मविद्याको उपनिषद् कहते हैं। उपनिषद् जीवको अल्प ज्ञानसे अनन्त ज्ञानकी ओर, अल्प सत्ता और सीमित सामर्थ्यसे अनन्त सत्ता एवं अनन्त शक्तिकी ओर, जगत्-दुःखोंसे अनन्त आनन्दकी ओर तथा जन्म-मृत्युके चक्करसे अनन्त स्वातन्त्र्यमय शाश्वती शान्तिकी ओर ले जाती है। उपनिषद्का जीव-ब्रह्मव्य बाध जीवके लिये परम सौभाग्यास्पद अमूल्य निधि है। इस बाधमे निष्ठा न होना अज्ञान है। अतः अपना कल्याण चाहनेवाले प्रत्येक पुरुषका कर्तव्य है कि वह क्षणमात्र सुख देनेवाले अनित्य सासारिक विषयभोगम न कैसेकर आध्यात्मिक साधनम सलग्न हो सदा आत्मबाधके लिये ही प्रयत्नशील बना रह। उपनिषदाम मुख्य रूपस आत्मज्ञानका निरूपण होनेपर भी कर्तव्योका उपदेश दिया गया है, यथा—‘सत्य वद’—सत्य बोला ‘धर्म चर’—धर्मका आचरण करो, ‘मातृदेवो भव’—मातामें देवबुद्धिवाले बनो ‘पितृदेवो भव’—पितामें देवबुद्धिवाले बनो, ‘आचार्यदेवो भव’—आचार्यम देवबुद्धिवाले बनो ‘मा गृध कस्य स्विद् धनम्’—किसीका भी धन लनेकी इच्छा न कर। ‘मा द्विदिपावहै’—किसीसे भी द्वेष न करो इत्यादि। इसीक साथ ही श्रय और प्रेय—य दो पथ बताकर उपनिषदाने श्रय-पथका ही अवलम्बन ग्रहण करनेका आदेश दिया है। यहाँ उपनिषदाक कुछ कल्याणकारी आध्यात्मिक नीतिवचन दिय जा रहे हैं—

१ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तन त्वत्कन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद् धनम्॥

(इश० १)

अखिल ब्रह्माण्डम जा कुछ भी जड़-चतनरूप जगत् है, वह सब ईश्वरस व्याप्त है इसलिये ह शिष्य। तू त्यागपूर्वक इसका उपभाग कर, किसीके भी धनका लनेकी इच्छा न कर।

कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समा।

एव त्वयि नान्यथेताऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥

(इश० २)

इस लोकमे (ईश्वर-पूजार्थ) कर्म करता हुआ ही सौ वर्षोंतक जीवनका इच्छा करे इस प्रकार त्यागभावमे ईश्वरार्थ किये जानवाले कर्म तुझ मनुष्यक लिये हैं अन्यथा (अन्य मार्ग) नहीं। ऐसा करनेस मनुष्य कमसे लिप्त नहीं हाता।

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥

(इश० ६)

जो सब प्राणियोंको आत्मा ही देखता है और सब प्राणियोंम आत्माको देखता है, वह इस सम्यक्-दृष्टिके कारण किसीसे भी घृणा नहीं करता।

‘न वित्तन-तर्पणीया मनुष्य’। (कठ० १।१।२७)

धनसे मनुष्य कभी तृप्त होनेवाला नहीं है।

न साम्पराय प्रतिभाति बाल

प्रमाद्यन्त वित्तमोहेन मूढम्।

अयं ताको नास्ति पर इति मानी

पुन पुनर्वशमापद्यते मे॥

(कठ० १।१।६)

धनके मोहसे मूढ हुए प्रमादी अज्ञानीको परलाक नहीं सूझता। यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला लाक ही सत्य है इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी लोक सत्य नहीं है—एसा माननेवाला अभिमान मनुष्य बारबार मर (यमराजके) वशमे आता है।

न जायते म्रियते वा विपश्चि-

न्नाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्।

अजो नित्य शाश्वताऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीर॥

(कठ० १।२।१८)

नित्य चैतन्यरूप आत्मा न उत्पन्न हाता ह न मरता है, न यह किसीसे हुआ है और न इससे कोई हुआ है अर्थात् इसका कारण या कार्य नहीं है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराण है, शरीरके मारे जानपर भी यह मरता नहीं।

इन्द्रियभ्य पर मनो मनस सत्त्वमुत्तमम्।

सत्त्वादिधि महानात्मा महताऽव्यक्तमुत्तमम्॥

अव्यक्तात् पर पुरुषो व्यापकाऽलिङ्ग एव च।

य ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुमृतत्वं च गच्छति॥

(कठ० २।३।७-८)

इन्द्रियासे मन श्रेष्ठ है, मनसे व्यष्टि-बुद्धि श्रेष्ठ है, व्यष्टि-बुद्धिस महान् आत्मा अर्थात् समष्टि-बुद्धि श्रेष्ठ है ममष्टि-बुद्धिसे अव्यक्त (मूल प्रकृति) उत्तम है, अन्यत्तम श्रेष्ठ

व्यापक आर अलिङ्ग पुरुष है, जिसको जानकर जीव दुःखासे मुक्त होता तथा अमृतस्वरूप भाक्षको प्राप्त हो जाता है।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

(कठ० २।३।१४)

जब इस विद्वान्के हृदयम स्थित सब कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं तब यह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है आर इसी शरीरम ब्रह्मका अनुभव करता है।

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्व्यनुशासनम् ॥

(कठ० २।३।१५)

जब यहाँ इस जीवनम ही इस विद्वान्के हृदयकी प्रथिन्हीं दूट जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमृतस्वरूप हो जाता है। इतना ही वेदका उपदेश है, अधिक नहीं।

नित्य विभु सर्वगत सुसूक्ष्म

तदव्यय यद्भूतयानि परिपर्ययन्ति धीराः ॥

(मुण्डक० १।२।१६)

वह जा नित्य सर्वत्र व्यापक सबम फैला हुआ, बहुत ही सूक्ष्म आर अविनाशी परब्रह्म है, उस समस्त प्राणियाक परम कारणको ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं।

इष्टापूर्त मन्यमाना खरिष्ट

नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा ।

नाकस्य पृष्ठ ते सुकृतेऽनुभूत्वैव

लोक हीनतर वा विशन्ति ॥

(मुण्डक० १।२।१०)

इष्ट (यज्ञ-याग आदि) ओर पूर्त (कृप-उद्यानादिक निमाण)-का श्रष्ट माननवाला अत्यन्त मूढ मनुष्य उस सकाम क्रमक सिवा अन्य किसी वास्तविक श्रेयका नहीं जानत वे पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप स्वर्गक उच्चतम स्थानम जाकर वहाँके भागाका अनुभव करके इस मनुष्यलोकम अथवा इससे भी हीनतर लोक (पशु आदि यानि)-म प्रवेश करत हैं।

सत्यमेव जयति नानृत

सत्येन पथा विततो देवयान ।

येनाक्रमन्त्युपयो ह्यसक्तकामा

यज तत्सत्यस्य परम निधानम् ॥

(मुण्डक० ३।१।६)

सत्यकी ही विजय होती है असत्यकी नहीं। सत्य-धर्मसे ही ब्रह्माकाकी प्राप्तिका विस्तृत मार्ग-देवयान प्रकट होता है जिसके द्वारा आप्तकाम नहिर्गण उस परम

धामम गमन करते हैं जहाँ वह सत्यका परम आश्रय परमात्मा अनावृतरूपसे स्थित है।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न ऋदुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् ॥

(मुण्डक० ३।२।३)

वे परमात्मा केवल प्रवचनस-शास्त्राकी व्याख्या करनस, धारणावती युद्धिसे या अधिक शास्त्राके अध्ययनसे भी नहीं प्राप्त होत। व स्वय ही दया करके जिसे अपना लेते हैं, उसीको उनकी प्राप्ति हो सकती है, उसके समक्ष वे अपने स्वरूपका अनावृत कर देते हैं।

यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे-

ऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्त

परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

(मुण्डक० ३।२।८)

जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपका छाड़कर समुद्रम मिलकर विलीन हो जाता है, उसा प्रकार अविद्याकृत नाम-रूपसे विमुक्त होकर विद्वान् परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है।

वेदमनुव्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य वद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातनु मा व्यवच्छेत्सी । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलात् प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम् । (तैत्तिरीय० १।११।१)

वेदका अध्ययन करार आचार्य शिष्यको शिक्षा देते हैं। सत्य बालो। धर्मका आवरण करो। स्वाध्यायसे प्रमाद मत करो। आचार्यके लिये प्रिय धन लाकर दा। सतान-परम्पराका उच्छेद मत करो। सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। धर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। आरोग्यादि शरीरकी कुशलतासे प्रमाद नहीं करना चाहिये। विभूतिस प्रमाद नहीं करना चाहिये। पढने-पढानेसे प्रमाद नहीं करना चाहिये। देवकर्म और पितृकर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिये।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । मान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । मान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयापास्यानि । नो इतराणि । (तैत्तिरीय० १।११।२)

माताका देवताके समान पूजनेवाला हो। देवके समान पिताका पूजनेवाला हो। देवके समान आचार्यका पूजनेवाला हो। देवके समान अतिथिका पूजनेवाला हो। जो निर्दोष कर्म हैं, वे तुझे करन चाहिये। अन्य दोषयुक्त कर्म नहीं करने चाहिये। जो हमारे आचार्योंक सुन्दर आचरण हैं, वे तुझ नियमसे करने चाहिये, दूसरे कर्म (शाप देना आदि) यदि आचार्य कर तो भी तुझे नहीं करने चाहिये।

सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथाक्रतुस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति स क्रतु कुर्वीत। (छान्दोग्य० ३।१४।१)

यह सब निश्चय ब्रह्म ही है, इसीसे जगत् उत्पन्न होता है, इसीसे लय होता है और इसीम चेष्टा करता है। इसलिये शान्त होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चयमय है। इस लोकम पुरुष जैसे निश्चयवाला होता है, वैसा ही यहाँसे भरकर होता है, इसलिये वह क्रतु यानी पक्का निश्चय करे।

ॐ क ब्रह्म ख ब्रह्म। (छान्दोग्य० ४।१०।५)

ॐ सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है।

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीया योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूया योनिमापद्येरञ्चयोनि वा सूकरयोनि वा चण्डालयोनि वा॥

(छान्दोग्य० ५।१०।७)

उनम जा सुन्दर—विशुद्ध आचरणवाले होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं, वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनि प्राप्त करते हैं। तथा जा मलिन आचरणवाले होते हैं, वे भी यथासम्भव शीघ्र ही मलिन (अधम) योनिमो जन्म लेते हैं। वे सूकरयोनि, सूकरयानि अथवा चाण्डालयोनि ग्रहण करते हैं।

पाँच प्रकारके महापातक मनुष्यको घोर पतनके गर्तम गिरानेवाले होते हैं—

स्तेनो हिरण्यस्य सुरा पिबे*श्च गुरोस्तल्पमावसन् ग्रहहा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचर*स्तैरिति॥

(छान्दोग्य० ५।१०।९)

स्वर्णकी चोरी करनेवाला शराबी, गुरुपत्नीगामी ब्रह्महत्या—ये चारा पतित होते हैं और जो इनक साथ ससर्ग रखनेवाला है, वह पाँचवाँ भी महापापी है।

एष ह्यात्मा न नश्यति य ब्रह्मचर्येणानुविन्दते।

(छान्दोग्य० ८।५।३)

जिस आत्माको मनुष्य ब्रह्मचर्यसे प्राप्त करता है, वह आत्मा नष्ट नहीं होता।

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसङ्कल्प सोऽन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। (छान्दोग्य० ८।७।१)

जो आत्मा पापरहित, ज़रारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, भूखरहित, प्यासरहित, सत्यकाम, सत्यमङ्कल्प है, उसे खोजना चाहिये, उसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये।

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मांमृत गमयेति। (बृहदा० १।३।२८)

असत्से मुझे सत्की ओर ले चलो, अँधेरेसे प्रकाशकी ओर ले चलो, मृत्युसे मुझे अमृतकी ओर ले चलो।

तदेतत्त्रेय पुत्रात्रेयो वित्तात्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादनन्तर यदयमात्मा। (बृहदा० १।४।८)

वह जो यह अन्तरतम आत्मा है, वह पुत्रसे भी अधिक प्रिय है, धनस भी बढकर प्रिय है तथा अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है।

न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति। आत्मा वा अर द्रष्टव्य श्रोतव्या मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे द्रष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम्॥ (बृहदा० ४।५।६)

अरे (मैत्रेयी)। सबकी कामनाके लिये सब प्रिय नहीं होते आत्माकी कामनाके लिये ही सब प्रिय होते हैं। अरे। आत्माका देखना चाहिये, सुनना चाहिये मनन करना चाहिये, ध्यान करना चाहिये। अरी मैत्रेयी। आत्माके देखन, सुनने, मनन करने और जाननेसे यह सब जान लिया जाता है।

य सर्वेषु भूतपु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो य सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीर य सर्वाणि भूतान्यन्तो यमयत्येष त आत्मान्यर्यामप्युत। (बृहदा० ३।७।१५)

जो सब भूताम स्थित होकर सब भूताके भीतर रहता है, जिसका सर्वभूत नहीं जानते, जिसका सम्पूर्ण भूत शरीर है, जो सब भूतके भीतर रहकर उन्हें नियमम रखता है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है।

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमया मनोमय प्राणमयक्षुर्माय श्रोत्रमय। यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापा भवति पुण्य पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापन। (बृहदा० ४।४।५)

'वह यह आत्मा ब्रह्म है विज्ञानमय है, मनोमय है

प्राणमय है चक्षुर्मय है और श्रावणमय है। मनुष्य जेसा करनेवाला और जेसे आचरणवाला होता है, उसीके अनुरूप बन जाता है। शुभकर्म करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष होता है और पापाचारी पापात्मा हो जाता है। पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता है (पवित्र यानिमे जन्म ग्रहण करता है) और पापकर्मसे पापात्मा हो जाता है।

प्राप्यान्त कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम्।

तस्मात्लोकात् पुनरेत्यस्मै लाकाय कर्मणे॥

(बृहद० ४।४।६)

यह मनुष्य इस लोकम जो कुछ कर्म करता है, परलोकमे उनका फल समाप्त करके उस लोकसे इस लोकम फिर कर्म करनेके लिये आता है।

तमीश्वराणां परम महेश्वर

त देवतानां परम च दैवतम्।

पति पतीनां परम परस्ताद्

विदाम देव भुवनशमीडयम्॥

(शेताश्वत० ६।७)

उस ईश्वराके भी परम ईश्वर, उस देवताओंके भी परम दैवत, पतियाके परम पति, भुवनाके ईश्वर, स्तवनके योग्य देवका हम परात्पररूपसे जानते हैं।

मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो।

बन्धाय विषयासक्त मुक्त्यै निर्विषय स्मृतम्॥

(श्रद्धाविन्दु० २)

मन ही मनुष्याके बन्धन और मोक्षका कारण है, विषयासक्त मन बन्धनके लिये है और निर्विषय मन मुक्त माना जाता है।

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागनके अमृतत्वमानशु।

(कैवल्य० १।३)

कर्मसे सत्तानसे अथवा धनसे विद्वानाने अमृतरूप मोक्ष नहीं प्राप्त किया है, अपितु एक त्यागसे ही उसे प्राप्त किया है।

यिधित्कदश च सुखासनस्थ

शुचि समग्रीवशिर शरीर।

अन्त्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि

निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य॥

(कैवल्य० १।५)

एकान्त देशम पवित्र-मन होकर सुखासनसे बैठकर गर्दन सिर और शरीरका समान रखकर परमहंस आश्रमवाला सन्यासी सब इन्द्रियाका रोककर और भक्तिसे अपन गुरुका

नमस्कार करके—

हृत्पुण्डरीक विरज विशुद्ध

विचिन्त्य मध्ये विशद विशाकम्।

अचिन्त्यमव्यक्तमनरूप

शिव प्रशान्तममृत ब्रह्मयोगिन्॥

(कैवल्य० १।६)

अपने भीतर रजोगुणरहित विशुद्ध एवं विकासयुक्त हृदय-कमलका चिन्तन करे, फिर उस कमलके मध्यभागम निर्मल, शोकरहित, अचिन्त्य अव्यक्त, अनन्तरूप, शान्त अमृत, जगत्के कारण शिवका ध्यान करे।

यत्ता वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।

आनन्दमेतज्जीवस्य यन्नात्वा मुच्यते बुध॥

(ब्रह्मोपनिषद्)

जिसे न प्राप्त होकर मनसहित वाणी लोट आती है वह जीवका आनन्द है जिसको जानकर विद्वान् मुक्त हो जाता है।

रक्तमासमयस्यास्य सबाह्याभ्यन्तरे मुने।

नाशेकधर्मिणो बूहि कैव कायस्य रम्यता॥

(महो० ३।३२)

मुने। यह शरीर बाहर और भीतर केवल रक्त और मांससे भरा है तथा एकमात्र नाशरूप धर्मवाला है। बताइये, इसम क्या रमणीयता है?

द्वे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च।

ममति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति विमुच्यते॥

(महो० ४।७२)

बन्धन और मोक्षके दो ही आश्रय हैं—ममता और ममता-शून्यता। ममतासे प्राणी बन्धनम पड़ता है और ममतारहित होनेपर मुक्त हो जाता है।

मनोव्याधेक्षिकित्पार्थमुपाय कथयामि ते।

यद्यस्त्याभिमत वस्तु तत्त्यजन्माक्षमश्नुते॥

(महो० ४।८८)

मनरूप व्याधिकी चिकित्साका उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ—जो-जो वस्तु अपनको प्यारी है, उस-उसका त्याग करनेवाला मनुष्य मोक्षको प्राप्त होता है।

तस्माद्वासनया युक्त मनो यद्ध विद्वुर्बुधा।

सम्यग्वासनया त्यक्त मुक्तमित्यभिधीयते॥

(मुक्तिक० २।१६)

वासनायुक्त मनका विद्वानाने बद्ध बतलाया है और जो मन वासनासे सर्वथा शून्य हो चुका है वह मुक्त कहलाता है।

श्रीमद्भागवतमे प्रतिपादित नीति-तत्त्व

संस्कृत वाङ्मयम श्रीमद्भागवत-महापुराणका अपना विशिष्ट महत्त्व है। भक्ति-प्रधान ग्रन्थ होनेपर भी इस महापुराणम पद-पद मानवका दिशा-निर्देश करनेवाले नीति-तत्त्व इतनी विपुल संख्याम विद्यमान ह, जिनकी गणना असंभव नहा तो कठिन अवश्य है। प्रगाढ़ भक्ति-प्रवण प्राणियाके विषयम ता कहना ही क्या है? इसे श्रवण करनेकी इच्छासे ही भाग्यशाली पुण्यात्माआक हृदयम भगवान् स्वय आकर विराजत हैं।

सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभि शुश्रूषिस्तस्मिन्नात्॥

(१।१।२)

श्रीमद्भागवतका मन्थन करनेपर हम इसके नीति-वचनको पाँच भागाम वर्गीकृत कर सकते हैं—

(क) आस्तिक्यभाव-प्रधान, (ख) भक्तिभाव-प्रधान (ग) सामान्यधर्म-प्रधान, (घ) विशेषधर्म-प्रधान, (ङ) विश्वधर्म-प्रधान।

(क) आस्तिक्यभाव-प्रधान नीति-वचन

आस्तिक्यभाव-प्रधान नीति-वचन प्रारम्भसे लेकर अन्ततक इसमे प्रभूतमात्रामे विद्यमान हैं। शौनकादि ऋषियासे सूतजी कहते हैं—

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया ।

क्षीयन्ते चास्य कर्मणि दृष्ट एयात्मनीश्वरे॥

(१।२।२१)

अन्त करणम ईश्वरके दर्शन हाते ही हृदयग्रन्थि खुल जाता है, संशय समाप्त हो जाते हैं तथा सभी कर्मोंका क्षय हो जानेस मुक्तिका मार्ग खुल जाता है।

शुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं—

स एवेद जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् ।

पुण्याति स्थापयन् विश्व तिर्यङ्मनसुतात्मभि ॥

(२।१०।४२)

[ह राजन्!] भगवान् धर्मका रूप धारण कर कीट-पतंग-मनुष्य-देव आदि यानियाम अवतीर्ण हाकर विश्वका पालन-पापण करत हैं।

भगवान् श्रीकपिल माता देवहूतिसे कहते हैं—

मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्ब्रह्म मानयन् ।

ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति॥

(३।२९।३४)

मनुष्यको यह विचारकर हृदयसे सय प्राणियाका नमन करना चाहिये कि भगवान् ही जीव-रूपम सब प्राणियाम प्रवेश किये बठ है। वृत्रासुर विजयसे भी अधिक मृत्युका प्रशस्त मानकर देवराज इन्द्रसे कहता है—

सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणा ।

तत्र साक्षिणमात्मान यो वेद न स व्यथ्यते॥

(६।१२।१५)

हे इन्द्र! सत्त्व रज आर तम—ये गुण प्रकृतिक ह आत्माक नहीं। आत्मा तो इन गुणाका साक्षी है। इस तथ्यको जाननेवाला जीव गुणोंसे नहीं बँधता। भगवान् विष्णु आकाशवाणीके माध्यमसे हिरण्यकशिपुके भयमे देवाका मुक्त करते हुए कहते हैं—

यदा दवेपु वेदेपु गोपु विप्रेपु साधुपु ।

धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनश्यति॥

(७।४।२७)

जो व्यक्ति देवताआ वेदा, गौआ, ग्राहणा, साधुआ धर्म-कार्यों तथा भुझस द्वेष करने लगता है, उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है चिन्ता न करो।

भगवान् श्रीकृष्ण उद्धवजीका समझाते हैं—

शब्दब्रह्मणि निष्णाता न निष्णाद्यात् पर यदि ।

श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षत ॥

(११।११।१८)

शास्त्राम पारगत होकर भी जा मनुष्य परब्रह्मका ज्ञान नहीं रखता उसका श्रम दूध न दनवाली गौकी दूधक लिए सवा करनेवाल व्यक्तिक समान श्रमरूप फलजाला ही हाता है। सूतजी ऋषियास कहत हैं—

नैष्कर्म्यमप्युत्तमावधारजित

न शाभते नानपल निरञ्जनम् ।

कुत पुन शश्वदभद्रमीश्वरे
न ह्यर्पित कर्म यदप्यनुत्तमम्॥

(१२।१२।५२)

भगवान्क आस्तिक्यभावसे रहित निष्कर्मताकी भी शोभा नहीं होती फिर भगवान्को अर्पित न किये गये अपावन कर्मका तो कहना ही क्या?

(ख) भक्तिभाव-प्रधान नीति-वचन

भक्तिभाव-प्रधान नीति-वचनाका श्रीमद्भगवतम् प्रकर्ष ह। भक्तिक प्रथम आचार्य श्रीनारदजीन यहाँ 'नैष्कर्म्यमप्यव्युतभाववर्जितम्' श्लाक प्रथम स्कन्धक पञ्चम अध्यायमे महामुनि वेदव्यासजीसे कहा हे। वहाँ भी भगवद्भक्तिके दिना सम्पूर्ण धर्मार्थकाममोक्षवर्णनको सारहीन बताकर भगवान्की महिमाके वर्णनका ही उपदेश किया गया ह। श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितसे अपने प्रवचनकी भूमिका रखत हुए कहते हैं—

अकाम सर्वकामा वा मोक्षकाम उदारधी ।

तीन्नेण भक्तियोगन यजत पुरुष परम्॥

(२।३।१०)

[हे राजन्!] किसी भी प्रकारकी कामना, यहाँ तक कि माक्षच्छुक व्यक्तिका भी तीव्र भक्तियोगद्वारा परम पुरुषकी उपासना करनी चाहिये। भगवान्की उपासनाभी नि श्रेयसकी प्राप्ति होती है। नीतिमान् विदुरजीकी जिज्ञासाका शमन करत हुए भगवद्भक्त मन्त्रयजी कहत हैं—

सय भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते।

इंश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्॥

(३।७।९)

‘[ह विदुर!] ईश्वरकी यह माया है, जिसके कारण भगवदवतारके चरित्रमें कभी कृपणता और कभी बन्धन दिखायी देता है। जलमें हिलत हुए चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब जलके कारण हिलता दिखायी देता है चन्द्रमा नहीं हिलता। इसी प्रकार कार्पण्य और बन्धन मायाके गुण हैं, ईश्वर ता निर्विकार ही है।’ श्राशुकदेवजी राजा परीक्षितका समझाते हैं—

परावरणा भूतानामात्मा यः पुरुषः परः ।

स एवासीदिद विश्व कल्पान्तऽन्यन् किञ्चन॥

(९।३।८)

‘[ह राजन्!] सत्र भूतास पर यह जा परम पुत्र है यही विश्व कल्पके अन्तम था इसक अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था।’ भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं श्रीमुखस कहत हैं—

यदा भजति मा भक्त्या निरपेक्ष स्वकर्मभि ।

त सत्त्वप्रकृति विद्यात् पुरुष स्त्रियमेव वा॥

(११।२५।१०)

‘जय काइ निरपक्ष भावस भक्तिपूवक मेरा भजन करता ह वह पुरुष हो या स्त्री, उस सत्त्वगुण-मय मन जानना चाहिय।’ श्रीमद्भागवतके द्वादश स्कन्धम कृष्णभक्तिका निरन्तर चिन्तन करते हुए कहा गया है—

अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो

क्षिणोत्पभद्राणि शम तनाति च।

सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति

ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्॥

(१२१५४)

भगवान् श्रीकृष्णक चरणकमलाका स्मरण अमङ्गलका नाश यङ्गलका विधान अन्त करणको शुद्धि परमेश्वरके प्रति भक्ति तथा विज्ञान-वेराग्यके साथ ज्ञान प्रदान करता है। भगवान्के नाम-सकीर्तनको सर्व-पापप्रणाशक तथा प्रणामको सब दुःखाका शमन करनेवाला बताया गया है—

नामसङ्कीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम् ।

प्रणामो दुःखशमनस्तु नमामि हरि परम्॥

(१२।१३।२३)

(ग) सामान्यधर्म-प्रधान नीति-वचन

सामान्यधर्म-प्रधान नीति-वचनाम उन नैतिक वाक्याका

सग्रह है, जो किसी जाति-वर्ण-वर्ग-सम्प्रदायसे सम्बद्ध न होकर जन-सामान्यका मार्गदर्शन करानेवाले हैं। उदाहरणार्थ सूतजी ऋषियाको बताते हैं कि—

धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते।

नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामा लाभाय हि स्मृत ॥

कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता ।

जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः ॥

(१।२।९-१०)

— धर्मपालनका उद्देश्य मोक्षप्राप्ति है अर्थप्राप्ति नहीं।

अर्थोपार्जनका लक्ष्य धर्मसाधन है कामपूर्ति नहीं। कामपूर्ति का

लक्ष्य जावनयापन हँ इन्द्रियतृप्ति नहों। जावनका लक्ष्य

तत्त्वज्ञान ह, स्वार्थपूर्ति नहीं।

—ये नियम सबके लिय ममान है। देवर्षि नारदजीका कथन ह—

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि ससृतिर्न निवर्तते।

ध्यायता विययानस्य स्वप्नेऽनर्थागमा यथा॥

(४।२१।७३)

वियय-चिन्तन करनेवालेके पास धन न होनेपर सासारिक राग समाप्त नहीं हाता। जैसे स्वप्नम अप्रिय प्रसंग देखनेका मिलत ह, वैसे ही काल्पनिक ससार धन न होनेपर भी बना रहता है। भगवान् ऋषभदेव कहत ह—

लोक स्वय श्रेयसि नष्टदृष्टि-

यौऽर्थान् समीहत निकामकाम।

अन्योन्यवैर सुखलशहेतो-

रन्तदु ख च न वेद मूढ॥

(५।५।१६)

—जनता केसी मूढ ह जो स्वार्थ-माधनम रत रहकर साधारण-से सुखक लिय आपसम वैर-विरोध करती है और भविष्यमे मिलनेवाले अनन्त दु खका नहीं देखती। देव-दैत्याके जनक महामुनि कश्यप बतात ह—

न हिंस्याद्भूतजातानि न शपेन्नानृत वदेत्।

न छिन्द्यान्खरोमाणि न स्पृशेद्यदमङ्गलम्॥

(६।२८।४७)

—प्राणियाकी हिंसा न करे, किसीको शाप न दे, असत्य न बाले, नाचून ओर बाल न उखाड़े अपवित्र वस्तुका स्पर्श न करे। जीवनक सुचारु-सचालनके लिय कहीं-कहीं असत्य भी बोलना पड़ जाता है। श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्। स्त्रीवर्गके साथ व्यवहारम ग्राह-कार्यम, जीविका-हेतु, प्राणोपर सकटके समय गौ और ब्राह्मणके प्राणाकी रक्षाके प्रसंगम असत्य बोलना घृणाम्पद नहीं है—

स्त्रीमु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसकट।

गायाह्वणार्थे हिंसाया नानृत म्याजुगुप्तिमम्॥

(८।१०।४३)

मिथिलाधिपति महाराज जनकका कहना है कि

मनुष्यकी निधि धन-दोलत नहीं, सत्सग है—

ससारेऽय्मिन् क्षणाधौऽपि सत्सङ्ग शोबधिर्नृणाम्॥

(११।२।३०)

जीवनके अनुभवको लेकर समाजका दिशा-निर्देश करनेवाला ब्राह्मण मनुष्यमात्रके लिये उपदेश करता हुआ कहता है कि मनुष्यको प्रिय लगनेवाला अधिक सग्रह भी दुःखायी होता है, जो अकिंचन है वह अनन्त सुख प्राप्त करता है, सग्रही दुःख ही भोगता है।

देश-काल-धर्मज्ञ महामुनि श्रीशुकदेवजी परीक्षित्से कहते हैं—‘राजन्। कलियुग बहुत-सी बुराइयाके रहते हुए बहुत गुणवाला भी है। मनुष्यको जा सिद्धि सत्ययुगम भगवान्का निरन्तर ध्यान करनेसे, त्रेतायुगम यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान करनेसे तथा द्वापरम सेवा-शुश्रूषा करनेसे प्राप्त हाती थी, वह कलियुगम भगवान्का नामस्मरणमात्र करनेस प्राप्त हो जायगी, इस युगक इस महान् गुणका स्मरण रखा’ (१२।३।५२)। साधारण मनुष्यको ही नहीं, स्वय परीक्षित्को मृत्युभयस मुक्त करत हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘स्वप्ने यथा शिरश्छेदम्’ (१२।५।४)। अर्थात् है राजन्। मनुष्य स्वप्नम अपना शिरश्छेद तथा मृत्यु स्वय देख लेता है, उन घटनाआका साक्षी आत्मा न तो कभी बूढ़ा हाता और न ही कभी मरता है, क्योंकि मृत्यु तो शरीरकी होता है आत्माकी नहीं। इसलिये निराश होनेकी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सामान्य जीवनके लिये श्रीमद्भागवतम नीति-वचनाका प्रचुरमात्राम प्रयाग हुआ है।

(घ) विशेषधर्म-प्रधान नीति-वचन

विशेषधर्म-विषयक नीतिके अन्तर्गत श्रीमद्भागवतम मनुष्यमात्रक लिय—वर्ण-व्यवस्थाके आधारपर ब्राह्मणक लिये गजाके लिये स्वाभिमान-सम्पन्न व्यक्तिके लिय पिताऊ निध पुत्रक लिये पतिव्रताके लिये स्वामीक लिय सबकक लिये यतिक लिये तथा विभिन्न मन्त्र-आस सम्बद्ध प्राणीक लिये विविध नीति-वचनाक दर्शन हात हैं उनममे कुछ वचन यहाँ उद्धृत किय जा रह हैं। मार ममाजका स्त्री और पुरष दो भागाम वर्गीकत करके ग्रन्थप्रणतान पुरुषस कहा है—

नन्वग्रि प्रमदा नाम घृतकुम्भसम पुमान्।
सुतामपि रहा जहादयदा यावदर्थकृत्॥

(७।१२।९)

अर्थात् युवती अग्निके समान और पुरुष घृत-कुम्भके समान है। अतः पुत्री भी यदि एकान्तम वंठी हो तो उसका समीप न जाय। देवर्षि नारदका यह कथन उनके अनुभवपर आधारित है। ऐसा ही प्रसंग उर्वशी-पुरूरवा-सवादम है। उर्वशी कहती है—

स्त्रियो ह्यकरुणा कृरा दुर्मया प्रियसाहसा।
घन्त्यत्पार्थेऽपि विश्रब्ध पति भातरमप्युत॥

(९।१४।३७)

'स्त्रियाँ बहुते निन्द्य असहनीय और साहसिक होती हैं। य थाडे-से स्वार्थके लिये पति तथा भाईको भी मार या मरवा देती हैं।' अतः इनपर विश्वास नहीं करना चाहिये। वैसे उर्वशीका यह कथन वाराङ्गना (वैश्या)-के लिये ही सटीक बैठता है, पतिव्रताके लिये नहीं।

वर्णव्यवस्थाकी प्रतिष्ठाको स्वीकार करनेवाले भागवत-कारकी दृष्टिमें ब्राह्मण सारे समाजका मार्गदर्शक है। उसके लिये क्षुद्रवृत्ति कदापि ग्राह्य नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं—
सर्ववेदमयो विप्र सर्ववेदमयो नृप ॥

(७।११।२०)

इतना ही नहीं—

शमा दमस्तप शौच सतोष क्षान्तिरार्जवम्।
ज्ञान दयाच्युतात्मत्व सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्॥

(७।११।२१)

शम, दम तप शौच, सतोष, क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत्परायणता और सत्य—य ब्राह्मणके लक्षण हैं—
ऐसा कहकर ब्राह्मणके जीवनम सभी सात्त्विक भावाका समावेश किया गया है।

ब्राह्मणस्य हि देहोऽय क्षुद्रकामाय नेष्यते।
कृच्छ्राय तपस चेह प्रत्यानन्तसुखाय च॥

(११।१७।४२)

—इस श्लोकमें स्वयं भगवान् श्राकृष्ण उद्धवजीको ब्राह्मणकी तपानिष्ठा तथा अक्षुद्र-वृत्तिका परिचय दे रहे हैं। इतना ही क्या भगवान् यह भी कहते हैं—

नाह तथाचि यजमानहविविताने
श्रय्यातदधृतपुतमदन् हुतभुङ्मुखेन।
यद् ब्राह्मणस्य मुखतश्चरताऽनुयास
तुष्टस्य मध्यवहितेर्निजकर्मपाके ॥

(३।१६।८)

हैं ब्रह्मन्। मैं यजमानद्वारा दी गया घृतमिश्र आहुतिको उतन चावके साथ ग्रहण नहीं करता हूँ नितन उस ब्राह्मणके मुखमें दिये गये ग्रासको, जो अपना प्रत्येक कर्मफल मुझे अर्पित करके प्रसन्न होता रहता है। यही कारण है कि ब्राह्मणका प्रणाम करनमें भगवान्को भी प्रसन्नता होती है। ब्राह्मणकी वृत्तिका उच्छेद करनेवालेको विद्याका कांडा बननेका भी भगवान् श्राकृष्ण स्पष्ट निर्देश करते हैं—

य स्वदत्ता परेदत्ता हरेत सुरविप्रयो।
वृत्तिं स जायते विड्भुर्धर्पाणामपुतायुतम्॥

(११।२७।५४)

ब्राह्मणके पश्चात् प्रजाकी सुख-समृद्धि और उसकी सुरक्षाका दायित्व क्षत्रिय अथवा राजन्यका है। वही राष्ट्रका रक्षक होता है। तभी तो राजा परीक्षित धर्मराजसे कहते हैं—

यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रस्यन्ते साध्यसाधुभिः।
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भंगो गतिः॥

(१।१७।१०)

जिस राजाके राज्यमें साधु प्रजा असाधुजनासे पीड़ित होती है, उस प्रमादी राजाकी कीर्ति एक्षर्य आयु तथा सद्गति नष्ट हो जाती है।

स्वाभिमानको जीवनका अलंकार समझनेवाले कवियाँको जहाँ रुठ नहीं करना चाहिये वहीं कवियाँका धन-लोलुप-वृत्तिसे सर्वथा दूर रहना चाहिये। श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि क्या सामान्य वस्त्र मिलने बंद हो गये हैं? क्या वृक्षाने फल देना बंद कर दिया है? क्या नदियाँ सूख गयी हैं? क्या गुफाओंके द्वार रूढ़ हो गये हैं? क्या भगवान्ने शरणागतका रक्षा करना बंद कर दिया है? क्या कारण है कि कवि लोग स्वाभिमानका छाडकर धनसे मदोन्मत्त पुरुषोंके चाटुकार में रह रहे हैं—

चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षा
 नैवाङ्घ्रिपा घरभुत सरिताऽप्यशुष्यन् ।
 रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्तान्
 कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् ॥

(२।२।५)

समाजको स्वाभिमानी यनाय रखना साहित्यका दायित्व है—इस तथ्यस इन्कार नहीं किया जा सकता।

पिताकी सेवा-शुश्रूषा तथा आज्ञापालन-जैसे श्रेष्ठ कर्मका निर्देश भी श्रीमद्भागवतम यत्र-तत्र हुआ है। पुत्रकी उत्तम, मध्यम अधम तथा निकृष्ट कोटिका वर्गीकरण करत हुए महाराज पुरु कह रहे हैं कि उत्तम पुत्र पिताके चिन्तितमात्र विषयकी पूर्ति करता है। पिताके आदेशका पालन करनेवाला मध्यम कोटिका पुत्र है। श्रद्धा त्यागकर आज्ञा-पालन करनेवाला अधम तथा आज्ञा-पालन न करनेवाला पिताका मल-मूत्रमात्र है^१। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका आज भी सश्रद्ध स्मरण इसीलिय होता है कि व—

‘गुर्वर्थं त्यक्तरान्यो व्यचरदनुवनम्’

(१।१०।४)

पिताकी आज्ञा मानकर वनम नग पैरा घूमते-फिर थे। गृहस्थाश्रमकी आधारशिला गृहलक्ष्मी पत्नी होती है। उसका चरित्रकी पवित्रताका सनातनधर्म विषयरूपसे ध्यान रखा गया है। देवर्षि नारद विरक्त होकर भी नारीके पातिव्रत-धर्मका निर्देश करते हुए कहते हैं—

स्त्रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलता।

तदबन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम् ॥

(७।११।२५)

अर्थात् पतिकी सेवा करके उसे अनुकूल बनाये रखना पतिके बन्धु-बान्धवाकी सेवा करना तथा निरन्तर पतिव्रत धारण करना नारीका कर्तव्य-धर्म है। नारदजी यह भी कहते हैं कि जो नारी लक्ष्मीकी भौति-पतिको परमेश्वर मानकर सेवा करती है, वह विष्णुलोकम लक्ष्मीकी ही भौति सदा प्रसन्न रहती है—

या पति हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा।

हर्यात्मना हरेलौके पत्या श्रीरिव मोदत ॥

(७।११।२९)

समाजम स्वामिसेवकभावकी प्रतिष्ठा अनादिकालसे चली आ रही है। इस भावके आदर्श नीति-वचन भी श्रीमद्भागवतम यत्र-तत्र विद्यमान हैं। भगवान् नृसिंह और भक्त प्रह्लादम भगवद्भक्तभाव तो ही, स्वामिसेवकभाव भी निरवच्छिन्न है। भगवान्‌के यह कहनपर कि प्रह्लाद। मैं मनुष्याकी कामनाआका पूर्ण करनेवाला हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर माँगो। प्रह्लाद कहते हैं—

आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मन ।

न स्वामी भृत्यत्वाभ्यमिच्छन् यो रतिं चाशिष ॥

(७।१०।५)

प्रभो! वह नौकर नौकर नहीं जो स्वामीसे आशीर्वादकी कामना करे। साथ ही, वह स्वामी स्वामी नहीं जो सबकसे सेवा करानेपर ही आशीर्वाद प्रदान करे। दत्ताधिराजके पुत्र प्रह्लाद पुन कहते हैं—

विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् ।

तद्धौव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते ॥

(७।१०।९)

मनुष्य जब मनम रहनेवाली सभी कामनाआका त्याग कर देता है, तभी उसे भगवत्ताकी पात्रता प्राप्त होती है अन्यथा नहीं।

ससारक सभी सुख-दुःख लाभालाभ तथा जय-पराजय आदि द्वन्द्वसे सर्वथा दूर रहनेवाले मन्यासीके लिये भी श्रीमद्भागवतम प्रभावी नीति-वाक्य विद्यमान हैं जिनकी आजके भोगप्रधान समयमे बहुत उपयोगिता है। यतिधर्महेतु यहाँ कहा गया है—

शोकमोहभयक्राधरागक्लेब्यश्रमादय ।

यन्मुला स्युर्गुणा जह्यात् स्याह प्रणार्थयामुं ॥

(७।१३।३३)

अर्थात् जिन प्राणा तथा धनकी इच्छास शोक-मोहादि भाव मनुष्यको प्रभावित करते हैं, उन प्राणा तथा सम्पत्तिकी

भी इच्छा बुद्धिमानको त्याग देनी चाहिये।

इस प्रकार सामान्यसे लेकर विशिष्ट भावोंके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमें नीति-वचनोका यथास्थान प्रयोग हुआ है।

(ड) विश्वधर्म-प्रधान नीति-वचन

विश्वाम्ना परमेश्वरकी उपासनाका सदेश-निर्देश देनेवाले इस ग्रन्थमें विश्वधर्म-विषयक मङ्गलमय नीति-वचनोका होना नितान्त आवश्यक है—

सर्वं पुरुष एवढ भूत भव्य भवच्च यत्।

तेनेदमवृत्त विश्व वितस्तिमधितिष्ठति॥

(२।६।१५)

—इस श्लोकमें सम्पूर्ण विश्वको उसी परम पुरुषसे आवृत बताया गया है। यही कारण है कि दैत्यराज प्रह्लाद भी यही कामना करते हैं—

स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदता

ध्यायन्तु भूतानि शिव मिथो धिया।

मनश्च भद्र भजतादयोक्षजे

आवेश्यता नो मतिरप्यहेतुकी॥

(५।१८।१९)

विश्वका कल्याण हो, दूषित मनोवृत्तिवाले भी प्रसन्न रह, प्राणी परस्पर मङ्गलभावका चिन्तन कर, मन परमेश्वरकी उपासना करता रहे और हमारी बुद्धि परमेश्वरके चिन्तनमें लगी रहे।

महामुनि शुकदेव जिनकी कथा कहनेमें गौरवका अनुभव करते हैं वे राजर्षि रन्तिदेव भी विश्वभरमें निवास करनेवाले प्राणियोंकी पीडाको ही हर लेना चाहते हैं, जिससे उन्हें कभी दुःखकी अनुभूति न हो—

न कामयेऽह गतिपीडरात् परा-

मष्टद्विपुक्तामपुनर्भव या।

आर्ति प्रपद्येऽखिलदेहभाजा-

मन् स्थितो येन भवन्त्यदुःखा ॥

(९।२२।१२)

विश्वकल्याणकी कामना करनेवाले भागवतकारका

पुण्यभूमि और मोक्षमार्गभूमि भारतकी विशिष्टताका निरन्तर ध्यान बना रहता है। भागवतकार कहते हैं—

अहो भुव सप्तसमुद्रवत्या

द्वीपेषु वयंष्वधिपुण्यमेतत्।

गायन्ति यत्रत्यजना सुरारे

कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति॥

(५।६।१३)

अर्थात् इस सप्तद्वीपा धरित्रीके सभी द्वीपोंके सभी वर्षोंमें यह भारतवर्ष बहुत ही पुण्यशाली है, जहाँके निवासी भगवान्‌के अवतारी चरित्र-कर्मोंका गान करते रहते हैं। इतना ही नहीं, दैवतालोग तो आश्चर्यके साथ कहते हैं कि इन प्राणियोंमें कोई बहुत शुभ कर्म किये हैं अथवा स्वयं भगवान् इनसे प्रसन्न हैं जो इन्हें भारतवर्षमें जन्म लेनेका सौभाग्य मिल गया, जहाँ इन्हें भगवान्‌की सेवाका अवसर मिल रहा है। हमारी उत्कट अभिलाषा है कि हमें भी भारतवर्षमें जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त हो। अन्य स्थानोंसे कल्पभरकी आयु प्राप्त करनेकी अपेक्षा भारतवर्षमें क्षणभरमें ही शरीर त्यागकर परमेश्वरका अभय धाम मिल जाता है—

कल्पायुषा स्थानजयात्पुनर्भवात्

क्षणायुषा भारतभूजया वारम्।

क्षणेन मर्त्येन कृत मनस्विन

सन्यस्य सयान्यभय पद हरे ॥

(५।१९।१३)

इस प्रकार परमाणुस लेकर परम महान् तथा कालका सूक्ष्म कलासे लकर महाकालतत्त्वकी कल्याण-क्षेम कामना करनेवाले, किंतु फिर भी भारतीय सस्कृतिका यशान्ता करके कृतार्थताका अनुभव करनेवाले चादत्यन्ता द्वैपायन महामुनि वेद-व्यासने श्रीमद्भागवत-महापुरुषमें जीवनके हर क्षेत्रके नीति-वचनका प्रयोग करके इस समाजका महान् उपकार किया है।

(साहित्य-महामहापाध्याय आचार्य श्रीरामनाथजी 'सुमन')

~*~*~*~

श्रीवाल्मीकीय रामायणके सुभाषित

वेदवेद्ये परे पुमि जात दशरथात्मजे ।
 येद प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना ॥
 यद जिस परम तत्त्वका वर्णन करत हैं, वही श्रीमन्नायण-
 तत्त्व श्रीमन्नारामायणम श्रीरामरूपसे निरूपित है। वदवद्य
 परम पुरुषात्तमक दशरधनन्दन श्रीरामके रूपम अवतीण
 हानपर साक्षात् वेद ही श्रीवाल्मीकिक मुद्रसे श्रीरामायणरूपम
 प्रकट हुए, एसो आस्तिकाकी चिरकालसे मान्यता है।
 इसलिय श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी वदतुल्य ही प्रतिष्ठा है।
 ब्रह्माजीक वरदानस ही इम दिव्य महाकाव्यका प्राकट्य
 हुआ।^१ या भी महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं। उनका
 'आदिकाव्य' श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भूतलका प्रथम
 महाकाव्य है। यह सभीके लिय पूज्य बन्ध एव परम
 प्रमाण है। श्रीव्यासदेव आदि सभी कवियान इसीका
 अध्ययन करक पुराण तथा महाभारत आदिका निर्माण
 किया,^२ यह बात बृहद्धर्मपुराणम विस्तारसे प्रतिपादित है।
 महर्षि वाल्मीकि प्रचताके पुत्र हैं। स्कन्दपुराणक
 वैशाखमाहात्म्यम इन्ह जन्मान्तरम व्याध यतलाया गया है।
 व्याध-जन्मके पहले भी ये स्तम्भ नामक श्रीवत्सगोत्रीय
 ब्राह्मण थे। व्याध-जन्ममे शङ्ख ऋषिके सत्सगसे तथा
 रामनामके जपसे ये दूसरे जन्मम अग्रिशर्मा (मतान्तरसे
 रत्नाकर) हुए। वहाँ भी व्याधाके सगस कुछ दिन प्राक्तन
 सत्कारवश व्याध-कर्ममें लगे। फिर सप्तर्षियाके सत्सगसे
 'मरा-मरा' जपकर—चाँची पठनसे वाल्मीकि नामसे उयात
 हुए और इन्हाने आपग्रन्थ वाल्मीकिरामायणकी रचना की।

यह अत्यन्त पवित्र ग्रन्थ है। इसम भगवान् श्रीरामकी
 महत्ताका विस्तारसे निरूपण है। प्रारम्भम ही दर्वणि नारदजी
 वाल्मीकिजीको बताते हैं कि इक्ष्वाकुवंशम प्रादुर्भूत महाराजाधिराज
 श्रीरामके समान बुद्धिमान्, नीतिमान्, वाग्मी (वक्ता) श्रीमान्
 तथा शत्रुसंहारक और कोई नहीं है—

बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान्छत्रुनियर्हण ॥

(१।१।१०)

एस उन करुणासागर, धर्मज्ञ सत्यसध प्रजापालक
 यशस्वी धर्मरक्षक तथा प्रियदर्शी भगवान् श्रीरामकी महिमाम
 पर्यवसित श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण परम श्रद्धाकी वस्तु है।
 इसम महर्षि श्रीवाल्मीकिजीन पद-पदपर भाङ्गलिक उपदेश
 भरे हैं। भक्ति ज्ञान, सदाचार, सत्-नीति जप तप उपासना
 तथा नाम-महिमाके गौरवस यह ग्रन्थ भरा पड़ा है। यहाँ इस
 पवित्र ग्रन्थस कुछ कल्याणकारी सुभाषित दिय जा रह हैं—

धर्मो हि परमा स्तोक धर्मे सत्य प्रतिष्ठितम् ।

(२।२१।४१)

ससारमे धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्मम ही सत्यकी
 प्रतिष्ठा है।

सक्षुष्य च पितुर्वाक्य मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा ।

न कर्तव्य वृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥

(२।२१।४१)

धर्मका आश्रय लकर रहनेवाले पुरुषका पिता-माता
 तथा ब्राह्मणके लिय दिये गये वचनका पालन करनकी
 प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिय।

१ रामस्य चरित कृत्स्न कुरु त्वभूषिसत्तम ।

रहस्य च प्रकाश च यद् वृत्त तस्य धीमत ॥

रामस्य सहस्रीमित्रे राक्षसाना च सर्वश । वैदह्याद्येव यद् वृत्त प्रकाश यदि वा रह ॥

तच्चाप्यविदित सर्व विदित ते भविष्यति । न ते वागनुता काव्ये काचिदत्र भविष्यति ॥

कुरु रामकथा पुण्या श्लोकबद्ध मनोरमाम् । (वाल्मी० रामा० १।२।३२—३६)

[ब्रह्माजीने वाल्मीकिजीसे कहा—] ऋषिश्रेष्ठ! तुम श्रीरामके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करो। बुद्धिमान् श्रीरामका जो गुण या प्रकट वृत्तान्त है
 तथा लम्पण सीता और रामसाके जो सम्पूर्ण गुण या प्रकट चरित्र हैं, ये सब अज्ञात होनेपर भी तुम्हें ज्ञात हो जायेंगे। इस काव्यमे अद्वित तुम्हारी
 कोई भी बात असत्य नहीं होगी। इसलिये तुम श्रीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एवं मनोरम कथाका वर्णन श्लोकबद्ध करो।

२ (क) पठ रामायण व्यास काव्यबीज सन्नातनम् । यत्र रामचरित स्यात् तदह तत्र शक्तिमान् ॥

(ख) रामायण पठित ये प्रसन्तोऽस्मि कृतस्त्वया । करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च ॥ (बृहद्धर्मपुराण)

सुखदुःख भयक्राधी लाभाताभी भवाभयी।

यस्य किञ्चित् तथाभूत ननु दैवम्य कर्म तत्॥

(२।२२।२२)

सुख-दुःख भय-क्रोध (शोभ) लाभ-हानि उत्पत्ति-विनाश तथा इस प्रकारक और भी जितन विधान प्राप्त हाते हैं, जिनका कोई कारण समनम नहीं आता य मत्र दैवक ही काय हैं।

व्रतापवासनिरता या नारी परमात्मा॥

भर्तार नानुयतेत सा च पापगतिर्भयत्॥

(२।२४।२५-२६)

जा नारी जाति और गुणाकी दृष्टि परम उत्तम हैं और सदा व्रत तथा उपवासम ही तत्पर रहता है वह भा यदि अपन पतिक अनुकूल रहकर उसकी सेवा न कर ता उस पापियाकी गति मिलता हैं।

भर्तुं शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्॥

अपि या निर्नमस्कारा नियुता दयपूजनात्॥

(२।२४।२६-२७)

देवताआका पूजा और चन्दनास दूर रहनपर भी जो स्त्री अपन स्वामाकी सेवाम लगी रहती है वह उस सयाक प्रभावस उत्तम स्वर्गलाकका प्राप्त होती हैं।

न पिता नात्मजो घात्मा न माता न सप्रीजन।

इह प्रेत्य च नारीणा पतिरेको गति सदा॥

(२।२७।६)

नारीक लिये इस लाक और परलाकम एकमात्र पति ही सदा आश्रय दनवाला है। पिता पुत्र, माता सखियाँ तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं हैं।

मित्र ददाति हि पिता मित्र भ्राता मित्र सुत।

अमितस्य तु दातार भर्तार का न पूजयेत्॥

(२।३१।३०)

पिता, भ्राता और पुत्र—ये परिमित सुख प्रदान करत हैं, किन्तु पति अपरिमित सुखका दाता हैं—उसकी सेवास इहलाक और परलाक दोनों कल्याण हाता है। अतः ऐसी कोन स्त्री होगी जा अपने पतिका सत्कार नहीं करेगी?

शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतम्।

शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो रिपु॥

(२।६२।१५)

शोक धैर्यका नाश करता है शोक शास्त्रज्ञानका भास कर दाता है तथा शोक मत्र कुछ नष्ट कर डानता है शास्त्र समान काऽ शत्रु नर है।

नाराजके जनपदे म्यक भयनि कर्म्यचिन्।

मत्स्या इय जना नित्यं भयमग्नि परम्याम्॥

(२।५३।३१)

जिना राजाके दरम क्रिगारा काऽ यन्तु अपना नहीं रहती। मछलियाका भीति मत्र लाग मत्ता परम्पर ए-दुमरका अपना ग्राम यनाल—रुत-रुमाट रहन हैं।

य हि सभिन्नमयादा नामिकाशिरुन्सशया।

तऽपि भायाय कल्पन राजदण्डनिर्भीडता॥

(२।६३।३२)

धर्म-मयादाका भद्र करनयाल नास्तिक भा रान्दण्डम पाडित हाकर ईश्वरीय सत्ताक प्रति मदहरित हाकर आस्तिक बन जान हैं।

राजा मत्य च धर्मश्च राजा कुलयता कुलम्।

राजा माता पिता चैव राजा हितकरा नृणाम्॥

(२।६७।३४)

राजा मत्य हैं, राजा धर्म हैं राजा कुलीन पुरुषाका कुल है राजा ही माता और पिता हैं तथा राजा समस्त मानवाका हित-साधन करनवाला हैं।

स्वर्गो धन या धान्य या विद्या पुत्र सुखानि च।

गुरुवृत्त्यनुसंधेन न किञ्चिदपि दुर्लभम्॥

(२।३०।३०)

गुरुजनाकी सेवासे स्वर्ग धन-धान्य विद्या पुत्र और सुख—कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं।

देवगन्धर्वगालाकान् ब्रह्मलोकास्तथापराण्।

प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणा॥

(२।३०।३०)

माता-पिताकी सेवाम लगे रहनेवाल महात्मा पुरुष देवलाक गन्धर्वलाक गोलाक ब्रह्मलोक तथा अन्य उत्तम लाकाको भी प्राप्त कर लेत हैं।

नन्दन्युदित आदित्य नन्दन्यस्तमितऽहनि।

आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्॥

(२।१०५।२४)

तात्पर्य यह कि लोग सूर्योदय होनेपर प्रसन्न हाते हैं

तथा सूर्यास्त होनेपर भी खुश होते हैं, किंतु इस बातपर लक्ष्य नहीं करते कि प्रतिदिन अपने जीवनका नाश हो रहा है।

यथा काष्ठ च काष्ठ च समेयाता महार्णवे।
समेत्य तु व्ययेयाता कालमासाद्य कञ्चन॥
एव भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च।
समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवा ह्येषा विनाभव ॥

(२।१०५।२६-२७)

जैसे महासागरमें बहते हुए दो काठ कभी एक-दूसरेसे मिल जाते हैं और मिलकर कुछ कालके बाद एक-दूसरेसे विलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्यम्भावी है।

नात्मन कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वर।
इतश्चेतरतश्चैन कृतान्त परिकर्पति॥

(२।१०५।१५)

मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह पराधीन होनेके कारण असमर्थ है। काल इसे इधर-इधर खींचता रहता है।

सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्रया।
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्ता च जीवितम्॥

(२।१०५।१५)

सभी सग्रहाका अन्त क्षय है, बहुत ऊँचे चढ़नेका अन्त नीच गिरना है। सयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त मरण है।

सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निषीदति।
गत्वा सुदीर्घमध्वान सह मृत्युर्विर्वर्तते॥

(२।१०५।२२)

मृत्यु साथ ही चलती है साथ ही बैठती है और सुदूरवर्ती पथपर भी साथ-साथ जाकर साथ ही लौट आती है। [हम सदा ही उसके वशम रहते हैं।]

निर्मर्यादस्तु पुरुष पापाचारसमन्वित।
मान न लभते सस्तु भिन्नचरित्रदर्शन॥

(२।१०९।३)

जा पुरुष धर्म अथवा वदकी मर्यादाका त्याग बैठता

है, वह पापकर्ममें प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिये वह सत्पुरुषामें कभी सम्मान नहीं पाता।

सत्यमेवानुशस च राजवृत्त सनातनम्।
तस्मात् सत्यात्मक राज्य सत्ये लोक प्रतिष्ठित ॥

(२।१०९।१०)

सत्यका पालन करना और दया करना ही राजाओका प्रधान धर्म है, उनका सनातन आचार है, अतः राज्य सत्यस्वरूप है। सत्यमें ही सम्पूर्ण जगत् प्रतिष्ठित है।

ऋषयश्चैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे।
सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन् पर गच्छति चाक्षयम्॥

(२।१०९।११)

ऋषियो और देवताआने सत्यको ही आदर दिया है। इस लोकमें सत्य भाषण करनेवाला मनुष्य अक्षय परम धामको प्राप्त होता है।

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रित।
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति पर पदम्॥

(२।१०९।१३)

जगत्में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्यके ही आधारपर धर्मकी स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है, सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है।

दत्तमिष्ट हुत चैव तप्तानि च तपासि च।
वेदा सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात् सत्यपरो भवेत्॥

(२।१०९।१४)

दान यज्ञ होम, तपस्या और वेद—इन सबका आश्रय सत्य है, इसलिये सबको सत्यपरायण होना चाहिये।

अस्वाधीन कथं देव प्रकरैरभिराध्यते।
स्वाधीन समतिक्रम्य मातर पितर गुरुम्॥

यज्ञ त्रय त्रयो लोका पवित्र तत्सम भुवि।
नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते॥

(२।३०।३३-३४)

[भगवान् श्रीराम सीताजीसे कहते हैं कि हे सीते!—]

माता, पिता और गुरु—ये प्रत्यक्ष देवता हैं इनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष देवताकी विविध उपचारासे आराधना करना कैसे ठीक हो सकता है? जिनकी सेवासे

अर्थ धर्म आर काम—तीनाकी प्राप्ति होती है जिनकी आराधनास तीना ताकाकी आराधना हो जाती है उन माता-पिताक समान पवित्र डम ससारम दूसरा कोई भी नहीं है इसीलिय लाग इन प्रत्यक्ष देवता (माता-पिता-गुरु)-को आराधना करत है।

उत्साहो बलवानार्थ नास्त्युत्साहात् पर बलम्।

सात्साहस्य हि लाकपु न किचिदपि दुर्लभम्॥

(४।१।१२१)

[लक्ष्मणजी भगवान् श्रारामस कहत हैं—] भैया।

उत्साह ही बलवान् हाता है, उत्साहस बढकर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुषक लिय ससारम कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है।

व्यमने वार्थकृच्छ्र वा भय वा जीवितान्तगे।

विमृशश्च स्वया युद्ध्या भूतिमान् नावसीदति॥

(४।७।१९)

शोकम आर्थिक मकटम अथवा प्राणान्तकारा भय उपस्थित होनपर जा अपनी बुद्धिस दु खनिवारणक उपायका विचार करत हुए धैर्य धारण करता है उस कष्ट नहीं उठाना पडता।

धनत्यागो सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वानघ।

वयम्यार्थे प्रवर्तन्ते स्त्रह दृष्ट्वा तथाविधम्॥

(४।८।१९)

साधु पुरुष अपने मित्रका अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम देखकर आवश्यकता पडनपर उसक लिये धन सुख और देशका भी परित्याग कर देत है।

अर्थिनामुपपन्नाना पूर्वं चाप्युपकारिणाम्।

आशा सश्रुत्य यो हन्ति न लोके पुरुषाधम॥

(४।३०।७१)

जा बल और पराक्रमस सम्पन्न तथा पहल है उपकार करनेवाले कार्यार्थी पुरुषाका आशा देकर—उनका कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके पाडे उसे ताड देता है वह ससारके सभी पुरुषामे नीच है।

शुभ वा यदि वा पाप यो हि वाक्यमुदीरितम्।

सत्यं परिगृह्णाति स चौर पुरुषोत्तम॥

(४।३०।७२)

जा अपन मुँहस प्रतिनाक रूपम निम्न हुए भन या घुर हर तरहक बचनाका सत्यम्पम ग्रहण करता है—उन् सत्य कर दिजाता है, वह चौर समस्त पुरुषामे श्रेष्ठ है।

कृतार्था ह्यकृतार्थाना मित्राणा न भग्निय य।

तान् भूतानपि क्रय्यादा कृतघ्नान् नापभुञ्जत॥

(४।३०।७३)

जा अपना स्वार्थ सिद्ध है जानपर अपन मित्राक कार्यका पूरा करनेकी परवा नहीं करत उन कृतघ्न पुरुषाक भरनेपर मामाहारी जन्तु भी उनका मास नहीं खात।

न विपादे मन कार्यं विपादा दापयन्त।

विपादो हन्ति पुरुष बाल क्रुद्ध इवारग॥

(४।१४।७)

मनका विपादग्रस्त नहीं बनाना चाहिये विपादम बहुत बडा दाप है। जस क्रोधम भरा हुआ सौंप बालकका काट खाता है उसा प्रकार विपाद पुरुषका नाश कर डालता है।

आर्तो वा यदि वा दुष्ट परेषा शरण गत।

अरि प्राणान् परित्यज्य रक्षितव्य कृतात्मना॥

सकृदथ प्रपन्नाय तद्व्याप्तीति च याचते।

अभय सर्वभूतेभ्या ददाम्येतद् व्रत मम॥

(६।१८।२८ ३३)

[श्रीरामजी कहते हैं—] शत्रु दुष्टी है अथवा अभिमानी यदि वह अपने विपक्षीकी शरणम आ जाय तो शुद्ध चित्तवाले सत्पुरुषको अपने प्राणाका माह छाडकर उसकी रक्षा करनी चाहिये। मरा यह नियम है कि जा एक बार शरणम आकर 'मैं तुम्हारा हूँ' या कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है उसे मैं समस्त प्राणिवास अभय कर देता हूँ।

परस्वाना च हरण परदाराभिमर्शनम्।

सुहृदामतिशङ्का च त्रयो दोषा क्षयवहा॥

(६।७०।१६)

दूसराके धनका अपहरण पर—स्त्रीक साथ समर्प आर अपने हितैषी सुहृदाक प्रति चार अविश्वास—य तीना दोष जीवनका नाश करनेवाले हैं।

दश देश कलत्राणि देशे दशे च बान्धवा ।
त तु दश न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर ॥

(६।१०१।१५)

प्रत्यक दशम स्त्रियों मिल सकती ह, हर देशम जाति-भाई प्राप्त हो सकत हैं परतु ऐसा कोई देश नहीं दिखायी दता, जहाँ महोदर भाई मिल सकता हा।

अवश्यमव लभते फल पापस्य कर्मण ।
भर्तं पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र सशय ॥

(६।१११।२५)

स्वामिन्। इसम तनिक भी सदह नहीं कि समय आनपर कर्ताका उसके पापका फल अवश्य मिलता है।

न पर पापमादत्ते परया पापकर्मणाम् ।
समया रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणा ॥

(६।११३।४३)

श्रष्ठ पुरुष दूसर पापाचारी प्राणिवाके पापका नहीं ग्रहण करता—उन्ह अपराधी मानकर उनस बदला लना नहीं चाहता। इस उत्तम सदाचारकी सदा रक्षा करनी चाहिये क्योंकि सत्पुरुषका सदाचार ही भूषण है।

पापाना वा शुभाना वा वधार्हानामथापि वा ।
कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥

(६।११३।६४)

पापी हा या पुण्यात्मा अथवा वधक योग्य अपराध करनवाल ही क्या न हा, उन सबक ऊपर श्रष्ठ पुरुषका दया करनी चाहिय क्योंकि ऐसा कोई नहीं ह जिसस कभी अपराध हाता ही न हा।

मातर पितर विप्रमाचार्य चावमन्यते ।
स पश्यति फल तस्य प्रतराजवश गत ॥

(७।१५।२१)

जो माता पिता ब्राह्मण आर आचार्यका अपमान करता है, वह यमराजके वशम पडकर उस पापका फल भागता है।

अधुवे हि शरीर या न कराति तपाऽजनम् ।
स पश्चात् तप्यत मुखा मृता गत्वाऽऽत्मना गतिम् ॥

(७।१५।२२)

यह शरीर क्षणभंगुर ह, इसम रहते हुए जा जाव तपका उपाजन नहीं करता वह मूर्ख मरनक बाद, जय उस अपन दुष्कर्मका फल मिलता ह तय बहुत पश्चात्ताप करता ह।

देव! हमे नीतिज्ञ बना दो

(श्रीगोपीनाथजी पारीक गापश')

देव! हम नीतिज्ञ बना दो।

रीति नीति जीयन जीनकी हमको नाथ! सिखा दा ॥
सत्य अहिंसाका पथ उज्ज्वल ब्रह्मचर्य जीवनका मयल।
मन वाणी अरु सकल कर्मकी पावनता सुखदायक पल-पल।
इन सबका महत्त्व समझ हम ऐसी ज्ञाति जगा दा ॥
प्राणिमात्रम सहभाव हो नहीं किसीस कुछ दुराव हा।
रहे समुन्नत शीघ्र हमारा सदा-सर्वदा प्रगति चाव हा।
सयम आप रय रहत है ऐसा भान करा दा ॥
सन्मगति जीवनकी लाली प्रफुल्लता मनकी हरियाली।
तन मन सब चरणाम अरपित करना ह प्रभु! नित रखवाली।
तज प्राण तय श्याम सलानो सुखकर छवि दिखला दा ॥

गोस्वामी तुलसीदासजीकी नीति-मीमांसा

[श्रीरामका प्रजाको नीतिका दिव्य उपदेश]

शासकका कर्तव्य केवल शासन-करणपूर्वक राज्यमें शान्ति—सुव्यवस्था बनाये रखना, जनताको आन्तरिक एवं बाह्य उपद्रवोंसे बचाना ही नहीं है प्रत्युत जनताके योग-क्षेमकी व्यवस्था करना भी है और यह याग-क्षेमकी व्यवस्था विचारवान् पुरुषके लिये लौकिक उतनी आवश्यक नहीं है, जितनी परलोकके लिये आवश्यक है, क्योंकि जीवके अनन्त जीवनमें एक देहकी आयु बहुत ही नगण्य है।

रोग अकाल, चोरादिके उत्पातका प्रशमन करना जैसे शासकका कर्तव्य है, वैसे ही उनका परम कर्तव्य है—जनतामें सदाचार, सयम सत्य आदि सदगुणाकी जागृति एवं जनरुचिका धर्म तथा परमात्माकी ओर उन्मुख करना। यह किये बिना समाजमें शील, अनुशासन एवं सुव्यवस्था बनी रह नहीं सकती।

राम-राज्यमें प्रजा स्वभावसे धर्मरत थी। धर्माचरण एवं अनुशासनका उपदेश-आदेश किसीको देनेकी आवश्यकता भी नहीं थी। समाजमें किसी प्रकारका कोई उपद्रव नहीं था—

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा॥

(रा०च०मा० ७।२१।२)

परतु परमार्थकी प्राप्ति—आध्यात्मिक उन्नतिकी तो सीमा नहीं है। अतः उसके सम्यग्धर्मे उपदेशकी आवश्यकता नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता। राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट्के रूपमें श्रीरघुनाथजीके लिये आवश्यक था कि वे प्रजाका अपना अभिप्राय बतलाते और उसके परम कर्तव्यका निर्देश करते। यह उन्होंने किया—

एक बार रघुनाथ बोलाए। गुर द्विज पुत्रासी सब आए॥
 बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन। बोले बचन भगत भव भजन॥
 सुनहु सकल पुरजन मम यानी। कहवैं न कछु ममता उर आनी॥
 नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई। सुनहु कहु जो तुम्हहि साहाई॥
 सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम अनुसासन मानै जोई॥
 जौं अनीति कछु भाषी भाई। तौं मोहि बरजहु भय बिसराई॥
 बड़ भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रन्थि गावा॥
 साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक संवावा॥

सो परर दुख पायइ सिर धुनि धुनि पठिताइ।

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ॥

(रा०च०मा० ७।४३।१-८ ४३)

एक बार श्रीरघुनाथजीके बुलाय हुए गुरु वसिष्ठजी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरनिवासी सभामें आय। जन गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायाग्य बैठ गये, तब भक्तोंके जन्म-मरणको मिटानेवाले श्रीरामजी ऐसे वचन बोले—‘हे समस्त नगरनिवासिया! मेरी यात सुनो। यह बात मैं हृदयमें कुछ ममता लाकर नहीं कहता। न अनातिकार यात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिये [सकाच और भय छोड़कर, ध्यान दकर] मरी बाताका सुन ला और [फिर] यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सवक है और वही प्रियतम है, जा मेरी आज्ञा माने। भाई! यदि मैं कुछ अनीतिकी बात कहूँ तो भय भुलाकर (देखटके) मुझ राक दना। बड़ भाग्यसे यह मनुष्य-शरीर मिला है। सब ग्रन्थान् यही कहा है कि यह शरीर देवताओंको भी दुर्लभ है (कठिनतासे मिलता है)। यह साधनका धाम और मोक्षका दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह उस लोकमें दुःख पाता है सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [अपना दोष न समझकर] कालपर, कर्मपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष लगाता है।’

एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गउ स्वल्प अत दुखदाई॥
 नर तनु पाइ विषयँ मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं॥
 ताहि कथहुँ भल कहइ न कोई। गुना ग्रहइ परस मन खाई॥
 आकर चारि लच्छ चौरासी। जौनि भवत यह जिव अविनासी॥
 फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥
 कबहुँक करि करुना नर देहो। देत ईस धिनु हेतु सनेहो॥
 नर तनु भव वारिधि कहूँ वेरो। समुख मरुत अनुग्रह मेरो॥
 करनधार सदगुर दूढ नावा। दुर्लभ राज सुलभ करि पावा॥
 जो न तौ भव सागर नर समाज अस पाइ।
 सो कृत निदक मदमति आत्माहन गति जाइ॥

(रा०च०मा० ७।४४।१-८ ४४)

‘भाई! इस शरीरक प्राप्त हानेका फल विषय-भोग नहीं है। [इस जगत्के भागाकी ता वात ही क्या] स्वर्गका भाग भी बहुत थोड़ा है और अन्तम दुःख देनेवाला है। अतः जा लोग मनुष्य-शरीर पाकर विषयाम मन लगा देते हैं वे मूर्ख अमृतका बदलकर विष ल लेते हैं। जो पारसमणिको खाकर बदलेम घुँघची ल लेता है उसे कभी कोई भला (बुद्धिमान्) नहीं कहता। यह अविनाशी जीव [अण्डज स्वेदज जलपुञ्ज और उद्भिज्ज—] चार खाना और चौदासी लाख यनियामें चकर लगाता रहता है। मायाकी प्ररणासे काल कर्म, स्वभाव और गुणसे घिरा हुआ (इनक वशम हुआ) यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण ज्ञेह करनवाले इक्षर कभी विरल ही दया करके इस मनुष्यका शरीर देते हैं। यह मनुष्यका शरीर भवसागर [—से तारन]—क लिय बड़ा (जहाज) है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है एव सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कणधार (खनवाले) हैं। इस प्रकार दुर्लभ (कठिनतासे मिलनवाला) साधन सुलभ हाकर (भगवत्कृपासे सरल ही) उसे प्राप्त हो गये हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह कृतघ्न एव मन्दबुद्धि है और आत्महत्या करनेवालाकी गतिका प्राप्त होता है।’

जौ परलोक इहाँ सुख चहहूँ। सुनिम वचन हृदयें दृढ गहहूँ॥
सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मारि पुतन श्रुति गाई॥
ग्यान अगम प्रत्युह अनेका। साधन कठिन न मन कहूँ टेका॥
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ॥
भक्ति सुतर सकल सुख खानी। विनु सतसग न पावहि प्राणी॥
पुन्य पुज विनु मिलहि न सता। सतसगति ससृति कर अता॥
पुन्य एक जग भई नहि दूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा॥
सानुकूल तहि पर भुनि देवा। जो तजि कपटु करइ द्विज सेवा॥
औरत एक गुप्त मत सयहि कहइ कर जोरि।
सकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि॥

(रा०च०मा० ७।४५।१-८ ४५)

‘यदि परलोकम और यहाँ [दाना जगह] सुख चाहते हो तो मर वचन सुनकर उन्ह हृदयम दृढतासे पकड़ रखो। हे भाई! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुण्या और वेदाने इसे गाया है। ज्ञान अगम (दुर्गम) है,

[और] उसकी प्राप्तिमें अनका विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मनके लिय काइ आधार नहा है। बहुत कष्ट करनेपर काई उसे पा भी लता है ता वर भी भक्तिरहित हानेसे मुझको प्रिय नहीं हाता। भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुखाकी खान है, परंतु सतसग (सताके सग) के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकत और पुण्यसमूहके बिना सत नहीं मिलते। सतसगति ही ससृति (जन्म-मरणक चक्र) का अन्त करती है। जगत्में पुण्य एक ही है, [उसके समान] दूसरा नहीं। वह है—मन कम और वचनसे ब्राह्मणाके चरणाकी पूजा करना। जो कपटरहित होकर ब्राह्मणाको सेवा करता है, उसपर मुनि और दवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उस सयस हाथ जाडकर कहता हूँ कि शकरजीक भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता।’

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा॥
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ सताप सदाई॥
मोर दास कहाइ नर आसा। काइ ती कहहु कहा बिस्वासा॥
बहुत कहइ का कथा बडाई। एहि आचरन यस्य म भाई॥
वैर न थिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सय आसा॥
अनारभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोप दच्छ विग्यानी॥
प्रीति सदा सख्यन ससगाँ। तून सम विधय स्वर्ग अपयगाँ॥
भगति पच्छ हठ नहि सठताई। दुष्ट तर्क सय दूरि चहाई॥
मम गुन ग्राम नाम रत गत पमता मद मोह।
ता कर सुख सोइ जानइ परानद सदोह॥

(रा०च०मा० ७।४६।१-८ ४६)

‘कहा तो भक्तिमार्गम कोन-सा परिश्रम है? इसमें न यागकी आवश्यकता है न यज्ञ, जप तप और उपवासी। [यहाँ इतना ही आवश्यक है कि] सरल स्वभाव हो मनम कुटिलता न हो और जो कुछ भी मिल जाय उसीम सदा सतोप रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्याकी आशा करता है तो तुम्हीं कहो उसका [मुझपर] क्या विश्वास है? (अर्थात् उसकी मुझपर आस्था बहुत ही निर्वल है।) बहुत बात बढाकर क्या कहूँ? हे भाइयो! मैं तो इसी आचरणक वशम हूँ। न किसीसे वैर करे न लडाई-झगडा करे, न आशा रखे न भय ही करे। उसके लिये सभी

दिशाएँ सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरम्भ (फलकी इच्छास कर्म) नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं ह (जिसकी घरम ममता नहीं ह), जो मानहीन, पापहीन आर क्रोधहीन हे, जो [भक्ति करनेम] निपुण और विज्ञानवान् है। सतजनार्क ससर्ग (सत्सर्ग)—से जिसे सदा प्रेम हे, जिसके मनम सब विषय—यहाँतक कि स्वर्ग और मुक्ति भी [भक्तिके सामन] तृणके समान हैं। जो भक्तिके पक्षम हठ करता ह पर [दूसरेके मतका खण्डन करनेकी] मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब कुतर्कोंको दूर बहा दिया ह, जो मर गुणसमूहाके और मेरे नामके परायण है एव ममता, मद ओर मोहसे रहित है, उसका सुख वही जानता ह, जो [परमात्मारूप] परमानन्दराशिको प्राप्त हे।'

काकभुशुण्डिपर कृपा

भक्तवत्सल दशरथ-अजिर-विहारी श्रीराम काक-भुशुण्डिपर अत्यन्त प्रसन्न होकर बाले—

काकभसुडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि।

अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख छानि॥

ग्यान ब्रियेक धिरति बिग्याना। मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना॥ आजु दई सब ससय नाहीं। मागु जो तोहि भाव मन माहीं॥

(रा०च०मा० ७।८३ (ख) ८४।१-२)

'काकभुशुण्डि। तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर बर माँग ले। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ दूसरी ऋद्धियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, ज्ञान विवक वैराग्य विज्ञान (तत्त्वज्ञान) और ये अनका गुण जो जगत्मे मुनियोंके लिये भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूँगा इसम सदेह नहीं। जो तेरे मन भाये सा माँग ले।'

किंतु भुशुण्डिजी कहाँ इतने भोले थे। ऋद्धि-सिद्धि और मोक्ष—ये उन्ह प्रलुब्ध नहीं कर सकते थे। उन्हाने माँगा अविरल भक्तिका वरदान।

कृपासिन्धु यह वरदान माँगनेसे अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे उत्फुल्ल-श्रीमुख बोले—

सुनु थापस तै सहज सयाना। काहे न मागसि अस वरदाना॥ सय सुख छानि भगति तै मागी। नहि जगकोउतोहिसय बड़भागी॥

जो मुनि कोटि जनम भई सहई। जे जय जोग अनल तन दहई॥ रीझे दखि तोरि चतुर्गई। मागेहु भगति मोहि अति भाई॥

सुनु मिहग प्रसाद अब मार। सय सुभ गुन बसिहई उर तोर॥

भगति ग्यान बिग्यान बितागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा॥ जानब तै सप्रही कर भेदा। मम प्रसाद नहि साधन खेदा॥

माया सभव भ्रम सब अय न ब्यापिहिहि तोहि।

जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥

मोहि भगत प्रिय सतत अस विचारि सुनु काग।

कार्य बचन मन मम पद करेसु अचल अनुग॥

(रा०च०मा० ७।८५।२-८ ८५)

'काक। सुन तू स्वभावसे ही बुद्धिमान् है। ऐसा वरदान कैसे न माँगा? तूने सब सुखाकी खान भक्ति माँग ली जगत्में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। व मुनि जो जप और योगकी अग्निसे शरीर जलाते रहत हैं, करोडा यत्र करके भी जिसे (जिस भक्तिको) नहीं पाते, वही भक्ति तूने माँगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी! सुन, मेरी कृपासे अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदयमें बसेंगे। भक्ति, ज्ञान विज्ञान—वैराग्य, योग, मेरी लीलाएँ और उनके रहस्य तथा विभाग इन सबके भेदका तू मरी कृपासे ही जान जायगा। तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा। मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेगे। मुझे अनादि अजन्मा, अगुण (प्रकृतिक गुणासे रहित) और [गुणातीत दिव्य] गुणाकी खान ब्रह्म जानना। हे काक! सुन, मुझे भक्त निरन्तर प्रिय हैं—या विचारकर शरीर, वचन और मनसे मेरे चरणाम अटल प्रेम करना।'

अब सुनु परम बिमल मम बानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी॥ निज सिद्धात सुनावई तोही। सुनु मन धर सत्य तजि भवु मोही॥ मम माया सभव ससारा। जीव चराचर विविधि प्रकारा॥ सय मम प्रिय सय मम उपजाए। सय ते अधिक मनजु मोहि भाए॥ तिन्ह मई द्विज द्विज मई श्रुतिधारी। तिन्ह मई निगम धरम अनुसारी॥ तिन्ह मई प्रिय धिरक पुनि ग्यानी। ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी॥ तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दास। जेहि गति मोरि न दूसरि आस॥ पुनि पुनि सत्य कहउ तोहि पाही। मोहि सेवक सय प्रिय कोउ नहीं॥ भगति हीन धिरधि किन होई। सय जीवहु सय प्रिय मोहि सोई॥ भगतिवत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी॥

सुधि सुसील सेवक सुपति प्रिय कहु काहि न लाग।

श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग॥

(रा०च०मा० ७।८६।१-१० ८६)

'अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझे यह 'निज सिद्धान्त' सुनाता हूँ। सुनकर मनमें धारण करके और सब तजकर मेरा भजन कर। यह सारा ससार मेरी मायासे उत्पन्न है। [इसमें] अनेका प्रकारके चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं। [कितु] मनुष्य मुझका सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्याम भी द्विज द्विजाम भी वेदाको [कण्ठमें] धारण करनेवाले, उनमें भी वेदाक्त धर्मपर चलनेवाले, उनमें भी विरक्त (वैराग्यवान्) मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानाम फिर ज्ञानी और ज्ञानियासे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियासे भी प्रिय मुझ अपना दास है, जिसे मेरी ही गति (आश्रय) है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार-बार सत्य ('निज सिद्धान्त') कहता हूँ कि मुझे अपन सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्या न हो, वह मुझे सब जीवाके समान ही प्रिय है। परतु भक्तिमान् अत्यन्त नीच प्राणी भी मुझे प्राणिके समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुन्दर सुद्धिवाला सेवक, बता, किसका प्यारा नहीं लगता? वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। ह काक। सावधान होकर सुन।'

एक पिता के धिपुल कुमार। होहि पृथक् गुन सील अचारा॥
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता॥ कोउ धनवंत सूर कोउ दाता॥
कोउ सत्यग्य धर्मत कोइ॥ सब पर पितहि प्रीति सम होइ॥
कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा॥ सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा॥
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना॥ जघपि सो सब भाँति अयाना॥
एहि विधि जीव चराचर जेते॥ त्रिजग देव नर असुर समेते॥
अखिल बिस्व यह मोर उपाया॥ सब पर मोहि बराबर दाया॥

तिन्ह यहै जो परिहरि मद माया। भनै मोहि मन बच अरु काया॥
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ।
सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥
सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय।
अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सय॥
कयहुँ काल न ब्यापिहि तोही। सुभिरसु भजेसु निरंतर मोही॥

(रा०च०मा० ७।८७।१-८, ८७ ८८।१)

'एक पिताके बहुतेसे पुत्र पृथक्-पृथक् गुण, स्वभाव और आचरणवाले होते हैं। कोई पण्डित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूवीर, कोई दानी। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिताका प्रेम इन सभीपर समान होता है। परतु इनमेंसे यदि कोई मन, वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त होता है, स्वप्नमें भी दूसरा धर्म नहीं जानता तो वह पुत्र पिताको प्राणिके समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकारसे अज्ञान (मूर्ख) ही हो। इसी प्रकार तिर्यक् (पशु-पक्षी), देव, मनुष्य और असुरोंमें जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, [जिनसे भरा हुआ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सबपर मेरी बराबर दया है। परतु इनमेंसे जो मद और माया छोड़कर मन, वचन तथा शरीरसे मुझका भजता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर-अचर—कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभावसे मुझ भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी। मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र (अनन्य एव निष्काम) सेवक मुझे प्राणाके समान प्यारा है। यह विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरन्तर मेरा स्मरण और भजन करते रहना।'

यदाकिचिन्शोऽहं द्विष इव मदन्ध समभव तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभिवदवलिप्त मम मन ।

यदा किंचित् किंचिद् बुधजनसकाशादवगत तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत ॥

जब मैं अत्यन्त अल्पज्ञ था, तब मदोन्मत्त हाथीके समान मदान्ध हो रहा था उस समय मेरा मन 'मैं ही सर्वज्ञ हूँ' यह सोचकर घमड़म चूर था। परतु जब विद्वानाके पास रहकर कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त किया तब 'मैं मूर्ख हूँ' या समझनेके कारण ज्वरके समान मेरा गर्व दूर हो गया।

(नीतिशतक ८)

शङ्करावतार जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराजके

अध्यात्मपरक नैतिक उपदेश

ब्रह्म ही सत्य है

सपादी रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तैव केवलम्।

प्रपञ्चाधाररूपेण यततः तज्जगन् हि॥

(स्वात्मप्रकाशिका ६)

[मिथ्या] सप आदिम रज्जु-सत्ताकी भाँति जगत्क
आधार या अधिष्ठानके रूपमें केवल ब्रह्मसत्ता ही है अतएव
ब्रह्म ही है, जगत् नहीं।

घटावभासका भानुर्घटनाश न नश्यति।

दहावभासक साक्षी दहननाश न नश्यति॥

(स्वात्मप्रकाशिका १४)

घटका प्रकाशक सूर्य है किंतु घटक नाश होनेपर
जैम सूर्यका नाश नहीं होता। वैसे ही दहका प्रकाशक साक्षी
(आत्मा) भी दहका नाश होनेपर नष्ट नहीं होता।

न हि प्रपञ्चा न हि भुतजात

न चन्द्रिय प्राणगणा न दह ।

न बुद्धिचित्त न मना न कर्ता

ब्रह्मैव सत्य परमात्मरूपम्॥

(स्वात्मप्रकाशिका १७)

यह जगत् [सत्य] नहीं है, प्राणिसमूह नहीं है इन्द्रिय
नहीं है, प्राण [सत्य] नहीं है दह नहीं है बुद्धि-चित्त नहीं है,
ना नहीं है अहंकार नहीं है परमात्मस्थ ब्रह्म ही सत्य है।

ब्रह्म-प्राप्तिके साधन

विशेषितो विज्ञानस्य शमादिगुणशालिनः।

मुमुक्षुश्च हि श्रद्धाभिज्ञानमाधोग्यता धत्ता॥

(विश्वकर्मसूत्र १०)

यह साधक है, योगी है, श्रद्धा-विज्ञान-माधोग्य-गुण-
शाली है, मुमुक्षु है, श्रद्धा-विज्ञान-माधोग्य-गुण-
शाली है।

योगाद्यं च मुमुक्षुस्य तैश्च यम्य नु विदित।

तस्मिन्महर्षयेन स्युः शमयनं शयाद्यः॥

(विश्वकर्मसूत्र १०)

यह योगी है, योगी है, योगी है, योगी है, योगी है,
योगी है, योगी है, योगी है, योगी है, योगी है।

योगाद्यं च मुमुक्षुस्य तैश्च यम्य नु विदित।

तस्मिन्महर्षयेन स्युः शमयनं शयाद्यः॥

(विश्वकर्मसूत्र १०)

मुक्तिकी कारणरूप सामग्रीम भक्ति ही सबसे बटकर
है और अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना ही
भक्ति कहलाती है।

अनात्मचिन्तन त्यक्त्वा कश्मल दुःखकारणम्।

चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम्॥

(विवेकचूडामणि ३८०)

अनात्मपदार्थोंका चिन्तन मोहमय है और दुःख
कारण है। उसका त्याग करके मुक्तिके कारण आनन्दरूप
आत्माका चिन्तन करा।

भगवान् श्रीकृष्णका स्वरूप

कन्दर्पकोटिसुभग याञ्छितफलद दद्याण्य कृष्णम्।

त्यक्त्वा कमन्यविषयं नेत्रयुगं द्रष्टुमुत्सहेत्॥

पुण्यतपामाभित्सुरसा मनोऽभिरामा हरे कथा त्यक्त्वा।

श्रोतु श्रवणद्वन्द्वं ग्राम्यं कथमादरं यद्विदुः॥

दौर्भाग्यमिन्द्रियाणां कृष्णं विषयं हि शाश्वतिके।

क्षणिकयु पापकारणव्यपि सज्जने यदन्यविषयेषु॥

(भगवद्गीता ११-११)

जा कराडा कामदवास भी सुन्दर है याञ्छित फल
दाता है, उन दयासागर श्रीकृष्णका छाहकर य युगल नर
और किस विषयका दर्शन करनका उत्सुक है ? अ
पवित्र अति सुन्दर और सरस हरि-कथाका छाहकर य
कर्णयुगल मासाहिक विषयाकी चर्चा सुननका क्या श्रद्धा
प्रकट करत हैं ? सदा विद्यमान श्रावणरूपी विषयका
हृष्ट भी पापक माधन अन्य क्षणिक विषयका ना श्रद्धा
आसक्त होता है यह इनका दुर्भाग्य ही है।

छाहण्डानि यद्विदुः श्रद्धाभवात् प्रत्यण्डमन्यदुभुतात्
मायायं यन्मयातनदर्शयन्तं विष्णुतत्त्वात् यः।
अभुव्यवहारोदकं स्वस्तिमा धत्ता यः भूतिभवात्
कृष्णं चैवद्वन्द्वं कोऽप्यविदुः सविद्यया नमिन्॥

(विवेकचूडामणि ३८०)

यह ब्रह्म-प्राप्ति का साधन है, योगी है, योगी है, योगी है,
योगी है, योगी है, योगी है, योगी है, योगी है।

निर्विकार नीलिमा ह।

चित्तको प्रबोध

चतश्चलता विहाय पुरतः सथाय काटिद्वय
तत्रैकत्र निधेहि सर्वधिपयानन्यत्र च श्रीपतिम्।
विश्रान्तिर्हितमप्यहो क्व नु तयोर्मध्यं तदालोच्यता
युक्त्या वानुभवं यत्र परमानन्दश्च तत्संन्यताम्॥
पुत्रान् पौत्रमथ स्त्रियोऽन्ययुवतीर्वित्तान्यथोऽन्यद्भन
भोग्यादिष्वपि तारतम्यवशतो नाल समुत्कण्ठया।
नैतादृग्यदुनायके समुदितं चतस्यनन्तं विभी
सान्नानन्दसुधारण्यं विहरति स्वैर यता निर्भयम्॥
काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं केचित् फलं स्वेप्सितं
केचित् स्वर्गमथापवर्गमपरे यागादियज्ञादिभिः।
अस्माकं यदुनन्दनाद्भिपुगलप्यानावधानार्थिना
किं लाकेन दमनं किं नृपतिना स्वगापवर्गेशं किम्॥
आश्रितमात्रं पुरुषं स्वाभिमुखं कर्षति श्रीश।
लोहमपि चुम्बकाग्ना सम्मुखमात्रं जडं यद्गत्॥
अयमुत्तमोऽयमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा।
श्लाघ्योऽश्लाघ्यो वेत्ये न वेति भगवाननुग्रहावसरे॥

(प्रबोधसुधाकर २४८—२५२)

अरं चित्तं। चञ्चलताका छाडकर सामने तराजूके दोना पलडामस एकम सय विषयाका और दूसरेम भगवान् श्रापतिको रख और इसका विचार कर कि दानाक बीचम विश्राम और हित किसमे है? फिर युक्ति आर अनुभवसे जहाँ परमानन्द मिल, उसीका सवन कर। पुत्र पौत्र स्त्रियाँ, अन्य युवतियाँ अपना धन, पर-धन और भाज्यादि पदार्थोंम न्यूनाधिक भाव हानेसे कभी इच्छा शान्त नहीं होती, किंतु जय घनानन्दामृतसिन्धु विभु यदुनायक श्रीकृष्ण चित्तम प्रकट हाकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात नहीं रहती, क्योंकि उस समय चित्त स्वच्छन्द एव निर्भय हो जाता है। कुछ लोग प्रतिदिन सकाम उपासनासे मनोवाञ्छित फलकी प्रार्थना करते हैं और कोई यज्ञादिस स्वर्ग और यागादिसे माशकी कामना करते हैं, किंतु यदुनन्दनके चरणयुगलाक ध्यानम सावधान रहनेके इच्छुक हम लाक, इन्द्रिय-निग्रह, राजा स्वर्ग और माशसे क्या प्रयाजन है? श्रीपति श्रीकृष्ण अपने आश्रित पुरुषको अपनी आर वैसे ही खींचते ह, जैसे सामन आय हुए जड लाहका चुम्बक अपना ओर खींचता ह। कृपा करते समय भगवान् यह नहीं विचार करते कि जाति, रूप धन और आयुस यह उत्तम ह या अधम स्तुत्य है या निन्द्य।

मणिरत्नमालाके ओर प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके

कुछ प्रश्नोत्तरोंका अनुवाद

बद्ध कोन है? विषयासक्त। मुक्ति क्या है? विषयाम विराग। भयानक नरक क्या है? अपना दह (दहासक्ति)। स्वर्ग क्या है? तृष्णाका क्षय।

ससार-बन्धन किससे कटता है? श्रुतिजनित आत्मज्ञानसे। मुक्तिका हेतु क्या ह? पूर्वोक्त आत्मज्ञान। नरकका एकमात्र द्वार क्या है? नारा (कामासक्ति—पुरुषकी नारीम आर नारीकी पुरुषम)। स्वर्गकी प्राप्ति किससे होती ह? जीवाका अहिंसासे।

सुखसे कौन सोता है? समाधिनिष्ठ (परमात्मान निरुद्ध-चित्त)। जाग्रत् कोन ह? सत्-असत्का विवकी। शत्रु कौन हैं? अपनी इन्द्रियाँ परतु जीत लेनपर व ही मित्र बन जाती हैं।

दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा बढी हुई ह। श्रीमान् (धनी) कौन है? जो पूर्ण सतोपी है। जीता ही कोन मर चुका है? उद्यमहीन। अमृत (जीवित) कोन है? जो (भागसे) निराश है।

फाँसी क्या है? ममता और अभिमान। मदिरा-सी मोहित कौन करती है? नारी (कामासक्ति)। महान् अन्धा कौन है? कामातुर। मृत्यु क्या है? अपना अपयश।

गुरु कोन है? जो हितोपदेश करता ह। शिष्य कान है? जो गुरुका भक्त है। लया रोग क्या है? भव-राग। उसे मिटानेकी दवा क्या है? असत्-सत्का विचार।

भूषणामे उत्तम भूषण क्या है? सच्चरित्रता। परम तीर्थ क्या है? अपना विशुद्ध मन। कौन वस्तु हय है? कामिनी-काञ्चन। सदा क्या सुनना चाहिये? गुरुका उपदेश और वेदवाक्य। ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय क्या है? सत्सङ्ग, दान, विचार और सताप। सत कोन हैं? जो समस्त विषयास वीतराग हैं, माहरहित है और शिवस्वरूप ब्रह्मतत्त्वम निष्ठावान् हैं। प्राणियाका ज्वर क्या है? चिन्ता। मूर्ख कोन है? विवेकहीन। किसको प्रिय बनाना ह? शिव-विष्णु-भक्तिको। यथार्थ जीवन क्या ह? जो दापवर्जित ह।

विद्या क्या है? जो ब्रह्मकी प्राप्ति कराती ह। ज्ञान किस कहत हैं? जो मुक्तिका हेतु है। लाभ क्या ह? आत्मज्ञान। जगत्को किसने जीता है? जिसने मनका जीत लिया।

वीरामे महावीर कौन है? जो कामबाणस पीडित नहीं होता। समतावान्, धीर और प्राज्ञ कौन ह? जो ललना-कटाक्षसे माहित नहा होता।

विपका भी विप क्या है? समस्त विषय। सदा दु खी कोन है? विषयानुरागी। धन्य कान है? परापकारी। पूजनीय कोन है? शिव-तत्त्वम निष्ठावान्।

सभी अवस्थाआम क्या नहीं करना चाहिये? [विषयामें] स्नेह और पाप। विद्वानाका प्रयत्नक साथ क्या करना चाहिये? शास्त्र-पठन आर धर्म। ससारका मूल क्या है? [विषय-] चिन्ता।

किसका सङ्ग आर किसके साथ निवास नहीं करना चाहिये? मूख, पापा, नाच और खलका सङ्ग तथा उनक साथ निवास नहीं करना चाहिये। मुमुक्षु व्यक्तिका शीघ्र-स-शीघ्र क्या करना चाहिये? तत्सङ्ग, निर्ममता और ईश्वरभक्ति।

हीनताका मूल क्या है? याचना। महत्त्वका मूल क्या है? अयाचना। किसका जन्म सार्थक है? जिसका पुनर्जन्म न हा। अमर कान है? जिसकी फिर मृत्यु न हा।

शत्रुआम महाशत्रु कोन है? काम क्राध असत्य लोभ आर तृष्णा। विषयभागस तृप्त कान नहीं हाता? कामी। दु खका कारण क्या है? ममता।

मृत्यु समीप होनपर दुःखिमान् पुरुषका क्या करना चाहिये? तन, मन और वचनक द्वारा यमके भयका निवारण करनवाले सुखदायक श्रीहरिके चरणकमलाका चिन्तन।

दिन-रात ध्येय क्या है? ससारकी अनित्यता आर आत्मस्वरूप शिवतत्त्व। कर्म किसे कहत है? जा श्रीकृष्णक लिय प्रीतिकर हा। सदा किसम अनास्था करनी चाहिये? भव-समुद्रम।

मार्गाका पाथेय क्या है? धर्म। पवित्र कौन है? जिसका मन पवित्र है। पण्डित कौन है? विवकी। विप क्या है? गुरुजना (बडा)-का अपमान।

मदिराके समान माहजनक क्या है? खह। डाकू कौन है? विषय-समूह। ससार-बल क्या है? विषय-तृष्णा। शत्रु कौन है? उद्यागका अभाव (अकर्मण्यता)।

कमल-पत्रपर स्थित जलकी तरह चञ्चल क्या है? योवन धन और आयु। चन्द्र-किरणाक समान निमल कान है? सत-महात्मा।

नरक क्या है? परवशता। सुख क्या है? समस्त सङ्गाका त्याग। सत्य क्या है? जिसक द्वारा प्राणिकाका हित हा। प्राणियाक प्रिय क्या है? प्राण।

[यथार्थ] दान क्या है? कामनारहित दान। मित्र कान है? जा पापस हटाय। आभूषण क्या है? शाल। वाणाका भूषण क्या है? सत्य।

अनर्थकारी कौन है? मान। सुखदायक कान है? सज्जनाकी मित्रता। समस्त व्यसनाक नाशम कान समर्थ है? सर्वदा त्यागी।

अन्धा कौन है? जा अक्षतव्यम लिप्त है। बहरा कौन है? जा हितकी यात नहीं सुनता। गूंगा कौन है? जा प्रिय वचन वालना नहीं जानता।

मरण क्या है? मूर्खता। अमूल्य वस्तु क्या है? उपयुक्त अवसरका दान। मरत समयतक क्या चुभता है? गुप्त पाप। साधु कौन है? सच्चरित्रवान्। अधम कौन है? चरित्रहीन। जगत्का जीतनम समर्थ कौन है? सत्यनिष्ठ आर सहनशील (क्षमावान्)। शाचनीय क्या है? धन हानपर भी कृपणता। प्रशसनीय क्या है? उदारता। पण्डितामें पूजनाय कौन है? सदा स्वाभाविक विनयशील।

तमागुणरहित पुरुष चार-चार जिसका बखान करते हैं वह 'चतुर्भद्र' क्या है? प्रिय वचनके साथ दान गर्वरहित ज्ञान, क्षमायुक्त शूरता और त्यागयुक्त धन-यह दुर्लभ चतुर्भद्र है।

रात-दिन ध्येय क्या है? भगवच्चरण, न कि ससार। आँख हात हुए भी अन्धे कौन हैं? नास्तिक।

पुरुषाका सदा किसका स्मरण करना चाहिये? हरिनामका। सद्युद्धियुक्त पुरुषाका क्या नहीं कहना चाहिये? परया दाप तथा मिथ्या बात।

मुक्ति किससे मिलती है? मुकुन्द-भक्तिसे। मुकुन्द कौन है? जा अविद्यास तार दता है। अविद्या क्या है? आत्माका स्फूर्तिका न हाना।

मायी कौन है? परमेश्वर। इन्द्रजालकी तरह क्या वस्तु है? जगत्प्रपञ्च। स्वप्नतुल्य क्या है? जाग्रत्का व्यवहार। सत्य क्या है? ब्रह्म।

प्रत्यक्ष देवता कौन है? माता। पूज्य और गुरु कान है? पिता। सर्वदेवतास्वरूप कौन है? विद्या और कर्मस युक्त ब्राह्मण।

भगवद्भक्तिका फल क्या है? भगवद्धामकी प्राप्ति या स्वरूप-साक्षात्कार। मोक्ष क्या है? अविद्याकी निवृत्ति। समस्त वेदाम प्रधान क्या है? उक्कार।

भगवान् बुद्धके नीति-वचन

यहाँ (ससारमे) वैरसे वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैरसे ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म (नियम) है। (धम्मपद १।५)

अन्य (अज्ञ लोग) नहीं जानते कि हम इस (ससार)-से जानेवाले हैं। जो इसे जानते हैं, फिर उनके मनके (सभी) विकार शान्त हो जाते हैं। (धम्मपद १।६)

[जो] उद्योगी, सचेत, शुचि कर्मवाला तथा सोचकर काम करनेवाला है और सयत्, धर्मानुसार जीविकावाला एवं अप्रमादी है, [उसका] यश बढ़ता है। (धम्मपद २।४)

प्रमादम मत फैसो, काममे रत मत होओ, काम-रतिम लिप्त मत हाओ। प्रमादरहित [पुरुष] ध्यानद्वारा महान् सुखको प्राप्त होता है। (धम्मपद २।७)

अहो! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारहित हो निरर्थक काठकी भाँति पृथ्वीपर पड़ा रहगा। (धम्मपद ३।९)

इस कायाको फेनके समान जानो या [मरु] मरीचिकाके समान मानो। फंदेका तोड़कर यमराजको फिर न देखनेवाले बनो। (धम्मपद ४।३)

ताजे दूधकी भाँति किया पापकर्म [तुरत] विकार नहीं लाता, वह भस्मसे ढकी आगकी भाँति दग्ध करता, अज्ञ-जनका पीछा करता है। (धम्मपद ५।१२)

दुष्ट मित्रोका सेवन न करे, न अधम पुरुषोका सेवन करे। अच्छे मित्रोका सेवन करे, उत्तम पुरुषाका सेवन करे। (धम्मपद ६।३)

जैसे ठोस पहाड़ हवासे कम्पायमान नहीं होता, ऐसे ही पण्डित निन्दा और प्रशंसासे विचलित नहीं होते। (धम्मपद ६।६)

सारथिद्वारा सुदान्त (सुशिक्षित) अश्वोकी भाँति जिसकी इन्द्रियों शान्त है, जिसका अभिमान नष्ट हो गया है, [और] जो आलस्यरहित है, ऐसे उस (पुरुष)-की देवता भी स्पृहा करत है। (धम्मपद ७।५)

यदि पुरुष [कभी] पाप कर डाले तो उसे पुन-पुन न करे, उसमे रत न हो [क्याकि] पापका सचय दुःख [-का कारण] होता है। (धम्मपद ९।२)

यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुन-पुन करे उसम रत हो, [क्याकि] पुण्यका सचय सुखकर होता

है। (धम्मपद ९।३)

कठोर वचन न बोलो, बोलनेपर दूसर भी [वैसे ही] तुम्हें बोलगे, दुर्वचन दुःखदायक [होते हैं], [बोलनेसे] बदलेम तुम्हें दण्ड मिलेगा। दूटा काँसा जैसे निशब्द रहता है, [वैसे] यदि तुम अपनको [निशब्द] रखो तो तुमने निर्वाणको पा लिया, तुम्हारे लिये कलह (हिंसा) नहीं रहा। (धम्मपद १०।६)

पाप-कर्म करते समय मूढ़ (पुरुष उसे) नहीं जानता, पीछे दुर्बुद्धि अपने ही कर्मोंके कारण आगसे जलेकी भाँति अनुताप करता है। (धम्मपद १०।८)

जिस पुरुषकी आकाङ्क्षाएँ समाप्त नहीं हो गयीं, उसकी शुद्धि न गये रहनेसे न जटासे न पङ्क [लपेटने]-से, न फाका (उपवास) करनेसे, न कडी भूमिपर सोनेसे, न धूल लपेटनेसे और न ठकडू बैठनेसे होती है। (धम्मपद १०।१३)

पाप (नीच धर्म)-का सेवन न करे, प्रमादसे लिप्त न हो, झूठी धारणाका सेवन न करे, [आदमीका] लोक (जन्म-मरण)-वर्धक नहीं बनना चाहिये। (धम्मपद १३।१)

उत्साही बने, आलसी न बने, सुचरित धर्मका आचरण करे, धर्मचारी [पुरुष] इस लोक और परलोकम सुखपूर्वक सोता है। सुचरित धर्मका आचरण करे दुश्चरित कर्म (धर्म)-का सेवन न करे। (धम्मपद १३।३)

धर्मचारी पुरुष जैसे बुलबुलेको देखता है, जैसे [मरु]- मरीचिकाका देखता है, लोकको वैसे ही जो (पुरुष) देखता है, उसकी ओर यमराज [आँख उठाकर] नहीं देख सकता। (धम्मपद १३।४)

यदि कहाणो (रूपया)-की वषा हो तो भी [मनुष्यकी] कामों (भोगों)-से तृप्ति नहीं हो सकती। [सभी] काम (भाग) अल्प-स्वाद [और] दुःख हैं, यो जानकर पण्डित देवताओंके भोगाम भी रति नहीं करता, और सम्यक्-सम्बुद्ध (बुद्ध)-का श्रावक (अनुयायी) तृष्णाका नाश करनेम लगता है। (धम्मपद १४।९)

रागके समान अग्नि नहीं, द्वेषके समान मल नहीं, [पाँच] स्कन्धा* के समान दुःख नहीं, शान्तिस बढकर सुख नहीं। (धम्मपद १५।७)

* रूप, वेदता सज्ञा सस्कार तथा विज्ञान—ये पाँच स्कन्धा हैं। वेदता सज्ञा और सस्कार विज्ञानके अंदर हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु ही रूप स्कन्धा है। जिसमे न भारीपन है और जो न जगह घेरता है वह विज्ञान-स्कन्धा है। रूप (Matter) और विज्ञान (Mind)—इन्हींके मलस सारा ससार बना है।

प्रिय [वस्तु]—से शाक उत्पन्न होता है, प्रियस भय उत्पन्न होता है, प्रिय (-के बन्धन)—से जो मुक्त है, उसे शोक नहीं है, फिर भय कहाँसे [हो] ? (धम्मपद १६।५)

कामस शाक उत्पन्न होता है। (धम्मपद १६।७)

जो चढ़े क्रोधको भ्रमण करते रथकी भाँति पकड़ ले, उसे मैं सारथि कहता हूँ, दूसरे लोग लगाम पकड़नेवाले (मात्र) हैं। (धम्मपद १७।२)

क्रोधका अक्रोधस जीते, असाधुका साधु (भलाई)—से जीते, कृपणको दानसे जीते झूठ बालनवालेको सत्यस

[जीते]। (धम्मपद १७।३)

सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी माँगनेपर द, इन बातोंसे [पुरुष] देवताओंके पास जाता है। (धम्मपद १७।४)

एक ही आसन रखनेवाला, एक शय्या रखनेवाला अकेला विचरनेवाला [बन] आलस्यरहित हो, अपनेको दमन कर अकेला ही वनान्तम रमण करे। (धम्मपद २१।१६)

तृष्णाके पीछे पड़े प्राणी बँधे खरगोशकी भाँति चक्कर काटते हैं, संयोजनो (भनके बन्धनो)—में फँसे [जान] पुन पुन चिरकालतक दुःख पाते हैं। (धम्मपद २४।१९)

भगवान् महावीरके नीतिविषयक उपदेश

१—सब जीवाक साथ सयमपूर्वक व्यवहार तथा आपसी व्यवहारम समभाव रखना ही निपुण (तेजस्वी) अहिंसा है। वही सब सुख दनवाली है।

२—परिगृही मनुष्य स्वयं प्राणिमायाकी हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमादन करता है। वह ससारमे अपने लिये वैर ही बढ़ाता है।

३—अपने लिये अथवा दूसरोंके लिये क्रोध या भयसे, कभी भी दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य न तो स्वयं बालना चाहिये और न दूसरोंसे चुलवाना चाहिये।

४—मृपावाद ससारमे सभी सत्पुरुषाद्वारा निन्दित माना गया है। वह सभीके लिये अविधसनीय है। इसलिये मृपावाद छोड़ ही देना चाहिये।

५—परार्थ सचतन हो या अचतन, अल्पमूल्य हो या बहुमूल्य, और तो और दौत कुरदनेकी सौँक तक जिस गृहस्थक अधिकारम हा, उसकी आज्ञा लिय बिना सयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं न दूसरोंका ग्रहण करनेक लिये प्रेरित करत हैं न ग्रहण करनेवालाका अनुमादन ही करत हैं।

६—अजस्रचय अधमका मूल है, महादायाका स्थान है इसलिये अजस्रचयका सयथा परित्याग करना चाहिये।

७—जैसे भीरा पुष्पासे रस ग्रहणकर अपनका तुष्ट तो करता है पर पुष्पाका तत्कालक बिलजुल नहीं होता है ऐसे

ही सन्यासी या गृहस्थ जगतके लिये अन्य सहयोगियो या सहकर्मियोंसे ऐसा व्यवहार करे कि उनको बिलकुल तकलीफ न हो (यही समतामूलक समाज-व्यवस्था है)।

८—वृक्षके मूलसे सबसे पहले स्कन्ध पदा होता है, स्कन्धसे शाखाएँ और शाखाओंसे दूसरी छोटी-छोटी प्राखाएँ निकलती हैं। छोटी शाखाओंसे पत्त पैदा होते हैं। इसके बाद क्रमशः फूल, फल और रस उत्पन्न हात हैं। इसी तरह धर्मका मूल विनय है और उसका अन्तिम रस है मोक्ष। विनयके द्वारा ही मनुष्य शीघ्र शास्त्रज्ञान प्राप्त करता तथा कीर्ति-सम्पादन करता है। अन्तम मुक्ति भी इसीसे प्राप्त हाती है।

९—आठ कारणोंसे मनुष्य शिक्षाशील कहलाता है—हर समय हँसनेवाला न हो सतत इन्द्रियनिग्रही हा, मर्मभेदी वचन न बोलता हो, सुशील हो, अस्थिराचारी न हो, रसालापु न हो, सत्यम रत हो क्रोधी न हो—शान्त हो।

१०—अविनीतको विपत्ति प्राप्त होती है और विनीतको सम्पत्ति—य दाना यात जिसन जान ली हैं, वही शिक्षाका प्राप्त कर सकता है।

११—जा मनुष्य निष्कपट तथा सरल हाता है, उसीका आत्मा शुद्ध होता है। जिसका आत्मा शुद्ध हाता है उसीके पास धर्म टिकता है। धीसे सिंचित अग्नि जैसे पूर्ण प्रकाश पाता है वैसे हा सरल और शुद्ध साधक पूर्ण निजाणको प्राप्त करता है। (महावीर-वाणी)

गुरु नानकदेवकी शिक्षा-नीति

सिखपथके आदिगुरु नानकदेवने प्रत्येक मानवके लिये आध्यात्मिक शिक्षाकी प्राप्तिपर बल दिया है। उन्हाने तो यहाँ तक कहा है कि आध्यात्मिक शिक्षाके अतिरिक्त और कुछ पढ़ना निरर्थक है—

पढ़ि-पढ़ि गडी लदी अहि पढ़ि-पढ़ि भरी अहि साथ।

(श्रीगु०ग्र०सा० म० १ पृ० ४६७)

अर्थात् मनुष्य पढ़-पढ़कर पुस्तकाकी चाह गाड़ियो अथवा काफिले लाद ले, चाहे नाव भर ले, चारे जावनपर्यन्त और अन्तिम श्वासोत्तक पढ़ता रहे, परतु वास्तवम परमात्माकी प्राप्तिके लिये तो केवल नाम-साधनाकी बात ही महत्त्वपूर्ण है। यही उचित शिक्षा है, शेष सभी तो अहकारम अपना सिर खपाना है।

पढ़ि-पढ़ि पड़ित बाद बछाणी भीतरि होदी बसतु न जाणै।

(श्रीगु०ग्र०सा० म० १ पृ० १५२)

पण्डित लाग पढ़-पढ़कर तर्क-वितर्कपूर्वक व्याख्या करते हैं, किंतु भीतरी तत्त्वरूपी वस्तुकी नहीं पहचानते। उन्होने तो यहाँ तक कहा है कि—

पढ़िआ मूरख आखि जस लखु लोभ अहकार।

(श्रीगु०ग्र०सा० करपवदी ६)

जिस व्यक्तिम लोभ और अहकार आदि विकार हैं उस पढ़े हुए व्यक्तिको भी मूर्ख कहना चाहिये। गुरुद्वारा दी हुई शिक्षापर विचार करके केवल नामको ही पढ़ना चाहिये और इसीपर चिन्तन करना चाहिये।

विदिआ विचारी ता पर उपकारी।

(श्रीगु०ग्र०सा० म० १ पृ० ३५६)

ब्रह्मविद्यापर विचार करनेसे ही मनुष्य परोपकारी बन सकता है।

ब्रह्म ज्ञान बुझे जो कोई पढ़ि आ पढ़ित साई।

(श्रीगु०ग्र०सा० आशापदी ४)

वही वास्तविक रूपम पढ़ा-लिखा पण्डित माना जायगा जो ब्रह्मज्ञानको जानता होगा।

गुरु नानकने ज्ञान देनेवाले—शिक्षा देनेवालेके गुणापर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार उस उपाध्यायको वास्तविक रूपम पढ़ा हुआ कहना चाहिये जो ब्रह्मविद्याके

अध्ययनद्वारा सत्यकी प्राप्ति करे आर राम-नामम दिल लगाये—

पाथा पढिया आखीए विदिआ विचार सहजि सुभाई।

(श्रीगु०ग्र०सा० रामकली म० १ पृ० ९३७)

वही शिक्षक वास्तविक शिक्षक है जो अपने जिज्ञासु शिष्योंको सही मत देता है कि नामका स्मरण आर सग्रह करके जगत्तम लाभ प्राप्त करना चाहिये, क्याकि इससे बढ़कर ससारमे अन्य कोई लाभ नहीं है। मनम सत्यका होना ही शिक्षाकी सच्ची प्रतिष्ठा है। शब्दका मनन करना ही श्रेष्ठ पढ़ना है। वही व्यक्ति पढ़ा-लिखा और समझदार है जिसके गलेमे राम-नामका हार है—

नानक सो पढिया सो पड़ितु बीना जिसु राम नामु गति हारन।

(श्रीगु०ग्र०सा० रामकली म० १ पृ० ९३८)

इतना ही नहीं, गुरु नानकदेवजी महाराजन आदर्श विद्यार्थीके स्वरूपपर भी पूर्णत प्रकाश डाला है। पापासे भय सतोष एव सयमको धारण करना आदि उसके चरित्रगत प्रमुख गुण हैं—

सति गुरु दखिया दीखि आसीनी।

मनु तनु अरपिओ अतरगति कीनी॥

(श्रीगु०ग्र०सा० गढी-१५)

गुरुकी दीखिआ स सखि राते।

नानक आपु गवाई मिलण नहि भाते॥

(श्रीगु०ग्र०सा० म० १ पृ० ९४४)

भिखिया भाई भगति भे चली।

होय सु तृपति सतोखि अमुली॥

(श्रीगु०ग्र०सा० म० १ पृ० ८७७)

कहनाका तात्पर्य यह है कि गुरु नानकदेवन आध्यात्मिक शिक्षा अथवा ब्रह्मज्ञानको अधिक महत्त्व दिया है, क्याकि ऐसी नीति-शिक्षाम कीर्ति आर मानव-मङ्गलका प्रमुख स्थान है। आजकी इस विषम परिस्थितिम जहाँ नयी शिक्षा-नीतिम आध्यात्मिक शिक्षा नहींके बराबर है तथा जिसके चलते हमारा नैतिक एव आध्यात्मिक पतन हो रहा है गुरु नानकदेवकी शिक्षाके नैतिक सिद्धान्त अत्यन्त ही लाभप्रद सिद्ध हानगे। (प्रो० श्रीलालमाहरजी उपाध्याय)

‘नीतिमान् बनो’

[सब वाते मानो, पर धर्मविरुद्ध वाते मत मानो]

(भगवत्पुन्यपाद अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषीठाधीश्वर
ब्रह्मलीन स्वामी श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजके उपदेश)

१ पहले अपनेको सुधारो, फिर दूसरेकी विन्ता करा।
२ धर्म इन्द्रियोपर नियन्त्रण करता है, इसीलिये
इन्द्रियाके गुलाम धर्मका हौआ समझत हैं।

३ धर्मका मार्ग प्रत्येक क्षेत्रम स्थायी सफलताका
मार्ग है।

४ धर्मका खण्डन करनेवाला सबके हितका विरोधी है।

५ एक (भगवान्)-को दुष्टतासे पकड़ लो तो किसी
औरकी खुशामद नहीं करनी पड़ेगी।

६ दुर्जनक लिय दुर्जन मत बना। दुर्जनकी दुर्जनताका
अपनी सज्जनतासे दबाओ।

७ सिद्धियाके चक्करम ठोकर खाते मत फिरो।
भगवद्भजन करो, सिद्धियाँ स्वयं तुम्हारे चरणोंम ठोकर
खायेगी। पराधीनताका नहीं, स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ।

८ परमार्थका मार्ग व्यवहारसे ही होकर जाता है।
इसलिये व्यवहारको शास्त्र-मर्यादाके अनुसार बनाओ।
व्यवहार अमर्यादित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा।

९ परमात्मा व्यापक है तुम्हारे अंदर भी है। पासकी
चीजको दूर दखना ता दूँडनम दर लगनी।

१० जा काम स्वयं कर सको उसमें हाथ लगाओ।
दूसरेके थलपर कोई भी काम उठानेम अशान्ति ही
भागनी पड़ेगी।

११ अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनन्त
शक्ति और अखण्ड आनन्द प्राप्त हो। ऐसा न करा कि सारा
शक्तिका क्षय हो जाय और दुःखक पहाडासे घिर जाओ।

१२ करों भी किसी भी परिस्थितिम रहो मनम
कमजारी मत आन दो। जहाँ रहो मस्त रहो।

१३ पापियाक अधर्मका दखकर धर्म-फलम सदह
मत करा। फौसीकी सजाका जो मुलजिम होता है, उस
फौसीके पहले इच्छानुसार भाग-सामग्रा दी जाती है।

१४ काइ गलता हा जय ता उस सुधार लना चाहिय।
दुस्तर करक गलतीका समर्थन करनेस अनर्थ-परम्परा
बदला जगगी और तुम्हारा जावन नष्ट होत तथा दूसराका
भी हानि होगा।

१५ भगवान्का भजन करा पर उनम कुछ माँगो

मत, क्याकि जितना भगवान् द सकत ह उतना तुम माँग
ही नहीं सकते। माँगना और देना दोनो अपनी हैसियतके
अनुसार होता है। तुम माँगोगे तो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान्
जीवकी हैसियतसे माँगोगे और यदि भगवान् स्वयं दोगे तो
वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्की हैसियतसे दोगे। इसलिये इसीमें
लाभ है कि शुभ कर्म करो और उसका फल कुछ माँगो
मत, भगवान्पर छोड़ दो जैसा वे चाहे करे।

१६ यदि कोई तुम्हारी निन्दा कर तो भीतर-भातर प्रसन
हाना चाहिय, उसस शत्रुता नहीं करनी चाहिय, क्याकि निन्दा
करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है--तुम बिना
प्रयत्नके ही पापासे मुक्त हो रहे हो। इसलिये निन्दकको परमार्थमें
सहायक ही मानना चाहिये। सत कबीर कहते थे--

‘निन्दक नियरे रखिये, आँगन कुटी छवाय।’

१७ जिसे आत्मानन्दका अनुभव है, वह विषयानन्दम
नहीं फँसेगा। क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट् दो गाँवकी सीको
इच्छा कर सकता है?

१८ ऐसा करो कि गर्भम फिर न आना पड़े तभी
मुन्य-जन्म मार्थक होगा।

१९ मालीस सम्यन्ध रखोगे ता पूरी वाटिकासे लाभ
उठा सकोगे। भगवान्से सम्यन्ध बना लोगे तो भगवान्का
वाटिकारूप यह सारा ससार तुम्हारा हो जायगा।

२० कोई भी काम मोच-ममझकर करा, क्याकि
साधुवेपम भी न जाने कितने सी० आइ० डी० के सदस्य
और चार-डाकू भरे पड़े हैं, जिनके सम्पर्कसे हानि हो
सकती है। इसलिय सतर्क रहना आवश्यक है।

२१ विषयीका सङ्ग साक्षात् विषयसे भा अधिक
भयावह है। विषय ता प्रत्यक्षत अग्नि है और विषयी
अग्निसे सम्पर्कम रहनवाले चिमटेक समान है। अग्नि
(अङ्गार)-को हाथम उठाकर जल्दीसे फक दा तो उतना
नहीं जलागे किंतु यदि चिमटा करी छू जाय ता चाह
जितनी जल्दा करा पर फफाला अवश्य पड़ जायगा।
इसलिय चिमटाम सदा यचत रहा।

२२ पहले ता यही प्रयत्न करना चाहिय कि विषयी
और दुर्जनस व्यवहार न करना पड़े पर यदि काई काय

आ ही जाय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रखो जैसा पाखानेस रखते हो। आवश्यकता पड़नेपर पाखानेमें जाते हो, पर काम हुआ कि वहाँसे हटे, जल्दी-से-जल्दी बाहर आनेकी कोशिश करते हो। इसी प्रकार इन लोगोंसे काम लकर जल्दी-से-जल्दी दूर हट जाना चाहिये।

२३ उचित और अनुचितका सदा ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि जिसने टुकड़ा डाल दिया उसीके दरवाजेपर पूँछ हिलाने लगे। उदर-पोषणके लिये अपने भाग्यपर विश्वास रखो। किसीके दबावमें आकर अनुचित कार्य करके पापका संग्रह मत करो, क्योंकि जब उस पापका फल तुम्हारे पास आयेगा, तब तुम्हें अकेले ही भागना पड़ेगा। उस समय कोई हिस्सा बाँटने नहीं आयेगा। इसलिये जो कुछ करो पाप-पुण्यका विचार करक करो। ऐसा बीज मत बोओ जिसमें कौट फल।

२४ ठगो मत चाहे ठगा जाओ, क्योंकि ससारमें हमेशा नहीं रहना है, जाना अवश्य है और साथ कुछ नहीं जायगा—यह भी निश्चित है। यदि किसीको ठग लोगे तो ठगी हुई वस्तु तो नष्ट हो जायगी या यहाँ पड़ी रह जायगी, पर उसका पाप तुम्हारे साथ जायगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुमको कोई ठग ले तो तुम्हारा भाग्य तो वह ले नहीं जायगा—विचार कर लो कि उसीके भाग्यकी चीज थी, धोखेसे तुम्हारे पास आ गयी थी, अब ठीक अपनी जगह पहुँच गयी या ऐसा सोच लो कि किसी समयका पिछला ऋण उसका तुम्हारे ऊपर था सो अब चुक गया। इस विचारसे ठगानेमें ज्यादा हानि नहीं, ठगनेमें ही ज्यादा है।

२५ सावधान रहा कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय जिसके लिये चलते समय पछताना पड़े। यदि सतर्क नहीं रहोगे तो नीचे गिरनेसे बच नहीं सकते। ससारका प्रवाह नीचे ही गिरायेगा।

२६ शासन-सत्ताकी सभी बात मानो पर धर्मविरुद्ध बात मत माना क्योंकि—

'धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।'

यह स्वाभाविक नियम है कि जो वेद-शास्त्रोंक धर्मकी अवहेलना करता है, वह नाशको प्राप्त होता है और जो धर्मानुसार आचरण करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति और समाजके कल्याणकी दृष्टिसे ही हमारा यह कथन है कि कोई भी शासन-सत्ता हो उसकी सब बातें मानो पर धर्मविरुद्ध बातें मत मानो। राष्ट्र तो हमारा है, जहाँतक राष्ट्रकी उन्नतिका प्रश्न है, हम

सर्वथा सहमत है, परतु यदि सरकार धर्मका विरोध करनेमें राष्ट्रका हित समझती है तो इतने अशमें हम उससे सहमत नहीं। हम तो यही कहेंगे कि जनताको स्वधर्म-पालनमें लगाना भी शासन-सत्ताका ही कार्य है, क्योंकि यह नीति है—
'विषये योजयेच्छत्रु मित्र धर्मेण योजयेत्।'

अर्थात् शत्रुको विषयकी ओर प्रवृत्त करो और मित्रको अर्थात् जिसकी भलाई चाहते हो उस स्वधर्म-पालनमें लगाओ। इसलिये यदि शासनाधिकारी प्रजाकी भलाई चाहते हैं तो उन्हें स्वधर्म-पालनमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

२७ धर्महीन शिक्षा ही समाजमें बढते हुए नैतिक पतनका कारण है।

२८ शासन-सत्ता सावधान रहे। भौतिक उन्नतिके लिये प्रयत्नशील होनेके साथ-साथ यदि शिक्षाम धार्मिक, दार्शनिक और यौगिक तत्वोंका प्राधान्य न किया गया तो लोगोमें केवल अर्थ तथा कामकी प्रवृत्तियाँ ही जागगी एव समाज तथा राष्ट्रको पशुभावमय भोगप्रधान बनाकर रसातलमें पहुँचा देगी।

२९ भौतिक उपदेश उतना प्रभावशाली और स्थायी नहीं होता जितना चरित्रका आदर्श। इसलिये यदि दूसरोपर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवान् बनो। चरित्र शुद्ध होनेसे सकल्प-बल बढता है और सकल्प-शक्ति हा क्रिया-सिद्धिका कारण होती है—

'क्रियासिद्धि सत्त्वे भवति महता नोपकरणे।'

३० पेटके लिये धर्म मत छोड़ो, ईश्वरको अथा बनानेका व्यर्थ प्रयास मत करो। चरित्रवान् बनो, पाप करनेसे डरो।

३१ शास्त्र-मर्यादायुक्त रहोगे तो लोकमें ऐसे ही कार्य होगे जो परलोकको उज्ज्वल बना देंगे।

३२ राष्ट्रके चरित्र-बलकी वृद्धि और हर प्रकारस राष्ट्रकी उन्नतिके लिये देशमें धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता है।

३३ मनमें सदा भगवान्का स्मरण रहे और मर्यादाका कभी उल्लङ्घन न हो, यही महात्मापन है।

३४ जगत्-व्यवहारमें केवल कर्तव्यबुद्धि रखो उसमें इष्ट-बुद्धि मत रखो—यानी ससारमें कमल-पत्रवत् चने रहो।

३५ मनसे भी कभी किसीका अनिष्ट-चिन्तन न करो।

३६ मनुष्य-जीवनकी सफलता भगवत्प्राप्तिमें है। यह तन बार-बार मिलनेका नहीं। इसलिये आगेकी यात्राके लिये अभीसे भगवद्भजनरूपी धन साथ ले लो।

धर्म और राजनीति

(बहालान धर्मसंपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

धर्म और नीति

अभ्युदयका धारण जिससे हो वही 'धर्म' आर अभ्युदयकी प्राप्ति जिससे हो वही 'नीति' है। फलत दोनाका एक ही अर्थ होता है। इसलिय कुछ लोग ता नीतिका ही धर्म कहते हैं। पर कुछ लोग लाकिक अभ्युदय (उन्नति)-के साधनका 'नीति' आर पारलौकिक उन्नतिक साधनको 'धर्म' कहते हैं। धर्म आर नीतिका परस्पर बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। नीतिसे ही शास्त्र आर धर्म प्रतिष्ठित हाते हैं, नीतिके बिना शास्त्र आर धर्म नष्ट हो जाते हैं—'अथैवैत् त्रयी दण्डनीती हतायाम्' नीतिसे ही सामाजिक सुव्यवस्था आर शान्ति होनपर धर्मक अनुष्ठानमे सुविधा हाती है तथा धर्म-भावना फेलनेसे ही नीति भी कार्यान्वित एव सफल हाती है।

धर्म नीतिका पति है

वास्तवमे धर्म नीतिका पति है। उससे विरहित होकर नीति विधवा है। बिना धर्मरूप पतिके विधवा नीति पुत्रोत्पादन नहीं कर सकती। उसमे फलोत्पादनकी क्षमता नहीं रहती। वैधव्यमे वह केवल बिलात्रिलाती है, असफल होकर विलाप करती है। धर्मविरुद्ध नीति कहीं तत्काल अभ्युदयका साधन प्रतीत हाती हुई भी परिणाममे अहितकारिणी ही सिद्ध हाती है। दुष्परिणाम-शून्य वास्तविक अभ्युदयके साधनका ही नीति कहा जा सकता है। जो परिणाममे अनिष्टकर हा वह सच्चा अभ्युदय नहीं कवल अभ्युदयाभास है, अतः उसका साधन भी नीति नहीं, कवल नीत्याभास है। अधानुबन्ध तथा धर्मानुबन्ध अभ्युदय ही सच्चा अभ्युदय है। विपस मिला हुआ मधुर पकान्ते सेवनमे तात्कालिक आनन्द दनवाला हानपर भी मृत्युका कारण हाता है, यह स्पष्ट हा है। धर्मविहीन नाति आरम्भमे भले ही चमत्कारिक सफलता दिखलाय पर अन्तमे वह पतनकी आर ही ले जायगा। समस्त महाभारत इसका ज्वलन्त उदाहरण है। धर्मविरुद्ध कूटनीतिका अनुसरण करके दुर्गोधनका चौदह घण्टे लिये अतुल साम्राज्यका उपभाग मिल गया पर अन्तमे पूर्ण पतन हा हुआ। धर्म-नातिका अनुगामी बनकर युधिष्ठिरका चौदह वर्ष वनामे भटकना पडा पर अन्तमे सामान्य-मिरामन प्राप्त हुआ। इतिहास-पुराणामे सवत्र

यही दिखलाया गया है कि 'यतो धर्मस्ततो जय' अथात् जहाँ धर्म होता है विजय वहीं होती है।

स्वतन्त्रताका प्राण—आध्यात्मिकता

आध्यात्मिक, धार्मिक सास्कृतिक स्वतन्त्रताके बिना भौतिक स्वतन्त्रता बिना प्राणकी अर्थात् मृतप्राय होती है। प्राय विजता लोग विजित राष्ट्रकी केवल भौतिक परतन्त्रतासे ही सन्तुष्ट नहीं होते, अपितु वहाँके दर्शन साहित्य एव इतिहासका नष्ट करके विकृत साहित्य आर शिक्षाद्वारा राष्ट्रकी आत्माका भी पराधीन बनानेका प्रयत्न करते हैं। वे समझते हैं कि आध्यात्मिक, सास्कृतिक स्वतन्त्रतावाला देश कभी-न-कभी जागरित होकर भौतिक पराधीनताकी जंजर ताड फकता है, परन्तु आत्मिक, मानसिक दृष्टिसे पराधीन देश रही-सही स्वाधीनताका भी नष्ट कर देता है आर सदाके लिये पराधीन हो जाता है, कभी भी उठने लायक नहीं रहता। किसीका मस्तिष्क क्लोरोफॉर्म आदिद्वारा यदि विकृत या नष्ट कर दिया जाय तो फिर भले ही उसे कारागारसे निकाल दिया जाय हथकड़ी-बैड़ी काट दी जाय तो भी क्या लाभ? जैसे देहमे प्राण होता है, वैसे ही विश्वमे धर्म हाता है। प्राणाक बिना जैसे देह मुरदा होता है, वैसे ही धर्मके बिना विश्व। धर्म ही विश्वकी चेतनता है—'धर्मो विद्युत् जगत प्रतिष्ठा'। आचार्य शंकर, गोस्वामी तुलसीदास, समर्थ गुरु रामदास आदिके प्रयत्नसे जबतक देशमे आध्यात्मिक स्वतन्त्रता, धर्म-भावना थी तबतक भौतिक दृष्टिसे पराधीन होते हुए भी देशमे जीवन था। हकीकत एव गुरु गाविन्द सिंहके वचनो-जैसे हजारो बालक थे, जा सिर कटवा देना पसंद करत थे, परन्तु किसी सुख-सम्पत्ति या राज्यक प्रलोभनसे शिखाके दो बालतक कटवाना पसंद नहीं करते थे। दश बराबर बोरताके साथ अपने धर्म आर राष्ट्रका रक्षाके लिये दुश्मनका सफल मुकाबला करता रहा। अग्रजाकी कूटनीतिमय शिक्षा एव साहित्यके द्वारा धर्म तथा संस्कृतिपर भयकर प्रहार हुआ, जिससे दशके पुत्रक अपन पूजा एव अपने-आपका भूल गये। अग्रजाकी शिक्षा तथा बिगाड हुए इतिहाससे उन्हें अपने हा पूर्वजा आर्यदर्शन साहित्य आर इतिहासापर अविश्वास एव उनसे घृणा हा गयी आर व अपनेका पछिमातर एशिया या उत्तरी ध्रुवमा

निवासी मान बैठे, विदेशी बन गये, जो काम शत्रुआक करनेका था, स्वयं करने लग गये और हर बात अपने मस्तिष्कसे नहीं प्रत्युत सात समुद्र पारवाले पाछात्पाके मस्तिष्कसे साधन लग। परिणाम यह हुआ कि आज भले ही अग्रज चले गये, परंतु अग्रजिवतका राज्य भारतीयोंके मस्तिष्कपर ज्या-का-त्या कायम है। समझदार व्यक्ति मानते हैं कि यदि अग्रज चले गये तो भी गार अग्रज नहीं तो काल अग्रज सही राज्य अग्रजोंका ही रहेगा।

अस्तु, स्वतन्त्र विधान स्वतन्त्र सस्कृति, स्वतन्त्र भाषा और स्वतन्त्र परम्पराके अनुसार सब काम होनेसे ही देशकी स्वतन्त्रता समझी जाती है।

वास्तविक स्वतन्त्रताका स्वरूप

अभ्युदय—नि श्रेयसक अनुकूल स्वतन्त्रता ही स्वतन्त्रता है। अभ्युदय—नि श्रेयसके प्रतिकूल स्वतन्त्रता उच्छृङ्खलता है और वह है आत्महत्याक समान, जिसका कोई भी सभ्य समाज आदर नहीं कर सकता। सदाचार मिटान, दुराचार फैलानेकी स्वतन्त्रता किसी भी देशका अभीष्ट नहीं। जिस स्वतन्त्रतासे सिंह भृंगाल और व्याघ्र गर्दभ घन जाय वह वरदान नहीं अभिशाप है। इसा तरह जिस स्वतन्त्रताम भारत भारत न रह जाय, आर्य अनाय, हिंदू अहिंदू, वैदिक अवैदिक हो जाय अपनी सस्कृति, अपना धर्म, अपनी भाषा न रह जाय, वह स्वतन्त्रता भी वरदान नहीं प्रत्युत अभिशाप ही है। वेद, महाभारत रामायण आदिक अनुसार धर्मराज्यका एक आदर्श देशके सामन नहीं रखा गया, जिससे गुमराह जनता कहीं कम्युनिज्म ता कहीं साशलिज्मकी आर भटक रही है तथा सरकारके लिये विध्वंसात्मक कार्यवाहियाद्वारा खतरा उत्पन्न कर रही है।

जिस राज्यमें विद्वान् ब्राह्मणके मुकाबले कुतेंका भी न्याय सुलभ था, जहाँ शासक प्रजाकी रुचिक अनुसार अपनी निष्कलक त्रैलोक्यसुन्दरी प्राणेश्वरीका भी वनवास दे सकता था जिस रामराज्यम लोकतन्त्र साम्यतन्त्र, समाजतन्त्रके गुण सब आ जाते थे परंतु दाप कोई भी नहीं आने पाता था, राजा और पूँजीपति ही नहीं वरन् प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जनता और राष्ट्रक हितम अपना सर्वस्व अर्पण करनेके लिये तैयार रहता था, जहाँ देनेवालेकी ओरसे देने एव लेनेवालेकी ओरसे न लेनाक हठ चलता था, जहाँ आर्थिक असंतुलनका कोई प्रश्न ही नहीं उठता था जहाँ

किसी धर्म अन्न-वस्त्रकी वकारी तथा किसीम अन्न-वस्त्रक अभावका प्रश्न ही नहीं उठता था—उस रामायणनुसारी रामराज्यके विधानकी उपेक्षा करके 'सेक्स्युलर' राज्यकी घोषणा करन और धर्मकी उपेक्षाका प्रोत्साहित करनेसे कुछ भी लाभ न होगा।

'सेक्स्युलर'का अर्थ धर्महीनता नहीं

धर्मनिरपेक्ष राज्य (सेक्स्युलर स्टेट)—की घोषणासे लोगाम एक प्रकारकी भ्रान्ति उत्पन्न हो गयी है। लागाका यह ग़लाल है कि धर्मनिरपेक्ष राज्यम शासक आर जनताका धर्मस सम्यन्ध नहीं रहता। इसी कारण आज धर्मके नामसे उन्ड उडिग्रता होती है। किंतु यह उनकी भूल है। धर्मनिरपेक्ष राज्यका अभिप्राय यह है कि राज्य किसी धर्मके साथ पक्षपात न करे। यदि वहाँका प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर जनरल हिंदू हो तो वह स्वयं हिंदू सभ्यता-सस्कृतिका खूब पालन करे, किंतु दूसरे धर्मवालाके मस्तिष्कमें उस घुसानेका प्रयत्न न करे। इसी तरह यदि प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर जनरल अहिंदू हो तो नि सदेह वह अपन धर्मकी उन्नति करे पर साथ ही दूसरे धर्मपर आक्रमण न करे। स्वधर्मपालन अपराध नहीं, अपराध तो यह है कि किसी दूसरेके धर्मसे विद्वेष किया जाय। वास्तवम धर्मनिरपेक्ष राज्य (सेक्स्युलर स्टेट)—का यही तात्पर्य है।

साम्प्रदायिकता क्या है ?

आज लोग धर्मका नाम, हिंदूका नाम सुनते ही नाक-भीं सिकाड़ने लगते हैं। कहते हैं कि ये तो साम्प्रदायिक हैं। किंतु 'साम्प्रदाय' शब्दका अर्थ ही बिलकुल गलत लगाया जा रहा है। साम्प्रदाय शब्द सस्कृतका है इसमें हिंसा कहींसे भी नहीं टपकती। किसी भी ज्ञान-उपासना-शिल्प आदिका अनादि-अविच्छिन्न परम्परासे प्रातिका नाम ही साम्प्रदायिकता है। एक जज भी फैसला करते समय देखता है कि पहले हाईकोर्टने कैसा फैसला किया है वहाँ भी परम्पराकी रक्षा की जाती है। इंग्लैंडने ऐसा विचार चलाया था कि अग्रजी भाषाका सुधार किया जाय उसके शब्दोंम जो अनर्थक अक्षर हैं उन्हें निकाल दिया जाय जैसे ब्रिजम 'डी' और लिपिका भी सुधार हो। किंतु वहाँके लोगने परम्पराका जारदार समर्थन किया और कहा कि प्रत्येक अक्षरका अपना-अपना एक इतिहास है। अतः यह सुधार नहीं हाना चाहिये। इस तरह वे लोग परम्पराकी रक्षाक

लिये कटिबद्ध है कि तु 'गुर गुड ही रह गये चेला चीनी हो गया' के अनुसार अग्रजियतसे भरे हुए लोग हैं जो परम्परा विलकुल समाप्त कर दना चाहत हैं। आजकल साम्प्रदायिकताका अर्थ समझा जाता है—किसी वर्गविशेषकी किसी विशेष विचारधारामें हठवादिताके कारण दूसरी विचारधारावालोको मोतके घाट उतार देनेकी दुरभिसन्धि। अन्ताराष्ट्रिय जगत्की उन्नतिका खतरेमें डालकर यदि राष्ट्रकी उन्नति की जाती है तो वह राष्ट्रियता भी व्यक्तिवादके समान ही खतरनाक है। यदि यह भावना कम्युनिस्टम, सांशलिस्टम आती है तो वे भी साम्प्रदायिक हैं। यदि यह भावना हिंदुआमे, मुसलमाना मे नहीं आती तो वे भी साम्प्रदायिक नहीं। हिंदू अपनी उन्नति कर सकता है और मुसलमान भी, किंतु एक-दूसरेकी उन्नतिका खतरेमें डालकर नहीं।

अब तो होशमें आओ

राष्ट्रकी सर्वाङ्गीण एवं स्थिर उन्नतिके लिये भातिक उन्नतिके साथ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान होना आवश्यक है। जब हमारा राष्ट्र युद्धकी अवस्थामें था स्वतन्त्रता-संग्राम ही हमारे स्वतन्त्रता-वीराके भस्तिष्कम व्याप्त था। सैनिकोके सामने दुश्मनसे मुकाबला करनेकी बात ही मुख्य रहती है। धार्मिक, सांस्कृतिक बात गोण ही नहीं कभी-कभी तो रास्तेमें बाधक होनेपर ठुकरा भी दी जा सकती हैं। मेनिकाको गम्भीरतासे सोचनेका अवकाश नहीं रहता। उस समय सस्कृति और धर्मके सम्बन्धमें सैनिकोके गलत विचार एवं अनुचित आचरण भी क्षम्य हो सकते हैं। किंतु युद्ध-काल बीत जानेपर वसी बात नहीं रहती। अतः अब हम जाश छोड़कर होशमें आकर भावुकतासे बचते हुए वस्तु-स्थितिपर गम्भीरतासे विचार करना चाहिये। अब किसी भी नेताद्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक नियमाका उल्लंघन क्षम्य नहीं हो सकता क्योंकि इससे सामान्य जनताको भी बेसा करनेका प्राप्ताहान मिलता है।

प्रवाहको रोक दो

हम यह देखना चाहिये कि आजकी दुनिया क्या चाहती है? उसकी गतिविधिका नियंत्रण करके उसके कल्याणक लिय युक्तियुक्त युद्धिगम्य आर्पग्रन्था एवं मन्त्रब्राह्मणत्वक वेदास राष्ट्रका अपने कल्याणक मार्गका निर्णय करना चाहिये। हमारा अनन्त दृष्टिकोण भी यही है। आज हिटलरका 'नाजीवाद' लेनिनका 'वर्गवाद' तथा 'लाकतन्त्रवाद'

'साम्राज्यवाद' आदि अनेक 'वाद' हमारा सामन हैं। इनमें से किसीने भी प्राचीन वादका अनुसरण नहीं किया। इसालिय उक्त सभी वाद अपने-अपने सिद्धान्ताके प्रचारमें असफल होत जा रहे हैं। भगवान् शंकराचार्य यदि अपने कालमें प्रचलित वादोंके प्रयाहमें बह गये हात तो वे नास्तिकवादका खण्डन कर उसके स्थानपर प्राचीन वैदिक आस्तिकवादका प्रचार न कर सकते। फलतः प्राचीन वैदिक सिद्धान्त आज हम देखनका भी न मिलते। इस तरह किसी प्रवाहमें बह जाना मानवता नहीं। आजकलके व्याज्यानामें बहुधा लोग कहते हैं कि 'दुनिया बहुत आग चढ़ गयी है अतः ठमके बदलनेके साथ-साथ अपनेका भी बदलते चला, ऐसा न करनेवाला व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र रहनका अधिकारी नहीं', पर यह ठीक नहीं है। वास्तविक पुरुषार्थ इसमें है कि मनुष्य प्रवाहमें न बहे। भले ही प्रवाहको रोकनेमें मर-मिटना पड़े भले ही साग राष्ट्र उस प्रवाहका रोकनेमें तैयार न हो। इसका परवाह नहीं। सच्च, निर्भीक और स्वार्थत्यागा दस-बोस कमठाक सहयोगसे भी सफलता प्राप्त की जा सकती है।

आध्यात्मिकताकी रक्षा होनी चाहिये

अब देश स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रताके बाद अपनी सभ्यता और सस्कृतिकी रक्षाकी आवश्यकता पड़ गयी। हर देशकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हाती हैं। जमनीकी विशेषता उसकी शिल्प-विद्या और आविष्कार है, अमरिकाकी विशेषता उसकी अपार सम्पत्ति है, फ्रंसकी विशेषता उसका सौन्दर्य है, इंग्लैंडकी विशेषता उसकी कूटनीति है इसी प्रकार भारतकी विशेषता इसकी आध्यात्मिकता धार्मिकता और नैतिकता है। इसी विशेषताके कारण भारत जगद्गुरु रहा है। जब स्वराज्यके पूर्व हमारी आध्यात्मिकता नैतिकता और धार्मिकता सुरक्षित रह सकती थी तब कोई कारण नहीं कि स्वराज्यके बाद वह सुरक्षित न रह सके। भगवान्की कृपासे भारतको स्वराज्य मिला है इसलिये भगवान्के नामपर इसकी आध्यात्मिकताकी रक्षा भी की जानी चाहिये।

धर्महीन स्वराज्य अभिशाप

स्वतन्त्रता-संग्राममें कितने बलिदान हुए, कितने होनहार नौनिहानाने अपनी माताआकी गोद और पलियाकी सेज सूनी कर दी और कितने गाँव वीरान हो गये तब कहीं भगवान्की कृपासे हम स्वराज्य मिला है। इसमें यदि हम अपनी विशेषता—आध्यात्मिकता, धार्मिकताका रक्षा न कर

सके तो यह स्वराज्य हमारे लिये किस कामका? यदि कोई सूर्यसे विमुख हाकर छाया पकड़ना चाहे तो क्या वह पकड़ सकता है? जा ईश्वरको छोड़कर रोटीके पीछे दौड़ता है, उसे ईश्वर तो मिलते ही नहीं, रोटी भी नहीं मिलती। रोटीकी चिन्ताके कारण स्वराज्य मिलनेपर भी लोगोंकी दशा तो जरा देखिये। आज न रोटी सस्ती है, न औषधि सस्ती है और न कपड़ा सस्ता है। धर्म-विमुख होनेसे न शान्ति मिलती है और न सुख ही। विध-शान्तिके लिये आज सयुक्त-राष्ट्रसंघ स्थापित है, फिर भी इसके सदस्य राष्ट्र एक-दूसरेसे सशक्त हैं। इसका कारण यह है कि वे धर्मसे विमुख हैं। धर्मके बिना सच्ची मैत्री असम्भव है।

भारत विश्व-शान्तिका पथ-प्रदर्शक है

यदि रामराज्यक आदर्शानुसार भारतीय जनता और सरकार परस्पर पिता-पुत्र-जैसा सहयोग और सद्भावना हो, सभीके रहन-सहन, खान-पानम सादगी हो, शिक्षा और स्वास्थ्यका पूर्ण सुधार हो, खाद्य पदार्थोंकी शुद्ध व्यवस्था हो, व्यायामशालाआद्वारा भौतिक बल बढ़ानेके साथ धार्मिक सस्थाआक सहयोगसे जीवनमें नैतिक बल बढ़ानेका भी प्रयत्न हो तो जगद्गुरु भारतवर्ष ही विश्व-शान्तिका पथप्रदर्शक हो सकता है। परन्तु इसके लिये यह आवश्यक है कि हमारा देश बाह्य चाकचक्यके प्रलोभनो तथा कृत्रिम आवश्यकताआका शिकार न बने। सादगी और सतोषके साथ अपने कृषि, वाणिज्य एवं पशुआके पालन-परिवर्धनादि कार्योंमें तत्पर हो जाय। इससे धृत, दुग्ध, खाद्यान्न, वस्त्र, आराय, स्वास्थ्य तथा सुबुद्धि—इन सबकी वृद्धि होगी।

समानता सम्भव नहीं

समानताका स्वप्न देखना भी खतरेसे खाली नहीं, न यह सम्भव ही है। अपने यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे सर्वत्र एक ही विशुद्ध ब्रह्मका दर्शन किया जाता है। सूकर, कूकर, कीट-पतंगादि सभी प्राणियोंमें ईश्वरश चैतन्य-आत्माका ही निवास है। तभी ता अपने यहाँ—*‘उमा जे राम घरन रत बिगत काम मद क्रोथ। निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध॥’*—ऐसा कहा गया है। इस दृष्टिसे समानताका हमारे यहाँ बड़ा आदर है। रही बात व्यवहारकी तो उसमें समानता कभी सम्भव नहीं, क्योंकि व्यवहारमें समानता लाना अनर्थका ही कारण होगा।

क्या सबको समान बनानेक लिये किसी भोटे आदमीको छीलकर पतला किया जा सकता है? नहीं,

हमारे यहाँ यही बतलाया गया है कि वह निरल, खूब खा-पीकर मोटा-ताजा हो जाय। अतएव कोई किसीको अपने बराबर निर्बल बनाकर दबाना चाहे तो वह उसकी भूल है। धर्मराज्यमें व्यापारी अपनी व्यावसायिक कुशलतासे लाखा, करोड़ो कमा सकता है। तात्पर्य यह कि उन्नतिक रास्तेसे ही उन्नति की जा सकती है, अवैध उपायसे नहीं। आधुनिक साम्यवादियोंका सिद्धान्त है कि सभीका काम, दाम और आरामको समानता होनी चाहिये। पर क्या यह कभी सम्भव है? क्या सभी आदमी सभी काम कर सकते हैं? जब भाजनतक कोई बराबर नहीं कर सकता—काई ढाई सेर खाता है और कोई छटाँकभरम तृप्त हो जाता है—तो और कार्योंमें समानताकी बात ही कहाँ? फोल्डमार्शल और सैनिक तथा इञ्जीनियर और कुली कभी भी एक समान काम नहीं कर सकते। गाय और बकरीमें आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे ता समानताका दर्शन किया जा सकता है, पर व्यवहारमें नहीं। बैतरणी पार होनेके लिये गा-दान ही किया जाता है, बकरी-दान कोई नहीं करता। पारमाथिक दृष्टिसे समानताका दर्शन करते हुए भी व्यावहारिक भेदको बनाय रखना ही बुद्धिमानी है।

कम्युनिस्ट अपने गुरुओकी ओर देखे

वास्तवमें देशके कर्णधार ‘नेतागण’ देशको सुयी एवं समृद्धिशाली बनानेके प्रयत्नमें लगे हुए हैं, इसमें सदेह नहीं। वर्णाश्रम-व्यवस्थाका अन्त आदि समस्त योजनाएँ भी केवल इसीलिये बनायी जा रही हैं कि समानता, स्वतन्त्रतासे देश उन्नतिके सर्वोच्च शिखरपर चढ़ जाय विपमता मिटे सघटन और सामञ्जस्यकी जड़ें मजबूत हो। वे धर्म तथा ईश्वरतकको उन्नतिके मार्गमें रोड़ा समझ रहे हैं। वास्तवमें इन भावसे ही प्रेरित होकर आज भारतीय लालिन और स्टालिनकी नकल करने लगे हैं। पर वर्तमान सुधारका, सोशलिस्टो एवं कम्युनिस्टाको यह जान लेना चाहिये कि आज भी विदेशी लोग हमारे नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ग्रन्थोंके अनुवादमें लगे हुए हैं। वे लोग हमारे दर्शन, शास्त्र आदि ग्रन्थोंके महत्त्वका भलीभाँति समझते हैं। वर्तमान तथोक्त साम्यवादका जन्मदाता रूस भी इस समय रमायण, महाभारत आदिके अनुवादमें लगा हुआ है जिससे कि वह भारतीय उत्तमाचम तत्त्व और सिद्धान्तोंको पा सके।

हमारे देशके सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तथा अन्य उन लोगोंको—जिन्होंने ईश्वर और धर्मको अपना शत्रु ही ठहरा

लिया है तथा जिनकी दृष्टिमें वेद, शास्त्र, रामायण और महाभारत आदि पवित्र ग्रन्थ गडरियोके गीत हैं—अपने इन पाश्चात्य गुरुओंकी ओर देखकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

'रामराज्य' का साम्यवाद

आज जितने 'वाद' प्रचलित हैं, उन सभी 'वादा'-क गुण रामराज्यमें मौजूद थे। रामराज्यमें समाजवाद, साम्यवाद, लोकतन्त्रवाद आदि 'वादा'-के गुण सम्मिलित हैं। सीता-त्यागकी कथा रामराज्यके अन्तर्गत लोकभावनाका प्रतीक लोकतन्त्रवादका ज्वलन्त उदाहरण है। लोकमतका आदर कर मर्यादापुरुषोत्तम रामन भगवती सीताको वन भेज दिया। यदि रामराज्यमें लोकभावनाका समादर न होता तो रजकका प्राण-दण्ड तक दिया जा सकता था। रामराज्यके अन्तर्गत समाजवादको लीजिये। रामायण पढ़नेवाले जानते ही होंगे कि सप्तद्वीपक चक्रवर्ती राजा रामने अपनी समस्त सम्पत्ति ब्राह्मणोंको दे दी थी। आतिथ्य-सत्कारके लिये उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। राजा राम स्वयं मिट्टीके पात्रासे काम चलाते थे। लोकतन्त्र और समाजवादकी सभी खूबियाँ रामराज्यमें थी, उनकी बुराईयों नहीं। पर आजके समाजवादमें तो यह दोष है कि यह वाद बलात् समता ला देनेका प्रयत्न करता है। नीचको ऊपर उठाना ठीक है, पर ऊँचका नीचे गिराना ठीक नहीं। रामराज्यका तो यह उपदेश है कि धनिक राजा और भूमि-स्वामी—ये सभी गृहस्थ हैं। रामराज्यमें गृहस्थ भाजन बनाकर भी तबतक भोजन नहीं करता था जबतक आतिथ्य-सत्कार नहीं कर लेता था। उस राज्यकी तो विशेषता ही यह थी कि पूँजीपतिवर्ग दरिद्रताके विनाशमें ही अपनी पूँजीका उपयोग करता था। इस प्रयत्नमें ही अपनेको लगाकर वह धन्य-धन्य मानता था। धनिक अपनी इच्छासे धन देता था, पर लेनेवाला यह कहकर अधिक लेनेसे इनकार कर देता था कि मैंने जितना परिश्रम किया उतना धन मिल गया अब नहीं चाहिये। रामराज्यकी यही विशेषता थी। उस राज्यमें धनवान् मजदूरोंसे प्रार्थना करता था कि और लो, थोड़ा और लो पर लेनेवाला यही कहता था कि अब पर्याप्त है आवश्यकता नहीं अपनी कृपा हमलोगोंपर रखिये। रामराज्यके साम्यवादकी घोषणा है—'ला-लो-नहीं-नहीं', पर आजके साम्यवादका आदर्श है—'दो-दा-नहीं-नहीं।' आज तो मजदूर किसान कहता है कि आन्दोलन करके

लगे, मरकर लगे और इसके उत्तरमें मालिक कहता है कि मर भी जाओगे तब भी नहीं दोगे। आजके साम्यवादमें मार-काट और दूषित भावना है, जब कि रामराज्यके साम्यवादमें मधुर और सुवाद भावना थी।

धर्म-भावनासे ही रामराज्य सम्भव।

जहाँ ब्राह्मण ब्रह्मवर्चस-सम्पन्न हा क्षत्रिय आज, तेज, बल-वीर्यसे पूर्ण एव धनुर्धर हा, वैश्य अनन्त धन-धान्यसे सम्पन्न हा, स्त्री सती-साध्वी हा, शूद्र विविध कलाआम पारंगत एव द्विजाति-सेवा-परायण हा, महाबलवान् हष्ट-पुष्ट-सतुष्ट नरपंथ हा, वसुमती अनन्त धान्य देनेवाली हा, सौन्दर्य, माधुर्य सौरस्य, सौगन्ध्य-सम्पन्न मधुर मनोहर फल देनेवाली वनस्पतियाँ हा—वही रामराज्य, धर्मराज्य अथवा ईश्वर-राज्य कहलाता है।

यदि किसीका लडका मर जाता था तो उसके लिये राम ही जिम्मेदार होते थे। रामराज्यमें स्त्रियाँ विधवा नहीं होती थीं, कोई प्वर आदि व्याधियोसे पीड़ित नहीं होता था। महात्मा गांधीजी भी इसीलिये रामराज्यका गुणगान किया करते थे। वे व्याख्या करते थे कि जिसमें सबको सस्ती रोटी, सस्ता कपड़ा, सस्ता इलाज और सस्ता न्याय मिले वही रामराज्य है। हमारे रामराज्यमें यही विशेषता है। देश स्वाधीन हो गया। अब रामराज्यकी स्थापनापर ध्यान देना चाहिये। धर्म और ईश्वरकी भावना उत्पन्न हो ता रामराज्य हो सकता है। रामके समान जितेन्द्रिय, धर्मात्मा पक्षपात-विहीन शासक हो तभी चारबाजारी, घूसखोरी आदि अनाचार बंद हो सकते हैं। अन्यथा पुलिसकी आँखमें धूल झाककर अत्याचार, अन्याय आदि किया जा सकता है। पुलिस भी बेईमान हो सकती है, क्योंकि वह भी तो जनताके बीचकी ही है कोई सातवे आसमानसे ता आयी नहीं है।

कल्पनासे काम नहीं चलेगा

स्वतन्त्र भारतमें सभ्यता संस्कृति और धर्मकी रक्षाकी आवश्यकता है। स्वराज्य हमें मिल गया है यह सही है फिर भी हम बहुत कुछ करना है। स्वतन्त्रता कायम रखनेके लिये सरकारके साथ जनताका सद्भावपूर्ण सहयोग आवश्यक है। थोड़ा समयमें सभीको संस्ते दाममें न्याय औपघ रोटी और कपड़ा मिल जायें, इसक लिये प्रयत्न होना चाहिये। यद्यपि शासक भी यही कामना करते हैं कि देशमें सबको सभी वस्तुएँ सस्ते मूल्यमें सुलभ हा तथापि

महार्घता देशको छोड़कर जाना नहीं चाहती। जनता भी चाहती है कि महार्घता हट जाय पर यह तबतक नहीं समाप्त होगी जबतक चोरबाजारी और घूसखारी बंद नहीं हो जाती। भ्रष्टाचार रोकनेके लिये भ्रष्टाचार-निवारण-समितिके सदस्य और सरकारके गुप्तचर-विभाग अत्यधिक सचेष्ट हैं, फिर भी उनकी सचेष्टता सफल नहीं हो रही है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब लोगामे धर्मकी भावनाका उदय होगा।

-x x x x

जहाँ राम-जैसा धर्मनिष्ठ राजा, शासक न हो, वहाँ मनमे रामराज्यकी कल्पना कर लेनेसे रामराज्य, धर्मराज्य और वास्तविक स्वराज्यकी स्थापना नहीं हो सकती। स्वराज्य मिल जानेपर भी यदि आज हमारी सभ्यता, सस्कृति और धर्मपर खतरा है ही, उनका संरक्षण सम्भव नहीं तो ऐसा स्वराज्य सार्थक नहीं निरर्थक है। किसी देशमें किसी ढंगकी शासन-प्रणाली क्या न हो, पर सभी जगह धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठाकी आवश्यकता है। ईश्वर और धर्म-भावनाके अभावम कोई शासन चल ही नहीं सकता। आप देखते ही हैं कि जब नये मन्त्रिमण्डलका सघटन होता है तब अपना उत्तरदायित्व ग्रहण करनेके पूर्व मन्त्रियोंको शपथ लेनी हाती है। इसलिये उत्तरदायित्व-निर्वहनके लिये भी ईश्वर और धर्म-भावनाकी सदा अपेक्षा है। आज लाग रामराज्यकी रट लगाते हैं और भारतमे रामराज्यकी स्थापनाकी कल्पना करते हैं। किंतु वास्तवम रामराज्यमे जो गुण थे उन गुणाक पालनस ही रामराज्य-जैसा राज्य स्थापित हो सकता है।

रामका धर्म-नियन्त्रित 'राजतन्त्र'

भारतीय प्राचीन धर्म-नियन्त्रित राजतन्त्रमे लोकतन्त्रका बड़ा आदर किया जाता था। लोकतन्त्रके सभी गुण उसमे आ जाते थे। रामराज्यम एक धोबीकी भी बात सुनी जाती था। इतना ही नहीं, उनके राज्यम कुत्तो और पक्षिया-तकका भी न्याय मिलता था। पर उसम लाकतन्त्रके अवगुण न आने पाते थे। किसीके घरमे लाखो सतरे पड़े सड़ जायें और किसीको दवाके लिये एक भी न मिले इस प्रकारकी विषमताका अन्त ता होना ही चाहिये। नेता लोग सावधान होकर भारतीय सस्कृतिके महत्त्वको समझ और अपनाय।

पूर्ण स्वतन्त्रता

अनन्त सत्ता अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्दके समान ही अनन्त स्वतन्त्रता भी परमात्माका स्वरूप है। पूर्ण स्वतन्त्रताम पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनन्द तथा पूर्ण सत्ता सिद्ध हो

जाती है। यही कारण है कि प्राणिमात्र जैसे सत्ता, ज्ञान एवं आनन्दको चाहता है, वैसे ही स्वतन्त्रता भी चाहता है। एक नगण्य जन्तु भी बन्धन स्वीकार नहीं करता। किसी पक्षीको स्वर्णपंजरमे रत्नसिंहासनपर बिठाया जाय, सुन्दर, मधुर, मनोहर फल या पक्वान्न भोजन दिया जाय, शीतल, मधुर, सुगन्धित जल पीनेको दिया जाय, फिर भी पराधीनता स्वीकार करनेको वह तैयार नहीं होता। स्वाधीनतासे वृक्षाकी टहनियां पर बैठकर खट्टे फल और खारे पानीपर वर सतोष करता है। परंतु जबतक प्राणीम पूर्ण तत्त्वज्ञान नहीं होता आँवछा-काम-कर्मका बन्धन नहीं टूटता, शरीरत्रय एवं कोशपञ्चकसे प्राणी विमुक्त नहीं होता, तबतक जीवभाव बना रहता है। जबतक जीवभावका निवृत्ति तथा परमात्मभावकी प्राप्ति नहीं हाती, तबतक किसी-न-किसी रूपम पराधीनता यनी हो रहती है। जब प्राणी इष्टका-पापाणादि-निर्मित कारागारम बंद होनेपर एवं लोहमयी शृङ्खलामे बद्ध होनेपर अपनेका पराधीन मानता है तब फिर अस्थिचर्ममय शरीरपंजरम बंद और कर्मरूप बन्धनसे बद्ध प्राणी अपनेको पराधीन क्या न मान? अतः सर्वोपाधिनिर्मुक्त परमात्मभावकी प्राप्ति होनेपर ही प्राणी पूर्ण स्वतन्त्र होता है।

पीछे हटो

लोग कहते हैं 'आगे बढ़ा' लेकिन मैं कहता हूँ 'पीछे हटो।' यदि दो हजार वर्ष पीछे हटते हो ता भगवान् शंकराचार्य-जैसा उदात्त विचारका आदर्श विद्वान् पाते हो पाँच हजार वर्ष पीछे हटनेपर धर्मराज युधिष्ठिरके राज्यम एवं नौ लाख वर्ष पीछे हटनेपर रामराज्यम आ जात हो। प्रवाहम तो मुरदे बहा करत है जिदे नहा। जिदा ता प्रवाहसे बाहर निकलनेके लिये हाथ-पर फटफटाता है। प्रवाहका सामना करते हुए सस्कृतिकी रक्षाके लिये बढ़े चला, इसीम कल्याण है।

कोई राजनीतिसे वच नहीं सकता

आजके जमानेम कोई भी व्यक्ति राजनीतिसे अछूता नहीं रह सकता। सरकार यदि चाहता है कि धर्मका नाम लेनेवाले राजनीतिम न वाल ता राजनीतिम भाग लेनवालाको भी चाहिये कि धर्मम न बाले। यदि सरकार गलतियाँ करेगी ता धर्मका नाम लेनवाले अवश्य गलतियाँका दूर करनका प्रयत्न करेगा। गलतियाँ दूर करना भी सरकारका काम करना है।

राजधर्म-नीति

['प्रजारक्षाकरो राजा']

(ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज)

सभी शास्त्र मनुष्यको उसकी योग्यताके अनुसार कर्तव्यकी शिक्षा देते हैं—चाहे वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या त्यागी—सन्യാसी हो। मनुष्यको योग्यताके विरुद्ध एक ही रास्तेमें ले जाना, यह शास्त्रका उद्देश्य नहीं है। जो कर्म करने योग्य है, वह कर्म करे। जो अध्ययन करने योग्य है, वह अधिक-से-अधिक अध्ययन करे। जो शक्तिशाली है, वह रक्षाका कार्य करे। जो सबका अन्न-वस्त्र देने योग्य है, वह अन्न-वस्त्र देनेका काम करे।

सभी शास्त्र सभी प्रकारके अधिकारियाके लिये, उनकी योग्यताके अनुसार मार्ग बताते हैं। इसलिये सम्पूर्ण मानवताकी और राष्ट्रकी व्यवस्था बनी रहे—इसी दृष्टिकोणसे शास्त्रकी व्याख्या होनी चाहिये। शास्त्रोंके हृदयको, रहस्यको, ठीक-ठीक प्रकट करनेकी शैली भी यही है।

श्रीमद्भगवत्क कहना है कि धर्मको अपने जीवनमें रहना चाहिये। धर्म एक तो रक्षित होता है और दूसरा रक्षक होता है—'धर्मो रक्षति रक्षितः' मनुस्मृति (८।१५) के इस श्लोकपर ध्यान देना चाहिये। हमारे जीवनमें जो स्वाभाविक धर्म-समय रहता है वह हमारी रक्षा करता है और हम जा पुण्य, दान, व्रत लोकोपकार करते हैं, उन्हें हम धारण करते हैं। हम अपने धर्मकी रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। रक्षा करनेवाले धर्म शब्दकी व्युत्पत्ति है—'धरतीति धर्मः' और जिसको हम धारण करते हैं, उस धर्मकी व्युत्पत्ति है—'धियते इति धर्मः'।

अतः धर्मावरणमें दृष्टिकोण होना चाहिये—यहां सर्वात्मा भगवान्की आराधना होगा। किसीको कष्ट न पहुँचे—इस बातको ध्यानमें रखकर आप अपना धर्म कीजिये। अहिंसाकी प्रधानतासे धर्मकी स्थापना जैनाने की और कारुण्यकी प्रधानतामें बौद्धाने। किंतु हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, यह हितकी प्रधानतासे है। जिससे लोकहित होता है, वही पद्धति स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिये। कहीं भी जड़ता नहीं आनी चाहिये। धर्मका एक काम है—जड़तासे छुड़ाना।

जा लोग भगवान्का आश्रय लेकर धर्म नहीं करते, उनका धर्मानुष्ठान विघ्न पड़ जाता है—जैसे दखने धर्मानुष्ठान

किया आर बड़ा भारी विघ्न उसके धर्मानुष्ठानमें पड़ा। नृपते बड़ा भारी काम किया, परंतु भगवान्का आश्रय न होनेसे और न्याय देनेमें विलम्ब करनेसे उन्हें दुर्गतिकी प्राप्ति हुई। भगवान्का आश्रय लेकर धर्म करनेका अर्थ यह है कि एक तो अपने अंदर धर्मात्मा होनेका अभिमान न हो और दूसरी यह भावना हो कि उसके द्वारा जो कुछ हो रहा है, वह भगवान् ही करा रहे हैं और जिसका वह उपकृत कर रहा है, दे रहा है, उसका भाग्य ही ऐसा है। उसपर भगवान्की कृपा है और भगवान्की इस सम्मदाम उसका भी हक है। यही भगवान्का आश्रय लेकर धर्म करना है और इस धर्मके फलस्वरूप सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं। इस प्रकारका धर्म करनेवालेको चाहिये कि वह उसका फल अपनी ओर न खींच और सर्वस्वरूप भगवान्को समर्पित कर दे।

अब अर्थ और कामकी बात देखो। पुराणोंमें यह कथा आती है कि एक बार राजा पुरूरवा इन्द्रलोकमें गये। वहाँ उनका बड़ा स्वागत-सत्कार हुआ। इन्द्रन स्वयं आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और वे उनसे पत्तिकब्ड छेड़ छेड़ देवताओंका परिचय कराने लग—ये वरुण हैं, ये कुबेर हैं, ये अग्नि हैं, ये मित्र हैं, ये अर्थ हैं और ये काम हैं। पुरूरवा मनुष्य—राजा थे। उन्होंने अन्य सब देवताओंको तो नमस्कार किया परंतु अर्धदेवता और कामदेवताको नमस्कार नहीं किया। इसका फल यह हुआ कि अर्धदेवता और कामदेवता दानाने उनको शाप दे दिया कि तुम्हारा पास धन तो होगा परंतु उसका सुख नहीं मिलेगा और भोगकी सामग्री तो होगी, परंतु भोगका सुख नहीं मिलेगा। इस शापके फलस्वरूप पुरूरवाके जीवनमें न तो समाद होनेका सुख रहा और न उर्वशीके सानिध्यका सुख प्राप्त हुआ। वे अर्थ और काम—दोनोंसे वञ्चित हो गये।

अतः यदि हम अपने जीवनमें अर्थ चाहते हैं तो जैसे धुवन भगवान्का आश्रय लेकर अर्थ प्राप्त किया वैसे ही हम भगवान्का आश्रय लेकर अर्थ प्राप्त करना चाहिये। इसका परिणाम यह होता है कि अपने पौरुष मुद्रि और

फलका अभिमान चित्तमें नहीं होता, सर्वत्र भगवान्‌की कृपाका ही दर्शन होता है। जो अपनेसे चढेकी देखता है, उसका अभिमान कम हो जाता है और जो अपनेसे छोटेकी ओर ज्यादा देखता है उसका अभिमान बढ जाता है। भगवान्‌पर जिसकी दृष्टि रहती है, उसके जीवनम अभिमान नहीं आता। यदि तुम विद्याका अभिमान करोग तो झूठा करोग, धनका अभिमान करोग ता झूठा करोग और यदि यह अभिमान करोग कि हमका ता सारा भविष्य सुझता है ता भविष्य केवल भगवान्‌का सुझता है। तुम ऐसा अभिमान लेकर मत बैठो। मनुष्यको तो भगवान्‌ जैसे चला रहे हैं, अपने कर्तव्यका पालन करते हुए वैसे ही चलना चाहिये।

नृसिंहपुराणम कथा आयी है कि ध्रुव अपन लाकम रहकर भी अयतक पछताते और रोत हैं कि मैंने भगवान्‌से कुछ चाहा हो क्यों? मुझे तो भगवान्‌की निष्काम सेवा करनी चाहिये थी। यह है श्रीमद्भागवतक भक्तका हृदय। किंतु ऐसे भक्तको भी कितना सावधान रहना चाहिये, इसके लिये मैं उनके जीवनकी एक बातकी आर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ध्रुव अपनी सीतली मौके व्यंग्य-वचनको न सहकर और अपनी माताकी आज्ञा मानकर भगवान्‌की तपस्या करनेके लिय गये। उनका भगवान्‌ मिले और उनका मनोरथ भी पूरा हुआ। परंतु उसक बाद जब उन्होंने यह सुना कि यक्षने उनके भाईको मार दिया है तब वे बडे कुपित हुए। उनके मनम भयकर क्रोधका उदय हुआ।

दखा, भगवान्‌का केवल बाहर ही नहीं, भीतर भी दखना चाहिये और यह ध्यानम रखना चाहिय कि भगवान्‌ केवल अपने ही हृदयम नहीं, सबके हृदयम विराजमान हैं। यदि हम भगवान्‌को अपन हृदयम देखते हैं तो जो मर गया उसके हृदयम भी भगवान्‌ और जिसन मारा उसके हृदयम भी भगवान्‌। सर्वत्र भगवान्‌का ही दर्शन होना चाहिये। एक बार भगवान्‌ दर्शन देकर कहीं गुप्त नहीं हो जाते, लुप्त नहीं हो जाते, सुप्त नहीं हो जाते। जिसको अपने हृदयम एक चार परमात्माका दर्शन हो जाता है उसका वह दर्शन कभी टूटता नहीं है, छूटता नहीं है।

जब यक्षने ध्रुवके भाईको मार डाला तब उनके हृदयमे इतना क्रोध आया कि वे केवल उस यक्षका ही नहीं बल्कि समूची यक्ष-जातिका नाश करनेपर उठारू हो गये। फिर जब भगवान्‌के भक्तमेस मुख्य भक्त स्वायम्भुव

मनु, जो ध्रुवके दादाजी लगते थे, आये और उन्होंने उनको समझाया कि 'अल वत्सातिरोपेण'—(श्रीमद्भा० ४।११।७)। मेरे प्यारे बेटे। इतना क्रोध मत करो—तब व शान्त हुए। इसलिये सत रज्ज्वने कहा कि—

रज्ज्व रोप न कीजिये कोई कहे क्या ही।

हैंसके उत्तर दीजिये हाँ याया या ही॥

कुछ भी हो जाय मनुष्यको क्रोध नहीं करना चाहिये। क्याकि क्रोधसे अपन हृदयम धर्मका रस, श्रद्धाका रस, भजनका रस अथवा तत्त्वज्ञानका रस जल जाता है। क्रोध आग है। जैसे आग लकड़ीमे लग जानेपर उसको जलाती है, वैसे ही जिसक हृदयम क्रोध आता है, उसको भस्म कर देता है। इसलिय यदि तुम्हें परमात्माका अनुभव है तो सम्पूर्ण प्रपञ्चम अपनी आत्माका स्वरूप देखो, यदि तुम्ह सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामय भासता है तो उसको जादूका खेल समझो। यदि तुम्ह सम्पूर्ण प्रपञ्च ईश्वरमय दिखता है तो सबम ईश्वरका दगो और यदि तुम्ह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्राकृत या पाञ्चभौतिक प्रतीत होता है ता सबम एक ही प्रकृति एक ही पञ्चभूत दगो।

जब हमारी इच्छाम कोई बाधा पडती है, प्रतिराध होता है तो उसके फलस्वरूप हमारे हृदयम एक अग्निकी उत्पत्ति होती है और यह हमारे हृदयका ही जला दती है। इसलिये हमारी ही इच्छा पूरी हो, इसका आग्रह-दुराग्रह अपने जीवनम नहीं रखना चाहिये। हम यह चाहते हैं कि हमारी ही इच्छा पूरी हो। जब हम दूसरेकी इच्छाकी परवाह छोड देते हैं और अपनी इच्छा पूरी होनेम कोई बाधा पडती है तब 'कामाक्तोऽधोऽभिजायते' (गीता २।६२)—कामका बेटा क्रोध अपने जीवनम आ जाता है। इससे बचनेके लिये ईश्वरका स्मरण करना चाहिये। यह समझना चाहिये कि सबके हृदयमे वही है और दूसरेकी इच्छाका भी ध्यान रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रकृतिसे, कालसे, स्वभावसे ईश्वरसे जो कुछ हो रहा है, उसको स्वीकार भी करते जाना चाहिये। जिसके जीवनमे ईश्वरेच्छाकी स्वीकृतिका अभ्यास नहीं है, वह कभी-कभी क्रोधसे अन्धा हो जाता है।

अब यह देखो कि मनुजीके समझानेपर जो ध्रुवके क्रोधकी निवृत्ति हुई—इसका क्या अर्थ हुआ? यह हुआ कि भगवान्‌के दर्शनक पश्चात् भी एक भक्तके द्वारा समझाये जानेकी आवश्यकता होती है।

एक यात और देखो। ध्रुवके वशम एक राजा अङ्ग हुए। वे इस यातके लिय चढे दु खी थे कि उनको कोई पुत्र नहीं है। उनके यहाँ पुत्रि-यज्ञ हुआ और उसके फलस्वरूप पुत्र उत्पन्न हो गया। परन्तु वह पुत्र दुष्ट निकल गया। कोई भी राजा चाहता है कि उसका पुत्र प्रजाकी रक्षा करे। राजा अङ्ग भी यही चाहते थे। परन्तु उनका पुत्र वेन प्रजाका भक्षक बन गया प्रजाका खून पीनेवाला बन गया, प्रजाको सतानेवाला बन गया। इससे राजा अङ्गको बड़ा दु ख हुआ। उन्होंने उसको सुधारन-सँवारनेका बहुत प्रयास किया। परन्तु उसका ता रक्तम ही, स्वभावम ही बुराईयाँ भरी हुई थीं और सब बुराईयाँकी जड़ यह थी कि वह ईश्वरको स्वीकार नहीं करता था। जीवनम सयम चाहिये और सबस बड़ा ज्ञा प्रकाश है, आधार है, उसके प्रति मनम आस्था चाहिये। वेनम इसका सर्वथा अभाव था। राजा अङ्ग चढे निराश हुए, परन्तु व ध्रुवके वशम थे। इसलिय एक दिन रात्रिक समय उनके हृदयम प्रकाशका अवतरण हुआ। जैसे आकाशम विजली कौंध जाती है, वैसा ही प्रकाश राजा अङ्गने देखा और यह अनुभव किया कि भगवान्ने मुझको मेरी इच्छाके विरुद्ध काम करनेवाला ज्ञा बँटा दिया है, वह हमारे ऊपर भगवान्की बड़ी कृपा है। अन्यथा यदि यह अच्छा होता तो म इसका रागमे फैसा रह जाता। हमने तो मुझको बेराग्य द दिया। इसलिय अब मैं भगवान्का भजन करूँगा।

इम प्रकार भगवान्की प्रत्येक क्रियाम गुण निकाल लेना भक्तका स्वभाव है। ईश्वरके द्वारा ज्ञा कुछ हो रहा है उसम जो अच्छ-स-अच्छा पहलू है, वह हमारे ध्यानम आ जाना चाहिये कि इसम भी भला है। अगुलि कट गयी तो भला है, क्योंकि उसके कारण हम बलिदान चढनेसे त्रच गय। जेलम चले गये तो भला है, नर्हा तो हमारी बलि चढा दी जाती। इस तरहसे ईश्वरकी प्रत्येक क्रियाकी शुभ व्याख्या कर लेनी चाहिये।

राजा अङ्ग ता भजनम लीन हो गये—प्रजाकी दृष्टिमें गुप्त-लुप्त हो गये और वेनम अपना उपद्रव प्रारम्भ कर दिया। उसके उपद्रवसे भयभीत होकर चोर-डाकू ता शान्त हो गये परन्तु उमने महापुरुषोपर सत्पुरुषोपर अपना यह हुकुम चला दिया कि तुमलोग हवन करा तो 'वेनाय स्वाहा' करक बालो और मुझे ही ईश्वर मानो मैं ही ईश्वर हूँ। जब

कोई व्यक्ति अपनको जगत्का ईश्वर घोषित करता है तब यह अपनी शक्तिस, बुद्धिस बाहर हो जाता है, उमका शक्ति कट जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और उमके व्यक्तित्वम विनाश हो जाता है। आत्माका ग्रह कहनेवाली ज्ञा बात है वह ता दूसरा है। व्यक्तित्वका छाडकर निच-शुद्ध-सुद्ध मुक्त चैतन्यका ग्रह कहा जाता है, हठ्ठा, मास, चाम अथवा विद्या-बुद्धि-धनवाले व्यक्तित्वको ग्रह नहीं कहा जाता। परन्तु जत्र कोई व्यक्ति अपन देहको ही ईश्वर बनानका काशिस करता है तत्र उसका ऊपर अनुभवी सत्ताकी दृष्टि पडती है कि यह तो दहम फैस गया और फिर वे उसके उद्धारका उपाय करते हैं। महात्माआन वनक उद्धारका और कोई उपाय न देडकर अपन सकल्पस उसका भस्म कर दिया—'हृदकृतैर्वेन हतम्' (श्रीमद्भा० ४।१४।३४)।

यहाँ आप इम यातपर ध्यान द कि जिस हम बुद्धि समझते हैं, उसम भी भलाई हाता है और जिस हम भलाई समझते हैं, उसम भी बुराई होती है। 'सयस्मिन् सर्वम्'—सयम ईश्वर हाता है और ईश्वरम सज होता है। मैंने एक महात्माको देखा था। आजकल लोग विश्वास कर या न कर, परन्तु उनके पास रागी बहुत आते थे। व वस्त्र तो पहनते नहीं थे, घास या तृणपर जहाँ भी बैठे होते, वहाँमे कोई तृण या घास उठाकर दे देते और कहते कि जाओ इसको पीसकर पी लेना, तुम्हारा रोग दूर हो जायगा और सचमुच लागाका राग दूर हो जाता। एक बार मैंने उनसे पूछा कि बाबा। यह क्या चमत्कार है आपका? व बोले कि चमत्कार नहीं है चेटा। जितनी भी वस्तुएँ हैं, सबम सत्व, रज, तम और कफ-वात-पित्त रहत ही ह। सबमें ओषधि रहती है, परन्तु वह जाग्रत् नहीं थी। मैंने सकल्प किया कि इस रागको दूर करनेवाला ज्ञा गुण है, वह इस आर्षधिम जाग्रत् हो जाय और सकल्पसे वह सोता हुआ गुण जाग गया।

वनका जो मृत शरीर था उसमे भी परमात्मा परिपूर्ण था। उसका जब मन्थन किया गया ता एक ओर निपाद हो गया और दूसरी ओर पृथु एव अर्चि प्रकट हुए। सबने उनका मत्कार किया। वनके शरीरमसे परमेश्वरका प्रकट होना यह प्रेरणा दता है कि किसीको देखकर निराश न हो उदास न हो, अपने जीवनमे आस्था रखे। किसाका भी

जीवन हो, वह आगे चलकर बहुत बड़ा हो सकता है, महान् हो सकता है। आप यह देख सकते हैं कि जिसको हम दुरात्माके रूपमें समझते थे, उसके भीतर कितना बड़ा महात्मा छिपा हुआ था। इसलिये कभी भी भविष्यक सम्यन्धम अपनी आस्थाका भङ्ग नहीं करना चाहिये।

येनके शरीरमस जो पृथु एव अर्चि निकले उनका नामार्थ क्या होता है? पृथु मान होता है बहुत फैला हुआ, बड़ा विस्तृत और अर्चि मान प्रकाश। पृथु और अर्चिके रूपम एक प्रकाशमय विस्तारका उदय हुआ। लोगाने जब उनकी स्तुति प्रारम्भ की तब उन्होंने कहा कि अभी तो मैं प्रकट ही हुआ हूँ, आया ही हूँ, मर कोई गुण प्रकट नहीं हुए हैं और मैं देशकी, जनताकी कोई सेवा नहीं की है। फिर मेरी झूठी प्रशंसा क्या करते हो?

देखो जो लोग अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं, वे बड़े भ्रमम रहते हैं। सब पृथिव्ये तो ईश्वरकी ओर दखनपर प्रशंसा जितनी भी है, वह सब झूठी सिद्ध होती है। ईश्वरके सिवाय और कोई प्रशंसाके योग्य नहीं है। इसलिये पृथु और अर्चिने प्रशंसा करना मना कर दिया।

इसक बाद बन्दीजनाने स्तुति प्रारम्भ की। यह एक भक्त, एक धर्मात्मा, एक प्रजापालक राजाकी यात है। उसके लिये कहा गया है—'प्रजारक्षकतो राजा देवाशोऽन्यश्च रक्षसाम्'—जो राजा प्रजाकी रक्षा करता है, उसम देवता निवास करते हैं और जो राजा प्रजाको पीड़ा पहुँचाता है, उसम राक्षस निवास करते हैं। इसलिये राजाको प्रजापालक हाना ही चाहिये।

अब जब पृथुन देखा कि प्रजाको अन्न ठीक नहीं मिलता है तब वे विचार करन लगे। पृथुक जीवनकी यह विशेषता है कि उन्होंने अपनेको पृथिवीपति नहीं माना, भूमिपति नहीं माना। उन्होंने कहा कि पृथिवी तो मेरी पुत्री है दुहिता है—'दुहितृत्वे समकल्पयत्'—इसलिये दुहिताके रूपमे ही, पुत्रीके रूपम ही पृथिवीका पालन-पोषण-रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। यदि यह पत्नी है तो लोकपत्नी है। इसका यदि कोई भोक्ता है तो लोग इसके भोक्ता हैं। मैं तो केवल इसका पिता हूँ। इसके बाद पृथिवीने स्वयं कहा कि 'समा च कुरु मा राजन्' (४।१८।११)—हे राजन्! मुझे सम (बराबर) यानी समतल बनाओ। जहाँ वर्षा नहीं

होती, वहाँ जल घना रहे—ऐसी व्यवस्था करो। किसानके लिये खेतके पास रहनकी जगह दो। जो पशुआकी रक्षा करते हैं, उसके लिये वनके पास जगह दो। जो व्यापार करते हैं, उनको व्यापारके लिये अलग व्यवस्था करो और जो सबके लिये वस्तु पहुँचाते हैं, उनके लिये वैसी व्यवस्था करो। पृथिवीके कथनानुसार पृथुने ग्रामकी, पुष्की खतकी, खर्वटकी सारी व्यवस्था की। पृथिवीको समान बनाया और जिन-जिन उपायोसे अन्नोत्पादन होता है, उन सभका प्रबन्ध किया। आदिराज पृथुन केवल मनुष्याके लिये ही नहीं, पशु-पक्षियाके लिये भी पानी और चारेका प्रबन्ध किया, जिससे कि उनके जीवनका निर्वाह हो। यहाँतक कि मेढका और साँपा तकक रक्षणकी व्यवस्था उन्होंने अपने राज्यम की। इस प्रकार जब सब प्राणियाके भरण-पोषणकी व्यवस्था हो गयी तब उन्होंने वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षाके लिये बड़े-बड़े यज्ञ करवाये। फल यह हुआ कि स्वयं भगवान् विष्णु, जो सम्पूर्ण विश्वको घेरे रहते हैं—'वेद्येष्टि विश्वमिति विष्णु' और सयम व्याप्त रहते हैं, वे प्रसन्न हो गये और उन्होंने पृथुको अपना दर्शन प्रदान किया। भगवत्-दर्शनके साथ-साथ पृथुकी इन्द्रसे मित्रता स्थापित हो गयी।

इसक बाद जब विष्णुभगवान् और इन्द्र चले गये तब पृथुने अपनी प्रजाके लिये जो शिक्षाकी व्यवस्था की उसकी रूपरेखाका वर्णन श्रीमद्भागवतमे किया गया। उसम पृथुके आकर्षणका, उनके व्यक्तित्वका, उनके प्रजा-प्रेमका और उनके भाषणका भी वर्णन है। भाषणक बारेम कहा गया है कि—

चाह चित्रपद श्लक्ष्ण मृष्ट गूढमविकल्पम्।

(४।२१।२०)

जब पृथु बोलते थे तब ऐसा लगता था मानो मधुकी वर्षा हो रही हो। थोड़ेमे बोलते थे। बहुत सुन्दर और सारगर्भित बोलते थे। अपशब्दोका प्रयोग कभी नहीं करते थे। उनकी भाषा बड़ी शुद्ध होती थी। उसम विनय भरा रहता था। जब उनसे प्रजावर्गके लोग मिलते तब नम्रतापूर्वक कहते कि आप लोगाने ही तो मुझको राजा बनाया है। उनके हृदयमे सबका हित भरा हुआ था। वे सबको यह शिक्षा देते थे कि जगत्की मूलभूत शक्ति ईश्वर है, उसकी सत्ताको स्वीकार करना चाहिये। उनका कहना था कि जैसे मिट्टीमे

जो सबसे अधिक चमकदार मिट्टी है, उसको हीरा बोलते हैं, वैसे ही समग्र सृष्टि सबसे अधिक चमकदार जो चीज है वह बुद्धि है—'न्यात्त्रायत्य क्वचिदभुव' (४।२१।२७)। जो बुद्धिमानोंमें मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, वह सर्वज्ञ परमेश्वर है। वही सब शक्तियोंमें शक्तिमान है, सब बुद्धिवाका राजा है। उसकी सत्ता विश्वसृष्टिमें विराजमान है। वह सबके लिये पावर-हाउस है, यहाँसे शक्ति ले-लेकर हमको अपना काम करना चाहिये। उसको जीवनेमें स्वीकार करना आवश्यक है।

इसका बाद यह हुआ कि सनत्कुमारदि चार सिद्ध आये और उन्होंने पृथुको गृहस्थाश्रमकी सारी बातें बतायीं। उन्होंने बताया कि पृथु, तुम्हारी आत्मा साक्षात् परमात्मा है—

'प्रत्यक् चकास्ति भगवास्तमवहि सोऽग्निम्॥'

(४।२२।३७)

राजा पृथुके द्वारा जो पृथिवीका विकास हुआ था और जिससे कौट-पतंग और पशु-पक्षियोंसे लेकर सारा मानव-समाज मुखका अनुभव करता था, उसके पीछे पृथुके अग्रज निपादका बहुत बड़ा हाथ था। विकासकी योजना पृथु बनाते थे और अज्ञातरूपसे उसकी क्रियाविवृत करता था निपाद। बादमें जब पृथुको मालूम हुआ तब वे जंगलमें जाकर निपादसे मिले और उससे बड़ा प्रेम किया। उन्होंने अपना शेष जीवन अपनी पत्नी अधिके साथ वनमें व्यतीत किया और परमात्माके साथ एक हो गये। उनका व्यक्तित्व अव्यक्त और व्यष्टि चैतन्य समाधि चेतन्यमें लीन हो गया। उनमें जो परिच्छिन्नताका भ्रम था, वह मिट गया।

आगे चलकर यह कथा आती है कि एक राजा थे। उनका नाम था प्राचीनवर्हि। उनका दस पुत्र थे, जो प्रचता कहलाते थे। प्राचीनवर्हि बड़े भारी याज्ञिक थे। उन्होंने अपने यज्ञोंमें इतने कुश बिछाये थे, उनके यज्ञोंमें इतनी कुश-कण्डिकाएँ हुई थीं, इतना दर्भ-व्यवहार हुआ था कि यदि गणितकी दृष्टिसे उनपर विचार किया जाय तो वे मारी पृथिवीको ढक देनेके लिये काफी थे। जब उनके पुत्र जंगलमें गये तब उनको पहले शङ्करजी मिले और उन्होंने शिक्षा दी फिर उन्हें विष्णुभगवान्का दर्शन प्राप्त हुआ। इधर प्राचीनवर्हि जा यज्ञ कर रहे थे, उसमें नारदजी पहुँच गये और उन्होंने

कहा कि प्राचीनवर्हि, यह जगत् तुम यज्ञ कर रहे हो, इसमें पशुओंकी कितनी हिंसा हो रही है।

देखो, केवल भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंसों ही पशु नहीं बोलते। असलमें जो नासमझ हैं, वे सब पशु हैं। उन नासमझोंका शोषण करना, वस्तुके भावका नहीं जानना लोगों प्यादा दाम बसूल कर लेना भी पशु-हत्या है, अनजान आदमीको ठग लेनेका नाम भी पशु-हत्या है। हम जगत् मूर्खोंका, बकूफोंके पशु समझकर स्वार्थके लिये उनका बलिदान चढ़ा देते हैं वह भी पशु-हत्या है।

इसलिये नारदजीने कहा कि प्राचीनवर्हि, यह जो तुम यज्ञका नामपर हिंसा कर रहे हो, इसका नतीजा देखना हो तो ऊपर आकाशमें देख लो। यड़े-यड़ अमर हाथमें अस्त्र-शस्त्र लेकर इस प्रतीक्षामें खड़े हैं कि जब तुम स्वर्गमें जाने लगोगे तब तुमको भार-मारकर चूर-चूर कर देंगे। उधर तो तुम जीवनमें प्राणियोंकी हिंसा कर रहे हो और इधर यज्ञशालामें बैठकर धर्मात्मा बन रहे हो?

अब तो आकाशका भयकर दृश्य देखकर प्राचीनवर्हि डर गये और उन्होंने नारदजीसे पूछा कि महाराज। क्या करना चाहिये? नारदजीने कई अध्यायोंमें वर्णित पुराणोपाख्यानके द्वारा प्राचीनवर्हिोंके समझाया कि इस संसारकी माया ऐसी है कि इसमें जीव मोहित हो जाता है। इससे छूटनेकी प्रक्रिया यह है कि वह अपने आत्माका विचार कर, क्योंकि उसका आत्मा ही नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त परमात्मस्वरूप है।

इस उपदेशके बाद प्राचीनवर्हि यज्ञ-यागादि छाड़कर स्वरूपक चिन्तनमें लग गये। उधर उनके पुत्र प्रचेतागण ने तपस्या करने लगे थे और जिनको शिव तथा विष्णुके दर्शन प्राप्त हो गये थे जब अपने पिताके राज्यमें लौट तब उन्होंने देखा कि पिताजी नहीं हैं और राज्यकी बड़ी भारी दुर्व्यवस्था हो गयी है। अब तो उनको शिव और विष्णुका दर्शन प्राप्त करनेके बाद भी इतना बड़ा क्रोध आया कि वे पृथिवीके जंगलोंको ही भस्म करने लग गये। उनकी क्रोधाग्निमें सारे वृक्ष, लता और औषधियाँ जलने लगीं। फिर अपनी किरणोंसे वनको जीवन देनेवाले सोम-देवता चन्द्रमा आकर उन प्रचेताओंका शान्त किया, उनका व्याह करवाया और उनको राजा बनवाया। अन्ततोगत्वा नारदजी आये और उन्होंने उनको यह उपदेश किया कि सबमें भगवान्को

देखो। विना बुद्धि शुद्ध हुए और बिना चिन्तनकी धारा भगवान्की ओर उन्मुख हुए मनुष्यक जीवनम शान्ति नहीं आ सकती।

वस्तुतः श्रीमद्भागवत भागवतोका पुराण है। इसम वर्णित ध्रुवको भगवान्के दर्शनके बाद भी शान्ति कब मिली? जब स्वायम्भुव मनुने उपदेश किया। पृथुको भगवान्के दर्शनके बाद भी शान्ति कब मिली? जब सनत्कुमारने उपदेश किया। प्राचीनवर्षिको यज्ञके बाद भी शान्ति कब मिली? जब नारदने उपदेश किया और प्रचेताओको शिव और विष्णुक दर्शनके बाद भी शान्ति कब मिली? जब नारदने उपदेश किया। इसका अर्थ यह है कि सत्पुरुषके सत्सग और सत्पुरुषकी दीक्षा—इन दोनोंसे ही मनुष्यके जीवनम कल्याण होता है।

एक कथा आती है राजा प्रियव्रतकी। वे कितने प्रभावशाली और प्रतापी हुए। उन्होंने द्वीपाकी रचना की, सूर्यके साथ भी हाड लगायी, किंतु उनके जीवनकी कथा यह है कि उनके पितामह ब्रह्माजी और पिता स्वायम्भुव मनुने आकर उनसे कहा कि देखो प्रियव्रत तुम अभीसे सन्यासी मत बनो। तुम्हारा जावन लोक-कल्याण करनेके लिये है। पहल तुम लोगोंके बीचम रहकर उनकी सेवा करो। घर-गृहस्थीम रहकर अपने जीवनको ऐसा ढाल लो कि तुम्हारे भीतर क्षमाका विकास हो सहिष्णुताका विकास हो, तुम्हारे मनके विरुद्ध हानेपर भी तुमको क्रोध न आवे और तुम्हारा चिढ़ना-कुढ़ना बंद हो। इसलिये पूरा वैराग्य तथा एकान्त-सेवनकी योग्यता होनेपर ही, एकान्तम जाना चाहिये। नहीं तो वनम जानेपर तुम्हें दाप होगा—

वनैऽपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम्।

देखो, ब्रह्माजी वेदके यका हैं, ब्राह्मण हैं और साथ-ही-साथ प्रियव्रतके पितामह हैं। प्रियव्रतने अपने पितामह ब्रह्मा और पिता स्वायम्भुव मनु—दोनाकी बात मानकर गृहस्थाश्रमम भगवान्का भजन किया तथा वहाँ उनका ऐसा प्रताप बढ़ा, जिससे सम्पूर्ण विश्वकी बड़ी-बड़ी सवा हुई। उन्होंने सप्तद्वीप और वर्षोंके रूपम पृथिवीका विभाजन किया। रसाका अनुसंधान भी उन्होके युगम हुआ और उन्होने ही इनको प्रकट किया।

ऐसे प्रभावशाली और प्रतापी प्रियव्रतके जो पुत्र हुए

वे भी भगवद्भजनके प्रभावसे मन्वन्तराधिपति हुए। फिर उनके वंशम आग्नीध्र, नाभि और नाभिके पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभदेवके सम्बन्धम तो श्रीमद्भागवतमे स्पष्ट कहा गया है कि वे ज्ञानके अवतार हैं। जैसे धर्मक रूपम श्रीराम है—'रामो विग्रहवान् धर्म' और सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण हैं वैसे ही ऋषभदेवजी ज्ञानावतार हैं। उन्हान सभी दिशाओमे उन्नति की। ब्राह्मणोंकी भी उन्नति उनके द्वारा हुई। उन्हाने इक्यासी उच्चकोटिके ब्राह्मण, नौ अवधूत आर नौ राजा उत्पन्न किये। उन सबकी व्यवस्थाके लिये भरत—जैसे पुत्र भी उन्होने ही उत्पन्न किये। उनके बारेमे श्रीमद्भागवतम ऐसा आया है कि वे सिद्धियाँकी स्वीकार नहीं करते थे।

यहाँ राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजी महाराजस पूछा कि ऐसा क्या हुआ? उन्हाने सिद्धियाँ क्या नहीं स्वीकार कीं? उसका उत्तर श्रीशुकदेवजीने दिया है कि मनुष्यका मन विश्वास करने योग्य नहीं है। श्रीमद्भागवतका एतत्-विषयक श्लोक देखिये—

न कुर्यात् कर्हिचित् सख्य मनसि ह्यनवस्थिते।

यद्विश्रम्भाच्चिराच्छीर्षं चस्कन्द तप ऐश्वरम्॥

(५।६।३)

अर्थात् यह मन बड़ा चञ्चल है। अपने मनपर यह विश्वास नहीं करना कि अब इसमे काम और क्रोध एवं लोभ नहीं आयेगा। इससे सावधान रहना, अन्यथा यह क्षणभरम कहाँ-से-कहाँ पहुँच जाता है। इसलिये मनुष्यको इतना विश्वास नहीं करना चाहिये कि उसका मन जो सोचता है, करता है, वह बिलकुल ठीक है।

ऐसा ही जीवन था ऋषभदेवका। उन्हाने अपने पुत्राको यह शिक्षा दी कि अपने व्यक्तित्वके उत्कर्षकी ओर मत देखना, अपने मनको सर्वात्मा भगवान्के साथ लगाये रखना। तुम्हारा सच्चा हितैषी वही है, जो तुम्हारे मनको व्याक्तिगत सुख और स्वार्थसे मुक्त रखकर उनके साथ जोड़ता है।

ऋषभदेवके पुत्रोमे भरत सर्वश्रेष्ठ पुत्र हुए। उन्होने उनको अपने सामने ही राज्य दे दिया तथा दूसरे पुत्राको भी यथाचित भाग बाँट दिया। भरतके यहाँ निरन्तर भगवान्की आराधना होती रहती थी, यज्ञ होता रहता था। उनका कोई शत्रु नहीं था। वे इतने प्रतापी थे कि उन्हीं ऋषभदेव-नन्दन भरतक नामपर इस वर्षका नाम भारतवर्ष रखा गया। उसके

पहले इसका नाम अजनाभवर्ष था।

भरत-जैसा धर्मात्मा सम्राट् जो अपना साम्राज्य छोड़कर वनमें चला गया था, उसके मनमें वहाँ एक हरिणके बच्चेक प्रति आसक्तिका उदय हो गया। दया करनी दूसरी बात है। आप एक दु खीको देखते हैं, उसपर दया करत हैं, बड़े दयालु हैं सात्विक हैं, आपको दया करनी चाहिये। परन्तु जब आप उसको लेकर अपने घरमें आये और उसकी सेवा करने लगे तो आपमें दयालुपनेका अभिमान जाग गया। सत्त्वगुणकी जगह रजोगुण आ गया। जब वही रजोगुण आसक्ति और मोहके रूपमें आ गया तो मोहक रूपमें आते ही वह तमोगुण हो गया। इसलिये साधकोको निरन्तर सावधान रहना चाहिये कि सत्कर्म भी कर तो उसमें अभिमान न जाय, उसमें मोह न आये। क्योंकि ये जो प्राकृत गुण हैं, वे सत्त्वमें रज और रजसे तममें परिणामको प्राप्त होते रहते हैं, बदलत रहत हैं।

यही हुआ भरतके जीवनमें, वे भी हरिण हो गये। हरिणका शरीर छूटा तो जडभरतके रूपमें उत्पन्न हुए। पशु भगवान्की पूजा-आराधना व्यर्थ नहीं हुई, वहाँ भी वे भगवत्स्मरणमें ही मग्न रहते थे। उनकी दृष्टिमें सब-का-सब परमात्मा ही था। यहाँ तक कि उनको खाना-पीना और साना भी ठीक नहीं मिले तब भी वे आनन्दमें ही मग्न रहते थे। एक बार उनके डाकुओंमें ले जाकर बलि देनेका प्रयास किया तब भी वे आनन्दमग्न थे। उसके बाद उनको पकड़कर पालकीमें जौत दिया गया तब भी उनके आनन्दमें कमी नही आयी। वह राजा जो पालकीमें बैठा था उसका नाम था रघुगण। स्कन्दपुराणके केदारखण्डमें ऐसा कहा गया है कि जिस हरिणसे भरतकी आसक्ति थी, उसी हरिणके रूपमें उनको जन्म लेना पड़ा। उसके बाद तीसरा जन्मम व ब्राह्मण हो गये और जडभरत कहलाये। हरिणका जो बच्चा मा वह भरनेके बाद सिन्धु-सीवीर देशमें राजा रघुगण हो गया था। इसलिये ऐसे कुछ संस्कार उनके अन्तःकरणमें शेष थे कि वे राजाके सामने जाहिर हो गये। जडभरत भी अपने पूर्वजन्मकी स्मृतिक कारण राजा रघुगण प्रति करुणाका उदय हो गया।

राजा रघुगणने जडभरतको ठीक तरहसे पालकीको ढोते न देखकर कहा कि अच्छी तरह चलो। जडभरतने पूछा कि क्या? राजाने उत्तर दिया कि मैं राजा हूँ, तुम कहाँ हो, पालकी ढोनेवाले हो। जडभरतने कहा कि क्या राजा और क्या पालकी? यह बताओ कि नीचे मिट्टी है कि नहीं? मिट्टीके ऊपर मिट्टीके बने हुए हमारे पाँव हैं कि नहीं? टखने हैं कि नहीं? घुटने हैं कि नहीं? कमर है कि नहीं? पेट है कि नहीं? छाती है कि नहीं? कन्धे हैं कि नहीं? कन्धेके ऊपर मिट्टीका बना हुआ बाँस है कि नहीं? उस बाँसके आधारपर मिट्टीकी बनी हुई पालकी है कि नहीं? और पालकीमें मिट्टीका बना हुआ आदमी बैठा है कि नहीं? इस प्रकार जब सब मिट्टी-ही-मिट्टी हो तो इसमें कौन राजा और कौन रक, सब-का-सब मिट्टीका खेल है।

यह सुनते ही राजाको मानो होश आ गया। वह पालकीसे कूदकर गिर पड़ा उनके चरणोंमें और जडभरतने उसे सृष्टिका ऐसा रहस्य बताया कि राजा चकित हो गया। आप उस प्रमगको ध्यानसे पढ़ें और उसका अर्थ समझें। अपने मनसे पढ़नेपर जग समझमें कम आयेगा। इसलिये मद्बुद्ध, सत-महात्माओंसे पढ़ें तो अच्छा रहेगा। व कहते हैं कि यह सृष्टि परमाणुओंसे नहीं बन सकती, क्योंकि वे निरवयव होते हैं। उनमें संयोग हो नहीं सकता। यह प्रकृतिका परिणाम भी नहीं है। प्रकृतिमें परिणाम होगा तो प्रकृति नित्य कैसे रहेगी? शून्यसे भी सृष्टि नहीं बन सकती। यह मनोविलास भी नहीं हो सकता। तब यह सृष्टि क्या है? एक विशुद्ध परमार्थ तत्त्व है परमात्मा और उसमें बिना हुए ही, हम चूँकि अपनेको एक देहमें बँधकर और कान नाश—इन सीमित करणोंसे और अपनी छोटी बुद्धिसे इस दुनियाको देखना चाहते हैं इसलिये यह जैसी है, वैसा दीखती नहीं है। गीता (१५। ३) भी यही कहती है—
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा।
अर्थात् यह सृष्टि जैसी है, वैसी दिखायी नहीं पड़ती। इस प्रकार जडभरतने राजा रघुगणको ऐसा उपदेश किया कि वे उसे सुनकर वहीं अपनाका जीवन्मुक्तके रूपमें अनुभव करने लग गये।

नीतिका मूलाधार—सदाचरण

(गोलोकवासी परम भागवत प० श्रीरामचन्द्रकेशवडोगेजी महाराज)

धर्मनीतिक चार पाद है—सत्य, तप, दया और पवित्रता। इनमें सत्य सर्वोपरि है। महाभारतमें राजा सत्यदेवकी कथा इस प्रकार आती है—

एक दिन सुबह जब सत्यदेव उठे तो उन्होंने घरमेंसे एक सुन्दर स्त्रीको निकलत देखा। राजान आश्चर्यमें उस स्त्रीसे पूछा कि आप कौन हैं? जवाब मिला—'मेरा नाम लक्ष्मी है। अब मैं इस घरसे जा रही हूँ।' तब राजाने कहा कि आप जा सकती हैं।

लक्ष्मीजी चली गयीं। उनके पीछे एक सुन्दर पुरुषको बाहर जात देखकर राजाने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उत्तर मिला—'मेरा नाम दान है। लक्ष्मीके जानेके बाद आप दान नहीं कर सकेंगे, इसलिये मैं आपका घर छोड़ रहा हूँ।' राजाने कहा कि आप भी जा सकते हैं।

इसके बाद तीसरा 'सदाचार' और चौथा 'यश' पुरुषके रूपमें बाहर आये। राजाके पूछनेपर लक्ष्मी तथा दानके साथ जानेकी बात कहनेपर राजाने उन दोनोंको भी जाने दिया। पर पाँचवाँ 'सत्य' जब पुरुष-रूपमें इसी प्रकार जाने लगा तो राजाने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा कि मैंन तो आपका कभी त्याग नहीं किया। आप मुझे किसलिये छोड़कर जा रहे हैं? आपके लिये मैंने लक्ष्मी, दान आदि सबका त्याग किया है। मैं आपको नहीं जाने दूँगा—आपके जानेपर मेरा सब कुछ चला जायगा। इसलिये 'सत्य' रह गया। जब 'सत्य' घरमेंसे बाहर नहीं आया तो बाहर गयी हुई लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी वापस आये। सत्य ही सर्वस्व है। सत्य बिना सदाचार, दान कीर्ति और लक्ष्मी किस कामक? इसलिये घबराओ मत—जहाँ सत्य होगा, वहाँ इन सबको रहना ही पड़ेगा।

सत्य परमात्मा है। सत्य प्रभुसे भिन्न नहीं है। सत्यके द्वारा मनुष्य नारायणक समीप जा सकता है।

परमात्माके लिये दुःख सहन करना तप है। प्रभुकी आराधना करना तप है। दुःख सहन करते हुए जो प्रभुका भजन करते हैं वे श्रद्धा हैं। वाणी और व्यवहारमें सयमपूर्वक तपका पालन करो।

कलियुगमें पवित्रता नहीं है। कपड़ापर लगा हुआ दाग छूट सकता है, पर कलजेमें लगा दाग नहीं छूटता।

इसलिये मरनेके बाद जो साथ देनेवाला है, उस मनकी शांतिको अक्षुण्ण रखो। मनको स्वच्छ रखो।

'दया' के लिये श्रुतिका निर्देश है कि जो मात्र अपने लिये पकाकर खाता है, वह अन्न नहीं खाता। पाप पकाकर खाता है।

सत्य, तप, दया और पवित्रता—ये धर्मनीतिके चार अङ्ग हैं। ये चारो तत्त्व जिसमें हैं, वह धर्म है।

कलियुगमें दान ही प्रधान है। दया अर्थात् दानके एक पगके ऊपर ही धर्म टिका हुआ है। राजा परीक्षितने जब कलियुगसं राज्यको छोड़कर जानेको कहा तो कलिनने पूछा कि मैं कहाँ रहूँ—मुझे रहनेके लिये जगह दे। तब परीक्षितने उसके रहनेके लिये चार स्थान बताये—जुआ, हिंसा स्त्री-संग और मदिरा। इन चार स्थानामें असत्य, निन्द्यता आसक्ति और मद—ये चार अधर्म रहते हैं। इनसे कलिका सतोप नहीं हुआ। उसने कहा कि ये सब तो गदी जगह हैं, मुझे कोई एक अच्छा स्थान भी दे। राजाने उसे स्वर्णम रहनेकी अनुमति दी और इस प्रकार स्वर्णके माध्यमसे कलिको राजा में प्रवेश करनेका अवसर मिला।

ज्ञान बहुतोम होता है, पर ज्ञानकी दृढता सबमें नहीं हाती। प्रारब्धक अनुसार जो मिलना है वही मिलेगा। फिर भी मनुष्य झुट बोलता है। सम्पत्ति, सत्ता और लक्ष्मी तो प्रारब्ध-परिमाणस मिलती है। जितना लिखा है उतना ता मिलेगा ही।

यदि प्रभु तुम्ह अधिक दे तो पाप मत करो। पापकी निवृत्ति होनेपर ही इन्द्रियोको भक्तिरसका सुख मिलता है। इन्द्रियाँ भोगका नहीं भक्तिका साधन हैं। इसलिये इन्द्रियाँ नहीं बिगड़े इसका ध्यान रखो। जितेन्द्रिय होनेको कोशिश करो।

सम्पत्ति होनेपर यदि सतोप नहीं होता है तो सम्पत्ति दुःखका कारण बन जाती है। सतोपी व्यक्तिको जब सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है तो वह विवेकसे उमका उपयोग करता है।

कितनाको तो खानेको नहीं मिलता इसलिए दुःखी रहते हैं। पर कितने अधिक खाकर अजीर्णसे पीड़ित रहते हैं। इस तरह दोनों ही दुःखी हैं।

‘लक्ष्मी’ माता है। उसका उपयोग तो किया जा सकता है पर उसका स्वामी नहीं बना जा सकता। उसका उपयोग नहीं करना है।

लक्ष्मी मेरी है—ऐसा समझनेवालेका लक्ष्मी मांगती है, पर लक्ष्मी नारायणकी है ऐसा समझनेवालेका उद्धार करती है।

घृद्धावस्था में क्रोध और काम तो शान्त होत हैं पर लाभ बढ़ता है। लोभ पापका जनक है। पाप बढनेपर लोग दुःखी होते हैं।

लोभको सतोपसे जीतो। मनुष्य जब सोचता है कि भोको कम मिला है, तभी पाप करता है। इसलिये जो भी मिला है, वह मेरी योग्यतासे अधिक है—ऐसा समझकर सतोप रखा जिससे पाप न करना पड़े।

जो लोभको सतोपसे मारता है, उसकी बुद्धि भगवान्में स्थिर रहती है।

मनको शुद्ध करनेके लिये सत्कर्म करना जरूरी है। मनुष्यको जो मिला है वह कम मिला है, इसलिये वह जप नहीं करता। जीव जब देता है तो उसके देनेमें सकोच रहता है पर ईश्वर जब देता है तो उसमें कोई सकोच—सीमा नहीं रहती।

मनसे पूछा कि मुझ जो मिला है—क्या मैं उसका योग्य हूँ? इसपर जब विचार करागे तो लगता कि जीवने बहुत पाप किये हैं।

मनुष्यका जो भोजन मिलता है वह कर्मसे नहीं, श्रोताकुरजोकी कृपासे मिलता है।

जीव और ईश्वरका सम्यन्ध पिता-पुत्रका है। जो प्राप्त हुआ है वह कर्मसे नहीं, प्रभु-कृपासे मिला है—ऐसा धारम्यार विचार करोगे तो प्रभुकी कृपा होगी।

मकल्प करो कि अर्धोपार्जनके लिये प्रयत्न तो करना है पर पापमें नहीं कमता है।

अर्थ अमृत है, पर कभी-कभी वह जहर भी बन जाता है। नीतिसे आये और रीतिसे जिसका उपयोग हो वह अर्थ अमृत है पर अनीतिसे आये तो वही अर्थ जहर हो जाता है।

यदि मनपर धर्मका मर्यादा न रहे तो मन अनर्थ करता

है। धन साधन है, धर्म साध्य है।

जहाँ लोभ होता है वहाँ दम्भ होता है। भक्ति वे हो कर सकते हैं जो काम-सुखका त्याग करते हैं। आँखों में प्रेम, दया और प्रभुके स्वरूपको रखो। कामका प्रवेश न होने दो।

शरीर घड़ेके समान है। इसमें नौ छेद हैं। कितनोंका ज्ञान तो आँख और कानके मागसे निकल जाता है।

मनुष्यमें ज्ञान-भक्ति थोड़े समयके लिये रहते हैं फिर व चले जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करना सरल है पर उसे टिका पाना कठिन है। लोग दूकानमें भगवान्की फोटो तो लगाते हैं, पर साथ ही झूठ भी बोलते हैं।

मनको कोई अच्छा काम नहीं मिलता है तो इसमें बुरे विचार उठते हैं। यदि मन वशमें रहेगा तो मित्रका काम देगा, अन्यथा वह शत्रु है।

जबतक शरीर खूब थक न जाय तबतक सत्कर्म करते रहो। आराम हराम है। शरीर, इन्द्रिय, मन और प्राण—सबको सत्कर्ममें लगाये रखो।

ससारको देखनेपर आँखें सफल नहीं होती, प्रभुके दर्शनसे सफल होती हैं। जब इन्द्रियाको भगवत्स्पर्श मिलता है तभी इन्द्रियाँ सफल होती हैं।

जगत् ‘कार्य’ है और ईश्वर ‘कारण’ है। कारणका गुण कार्यमें आता है।

जबतक ससार सुन्दर लगता है भक्ति नहीं हो सकती। जैसे फूल कुम्हलाता है इसी प्रकार जगत्का सौन्दर्य भी मुझा जाता है। श्रीकृष्ण नित्य सुन्दर है, जो कभी कुम्हलात नहीं।

भूढ़ार न भी करो तो भगवान् सुन्दर हैं। मनुष्यका—ससारका सौन्दर्य तो सविकार है, क्षणिक है। एकको जो सुन्दर लगता है दूसरेको सुन्दर नहीं लगता। आँखों के रचिके अनुसार पत्येकके लिये सौन्दर्यका रूप भिन्न-भिन्न है। विकारी सौन्दर्य सच्चा सौन्दर्य नहीं है।

परमात्मास तौनिक सुखकी चाहना करनेवाले अज्ञानी हैं। भगवान् यदि कोई दूसरी वस्तु माँगें तो उमे देख कर वे निकल जायेंगे। इसलिये उनसे तो उन्हें छोड़कर अन्य वस्तुकी आकांक्षा ही न करो।

ज्ञानीके जीवनकी नीति

(स्वामीजी श्रीविद्यानन्द सरस्वतीजी महाराज)

स्वस्मिन् सम्यक् परिज्ञाते किं ज्ञेयमवशिष्यते।

किं हेयं किमुपादेयं किं कार्यं चात्पदार्शिनः ॥

अपने स्वरूपका सम्यक् ज्ञान होनेके बाद ज्ञानीको जाननेके लिय क्या शेष रह जाता है? ऐसे ज्ञानीमें हेय या उपादेय बुद्धि कहाँसे होगी? और आत्मज्ञानीके लिये क्या कर्तव्य शेष रहेगा? तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान होनेके बाद ज्ञानीके लिये कोई कर्तव्य नहीं रह जाता।

यहाँ जो कहा गया है कि 'आत्मज्ञान होनेके बाद ज्ञानीको कोई कर्तव्य नहीं रह जाता'—यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि कर्तव्य-बुद्धिका त्याग किये बिना मुक्ति हाती ही नहीं। कारण यह है कि जीवनके अन्तिम क्षणतक कर्तव्य-पालन ही ही नहीं सकता।

तथापि इसका अर्थ यह नहीं करना चाहिये कि ज्ञानका निश्चय होनेके बाद ज्ञानी मनमाना कर्म तथा मनमाना आहार कर सकता है और इच्छानुसार सग कर सकता है। ऐसा करनेसे तो 'आरूढयोगोऽपि निपात्यतेऽथ'। योगमें आरूढ हुए पुरुषका भी पतन होता है और इसीलिये—

'नि सङ्गता मुक्तिपदं यतीनाम्।'

—ऐसा कहा जाता है।

ज्ञानीका जीवन स्वभावतः ही त्यागप्रधान होता है, क्योंकि उसको तो भोगोंके प्रति सहज अरुचि होती है। ऐसा हुए बिना ज्ञानका उदय ही नहीं होता। श्रीअष्टावक्र मुनि कहते हैं—

न जातु विषया केऽपि स्वाराम हर्षयन्त्यमी।

सल्लकीपल्लवप्रीतमिवैव निष्पल्लवा ॥

(अष्टावक्रगीता १७।३)

इस ससारका कोई भी विषय ज्ञानीको सुखकर नहीं दीखता और इस कारण उसको प्राप्ति-अप्राप्तिसे उसे हर्ष-विषाद नहीं होता। मोठे गन्नेको खाकर तृप्त हुआ हाथी जैसे कड़वे नीमकी पत्तियोंकी ओर देखता भी नहीं उसी प्रकार ज्ञानी विषयोंकी ओर कभी भी नहीं देखता। अन्यत्र भी कहा है—

लब्धैर्लोकैक्यराग्यो न भिक्षाभाकाङ्क्षते यथा।

तथा लब्धपरानन्द क्षुद्रानन्द न काङ्क्षति ॥

भाव यह है कि त्रिलाकीका राज्य मिल जानेके बाद जैसे पुरुष भिक्षा माँगनेकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार निरतिशय आत्मानन्दका अनुभव करनेवाला क्षणिक आनन्दकी इच्छा नहीं करता।

परमानन्दका अनुभव होनेके बाद लवानन्द अपने-आप छूट जाता है। एक सतने कहा है—

तिन खान-पान नहीं भावे है। नहीं कोमल बसन सुहावे है ॥

तिन धिपयभोग सब खारा है। हरि आशिकका मग न्यारा है ॥

इसी भावकी श्रीविद्यारण्य मुनि इस प्रकार व्यक्त किया है—

प्रारब्धकर्मप्रायल्याद् भोगेऽपि च भवद्विदः।

क्लिश्यन्नेव तदाप्येव भुङ्क्ते विष्टिगृहीतवत् ॥

(तृप्तिदाप १४३)

प्रारब्ध-कर्मकी प्रबलतासे ज्ञानीका यदि भोगविषयक इच्छा हो तो भी वह बेगारीमें पकड़ गये पुरुषके समान मनमें क्लेशका अनुभव करते हुए ही भोगोंको भोगता है। ऐसे पुरुषको जैसे उस काममें कोई रस नहीं होता उसी प्रकार ज्ञानीके जीवन धारण करनेमें भी कोई रस नहीं रहता, क्योंकि उसका उससे कोई प्रयाजन ही नहीं है।

इसलिये ज्ञानीको ऐसी सुन्दर दिनचर्या बनानी चाहिये, जिससे अन्तःकरणमें सत्त्वगुणका प्रकाश बना रहे और ज्ञान-निष्ठा भी शिथिल न हो। उसमें (गीता १७।१४—१६ के अनुसार) कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप सहज भावसे हुआ करे और (गीता १८।२३ तथा ४२ के अनुसार) ऐसे कर्म भी होते रहे जिनसे सत्त्वगुणकी रक्षा हो। 'आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धि'—इसके लिये (गीता १७।८ के अनुसार) सात्त्विक आहारकी व्यवस्था रखी जा सकती है तथा (गीता १७।९-१० के अनुसार) राजसी आर तामसी आहारका त्याग आवश्यक हो जाता है।

ज्ञानीका अन्तःकरण 'सत्त्व' कहलाता है यह बात हमलोग जानते हैं। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे अन्तःकरणमें तीना गुणोंकी उपस्थिति ही न हो। राजसी-तामसी कर्म, आहार और राजसी-तामसी सङ्ग भी यथेच्छ होता रहेगा तो रजागुण एवं तमागुणकी

श्रीअरविन्दके प्रकाशमे नीतिबोध, अध्यात्म और दिव्य जादू

सब कुछ बदल जाय यदि मानव एक बार किसी दिव्यत्वकी आर ले जानेके लिये नीतिबोधका आश्रय

तबह अध्यात्ममय बनकी तैयार हो सके। किंतु उसकी परम उपयोगी मानते हैं। मनुष्यगत मानव-धर्मशास्त्रमें

प्रकृति इस उच्चतर नियमके प्रति विद्रोह करती है। मानवको देहके स्तरपर पशु मानते हुए भा उसकी

मानवका अपनी अपूर्णता प्रिय है। आत्माभिष्यक्तिक लिय धर्मके दस लक्षणका उपदेश

नीतिबोध यथार्थत आध्यात्मिक जीवन्के प्रवेश- दिया गया है। धर्मपालनेसे अभ्युदय और निःस्पृह

ह्राफ्ती यह कुजो है, जिसका व्यवहारसे मानव मानवीय दोनों सिद्धि होत हैं। नातिका यदि धर्मका अधिष्ठान

गुणोंसे विभूषित होता है। श्रीअरविन्द प्रकृतिसे परमेश्वरकी मिले तो मानव-जन्म भी सार्थक हो जाता है।

आर विकास करनेके सोपानक रूपम मानवक पशुत्वका नीतिवाध चतनाक विकासकी व्यावहारिक प्रक्रिया

को विद्वान्मात्स्यसात् कृपासे (अ० ग० ६।१।१०) ऐसा सदसद्विवेकसे ही जिसकी महत्ता है ऐसा (मानव-) शरीर ईश्वरकी कृपासे ही प्राप्त होता है। उससे भी द्विजत्वकी प्रति विशेष रूपसे दुर्लभ है, उसमें फिर कर्मभूमि भारतवर्षमें मानव-शरीर पाना तो अत्यन्त ही दुर्लभ है। ऐसा देवदुर्लभ देह मिलनपर भी ऐसा कान मूढ होगा, जो देहको ही आत्मा-अपना स्वरूप मानकर विषय-भोगमें जीवन बितायगा? कोई भी समझदार मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। समस्त भूमण्डलमें एकमात्र भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। जगत्का शेष भाग तो भागभूमि है क्योंकि वहाँ मनुष्य परलोक पुनर्जन्म या मोक्षकी नहीं समझते।

~~~~~

है। अतः स्वाभाविक है कि बुद्धिको नीतिका मार्ग ग्रहण कर उच्चतर चेतनासे प्रेरणा प्राप्त कर नीतिबोधका फलितार्थ—भगवान्‌का साक्षात्कार प्राप्त करते हुए जीवनमें उसकी अभिव्यक्ति बनानी होगी।

इसीलिये श्रीअरविन्द नीतिबोधको उस सत्यचेतनाकी झलकका परिणाम माना है, जो न तो कोई समझौता करती है और न तो प्रदर्शनक लिये आडम्बरका आश्रय लेती है। नीति प्रतिज्ञा नहीं कार्य करती है, स्वप्न नहीं देखता अपितु साक्षात्कार करती है।

प्रकृति अपने विकासके पशुस्तरपर नीति-अनीतिका विवेक नहीं करती है। नित्यानित्य-विवेक भी नहीं रखती। प्राणके स्तरपर जब चेतना मानवके मनको मनन करनेके लिये बाध्य करती है तो नीतिबोधका जागरण होता है। मानवका मन जीवनकी समस्याआका मनन तो कर सकता है, किंतु अपनी चंचलता और मोहबद्धताके कारण मार्गदर्शन नहीं कर सकता। यह कार्य नीतिबोधका है। नीतिबोध हा धर्मके प्रकाशम मार्गदर्शन कर सकता है। अतः नीतिबोधके दो आधार सत्य और नियम धर्मके शस्त्रमात्र ही नहीं सवाहक भी हैं।

नीतिबोध और धर्मके कारण मर्यादाका उद्भव होता है। मर्यादाका विवेक मनको उच्चतर और पूर्णतर धरातलपर प्रतिष्ठित करता है। मर्यादापुरुषात्तम रामचन्द्र और जगज्जननी सीताजी इसके उदाहरण हैं। इन्होंने उन सहस्रा मर्यादाओंको नीतिबाधक आदर्शके रूपमें प्रतिष्ठित करके मानव-जातिके समक्ष सहज उदाहरण प्रस्तुत किया है। छोटी-से-छोटी मर्यादाको सम्मान दिया है। ये नीतिबाधकी मर्यादाएँ, गुणोंके समुच्चय मानवके धरातलसे किञ्चित् उच्चतर चेतनासे मर्यादाआका जीवनम अनुकरण करनेके लिये प्रेरित करते हैं।

नीतिबोध आन्तरिक और सासारिक विकासका अधिष्ठान है। आवर्ग और अज्ञानमय प्रतिक्रियाओंसे परिचालित होनेकी अपेक्षा यह श्रेय और प्रयत्न दोनोंके लिये कल्याणप्रद है। इसकी उपलब्धिस मानव सवेगाके खेलका मैदान नहीं बल्कि उनका स्वामी होनेका मार्ग प्राप्त करता है। नीतिबोधका ज्ञान और उसके अभिव्यक्त होनेकी प्रक्रिया ही कर्मको कर्मयोगमें परिवर्तित कर देती है। इस उपलब्ध

किये बिना अध्यात्मका प्रारम्भ नहीं होता।

मन और बुद्धि जहाँ मननसे विकास प्रारम्भ करते हैं, वहाँ नीतिबोध प्रबोधसे प्रारम्भ होता है। प्रबोधसे प्राप्त विवेक सत्य, शुभ और सुन्दरकी मौलिक पवित्रताकी उपलब्धि करानेका उपादान बनता है जो आचार और विचारका ऊर्ध्वमुखी बनाता है।

श्रीअरविन्द कहते हैं कि हमारे कार्यकी नैतिक ऊर्जा नैतिक परिणामका निर्धारण करती है, जिसके लक्षण आचार विचार और विवेकम प्रकट होते हैं। आचार वह साँचा है जिसमें सत् निवास करके स्थिरताका अनुभव करता है। स्थायित्वका यह भाव ही मूल्यवान् है जो सत्को सुरक्षित रखता है और स्थायित्व देता है।

विचार मूल्यांकन करता है, परीक्षण करता है मनन करता है और विकल्पाकी चेतनाके समक्ष चुनावके लिये उपस्थित करता है।

विवेकका कार्य है चुनाव और मार्गदर्शन। विचार जहाँ समाप्त हो जाता है, आचार जहाँ अभ्यास बन जाता है वहाँसे विवेकका प्रारम्भ होता है। नीतिबोध विवेकपर ही आश्रित है। विवेक स्वाभाविक रूपसे अनैतिका स्पर्श नहीं करता। मानव-जीवनमें जा कुछ भी परम श्रेष्ठ और नीतिसम्मत है उसके पीछे विवेक विद्यमान है।

नीतिबोधसे जब धर्मका उदय होता है तो मानव अपनी अपूर्णताओंके प्रति सचेत हो उठता है। व्यक्तित्वका आध्यात्मिक विकास अर्थात् आत्माको 'केन्द्र' बनाकर चलनेवाले दिव्य जीवनका शिलान्यास नीतिबोधपर ही निर्भर है, जो व्यावहारिक जीवनको उच्चतर नियमाक अनुसार चलानेका प्रयास भी है।

साधारण प्रकृति तो नीतिके बन्धनमें रहना नहीं चाहती, किंतु नीतिका पालन कभी-कभी उस हथौडक जैसा भी काम करता है, जिसके द्वारा प्रकृतिको नीतिकी अनुगमन करनेके लिये तैयार किया जाता है। यही नीतिबाधकी परकाष्ठा और सार्थकता है।

नीतिबोधकी सार्थकता भी इसीमें है कि वह दिव्य जीवनकी ओर अग्रसर हो उसीमें पर्यवसित और प्रतिष्ठित हो। [प्रेयक—श्रीदेवदत्तजी]

भारतीय राजनीतिशास्त्र

(पण्डितराज श्रीराजेन्द्रशास्त्रीजी त्रिपट्ट)

सम्पूर्ण भारतका अर्ध-ममूद्ध राज्यके लिय नीतिशास्त्रम भगवान् (अर्थशास्त्र)-को निय विग्रहस माना गया है यथा—

अर्धशास्त्र भवेद् गौर सारिकावदन शुभम्।

अक्षसूत्र फल विभद्राहारा कमण्डलुम्॥

चतुर्भुजलपधारी भगवद्विग्रहस्वरूप अर्धशास्त्रका वर्ण गार है। मुख मारिका (मना)-के समान भङ्गलकारी है। वे एक हाथम (चतुर्वर्गपुरुषार्थरूप) फल तथा दूसरे हाथम अक्षमाला (रुद्राक्षमाला) धारण किय हैं। उनके तीसरे हाथम भक्ष्य भोज्य सामग्रीयुक्त पात्र तथा चाथ हाथम कमण्डलु है।

पोवात्य* एव पाश्चात्य राजनीतिको परस्पर तुलना करनेपर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पाश्चात्य नीतिज्ञाकी विचारसरणीकी अपेक्षा भारतीय नीतिशास्त्रज्ञाकी विचारसरणि सभी दृष्टियास श्रेष्ठ तथा परिपूर्ण है। भारतीय राजनीतिम न केवल पाश्चात्य राजनीतिका समन्वय पाया जाता है बल्कि पाश्चात्य राजनीतिम जो त्रुटियाँ हैं उनका अनुशीलन करके उनके सशोधनोपर भी विचार किया गया है। इसपर प्रकाश डालनेके पूर्व यह समझ लेना चाहिये कि नीति किसे कहते हैं? तभी पौर्वात्य तथा पाश्चात्य नीतिका अन्तर समझ सकेंगे साथ ही पाश्चात्य नीतिके विश्लेषण लक्षण इसम किम प्रकार गभित हैं यह भी जान सकेंगे। नीतिका लक्षण इस प्रकार कहा गया है—

‘प्रत्यक्षपरोक्षानुमानप्रमाणत्रयनिर्णीताया फलसिद्धी देशकालानुकूल्ये सति यथासाध्यमुपायानुष्ठानलक्षणा क्रिया-नीतिर्नयः।’

अर्थात् प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान—इन तीना प्रमाणासे जा फलसिद्धि निश्चित हो उसके लिये देश और कालके अनुकूल यथाशक्ति योजना करनेका नाम ही नीति है।

उक्त लक्षण इतना दूरदर्शितापूर्ण है कि किसी भी मतवादीका छिद्रान्वेषणका अवसर वहीं नष्ट मिल सकता। शब्दप्रमाणपर आधारित अनुष्ठान केवल धर्म नामसे सम्बोधित होते हैं पर जय प्रत्यक्ष एवं तर्कके द्वारा भी हितका प्रतिपादन मिलता है तो वह धर्म न होकर नीति सम्बोधनको प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि नीति-धर्म

या धर्म-नीति एक ही होकर एक-दूसरेके पूरक हैं पृथक् नहीं। अतः प्रत्यक्ष एवं अनुमानक द्वारा जिस अनुष्ठान या क्रियाका हित समझम आता है, उस न करना या उसपर शङ्का-कुशङ्का करना भयानक भूल ही कही जायगी।

इस नीतिम चार्वाक, बौद्ध एवं आस्तिक सभीका मतव्य होना चाहिये। कोई शङ्का करे कि अदृष्टसे दृष्ट (प्रत्यक्ष)-का मेल कैसे सम्भव है, तो इसके लिये ‘वेदान्तसूत्र-मुक्तावली’म कहा गया है कि ‘अदृष्ट सर्वथा अदृष्ट नहीं होता। कुछ अवस्थाम वह दृश्यकोटिम आता ही है। जैसे आँखम लगा अजन अपनको नहीं देखता, पर आँखम अजन नहीं है यह कोई नहीं कहता अथवा यो समझ कि नवनिर्मित होनवाले शरीर तथा मनम यदि बल बुद्धि, पुष्टि, स्मृति, स्स्कार, भारणा, मेधा और बुद्धि आदि गुणोका सग्रह करना अपेक्षित हा तो स्स्कारयुक्त बौनरूपी आहुतिको शुद्धि सरक्षित रखनी ही होगी।’

इस प्रकार यह बात स्पष्ट हा गयी कि जलक रूपम भिन्नता न रखनेके कारण ही अदृष्ट प्रत्यक्षरूपम आ सका इससे नीतिके लक्षणमे कोई आघात नहीं आता। भगवान् नीतिम कहा है—

‘तत्र त बुद्धिसंयोग लभते पौर्वदेहिकम्।’

(६। ४३)

इस प्रकार शाब्दी भावनाको समझ लेनेके बाद उसके निर्दिष्ट अनुष्ठानमे प्रवृत्त होनेके पहले यदि तर्कपूर्वक उसकी हितकारिताका विश्वास अपने मनम जम जाय तब ऐसा माना जा सकता है कि शाब्दी भावनाका सम्बन्ध आर्षी भावना (अर्थात् जनप्रवृत्ति)-से हुआ। इस प्रकार नीतिके साथ घुला-मिला धर्मानुष्ठान मानवमात्रक चित्तको आकर्षित करनेवाला होना ही चाहिये।

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यङ्गाऽपि सहायताम्।

अपन्यान तु गच्छन्त सोदरोऽपि विमुञ्चन्ति॥

अर्थात् जनहितपूर्वक न्यायपर चलनेवालेकी सहायता पशु-पक्षी भी करते देखे गये हैं और अन्यायपर चलनेवालेका सहारा सगा भाई भी छोड़ देता है।

* पश्चिम देशको ‘पाश्चात्य’ तथा भारत आदि देशोको ‘पौर्वात्य’ शब्दसे सम्बोधित किया जाता है।

मानव-समाजमें अनक दल दिखायी देनेपर भी उन सभीको दो ही दलामे विभक्त मानना चाहिये—शब्दप्रमाणवादी और प्रत्यक्ष तथा अनुमानवादी। सृष्टिके आरम्भसे ही इन्हीं दो दलोंके आधारपर विश्वकी समृद्धि स्थिर रही है। उक्त दानो ही दृष्टिका समन्वय करनेपर यही निष्कर्ष निकलता है कि धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्गकी ही सिद्धि उनका लक्ष्य है। प्रत्यक्षवादी चार्वाकका भी यही मत है कि 'नीतिकामशास्त्रानुसारेण वर्तन धर्म' अर्थात् नीतिके अनुसार चलना ही धर्म है। इस प्रकार सर्वप्रमाण—सर्वदलाका समन्वय करते हुए भारतीय राजनीति सभीक हितोका उपदेश करती है, जिसकी प्रशंसा मुक्तकण्ठसे वेद भी करते हैं। यथा—

तस्य श्रद्धैव शिर । ऋत दक्षिण पक्ष । सत्यमुत्तर पक्ष । योग आत्मा । मह पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति । (तै० उपनिषद् वल्ली २ अनुवाक ४ मन्त्र २)

इस मन्त्रका आशय यह है कि प्रत्यक्षानुमान-प्रमाणादिते पुष्ट ज्ञानका नाम ही विज्ञान है। इसी विज्ञानका यहाँ गरुड पक्षीके रूपमें वर्णन किया गया है, श्रद्धाको मस्तक तथा ऋत और सत्य—इन दोनोंका पक्ष कहा गया है। सत्यसे आशय प्रत्यक्ष और अनुमानका तथा ऋतका आशय शब्दप्रमाणसे लिया गया है। इन तीनों प्रमाणाका समन्वय करते हुए चित्त-वृत्तिको स्थिर करना—यही उस गरुडकी आत्मा है। यदि इस सत्य और ऋतके बीच किसी प्रकारका समन्वय-विच्छेद हो जाय तो फिर उस ज्ञान-विज्ञानका रहना अथवा न रहना बराबर ही है।

नीतिपर लक्ष्य न रहा तो सर्वत्र पथ-भटता छा जायगी और कामन्दक आचार्यका यह उद्घोष सत्य हो जायगा कि दण्डनीतिके अभावम सत्यकी भी प्रतिष्ठा नहीं रह पायेगी—'सत्यस्यापि न हि सत्यता दण्डनीतेस्तु विप्लवे'—अत 'सत्य वर्तन परिधिष्ठामि' सत्य-व्यवहारसे आप्लावित करता हूँ—आदि मन्त्राका भाव होना चाहिये। नीति-नियम सभीके लिये समान रूपसे माननीय होने चाहिये भले ही उसे कोई हठधर्मी न माने, पर हम भारतीय विशेषरूपेण नियमम वंदे हैं। कारण यह है कि उस विधिसे सम्भव हानिवाल अदृष्टाका रक्षण हमारे लिये परम आवश्यक है यह बात मीमासा (यज्ञ)—के उदाहरणसे स्पष्ट समझम आ जायगी। दर्श-पूर्णमास यज्ञमें 'घोहीन् वहन्ति' वाक्य वैदिकके सामने

आता है। इस विधिकी मतलब है कि चावल निकालनक लिये धान कूटा जाय। चावल तो नख-मशीन आदिक द्वारा भी निकाला जा सकता है, पर इनमें कान-सी विधि अपनायी जाय तब शास्त्रद्वारा निर्णय हुआ कि चावल निकालनतर धान कूटा जाय अर्थात् फल-प्राप्तिक प्रयत्न किया जाय। यह बात अलग है कि एकाध चावलमें भूसी रह जाय तो उस नखसे हटा देना उचित है, कृत्नेपर तो चावल ही टूट जायगा वह अक्षत न रहेगा—क्षत-विक्षत हा जायगा। इसम तात्कालिकी बुद्धिसे भी काम लेना चाहिये, जैसे दाहिने हाथसे भोजन करना और अदालत जाते समय वायसे चलना आदि।

इसलिये गीताके महावाक्य 'तस्माच्छास्त्र प्रमाण त कार्याकार्यव्यवस्थित' (१६. २४)—के अनुसार भारतीय शास्त्रोके आधारपर नीतिनिर्धारण करके चलना चाहिये। हितोपदेश ग्रन्थम चार भाग हैं—मित्रलाभ सुहृद्दद विग्रह और सधि। इसम सधिको भी भारतीय नीतिज्ञान नीतिका अभिन्न अङ्ग माना है। आचार्य चाणक्यके अनुसार सधिक तीन पर्यायवाची नाम हैं—'शम समाधि सधि' (का० अर्थशास्त्र) और 'राज्ञा विद्यासोपगम सधि' यह भी कहा है। सधियाँ दो प्रकारकी होती हैं—(१) चरसधि और (२) स्थिरसधि। अल्पावधि निभनवाली चरसधि और विरस्थायी निभनेवाली स्थिरसधि होती है।

'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागश्च'—गीताक इस वाक्यानुसार शासन-पद्धतिमें राज्य (शासन) चलानेम चारा वर्णोंका बहुत सहयोग रहता था। पर आज ता स्थितियाँ सर्वथा इसक विपरीत हो गयी हैं।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धि लभते नर ।

ब्राह्मणका दायित्व विद्वान् हाकर सभीका सन्मार्ग सिखाना क्षत्रियको दशकी रक्षाका भार, वैश्यको व्यापार एवं अथममृद्धिका भार तथा अन्य वर्गको सेवाका भार सौंपा जाता था।

प्रशासनके स्थिरता-हेतु चार सधि-नियमाका पालन बतलाया गया है—प्रतिग्रह प्रतिभू, शपथ और सत्य। यहाँ सत्यसे तात्पर्य अपौरुषेय वेदान्तरा परलोकमें विश्वास करना भी है। इसलिये राजा या शासकका अपना सभाम विद्वानाको ही यभासदक रूपम रचना चाहिये चाटुकार या मूर्खोंको नहीं। जैसा कि योगी यानवल्क्यजीन कहा है—

श्रुताध्ययनसम्पन्ना धमज्ञा सत्यवादिन ।

राज्ञा सभासद काया रिपी मित्रे च य समा ॥

राजा वेदाध्ययनसम्पन्न ब्राह्मणा (विद्वान्)-को जा धर्मज्ञ तथा सत्यवादी हा तथा शत्रु एव मित्रम भी समबुद्धि रखकर उचित निर्णय देनेवाले हैं, उन्हें ही सभासद् बनाये। मनुने भी कहा है कि निम मान्यताएँ उत्तरोत्तर गुम्तर मानी जाती हैं—

वित्त वन्युर्वय कर्म विद्या भवति पञ्चमी।

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्॥

(मनु० २। १३६)

प्रथम धनको मान्यता दे उससे अधिक अपन भाईका उससे अधिक वयोवृद्धको उसमें अधिक कर्मको और सबसे अधिक मान्य स्थान विद्याको दे।

पूर्वोक्त स्थिरमधिके चारा उपादानाम शपथ उपादानकी आज अवहेलना हो रही है तात्पर्य यह है कि मही शपथ (प्रतिज्ञा)-को भूलकर मिथ्यात्वका आश्रय लिया जा रहा है। शपथका वास्तविक स्वरूपको भुला दिया गया है। शपथका साक्षात् सम्बन्ध आत्मासे सत्यस्वरूप भगवान्‌स है किन्तु अब ता शपथकी मर्यादा ही समाप्त-मो हो गयी है। पहले सर्वत्र मंत्री करते समय शपथको प्राथमिकता दी जाती थी शपथ एक सही प्रण था— 'निसिचर हीन करवै महि भुज उठाइ पन कीन्ह' यह शपथ अन्तरत्माकी अभिव्यक्ति ही ता थी। जो भी ब्रह्मचर्याश्रमम प्रथम आ गया गुरुकुलमे उस शपथ (प्रतिज्ञा) दिलायी जाती थी, जिसे वह आजीवन नहीं भूलता था। गुरु शिष्यका उपदेश देते थे—

दिवा मा स्वामी, ब्रह्मचार्यसि, स्वाध्यायान्ना प्रमद, सत्य वद, धर्म चर, मानुदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्यदेवो भव, कुशलान्न प्रमदितव्यम्, धर्मान्न प्रमदितव्यम्, मत्यान्न प्रमदितव्यम्, वान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयाभास्यानि ना इतराणि। (तृतीय अरण्यक)

उपर्युक्त पक्षियोंका आशय यही है कि निरालस्य हांकर देशकी सेवा करो और यह तभी सम्भव होगा जब आप माता-पिता अतिथि-आचार्यको देवता मानकर जो अनिन्द्य सत्कर्म हैं उन्हींका सेवन करें तथा लोकापवादसे डरकर काम करें। इसी प्रतिज्ञा-पालनको आचार या सदाचार कहा गया है—

आचार परमो धर्म । 'आचारहीन न पुनन्ति वेदा ।'

राजमन्त्रियाम सुशीलता आदि तैत्तिरीय गुण बताय गये हैं व माय्यताके आधारपर ही चुन जाने चाहिये। योग्यताका

मापदण्ड अवश्य निर्धारित करना चाहिये यदि ऐसा न हा तो योग्यकी जगह अयोग्य बैठ जायगा और उमका परिणाम विपरीत हागा।

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्याना च विपर्यय ।

प्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्ष मरण भयम्॥

जहाँ अपूज्य पूजे जात हैं और याग व्यक्ति अपमान होता है वहाँ दुर्भिक्ष, अपमृत्यु और भय सर्वदाक लिये छा जाता है। मन्त्रियोंका कम-स-कम बारह व्यसनास दूर ही रहना चाहिये। 'कामन्दकनीतिसार' के चादहव सर्गमें कहा गया है—कटुभाषण, कठोर दण्ड, लोभ मद्यपान स्त्रीलम्पटता, शिकार, जुआ, आलस्य, अकड अभिमान, प्रमाद और क्लहप्रियता—इन बारह व्यमनाका जो त्याग करे वही दशका हित कर सकता है। इन बारह व्यसनाका त्याग राजासहित मन्त्रियाम भी होना ही चाहिये। 'कामन्दकनीतिसार' में कहा गया है कि सभासद् तथा मंत्री बनाते समय इन सात गुणाकी भी परीक्षा कर लनी चाहिये—निर्भोक्ता लोकप्रियता, प्रतिभा वाक्पटुता, सत्यवादिता, विरोधवारकवृत्ति और क्षुद्रताका अभाव।

राज्य या शासनका यतराय यों समझा जाय कि जैस पैरसे लेकर सिरतक जितने भी अङ्ग है सभी मिलकर शरीर कहलाते हैं, वैसे ही मन्त्रा, राष्ट्र, दुर्ग, काश, रत्न और मित्र—इन सभीके समुच्चयका नाम ही राज्य है—

स्वाम्यमात्यश्च राष्ट्र च दुर्ग कोशा बल सुहृद।

एतावदुच्यते राज्य सत्त्वबुद्धिव्याश्रयम्॥

(कामन्दकनीतिसार)

इसलिये शासक या राजा स्वतन्त्र न होकर राज्यका ही अङ्ग माना जाता है। शासकको प्रजाम अपना वर्चस्व रखनेक लिय साम, दान दण्ड तथा भेद—इन चारों नीतियाका पालन निर्दोषरूपस करना ही चाहिये अर्थात् राजा अपनी प्रजका यदि पुत्रवत् मानकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावनासे काम करेगा तो वही प्रजापति कहलायेगा। यथा—

प्रजाना विनयाधानाद् रक्षणान्द भरणान्दपि।

स पिता पितरस्तामा केवल जन्महेतव ॥

(रघुवत् १। २४)

जिस प्रकार चिकित्सा लक्षणोंक आधारपर नहीं, कारणोंक आधारपर चलती है अर्थात् किस भा रोगका निदान (कारण) जान बिना केवल लाक्षणिक चिकित्सा

सफल नहीं होती उसी प्रकार शासकको भी जन-समस्याओंकी बाह्य-रूपरखा मात्र न देखकर ठोस कारणाका भी ज्ञान करना होगा तभी शासक सफल हो सकेगा। इसके लिये शासकको प्रभुशक्ति मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्तिका भी सहारा लेना पड़ता है इनम भी उत्साहशक्तिकी प्रधानता है।

देवताआने समुद्र-मन्थनके समय दैत्यासे सामनीतिद्वारा मिलकर काम बना लिया। कहाँ राजाका पद और कहाँ प्रजाजनका कार्य। इनके मध्यम मधुर-पेशल वचन ही ऐसी कड़ो है जो राजा-प्रजाम अभदको पुष्टि करती है। इस ही 'साम' कहते हैं।

य प्रियाणि भाषन्ते प्रयच्छन्ति च सत्कृतिम्।

श्रीमन्तो वन्धचरणा देवास्ते नरधिग्रहा ॥

अर्थात् जो प्रिय वचन बोलकर दानादिस जनताका सत्कार करते हैं, व देवतारूप मानव-शरीरधारी ही वन्दनीय होते हैं। वड़े-वड़े कार्य भी साम-दानादिकी नीतिस सुकर हाते देखे गये हैं।

राजा वृषपर्वासे शुक्राचार्यने अपनी कन्या देवयानीको सवाके लिय उनकी कन्या शर्मिष्ठाको माँगा और यह भी कहा कि तभी व उनक सम्भोग रहेगा। इसपर राजाने दान-नीतिपर विचार करते हुए यह भी स्वीकार कर लिया। इस नीतिसे उनकी प्रशंसा होती है और इसके विपरीत पाँच गाँव पाण्डवाको न देनेके कारण सर्वनाश करानेवाले दुर्योधनकी निन्दा होती है।

कामन्दकको भेद-नीतिके तीन रूप मान्य हैं—

(१) स्नेह—रागको नष्ट करना (२) परस्पर सघर्ष उत्पन्न करना तथा (३) दूसराको डरा देना—

स्नेहारागापनयन सघर्षोत्पादन तथा।

सतर्जनस्तु भेदज्ञैर्भेदस्तु त्रिविध स्मृत ॥

दण्डनीतिके विषयमे कामन्दकका वचन है—

वधोऽर्थहरणं चैव परिक्लेशस्तथैव च।

इति दण्डविधानज्ञैर्दण्डस्तु त्रिविध स्मृत ॥

अर्थात् वध द्रव्यापहरण और क्लेश—ये ही तीन भेद दण्डके हैं।

राजा या शासकका चाहिय कि अधिकारीवर्ग, चोर, शासनसे सम्बन्धित लोग लोभी और शत्रु—इन पाँच महाभयासे जनताकी रक्षा करे—

आयुकेभ्योऽथ चौरैभ्य परेभ्यो राजवत्सभात्।

पृथ्वीपतिलोभाच्च प्रजाना पञ्चधा भयम् ॥

राजाका बिना विचार किये दण्डका निर्धारण नहीं करना चाहिये। यदि वह अदण्ड्यको दण्डित और दण्ड्यको पुरस्कृत करता है तो वह अपयशका भागी तथा नरकगामी होता है। मनुने कहा है—

अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्याश्चैवाप्यदण्डयन्।

अयशा महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥

(८।१२८)

इस प्रकार भारतीय नीतिम साम दाम, दण्ड तथा

भेद—इन चारों उपायोंका समुचित व्यवहार बतलाया गया है। भारतीय राजनीतिके बताये गये इन चारों उपायोंक अतिरिक्त ऐसी कोई नयी नीति नहीं है जिसका व्यवहार पाश्चात्य राजनीतिमे देखा जाय। इन नीतियाके उलटे—सीधे उपयोग मात्रम इसकी विशेषता देखी जा सकती है। आज देशम छात्र-वर्गको राष्ट्र-प्रकृतिके अनुकूल नैतिक शिक्षाकी बहुत जरूरत है। विद्यार्थी विलासी न बनकर कर्मठ राष्ट्रसेवी बने। पाश्चात्य शिक्षा-प्रणालीक कारण आज उच्छृंखलता, ज्ञानहीनता, अभिमान आदि सभी दुर्गुण उनमे पनप रहे हैं। बिना विद्वानाका सहारा लिये कोई सम्मान नहीं मिल सकता। समस्त विद्यार्थीका यथार्थ बाध करानेवाली एव समस्त कुशङ्काआका निवारण करनेवाली आन्वीक्षिकी विद्या, स्थिरसधिके प्राणस्वरूप और परलोक-विश्वासको सम्भव करनेवाली वैदिकी त्रयीविद्या तथा अर्थागम सम्भव करनेवाली व्यापार-विद्या, कृषि पशुपालन (वार्ता)-विद्याके साथ ही अपने कर्तव्य तथा सुरक्षाका मार्ग दिखानेवाली राजनीतिविद्या (दण्डविद्या)—इन्हीं चार विद्याआका प्रचार-प्रसार अभीष्ट है।

यदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस चतुर्वर्ग-पुरुषार्थकी प्राप्ति अभीष्ट हो जाय तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति कर्तव्यपरायण होकर भारतीय राजनीतिका अनुसरण करे और यह तभी सम्भव है जब हम निम्न महावाक्यका यथार्थरूपसे पालन करें—

यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

[प्रेषक—पं श्रीप्रकाशचन्द्रजी शास्त्री]

महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदर्श नीतिकी शिक्षा

(छात्रलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदणालजी गोयन्दका)

महाराज युधिष्ठिरके सम्बन्धम यह कहना अनुकूल न होगा कि इस ससारम उनका जीवन महान् आदर्श था। जिस प्रकार उतायुगम साक्षात् मर्यादापुण्योत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी धर्म-पालनम परम आदर्श थे। लगभग उन्नी प्रकाश द्वापरयुगम नीति और धर्मका पालन करनेम महाराज युधिष्ठिर आदर्श थ। अतः महाभारतके ममस्त पात्रामे नीति और धर्मका पालन करनेक विषयम महाराज युधिष्ठिरका आचरण सर्वथा आदर्श एव अनुकरणीय है। भारतवर्षामियाक लिये तो युधिष्ठिरका जीवन सम्मार्गपर ले चलनेवाला एक अलौकिक पथ-पदर्शक ह। व मदगुण और सदाचारक भण्डार थ। जहाँ उनका निवास हा जाता था, वह स्थान सद्गुण और सदाचारसे परिष्कृत हो जाता था। वे अपनेमे वैर करनेवाले व्यक्तिसे भी दयापूर्ण प्रेमका व्यवहार करते थे, इसलिये उनको लोग अजातशत्रु कहा करते थे। क्षात्रधर्ममे उनकी इतनी दृढ़ता थी कि प्राण भले ही चले जायँ परन्तु उन्हें युद्धम मुँह मोड़ना कभी नहीं आता था—इसी कारण व 'युधिष्ठिर' नामसे प्रसिद्ध थे। उनके जेसा धर्म-पालनका उदाहरण ससारके इतिहासम कम ही मिलता है। उनम प्रायः ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो हमारे लिये शिक्षाप्रद न हो। एक जुआ खेलनेका छोटकर उनमे और कोई भी दुर्व्यसन नहीं था। वह भी बहुत कम मात्राम था। ऐसे तो बड़-म-रूढ़े धार्मिक पुरुषाक जीवनकी सूक्ष्म आलाचना करनेपर ऐसा कई बात प्रतीत हो सकती है जो अनुकरणके योग्य न हो, किन्तु महाराज युधिष्ठिरकी प्रायः सभी बात अनुकरणीय है। गुरु द्रोणाचार्यके पूछनपर अश्वत्थामाकी मृत्युके सम्बन्धम उन्होंने आ छलपुक्त मिथ्या भाषण किया था, उसके लिये वे सदा पश्चात्ताप किया करते थे। घरमे उनका यथावत इतना शुद्ध और उत्तम हाता था कि उनक भाई माता स्त्री नीकर आदि सभी उनसे सदा प्रसन्न रहते थ। इतना ही नहीं ये जिस दशम निवास करने थे वहाँकी मारा प्रजा भा उनक सद्ब्यवहारक कारण उनका श्रद्धा और पूज्यभावसे दृढ़ करता थी। ज्ञाहण और साधु-समाज तो

उनके विनम्र एव मधुर स्वभावको देखकर सदा ही उनपर मुग्ध रहा करता था। तात्पर्य यह है कि महाराज युधिष्ठिर एक बड़े भारी सद्गुणसम्पन्न, सदाचारी, स्वार्थत्यागी सत्यवादी और क्षमाशील धर्मात्मा थे। 'कल्याण'के पाठक महानुभावोके लाभार्थ उनके जीवनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाआका दिग्दर्शन मात्र यहाँ कराया जाता है। मेरा विश्वास है कि महाराज युधिष्ठिरके नैतिक गुणा और आचरणोको समझकर तदनुसार आचरण करनेसे बहुत भारी लाभ हो सकता है।

निर्वर्तताकी नीति

एक ममयकी बात है। राजा दुर्योधन कर्ण, शकुनि और दुःशासन आदि भाइयोंके सहित बड़ी भारी मना लेकर गौआके निरीक्षणका बहाना करके पाण्डवोंको सताप पहुँचानेके विचारसे उस द्वैत नामक वनमे गया जिसम पाण्डव निवास करते थे। दुर्योधनका उद्देश्य युवा ता था ही देवराज इन्द्र उसकी इस बातको जान गये। बस, उन्होंने चित्रसेन गन्धर्वका आज्ञा दी कि 'जल्दीसे जाकर उस दुष्ट दुर्योधनका बाँध लाओ।' देवराजकी यह आज्ञा पाकर वह गन्धर्व बात-की-बातम दुर्योधनके पास पहुँचा और युद्धम परास्त करके उसको साधियासहित बाँधकर ले गया। किंसा प्रकार जान बचाकर दुर्योधनका वृद्ध मन्त्री कुछ सैनिकों साथ तुरत महाराज युधिष्ठिरकी शरणमे पहुँचा और वहाँपर उसने इस घटनाका सारा समाचार सुनाया और उसन दुर्योधन आदिको गन्धर्वके हाथसे छुड़ानेकी भी प्रार्थना की। इतना सुनकर महाराज युधिष्ठिर कब चुप रहनवाले थे? वे तुरत दुर्योधनकी रक्षाके लिये प्रस्तुत हो गये। उन्होंने कहा—'नरव्याघ्र अर्जुन नकुल, सहदेव और अजय और भीमसेन! ठका, ठका, तुम सब लोग शरणम आये हुए इन पुरुषोंकी और अपने कुलवालाकी रक्षाके लिये शस्त्र ग्रहण करके तैयार हो जाओ! जरा भी विलम्ब मत करो, दखो दुर्योधनका एक गन्धर्व कैद करके लिये जा रहा है। उसे तुरत छोड़ाओ।' महाराज युधिष्ठिरने फिर कहा—'मेरे

१ १११ च प्रत्यक्षा प्रणाय च कुलस्य च। उल्लिख नरव्याघ्र सखीभवन मा धिरयु॥

अर्जुनय दयी दैन त्व च वारापरान्ति॥ मोक्षार्थं नरव्याघ्र द्विपमन सुयोधनम्॥

वीरश्रेष्ठ बन्धुओ! शरणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय राजाआका महान् कर्तव्य है। शत्रुकी रक्षा करनेका माहात्म्य तो और भी बड़ा है। जिन पुण्यकर्मोंके द्वारा वरप्राप्ति, राज्यप्राप्ति और पुनःप्राप्ति हो सकती है, उन सबके माहात्म्य एक साथ मिलकर शत्रुरक्षाके अकले माहात्म्यके बराबर हैं। यदि यह यज्ञ मैन आरम्भ न किया जाता तो स्वयं ही उस घदी दुर्योधनको छुड़ानेके लिये दौड़ पड़ता, पर अब थिराता है। इसीलिये कहता हूँ, चारवरी, जाओ—जल्दी जाओ, ह कुलन्दन भीमसेन। यदि वह गन्धर्वराज समझानेस न माने तो तुम लोग अपना प्रयत्न पराक्रम दिखाकर किसी तरह अपने भाई दुर्योधनको उसकी कैदसे छुड़ाओ।' इस प्रकार अज्ञातशत्रु धर्मराजके इन वचनको सुनकर भीमसेन आदि चार भाइयोंके मुखपर प्रसन्नता छा गयी। उन लोगोंके अधर और भुजदण्ड एक साथ फड़क उठ। उन सबकी ओरसे महावीर अर्जुन कह—'महाराज! आपकी जा आज्ञा! यदि गन्धर्वराज समझाने-बुझानेपर दुर्योधनको छोड़ दग, तब तो ठीक ही है, नहीं तो यह पृथ्वीमाता गन्धर्वराजका रक्त-पान करगी।' अर्जुनकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर दुर्योधनके बड़े मन्त्री आदिका शान्ति मिली। इधर ये चार पराक्रमी पाण्डव दुर्योधनका मुक्त करनेके लिये चल पड़े। सामना होनेपर अर्जुन धर्मराजके आज्ञानुसार दुर्योधनको या ही मुक्त कर देनेके लिये गन्धर्वोंको बहुत समझाया परन्तु उन्होंने इनकी एक न सुनी। तब लाचार होकर अर्जुनने चार युद्धद्वारा गन्धर्वोंको परास्त कर दिया। तत्पश्चात् परास्त चित्रसेनने अपना परिचय दिया और दुर्योधन आदिकोंके कैद करनेका कारण बताया। यह सुनकर पाण्डवोंका बड़ा आश्चर्य हुआ। वे चित्रसेन और दुर्योधन आदिकों लेकर धर्मराजके पास आये। धर्मराजने दुर्योधनकी सारी कार्रवाइ सुनकर भी बड़े प्रेमके साथ दुर्योधन और उसके सब साथी बन्धियोंको मुक्त करा दिया। फिर उसको खेहपूर्वक आश्वासन देते हुए उन्होंने सबको घर जानेकी आज्ञा दे दी। दुर्योधन लज्जित होकर सबके साथ घर लौट गया। ऋषि-मुनि तथा ब्राह्मण लोग धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करने लगे।

यह है महाराज युधिष्ठिरके आदर्श जीवनकी एक घटना। निर्वेत्ता तथा धर्मपालनका अनुठा उदाहरण। उनके मनम दुष्ट दुर्योधनको काली करतूतोंको सुनकर क्रोधकी छायाका भी स्पर्श नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसके दोषोंकी ओर उनकी दृष्टि भी नहीं गयी। बल्कि उनका हृदय उलटे दयासे भर गया। उन्होंने जल्दी ही उसका गन्धर्वराजके कठिन बन्धनस मुक्त करवा दिया। यहाँ तक नहीं उनका इस क्रियासे दुर्योधन दुःखी और लज्जित न हो, इसके लिये उन्होंने प्रेमपूर्ण वचनसे उसको आश्वासन भी दिया। मित्राकी तो बात ही क्या दुःख पड़े हुए शत्रुआके प्रति भी हमारा क्या कर्तव्य है, इसकी शिक्षा स्पष्टरूपसे हम धर्मराज युधिष्ठिर दे रहे हैं।

धैर्य-नीति

यह बात तो सारामे प्रसिद्ध ही है कि दुर्योधन कर्णकी सम्मतिसे शकुनिके द्वारा धर्मराज युधिष्ठिरको छलसे जुएम हारकर दावपर रखी हुई द्रौपदीको जीत लिया था। उसके पश्चात् दुर्योधनकी आज्ञासे दुःशासनने द्रौपदीको केश पकड़कर खींचते हुए भरी सभा में उपस्थित किया। द्रौपदी अपनी लाज बचानेके लिये रुदन करती हुई पुकारने लगी। सारी सभा द्रौपदीकी व्याकुलतासे भरे हुए करुणापूर्ण रुदनको देखकर दुःखी हो रही थी। किन्तु दुर्योधनके भयसे विदुर और विकर्णके सिवा किसीने भी उसके इस घृणित कुकर्मका विरोध तक नहीं किया। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी और उसके शरीरपर एक ही वस्त्र था। ऐसा अवस्थाम भी दुःशासनने भरी सभामें उसका वस्त्र खींचकर

उस नगी कर दना चाह। कर्ण नाना प्रकारके दुर्वचनाद्वारा द्रापदीका अपमान करने लगा। दुष्ट दुर्योधनने तो अपनी वाया जाँच दिखलाकर उसपर वठनका सकत करक द्रापदीके अपमानकी हद कर दी। वस्तुतः भारतका एक सती अत्रलाके पति अत्याचारकी यह परकाष्ठा थी। अत्र भोमसनसे नहीं रहा गया। क्राधके मार उनक होठ फडक उठ, रोमकूपासे चिनगारियाँ निकलने लगीं, किंतु धर्मगजकी आज्ञा और संकेतक बिना उनस कुछ भी करते न बना। अजुन नकुल, महदेव भी आँख्रास अगार बरसाकर हाठ चघाते ही रह गय। परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर तो वचनबद्ध थे इसलिये व यह मंत्र दख-सुनकर भी मौनजत धारण किये हुए चुपचाप शान्तभावमे बैठ रह। द्रोपदी चीख उठी, उसने अपनी रक्षाके लिये आँख्रास आँसू भरकर धरो सभाप सबमे अनुराध किया पर मबने सिर नीचा कर लिया। अन्तम उसने सबसे निराश ढाकर भगवान् श्रीकृष्णको सहायताके लिय पुकारा और आर्त भक्तकी पुकार सुनकर भगवान्ने ही द्रोपदीको लाज बचायी। हम यहाँ युधिष्ठिर महागजके धैर्यका दखना है। व जरा-सा इशारा कर दते तो एक क्षणम वहाँपर प्रलयका दृश्य उपस्थित हो गया होता परंतु उन्होंने उस समय धैर्यका सच्चा स्वरूप क्या हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष करक दिखला दिया। धन्य ह अपूर्व धैर्यवान् युधिष्ठिरजी महागज।

अक्रोध एव क्षमाकी नीति

महाराज युधिष्ठिर अक्रोध और क्षमाके मूर्तिमान् विश्रह थे। महाभारतके वनपर्वमें^१ एक कथा आती है कि द्रापदीने एक बार महाराज युधिष्ठिरके मनम क्राधका सचार करानेके लिये अतिशय चष्टा की। उसन महाराजसे कहा— 'नाथ! मैं राजा दुपदजी कन्या हूँ, पाण्डवाका धर्मपत्नी हूँ, धृष्टद्युम्नकी भगिनी हूँ मुयका जगलाम मारी-मारी फिरती देखर तथा अपन छोट भाइयको वनवासक घोर दु खस व्याकुल देखर भी यदि आपको धृतराष्ट्रके पुत्रपर क्राध नहीं आता तो इसम मालूम होता है कि आपम जरा भी

तज आर क्रोधकी मात्रा नहीं है। परंतु देव! जिस मनुष्यम तेज आर क्राधका अभाव है, जो क्रोधके पात्रपर भी क्राध नहीं करता, वह तो क्षत्रिय कहलान योग्य हो नहा है। जो उपकारी हो, जिसने भूल या मूर्खतासे कोई अपराध कर दिया हो अथवा अपराध करके जो क्षमापार्थी हो गया हो उसको क्षमा करना तो क्षत्रियका परम धर्म है, परंतु ज्ञान-बुझकर बार-बार अपराध करता हो उसको भी क्षमा करत रहना क्षत्रियका धर्म नहीं है। अतः स्वामी! जन-वृझकर नित्य ही अनेका अपराध करनेवाले ये धृतराष्ट्रपुत्र क्षमाके पात्र नहीं, बरिक्त क्रोधके पात्र ह। इन् समुचित दण्ड मिलना ही चाहिये।' यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर उत्तर दिया— 'द्रौपदी! तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु जो मनुष्य क्रोधके पात्रको भी क्षमा कर देता है वह अपनको और उसका दोनोंका ही महान् मकटस बचानवाला होता है।^२ अतः ह द्रोपदी! धीर पुरपाद्वारा त्यागे हुए क्रोधको मैं अपने हृदयमें कैस स्थान दे सकता हूँ? क्रोधके वशीभूत हुआ मनुष्य तो सभी पापाको कर सकता ह। वह अपने गुरुजनाका नाश कर डालता है। श्रष्ट पुरपाका तिरस्कार कर देता ह। क्राधी पुत्र अपने पिताको तथा क्राध करनेवाली स्त्री अपन पति तकको माग डालता ह। क्राधी पुत्रको अपने कर्तव्यकर्तव्यका ज्ञान बिलकुल नहीं रहता वह जो चाहे सो अनर्थ बात-कही-चातम कर डालता है। उस वाच्य-अवाच्यका भी ध्यान नही रहता^३ वह जो मनमें आता ह वही यकने लगता ह। अतः तुम्हीं यतलाओ, मेरा अनर्थके मूल क्रोधको मैं कैस आश्रय द सकता हूँ? द्रोपदी! क्रोधको तेज मानना मूर्खता है। वास्तवम जहाँ तज है, वहाँ तो क्राध रह ही नहीं सकता। ज्ञानियाका यह बचन है तथा मेरा भी यही निश्चय है कि जिस पुरुषम क्राध हाता ही नहीं अथवा क्राध होवर भी जो अपने विवेकद्वारा उसे शान्त कर देता ह, उसीको तजस्वा कहत है, न कि क्राधाका तजस्वी कहा जाता है। सुनो, जे क्राधपात्रका भी क्षमा कर देता है, वह मनातन लोभका प्राप्त हाता है।

१ वनपर्वम २७ २८ २९ अध्याय देखिये।

२ अमान न पाक्षेव जयत मरता भयन्। कृष्यन्तमप्रतिदुष्यन् दृष्टास विस्मिन्नः ॥ (वन० २९।९)

३ त क्रोधो यस्मिन् धीरे वधमस्मद्विधमन्। एतद् द्रोपदि सधय न य मनु प्रयर्थत ॥ (वन० २९।८)

४ वाच्यं वाच्यं हि युषिण न प्रजान्ति वहिचिन्। नकायपतिस्तद्दृष्टस्य नावाच्यं विद्यत तथा ॥ (वन २९।५)

महामुनि कश्यपने तो कहा है कि क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही वेद है आर क्षमा ही शास्त्र है। इस प्रकार क्षमाके स्वरूपका जाननेवाला सबको क्षमा ही करता है।^१ क्षमा ही ब्रह्म, क्षमा ही भूत भविष्य तप, शौच, सत्य सब कुछ है। इस चराचर जगत्को भी क्षमाने ही धारण कर रखा है।^२ तेजस्वियाका तेज तपस्वियोंका ब्रह्म, सत्यवादियोंका सत्य याज्ञिकोंका यज्ञ तथा मनको वशमे करनेवालोंकी शान्ति भी क्षमा ही है।^३ जिस क्षमाके आधारपर सत्य, ब्रह्म, यज्ञ और पवित्र लोक स्थित हैं, उस क्षमाको मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तपस्वियाको, ज्ञानियाको कर्मियोंको जो गति मिलती है, उससे भी उत्तम गति क्षमावान् पुरुषोंको मिलती है। जो सब प्रकारसे क्षमाको धारण किये होते हैं, उनको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। अतः सबको निरन्तर क्षमाशील बनना चाहिये।^४ हे द्रौपदी! तू भी क्रोधका परित्याग करके क्षमा धारण कर।^५

कितना सुन्दर उपदेश है, कितना भव्य भाव है। जगलम दु खसे कातर बनी हुई अपनी धर्मपत्नीके प्रति निकले हुए धर्मराजके ये वचन अक्रोधके ज्वलन्त उदाहरण हैं। तेज क्षमा और शान्तिका इतना सुन्दर सम्मिश्रण और किसीम प्राय ढूँढनेसे भी नहीं मिलता।

सत्य-नीति

महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे यह शास्त्र तथा लोक दोनोंमे ही प्रसिद्ध है। भीमसेनने एक समय धर्मराजसे अपने भाइयों तथा द्रौपदीके कष्टोंकी ओर ध्यान दिलाकर जुएभ हारे हुए अपने राज्यको बलपूर्वक वापस कर लेनकी प्रार्थना की।^१ इसपर महाराज युधिष्ठिर उत्तर दिया—'भीमसेन।

राज्य, पुत्र, कीर्ति, धन—ये सब एक साथ मिलकर सत्यके सोलहवे हिस्सेके समान भी नहीं हैं। अमरता और प्राणास भी बढ़कर मैं सत्यपालनरूप धर्मको मानता हूँ। तू मरी प्रतिज्ञाको सच मान।^२ कुरुवंशियाके सामन की गयी अपनी उस सत्य प्रतिज्ञासे मैं जरा भी विचलित नहीं हो सकता। तू बीज वाकर फलकी प्रतीक्षा करनेवाले किसानकी तरह वनवास तथा अज्ञातवासके समाप्तिकालकी प्रतीक्षा कर।^३ भीमसेनने फिर प्रार्थना की—'महाराज! हमलाग तेरह महीनेतक तो वनवास कर ही चुके हैं, वदके आज्ञानुसार आप इसीको तेरह वर्ष क्या न समझ ले?'^४ किंतु धर्मराजन इसको भी छलपुक् सत्यका आश्रय लेना समझा आर उसे स्वीकार नहीं किया। व अपने यथार्थ सत्यपर ही डटे रह।

धर्मराजकी सत्यतापर उनके शत्रु भी विश्वास करते थे। सत्यपालनकी महिमाके कारण उनका रथ पृथ्वीसे चार अगुल ऊपर उठकर चला करता था। सत्यपालनका इतना माहात्म्य है। महाभारतम तो एक जगह कहा गया है कि यदि एक सहस्र अश्वमेधयज्ञाका फल केवल सत्यक महाफलके साथ तोला जाय तो उसकी अपेक्षा सत्यका फल ही अधिक भारी सिद्ध होगा।^५

परंतु कहाँ सत्यके आदर्शस्वरूप महाराज युधिष्ठिर और कहाँ प्राय पग-पगपर मिथ्याका आश्रय ग्रहण करनेवाला आजकलका साधारण जनसमुदाय।

विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता एवं समताकी नीति

एक समय साक्षात् धर्मने महाराज युधिष्ठिरकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे हरिणका रूप धारण किया। व किसी अग्निहोत्री ब्राह्मणकी अरणी (वह यन्त्र जिसस अग्नि प्रकट

१ क्षमा धर्म क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा क्षमा श्रुतम् ॥ य एतदेव जानाति स सर्वं शन्तुमर्हति ॥ (वन० २९।३६)

२ क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा भूत च भावि च ॥ क्षमा तप क्षमा शौच क्षमयेद धृत जगत् ॥ (वन० २९।३७)

३ क्षमा तेजस्विना तेज क्षमा श्रेष्ठ तपस्विनाम् ॥ क्षमा सत्य सत्यवता क्षमा यज्ञ क्षमा शम ॥ (वन० २९।४०)

४ ता क्षमा तादृशीं कृणु कथमस्मद्विधस्यजेत् ॥ यस्या ब्रह्म च सत्य च यज्ञा लोकाश्च धिष्ठिता ॥ (वन० २९।४१)

५ क्षन्त्यमव सतत पुरुषेण विजानता ॥ यदा हि क्षमते सर्वं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ (वन० २९।४२)

६ महाभारत वनपर्वके अध्याय ३३-३४ में यह प्रसंग है।

७ मम प्रतिज्ञा च निबोध सत्या वृणे धर्मममृताज्जीवित्वा च ॥

राज्यं च पुत्राश्च यज्ञा धनं च सर्वं न सत्यस्य कलामुपैति ॥ (वन० ३४।२२)

८ अस्माभिर्गमिता सम्यग्वने मासास्त्रयोदश ॥ परिमाणेन तान् पश्य तावत् परिवत्सगन् ॥ (वन० ३५।३२)

या मास स सवत्सर इति श्रुते ।

९ अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् ॥ अश्वमेधसहस्राद्धिं सत्यमेव विशिष्यते ॥ (शान्ति० १६२।२६)

किया जाता है) —को अपने सींगीम उलझाकर जगलम चले गये। ब्राह्मण व्याकुल होकर महाराज युधिष्ठिरक पास पहुँचा और उनसे हरिणद्वारा अपनी अरणीके ले जानेकी बात कही। ब्राह्मणने धर्मराजसे याचना की कि वे किमी प्रकार उस अरणीको ढुँढ़वाकर उस दे द ताकि अग्निहोत्रका काम बंद न हो। यह सुनना था कि महाराज युधिष्ठिर अपने चारा भाइयोंके साथ लेकर उस हरिणक पदचिह्नाका अनुसरण करते हुए जगलमे बहुत दूरतक चले गये। किंतु अन्तमें वह हरिण अन्तर्धान हो गया और सभी भाई प्याससे व्याकुल होकर और थककर एक वटवृक्षके नीचे बैठ गये। कुछ देर बाद धर्मराजकी आज्ञा लेकर नकुल जलकी खोजमें निकले। व जल्दी ही एक जलाशयपर पहुँच गये, परंतु ज्यो ही उन्होंने वहाँके निर्मल जलको पीना चाहा त्यों ही यह आकाशवाणी हुई—'माद्रीपुत्र नकुल! यह स्थान मेरा है। मेरे प्रश्नाका उत्तर दिये बिना कोई इसका जल नहीं पी सकता। इसलिये तुम पहले मेरे प्रश्नाका उत्तर दो, फिर स्वयं जल पीओ तथा भाइयोंके लिये भी ले जाओ।' किंतु नकुल तो प्यासके मारे बेचैन हो रह थे उन्होंने उस आकाशवाणीकी ओर ध्यान नहीं दिया और जल पी लिया। फलस्वरूप जल पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी। इधर नकुलके लोटनेमें विलम्ब हुआ देखकर धर्मराजकी आज्ञास क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भीम—ये तीनों भाई भी उस जलाशयके निकट आये और इन तीनोंने भी प्याससे व्याकुल होनेके कारण पक्षक प्रश्नाकी परवा न करत हुए जल-पान कर ही लिया और उसी प्रकार इन लोगोंकी भी क्रमशः मृत्यु हो गयी। अन्तमें महाराज युधिष्ठिरकी स्वयं ही उम जलाशयपर पहुँचना पडा। वहाँ उन्हें अपने चारा भाइयोंके मरत हुआ देखकर बड़ा भारी दुःख तथा आश्चर्य हुआ। वे उनकी मृत्युका कारण सोचने लग। जलकी परीक्षा करनपर उसमें कोई दाप नहीं दिखायी पडा और न उन मृत भाइयोंक शरीरपर कोई घाव ही दीख पडा। अतः उन्हें उनकी मृत्युका कोई कारण समझमें नहीं आया। थोड़ी देर बाद अत्यन्त प्यास लगनक कारण जब वे भी जल पीनेके लिये चढ तब फिर वही आकाशवाणी हुई। उस सुनकर धर्मराजने आकाशवाणीसे उमका परित्यक्त हुआ। आकाशवाणीने

अपनेको यक्ष बतलाया तथा उसने यह भी कहा कि 'तुम्हारा भाइयोंने सावधान करनेपर भी मेरे प्रश्नाका उत्तर नहीं दिया—लापरवाहीके साथ जल पी लिया। इसलिये मैंने हा

इनका मार डाला है। तुम भी मेरे प्रश्नाका उत्तर देकर ही जल पी सकते हो। अन्यथा तुम्हारी भी यही गति होगा।' महाराज युधिष्ठिरने कहा—'यक्ष! तुम प्रश्न करा। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हारे प्रश्नाका उत्तर देनेकी चेष्टा करूँगा।' इसपर यक्षने बहुतरे प्रश्न किये और महाराज युधिष्ठिरन उसके सब प्रश्नाका यथोचित उत्तर द दिया। वहाँ विस्तारभयस उन सारे-क-सारे प्रश्नाका उल्लेख न करके केवल धर्मराजद्वारा दिये गये उत्तरका अधिकांश भाग दिना जाता है। महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कहा—

वेदका अभ्यास करनेस मनुष्य शत्रिय हाता है। तपस्यासे महत्ताको प्राप्त करता है। धैर्य रखनेसे दूसरे सहायक बन जाते हैं। वृद्धावृत्ति सेवा करनेसे मनुष्य युद्धिमान होता है। तीना वेदाक अनुसार किया हुआ कर्म नित्य फल देता है। मनका वशमें रखनेसे मनुष्यको कभी शाकका शिकार नहीं होना पडता। मत्पुरुषके साथ की हुई मित्रता जीर्ण नहा हाती। मानके त्यागसे मनुष्य सबका प्रिय हाता है। क्राधक त्यागसे शोकहित हाता है। कामनाक त्यागसे उसे अर्थकी सिद्धि हाता है। लाभक त्यागसे वह सुखी हाता है। स्वधर्मपालनका नाम तप है, मनको वशमें करना दम है सदन करनेका नाम क्षमा है अकतव्यमें विमुक्त हो जना लज्जा है। तत्त्वको यथार्थरूपमें जानना ज्ञान है

चित्तक शान्तभावका नाम शम है, सबका सुखी दण्डनकी इच्छाका नाम आज्ञा है। क्राध मनुष्यका वैरी है। लाभ असौम्य व्याधि है। जा सब भूताक हितमें रत है वह ग्राधु है और जा निर्दयो है वह असाधु है। धर्मपालनम मृदुता ही मोह है, अभिमान ही मान है, धम्म अकमण्यता ही आलस्य है शाक करना ही मूर्खता है, स्वधर्मम डट रहना ही स्थिता है। इन्द्रियनिग्रह धैर्य है, मनक मैलका त्याग करना खान है। प्राणियाकी रक्षा करना दान है। धमका जाननवाला ही पण्डित तथा नास्तिक ही मूख है। जन्म-मरणरूप समारका पाप करानवाली घासनाका नाम काम है। दूसरकी उन्नतिकी दण्डकर जा मनमें सताप हाता है उसका नाम मत्सरता है। अट्टार ही मरा अज्ञान है। मिथ्या धमाचरण दिखानका नाम दम्भ है। दूसरक दायाका दखना पिशुनता है। जा पुरुष यद धमशास्त्र ग्राहण, दवता, श्राद्ध और पितर आदिम मिथ्यायुटि रचता है वह अक्षय नरकका पाता है। प्रिय वचन बालनवाला लागाका प्रिय हाता है। विचारकर कार्य करनेवाला प्राय विजय पाता है। मित्राकी सट्या बदानवाला सुखपूर्वक रहता है। धम्म रत पुरुष सद्गुणाका प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्राणी यमलाककी यात्रा करत हैं इसका देखकर भी चचे हुए लाग सदा स्थिर रहना चाहत हैं इससे बढकर और आश्चर्य क्या है? जिसक लिय प्रिय-अप्रिय सुख-दुःख, भूत-भविष्य आदि सब समान हैं वह नि सदैव सगमे बडा धनी है।^१ इस प्रकार अनका प्रश्नाका समुचित उत्तर पानक याद यक्ष प्रसन्न हुआ। उसने महाराज युधिष्ठिरको जल पीनकी आना दी और कहा—'इन चारा भाइयामस तुम जिस एकको कहा मैं उस जिला दूँगा।' इसपर महाराज युधिष्ठिरन अपन सबस छाट भाइ नकुलका जिलानक लिय कहा। यक्षने आश्चर्यचकित होकर पूछा—'अजा दस हजार हाथियाका बल रखनेवाले

भीमका तथा जिसक अपार बाहुबलका तुम लागाका भरासा है उस अजुनका छाडकर तुम नकुलका क्या जिलाना चाहत है?' महाराज युधिष्ठिरन कहा—'जा मनुष्य अपन धर्मका नाश कर दता है, या या कहो कि त्याग कर दता है, उसका धर्म भी गट कर दता है। परतु जा धमकी रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है।^२ यक्ष! मुझका लाग सदा धमपरायण रहनवाला समझत हैं, इसलिय मैं धर्मका नहीं छाड सकता।^३ भर पित्तकी कुन्ती और माद्री दा स्त्रियों धों व दाना पुत्रवती बनी रह ऐसा भरा निश्चित विचार है।^४ क्योंकि भर लिय जैसी भरा माता कुन्ती है, वसी हा माद्री हैं। उन दानाम काद भी भर लिय न्युनाधिक नहीं हैं। इसलिय मैं उन दाना माताआपर समान भाव रचना चाहता हूँ। (कुन्तीका पुत्र मैं ता जीवित हूँ ही, अत्र माद्रीका पुत्र) नकुल भी जीवित हो जाय।^५ क्याकि समता ही सब धर्मोंम सयस बडा धर्म है।' महाराज युधिष्ठिरका यह धर्ममय उत्तर सुनकर यक्ष बडा ही प्रसन्न हुआ। उसन कहा—'ह युधिष्ठिर! तुम सचमुच बडे धर्मात्मा हो अर्थ और कामम बढकर तुम धर्मका मानत हा। तुम्हार सभी भाइ जीवित हा जायें।' यक्षक यह कहते ही चारा भाइ तत्काल जो उठ। महाराज युधिष्ठिरन यक्षसे यथार्थ परिचय दनकी प्रार्थना की। तय यक्षने खुलकर कहा—'बत्स युधिष्ठिर! मैं तुम्हारा पिता माशात् धर्म हूँ। तुम्हारी परीक्षा लेनक लिय मैंने ही हरिणका रूप धारण किया था और उस ग्राहणकी अरणी उठा रा आया था।' इसक पश्चात् धम्मन महाराज युधिष्ठिरका अरणी लौटा दा तथा उनम वर माँगनेक लिये कहा। महाराज युधिष्ठिरन प्रार्थना की—'दव! आप सनातन देवाक दय हैं। मैं आपके दर्शनासे ही कृतार्थ हा गया। आप जा कुछ भी मुझे वर दगे उसे मैं शिरोधार्य करूँगा। विभा! मुझका आप यहा वर द कि मैं क्राध स्तभ माह आदिको सदाक लिय

१ अहम्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम् । शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाधर्ममत परम् ॥ (वनपर्व ३१३।११६)

२ तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च । अतातानागत चाप स वै सर्वधनी नर ॥ (वनपर्व ३१३।१२१)

३ धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित । (वनपर्व ३१३।१२८)

४ धर्मशाल सदा राजा इति भा मानवा विदु । स्वधर्मान् चलिष्यामि नकुला यम जावतु । (वनपर्व ३१३।१३०)

५ कुन्ता चैव तु माद्री च द्वे भार्ये तु पितुर्मम । उभे सपुत्रे स्याता वै इति म धायत मति ॥ (वनपर्व ३१३।१३१)

६ यथा कुन्ता तथा माद्री विषया नास्ति म तथा । मातृभ्या समपिच्छामि नकुला यक्ष जीवतु ॥ (वनपर्व ३१३।१३२)

जीत लूँ तथा मरा मन दान तप आर सत्यम निरन्तर लगा रहे।^१ धर्मने कहा—‘पाण्डव। ये गुण ता म्यभावम ही तुमम वर्तमान हैं। तुम ता साक्षात् धर्म हा, तथापि तुमने मुझसे जितनी वस्तुएँ माँगी है वे सब तुम्ह प्राप्त हा।’^२ यह कहकर धर्म अन्धान हो गये।

महाराज युधिष्ठिरद्वारा दिये गये इन उत्तराजी मार्मिकताको सम्भव है आजकल नास्तिकयुगम पदा होनेके कारण हमलोग न समझ सके तथा महाराज युधिष्ठिरका मूल्य न आँक सक किन्तु यदि सरल मनस विचार किया जाय तो हमलोगाका धर्मराजक महान् व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण हो सकगा और हम सब लोग उनकी विद्वत्ता बुद्धिमत्ता एवं ममतास भरे हुए इन वचनाको सुनकर ‘धन्य धन्य’ कह उठग। धर्मराजक जीवनम क्राध लोभ, मोह आदि दुगुणाका लश भी नहीं था दान तप, सत्य आदि दवा गुणाके व अर्धछान ध फिर भी उन्हान उपर्युक्त वरकी ही याचना की। धन्य है उनकी निगमिमानता।^३

पवित्रताकी नीति

जत्र महाराज युधिष्ठिर अपन सब भाइयाक साथ विराटनगरम छिपे हुए थे तब कौरवाक द्वारा उन लोणाका खोजके लिय अनेका प्रयत्न किये गये, पर कहीं भी उनका पता न चला। सभामदान नाना प्रकारके उपाय बतलाये परन्तु सभी निष्फल हा गये। अन्तम भीष्मपितामहने एक युक्ति बतलाई। उन्हान कहा—‘अद्यतक पाण्डवाका पता लगानेक लिय जितने भा उपाय कामम लाये गये हैं तथा अभी कामम लाय जानवाल है वे सत्र मगी सम्मतिम सर्वथा अनुपयुक्त हैं। क्याकि साधारण दूताद्वारा क्या उनका पता

लग सकता है? उनकी खोज करनेका साधन यह है अपलोग इसको ध्यानपूर्वक मुने—जिम दश और राज्यम परित्रात्मा नितन्द्रिय राजा युधिष्ठिर हाग, वहाँके राजाका अमङ्गल नहीं हो सकता।’ उस देशके मनुष्य निश्चय हा दानशाल उदार, शान्त, लज्जाशील प्रियवादा, नितन्द्रिय सन्यसरायण, हृष्ट-पुष्ट, पवित्र तथा चतुर हाग। वहाँके पजा असूया इष्या, अधिमान और मत्सरताम रहित हाग। तथा सब लाग स्वधर्मके अनुसार आचरण करनवाल हाग।^४ वहाँ नि सदह अच्छी तरहमे वर्षा होगी। सारा-का-सारा दश प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न और पीडारहित हाग। वहाँके सत्र सारयुक्त होगे फल रसमय हाग, पुष्प सुगन्धित हाग वहाँका पवित्र पवन सुखदायक हाग, वहाँ प्रचुर मात्राम दूध देनेवाली हृष्ट-पुष्ट गाय हागी। धर्म वहाँ स्वय मूर्तिमान् होकर निवाम करगे। वहाँके सभी मनुष्य सदाचारा प्रीति करनवाले मतापी तथा अकालमृत्युस रहित हाग। दन्तशका पूजामे प्रीति रखनवाल उत्साहयुक्त और धर्मपरायण हाग। वहाँके मनुष्य सदा परांपकारपरायण हागे। हे तात! महाराज युधिष्ठिरके शरीरम सत्य, धैर्य दान, परम शान्ति ध्रुव क्षमा शील कान्ति कीर्ति प्रभाव, सोम्यता सरलता आदि गुण निरन्तर निवास करत हैं। ऐसे महागज युधिष्ठिरको बड-बड ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते फिर साधारण मनुष्यका तो यात ही क्या है? इस प्रकार भीष्म महाराजके वचनाकी सुनकर कृपाचार्यन उनका समर्थन किया।

पाटक विचार करे, महाराज युधिष्ठिरक जीवनम कितना पवित्रता थी। इस वर्णनम ता पवित्रताकी पराकाष्ठा हा गया है। जिस धर्मराजक निवाम करनेस वहाँका दश

१ जयम लाभमानै च त्राध पाह सग रिभा । दान तपसि सत्य च मना म सनत भवतु ॥ (वन० ३१८।२४)

२ उत्पन्ने गुणतै स्वभावेति पाण्डव । धन्य धम पुनर्ध्व यथाक त भविष्यति ॥ (वन० ३१४।५)

३ तत्र नन न तथा हि रत्ना भाव्यमस्त्यन्म ॥

पुर जनप चापि यत्र राजा युधिष्ठिर ।

रानरान यन्त्यध निभूता हानिपयम । जना जनप भाव्या यत्र राजा युधिष्ठिर ॥

प्रियवर्तै सग दाता भव्य सन्धरा जन । हृष्ट पुष्ट शुचिर्भा यत्र राजा युधिष्ठिर ॥

नगयदा न चपपुनभिमाना न मनाग । भविष्यति जनस्तत्र स्वय धममनुव्रत ॥ (विगत० २८।१४-१७)

४ धमका गङ्गा ननु नपि नल द्विगलिभि ॥

मि पुन मृगमन पथौ विनाना श्रियः । सत्य सत्य धृतिरन पर शान्तिधुषा क्षमा ॥

१। श्र कर्षि पा तन अनुगम्यमचार्यवम् । (विगत० २८।३०-३२)

पवित्रताकी चरम सीमापर पहुँच जाता था, उनकी पवित्रताकी हमलोग कल्पना भी नहीं कर सकते।

उदारताकी नीति

महाराज युधिष्ठिर इसी प्रकार उदारता भी अद्भुत थी। जिस धृतराष्ट्रने पाण्डवाको जला देनेके लिये लाक्षाभवनम भेजा था, जिसके हृदयम पाण्डवोको तेरह वर्षके लिये वनवासकी यात्रा करते देखकर जरा भी दया नहीं आयी, उसी धृतराष्ट्रने महाभारतकी लड़ाईके पंद्रह वर्ष बाद तपस्या करनेके लिये वन जाते समय दान-पुण्यम उर्च करनेके लिये विदुरको भेजकर जब धनकी याचना की ओर उसपर उसके साथ महाराज युधिष्ठिरने जैसा व्यवहार किया उसको देखकर हृदय मुग्ध हो जाता है। महाराज युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रका यह संदेश सुनते ही विदुरसे कहला भेजा कि 'मेरा शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आपकी ही है। मेरे घरकी प्रत्येक वस्तु आपकी है। आप इन्हें इच्छानुसार

सकोच छोड़कर व्यवहारमे ला सकते हैं।' इस वचनको सुनकर धृतराष्ट्रकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा। वे भीष्म, द्रोण, भीमदत्त, जयद्रथ, दुर्योधन आदि पुत्र-पौत्राका एवं समस्त मृत सुहृदोका श्राद्ध करने दान देने लगे। वस्त्र, आभूषण सोना, रत्न तथा गहनोंसे सजाये हुए घाड, ग्राम, गौएँ आदि अपरिमित वस्तुएँ दान दी गयीं। बुद्धिमान् राजा

युधिष्ठिरकी आज्ञासे धृतराष्ट्रने जिसको सो दानको कहा था, उसे हजार और जिसे हजार देनेको कहा था उसे दस हजार दिये।^१ तात्पर्य यह कि जिस प्रकार मेघ वृष्टिद्वारा भूमिको तृप्त कर देता है, उसी प्रकार भाँति-भाँतिक द्रव्योंके प्रचुर दानसे ब्राह्मणाको तृप्त कर दिया गया। लगातार दस दिनोतक इच्छापूर्वक दान देते-देते धृतराष्ट्र थक गये।

हमलांग महाराज युधिष्ठिरकी इस अनुपम उदारताकी ओर देख आर फिर आजकलकी सकीर्णतासे उसका मुकाबला कर। आकाश-पातालका अन्तर दिखायी देगा। अपनी बुराई करनेवालाकी बात तो दूर रही, आजकलके अधिकांश लोग अपन माता-पिता एवं सुहृदोके प्रति भी कैसा व्यवहार करते हैं, यह किसीसे छिपा नहीं है। उनकी वृद्धावस्था आनेपर उनके लिये साधारण अन्न-वस्त्रकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती।

त्यागकी नीति

स्वर्गारोहणके समयकी कथा है। महाराज युधिष्ठिर हिमालयपर चढ़ने गये। द्रौपदी तथा उनके चार भाई एक-एक करके बर्फम गिरकर मर गये। किसी प्रकार साथका एक कुत्ता बच गया था वही धर्मराजका अनुसरण करता जा रहा था। उसी समय देवराज इन्द्र रथ लकर महाराज युधिष्ठिरके सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज युधिष्ठिरका रथपर बैठनेके लिये आज्ञा दी। धर्मराजने कहा—'यह कुत्ता अबतक मेरे साथ चलता चला आ रहा है। यह भी मेरे साथ स्वर्ग चलेगा।' देवराज इन्द्रने कहा—'नती कुत्ता रखनेवालाके लिये स्वर्गमें स्थान नहीं है। तुम कुत्तेको छाड दो।' इसपर महाराज युधिष्ठिरने कहा—'देवराज! आप यह क्या कह रहे हैं? भक्ताका त्याग करना ब्रह्महत्याके समान महापातक बतलाया गया है। इसलिय मैं अपन सुखके लिये इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं छाड सकता।^२ डर हुऐका भक्तको, 'मेरा कोई नहीं है'—ऐसा कहनेवाला शरणागतको निर्बलको तथा प्राणरक्षा चाहनेवालेको छाडनेकी चष्टा मैं कभी नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण भी क्या न चले जायें।

१ शतदेये दशशत सहस्रे चायुत तथा। दीयते वचनाद् राजा कुन्तापुत्रस्य धीमत ॥ (आश्रम १४।१०)

२ भक्तत्याग प्रादुर्गत्यन्ताप तुल्य लोके ब्रह्मवध्यावृत्तम् । तस्मान्नाह जातु कथञ्चनाह त्यक्ष्याम्यन स्वसुखाद्यो महद् ॥

१३६

यह मरा सदाका दृढ़ व्रत है। यह मुनकर देवराज इन्द्रने
कहा—'हे युधिष्ठिर! जब तुमने अपने भाइयों को छोड़
दिया धर्मपत्नी प्यारी द्रौपदी छोड़ दा फिरे इस कुत्तपर
तुम्हारी इतनी ममता क्यों है?' धर्मराजने उत्तर दिया—
'देवराज! उन लोगोका त्याग मैंने उनके मनपर किया है,
जीवित-अवस्थाम नहीं। मेरे हुक्को जीवनदान दनको क्षमता
मुझमें नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि
शरणागतका भय दिखलाना, स्त्रीका वध करना, द्राघघ्नका
धन हारण कर लेना आदि मित्रास द्रोह करना—इन चार
प्रकारके पापोंके बराबर केवल एक भक्तके त्यागका पाप
है, ऐसी मेरी सम्मति है।' अतः मैं इस कुत्तेको किसी प्रकार
नहीं छोड़ सकता।'

युधिष्ठिर इन्द्र देवताआने महाराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा की
आर वे प्रसन्नतापूर्वक महाराज युधिष्ठिरका रथमे यत्नाकर
स्वर्गमे ले गये।

आज भी सहसा नर-नारी बदरिकाश्रम आदि तीर्थोंकी यात्रा करते हैं परन्तु साधिकायक प्रति उनका व्यवहार कमा हाता है? कुत्ते आदि निन्दित-सम्पन्न्यी वहाँ छानकर आगे बढ़ जात तीथयात्रिक निकट-सम्पन्न्यी वहाँ छानकर आगे बढ़ जात वीमार पड़ जात ह तो वे उन्हे बर्षा की उपक्षा करक व मुष्कि की हैं। उनके करण क्रन्दनीक उपक्षा भ्रममात्र हैं। दायामय योजय चले जात हैं। परन्तु यह उनका भ्रममात्र हैं। भाररिक्त के निये उनकी भगवान् केवल भावक भूये हैं। भाररिक्त के निये उनकी

कि रघुनाथ*
हजार सदा वद ह। यथार्थ यात तो यह है कि भगवान् हमारा
परीक्षाके लिये ही ऐसे अवसर उपस्थित करते हैं। यदि
ऐसा अवसर प्राप्त हो जाय ता हमलोगोका बड़ी प्रसन्नतामे,
प्रमत्तपूर्वक भगवान्की आज्ञा समझकर अनाथा, व्याधिपाडितों
आर दुःखप्रस्ताकी सहायता करनी चाहिये। उन् माग
छोड जाना तो स्वय अपने हाथासे मङ्गलमय भगवान्क
पवित्र धामके पटका वद कर देना ह। यदि हम अपने इन
कतव्योका पालन करत हुए तोर्धयात्रा करे तो इसम कई
सदेह नहीं कि जिस प्रकार धर्मक लिय कुतेको आनानेक
कारण महाराज युधिष्ठिरके सामने साक्षात् धर्म प्रकट हो गय
थे, ठीक उसी प्रकार हमारे सामने भगवान् भा प्रकट हो
सकते ह।

उपसहार

उपसहार

इस ससारम बहुतरसे धार्मिक महापुरुष हुए हैं किन्तु 'धर्मराज' शब्दस केवल महाराज युधिष्ठिर हा सम्बोधित किये गये ह। महाराज युधिष्ठिरका सम्पूर्ण जीवन हा धर्ममय था। इसी कारण आजतक ये 'धर्मराज' के नामस प्रसिद्ध हैं। शास्त्राम धर्मक जितन लक्षण बतलाये गय हैं प्राय व सभी उनम निद्यमान ह। स्मृतिकार महाराज मुनुन हा धर्मक दम लक्षण बतलाये हैं वे तो माने उनमे कृष्ण-कूटकार भरी हैं। गीताक दवी सम्प्रदाये छद्मवैस लक्षण तथा मर्हण पतञ्जलिके बतलाये हुए दस यम-नियमादि भी प्राय उनम माजूद हैं आर महाराष्टरम वर्णित सामान्य धर्मने तो वे आदर्श हैं थे। इस लेखम उनके जीवनकी कुछ हा घटनाआका उल्लेख किया गया ह परतु उनका सारा जीवन ही सद्गुण आर सदाचारस औतप्रात था। लज्जका बलवार घटनाआका उल्लेख नहीं किया गया।

महाराज युधिष्ठिर अयसर उपस्थित हानपर अपराध आर अनेक धर्म आर अज्ञोध आदि सद्गुण

यह जानक नहीं किया गया।
घटनाका उत्तर नहीं दिया गया।
महाराज युधिष्ठिरने अवसर उपस्थित हानकर अपना
निर्वैराका तथा अपने धर्म क्षमा अतोथ आदि सद्गुण
। प्राणत्यागद्वय नैव मातु यवय वै नित्यमेतद् घन म॥ (महाभ ३।१२)
। प्राणत्यागद्वय नैव मातु यवय वै नित्यमेतद् घन म॥ (महाभ ३।१२)

१ भूत भक्त नायकताति चर्य प्रथम क्षण रण्य प्रजापति ॥ मित्रद्राहस्तानि चत्वारि शक्र भद्रा ॥ (१०२)

२ अतिव्रतान् शरणगतस्य स्त्रिया यथा यात्रायां शयनमन्त्राणां दशकं धर्मनाम्नां

३ पूर्ण शला दमनय रश्मि-
लोचन अ० १६ रत्न १-२ दीप्य।
मण्यद्वयगता

५ अंशान्तर्गत दक्षिण

प्रणालिषुम् । प्राणत्यागादप्यह नैव मर्तुः । (म ॥ १०२)

कवल वाचिक ही नहीं बल्कि क्रियात्मक आदर्श भी सामन रखा। सत्यपालन ता उनका प्राण था। इस विषयमें आज भी व अद्वितीय एवं अप्रतिम माने जाते हैं। धर्मराजका प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्धिमत्तासे परिपूर्ण होता था, यह यक्षकी आख्यायिकासे आर भी स्पष्ट हो जाता है। समतकी रक्षाके लिये ता उन्होंने अपन सहोदर भाइया तककी उपेक्षा कर दी थी। आर उनकी पवित्रता ता यहाँ तक बड़ा हुई थी कि उनकी निवासभूमि भी परम पवित्र बन जाती थी। उनके शम-दमादि शुभ गुणासे प्रभावित होकर प्राय समूचा दश सयमी बन जाता था। स्वार्थ-त्यागकी ता उनमें बात ही निराली थी। एक क्षुद्र कुत्तके लिये उन्होंने स्वर्गको भी

दुकरा दिया। उनका प्रत्येक कर्म स्वाध-त्याग आर दयासे परिपूर्ण होता था। धृतराष्ट्रकी याचनापर उन्होंने जो महान् आदार्य दिखलाया, वह भी उनके अपूर्व स्वार्थ-त्यागकी भावनाका ही परिचायक है। यज्ञ दान, तप तज, शान्ति लज्जा सरलता, निरभिमनता, निर्लोभता, भक्तवत्सलता आदि अनेका गुण उनमें एक साथ ही भर थे। ऐसे सर्वगुणसम्पन्न महाराज युधिष्ठिरके जीवनका यदि हम आदर्श मानकर चल ता हमारे कल्याणमें तनिक भी सदेह न रह जायगा। प्रमी पाठक महानुभावसे मरा यह विनम्र निवेदन है कि व महाराज युधिष्ठिरके इन नैतिक गुणाका तथा उनके आदर्श आचरणका यथाशक्ति अपनानेकी चेष्टा कर।

धर्मशास्त्रोकी नीतिके अनुसार चलनेमें ही कल्याण है

(गोलोकवासी भक्त श्रीरायशरणदासजी)

अनादिकालसे धर्मशास्त्र ही मानवका सम्मार्गदर्शन कर उसके लौकिक-पारलौकिक कल्याणका मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं। धर्मशास्त्रात्मक ही प्रत्येक वर्णके प्रत्येक आश्रमके कर्तव्य-पालनकी प्रेरणा निहित है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रममें क्या-क्या कर्तव्य पालन करने चाहिये? क्या करनेसे धर्म होता है तथा किस कृत्यके कारण पापका भागी होना पड़ता है—यह सब जाननेके मुख्य आधार हमारे धर्मशास्त्र ही हैं। संन्यासीका कर्तव्य क्या है? गृहस्थका कर्तव्य क्या है? राजाका कर्तव्य क्या है?—इन बातोंका जाननेके लिये हम विभिन्न धर्मशास्त्रोंका मार्ग-दर्शन प्राप्त करना होता है। साधारण मानवके दैनिक प्रबोधके लिये धर्मशास्त्र कहत है—

सत्य वद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद । सत्यान् प्रमदितव्यम् । धर्मान् प्रमदितव्यम् । कुशलान् प्रमदितव्यम् । भूत्य न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

(तैत्तिरीय० १।११।१)

सत्य बाला ! धर्मका आचरण कर । स्वाध्याय (धर्मशास्त्र तथा सत्साहित्यके निरन्तर अध्ययन) से कभी आलस्य न कर । सत्यसे कभी न डिगो । धर्मसे कभी न डिगो धर्मपर अटल रहो । शुभ कर्म करनेमें सदैव तत्पर रहो । उन्नतिके साधनोंसे लाभान्वित होना कभी चूकना नहीं चाहिये । देवकार्य और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये । यह है

धर्मशास्त्राका सार जा प्रत्येक मानवको धर्म, सत्य सद्बिचार, सत्कर्म तथा दयाकाय और पितृकार्यमें तत्पर रहते हुए मानव-जीवनका सफल बनानेका मार्ग प्रशस्त करता है ।

नैतिक मूल्योंका हास

आज पूरा ससार अतिभाक्तिकवाद तथा नय-नये वैज्ञानिक अनुसंधानोंके नामपर मानवको मानवकी जगह जड़वत् मशीन बना देनेकी हाडमें नैतिक मूल्योंके तजोस हो रहे हैं। हासके कारण अशान्ति हिंसा तथा अनाचारका शिकार बन कर रह रहा है । इस अशान्तिका मूल कारण यह भी है कि हमने अपन धर्मशास्त्रों नीतिनिर्धारक शास्त्रोंकी उपेक्षा करके मर्यादाहीन स्वेच्छाचारी दुराचरणका अपना रखा है । धन ऐश्वर्य भाक्तिकवादी सुखसाधनाकी असीमित चाहकी होडने हमारे हृदयको दया, करुणा और सेवा-भावना—जैसे मानवीय सद्गुणोंका लोल लिया है । सत्य-असत्य धर्म-अधर्मका विचार न करनेके कारण ही मानवमात्र दानव बनता जा रहा है । इससे बचनेके लिय हमें धर्मशास्त्रोंके वचनोंसे प्रेरणा लेनी चाहिये जैसे कहा गया है कि दयाके समान न धर्म है न तप, न दान । यहाँ तक कि दयाके समान कोई मित्र भी नहीं है—

न दयासदृशो धर्मो न दयासदृश तप ।

न दयासदृश दान न दयासदृश सखा ॥

इस शास्त्र-सारका जीवनमें पालन करनेका मकल्प

• नीति प्रीति पालक रघुराज •

१३८

लेनेसे चार हिंसा अनाचार तथा अत्याचारसे मुक्ति पायी जा सकती है। आज ससारम जो अमानवीय हत्याओ अपहरणो शोषण आर उत्पीडनका नम नृत्य हो रहा है, धनकी लिप्सामे मानव मानवकी हत्याएँ कर रहा है, बूढ़ माता-पिताकी घोर उपेक्षा की जा रही है प्रतिदिन लाखों गाय-बैलाकी नृशस हत्याएँ कर दी जा रही हैं—इन समस्त पातकोसे बचाव धर्मशास्त्रोद्धार प्रेरित दया-भावनाका पालन करनेसे हो सकता है। पुराणोमे सदाचारका सार बतात हुए कहा गया है—

न हिंस्यात् सबभूतानि नातृत्वा बद्धेत् क्रुचिन् ।
नाहित नाग्रिय वाच्य न स्तेन स्यात् कदाचन ॥
तृण वा यदि वा शाक मृद वा जलेनैव वा ।
परस्यापहरञ्चानुरक्त प्रतिपद्यते ॥

अर्थात् किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। कभी झूठ न बाले। किसीका अहित न करे तथा अग्रिय वचन मुँहसे न निकाले। कभी चोरी न करे यहाँ तक कि चाह तिनका हो या साग तथा मिट्टी या जल ही क्यों न हो—उसे चुरानवाला नरकका भागी होता है।

आज पूरा ससार हिंसा झूठ फरेव, ठगी, भ्रष्टाचार—जैसे दुष्कृत्याम फैल जानेके कारण अशान्तिकी आगम जला जा रहा है। चारों ही क्या लूट-पाट हत्याएँ तथा अपहरण करके दूसरेकी धन-सम्पत्तिपर कब्जा करनकी प्रवृत्ति पनपती जा रही है। यदि हम धर्मशास्त्रापर विश्वास करके चारोंको पापकर्म मानते हिंसा-झूठ-फरेव-भ्रष्टाचारका अधर्म मानत ता ऐसी दुर्दशा कदापि न हातो।

धर्म-विहीन दुर्नातिके दुष्परिणाम

धर्मशास्त्राक 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव'क अनुसार भारतम माता-पिताकी सवाका आदर्श उपरिस्थित रहता रहा। 'पातिव्रतधर्म'के शास्त्रीय महत्त्वेके कारण भारतम एक चार अग्रिके समक्ष विवाह-सूत्रम बंध जानवाल दम्पति पूरा जीवन एक साथ आनन्दपूर्वक च्युतते करते थे। ऐसी महान् पतिव्रता महिलाओकी असौम विलक्षण शक्तिका समस्त ससार स्वीकार करता था। आज धर्मशास्त्राकी अवहेलना करने तथा भागप्रधान देशाका मामाजिक विवृत्तियाक अन्तर्मुखक कारण धर्मप्राण भारतम सयुक्त परिवार

टूटने लगे हैं। नवविवाहित पुत्र-पुत्रवधू माता-पिताके साथ रहनेको तैयार नहीं होते। वे बूढ़ माता-पिता जिन्होंने खुपसीना एक करके उन्हे पाला-पोसा तथा शिक्षा दिलाया उनको भार समझकर उन्हे अलग रहनेको विवश कर देते हैं। पति-पत्नीके बीच छोटी-छोटी बातपर तलाककी प्रवृत्ति बढ़ने लगी है।

आज धर्मशास्त्रा एव मनुस्मृति आदिमें वर्णित राजनीतिक नैतिक तत्त्वोंकी अवहेलना किये जानेका ही यह दुष्परिणाम है कि अनाचार पापाचार, भ्रष्टाचार—जैसे घर अमानव्य कृत्याम लिप्त लोग अपने बूढ़ि-चातुर्य, वाक्चातुर्य धन-बल, जन-बलके सहारे नता, राजनता बनकर दशका राजनीतिको दूषित कर रहे हैं। धर्म-निरपेक्षताके नामपर राजनीतिको धर्म तथा नैतिक मूल्योस विहीन कर दिया गया है। ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकृष्णबोधभ्रमजी महाराजने महान् विरक्त सत स्वामी श्रीकृष्णबोधभ्रमजी महाराजने चेतावनी दी थी कि धर्मविहीन राजनीति देशका पतनकी ओर ल जायगी। जिस प्रकार धर्मविहीन व्यक्ति पशुक समान है उसी प्रकार धर्मविहीन राजनीति दुर्नाति बनकर उच्छ्वलता, मर्यादा-हीनताका नग्न ताण्डव करके देशकी अध पतनकी ओर ले जायगी। इन सत-महात्माओकी बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही है।

धर्मप्राण भारतको पापाचार, अनाचार दुष्परिणाम, अक्षरशः सत्य सिद्ध हो रही है। धर्मप्राण आदिके गर्तसे निकलनेका केवल मिथ्याचरण, भ्रष्टाचार आदिके गर्तसे ही धार्मिक एक ही उपाय है कि प्रत्येक बच्चेको प्रारम्भसे ही धार्मिक संस्कार दिये जायँ। धर्मशास्त्रोम वर्णित सदाचार एव नैतिक मूल्याका पालन कर्गनाक सब साग सकल्य ल। धर्मविरुद्ध नीतिविरुद्ध कोई कार्य न किया जाय। सभी वर्गों वर्गों लाग अपन-अपन कतव्यका धर्मशास्त्रानुसार पालन करनेको प्रवृत्त हा अन्यथा धर्मविरुद्ध नीतिविरुद्ध उच्छ्वल जीवन रूपम यथावत् सामने आते ही रहना। सत्य तथा हमारा धर्मशास्त्राके वचन अक्षरशः सत्य तथा कल्याणकारी हैं। धर्मक मर्यादानुसार जीवन जीकर हा इन ताक-परलाक दानाका कल्याण करक जीवन साधक कर सकत हैं।

व्यावहारिक नीति

(नित्यतात्प्राप्तान् भट्टेय भाई-॥ श्रीहनुमानप्रसादजी पोटार)

श्रुयता धमसवस्य श्रुत्या चैवायधार्थताम्।

आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरत्॥

एक सज्जनन व्यग्रहारिक सम्यन्धम कुछ कहनवा कहा ता यह एक शलाक सम्पुण व्यवहारका सुधारनरु लिय पयास है। यह शलाक पुराणा तथा नीति-ग्रन्थाम कइ जगह आया है। इस श्लोकम 'आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरत्' अथात् 'जा अपनका बुरा लगे, वह दूसरक साथ न कर' इस धर्मका सर्वम्य बताया गया है और सुनकर धारण करनेकी सम्मति दी गयी है। दूसरेके साथ बर्ताव करत समय यह बात ध्यानम रज्जनकी है। दूसरा हम गाली द कटु वचन बाल हमारा अहित कर हमारा साथ असत्-व्यवहार कर हमारा अपमान करे हमारा घरवालाका गाली द हमारा देशका गाला द अथात् किमी भी प्रकार हमारा जो दुष्टाय, मनम वाणीम, शरास और जिह्वास हमारा अहित कर ता यह हमारा प्रतिकूल है। व सार काम हमारा प्रतिकूल है ता जा-जो अपन मनक प्रतिकूल है दूसरक साथ वह-वह न करा और जा अपने अनुकूल हा वैया री करा।

अपनका मान अच्छा लगता है, बडाई अच्छी लगती है, हित अच्छा लगता है सत्य-वर्ताव अच्छा लगता है, काइ हमारा सम्मान कर तो अच्छा लगता है, हमारी सेवा कर ता अच्छा लगता है, हम काई कुछ द, पर माँग नहीं ता बडा अच्छा लगता है। इसा प्रकारस जा अपनेको अच्छा नग वह दूसरक साथ कर और अपनको जा बुरा लग वह दूसरक साथ न कर। यह व्यवहारशास्त्रका एक नियम है।

इसम सारी चीज अपन-आप आ जाती हैं। यह ता व्यवहारका नियम है। व्यवहारके नियमम दा-तीन बाताकी बहुत ध्यान रखनेकी आवश्यकता है। किसीकी भी उसके पराक्षम भी कभी चुगली न कर कटु आलाचना न कर। दोवार भी सुनती है आत्मा भी सुनती है भगवान् भी सुनता है।

यह बहुत ध्यानसे समझनेका विषय है—एक विचार-जगत् है जा हमारा आँखाके सामन नहीं है पर बातावरणम है। इसका प्रयोग करके कोई दण्ड सकता है। विचारके

क्षेत्रकी बात बतायी जाती है—यदि अपन किसी विरोधीका अपने अनुकूल बनाना हा ता उसके प्रति सद्भावना रख। मनसे उसके भलेका, उसके प्रति सद्भावका उसक हितका उसक सुखका उसकी सेवाका विचार कर और मन-ही-मन उसका प्रीति करे कि हम तुम्हारा लिये ऐसा चाहत हैं तो ऐसा करनेमे उसपर धार-धीर जा एक स्वाभाविक आत्माका आत्मास सम्यन्ध है वह स्थूल जगत्तक आ जाता है। विचार शब्दम आत हैं, शब्द क्रियाम आत हैं और क्रिया जीवन बनती है। कहींपर भी किसी प्रकारसे भी दूसरेका हित-चिन्तन करा तो वह हित-चिन्तनकी हमारे भावना दूसरक चित्तपर जाकर असर करेगा। यदि अहित-चिन्तन करा दूसरका बुरा चाहा ता चाहे हम मुँहसे नहीं कह पर उसक पाम हमारा इन विचारक भाव भी पहुँच जायेंगे।

मनस किसी भी दूसरका अहित-चिन्तन, असुख-चिन्तन न करे, दुःख-चिन्तन न करे, वैर-चिन्तन न कर, विरोध-चिन्तन न कर और ईर्ष्या-चिन्तन न कर, पत्युत प्रेम-चिन्तन कर, सेवा-चिन्तन करे आर शुभ-चिन्तन कर। यह एक बात है।

दूसरा बात है—बाणीसे ऐसा काई शब्द न कह जा उसरु कानतक पहुँचकर उसे दुखी कर दे। भल ही वह शब्द उस व्यक्तिक न पहुँच, दूसरेन सुन लिया ता सुननेवालेके मनम आयेगा कि यह उसका विराधी है। एक पारस्परिक मनोमालिन्यकी भावना दूसरक हृदयपर जाकर वहाँ अपना कार्य करने लगेगी ओर वही हृदय उसीकी वाणीक द्वारा कभी-कभी हम दानाका लडा देगा।

चूँकि शब्द नित्य होता है, इसका विनाश नहीं हाता अत हमारा यहाँ इस शब्दकी बडी महिमा है। यह शब्द जहाँ मुँहसे निकला कि तत्काल सार आकाश-मण्डलम व्याप्त हो जाता है। यह भगवान्की बडा विचित्र महिमा है। अमेरिकामे काइ बोलता है, उसी समय उस हम यहाँ सुन लते हैं। आवाज पहचान लते हैं और आजकल ता चित्र तक साथम दखे जात है। इस प्रकारकी एक शक्ति है जो तत्काल हमारे मुँहसे निकली हुई चीजका सारे विश्वक

आकाश-मण्डलम फला देती है और वह चीज नित्य रहती है। जबतक यह आकाश रहेगा तबतक वह चीज आकाशमं रहनी। आकाश इतना विस्तृत है और इतना बड़ा इसका काप है कि न मालूम अनादिकालमे कितन शब्द हमम भर गये और अभी भी बहुत खाली है।

अतु दिन काल भाव तथा व्यक्तिके अनुसार शब्दाकी आकृति बनती है। शब्दोंकी पहचान होती है। हमलोग दूसर पहचान लेते हैं कि यह आदमी क्रोधम बोल रहा है यह आदमी प्रेममे बोल रहा है। शब्दाके उच्चारणम एक चीज हाती है जा ममज्ञदार आदमीका समझा देती है कि ये ता अमुकके शब्द हैं। ये शब्द प्रमक हैं, य कामके हैं य क्रोधके हैं और ये लोभके हैं। इस प्रकार मनोभावानुसार शब्दोंकी आकृति बनती है। भोजनक बादके शब्दोंकी आकृति दूसरी उससे पहलकी दूसरी, प्रात कालका दूसरी मध्याह्नकी दूसरी रात्रिकी दूसरी, वर्षाकालकी दूसरी, ग्रीष्मकी दूसरी हन्तकी दूसरी तथा शरदकी दूसरी आदि। हम समझते हैं कि यह तो सर्वसं भरयी हुई आवाज है। जाड़ेकी आवाज और गरमीकी आवाजम अन्तर हाता है। इस ध्वनि-शास्त्रका यदि ठीक-ठीक ज्ञान हो तो व्यवहार सुधर जाय। बोलत-बोलते, व्याख्यान देत हुए कहीं बाघम करुण रस आ गया तो व्याख्याताकी आवाज भर जाती है और वह रान-सा लगता है ता दूसरे भी रान लगत हैं।

अपने मुँहसे यदि हमन किसीक लिय भी दुभावनापूर्ण शब्द निकाल दिया तो समझना चाहिये कि हमने जगत्क आकाश-मण्डलम दुभाव दे दिया। इसलिय वाणीस कभी असत्-उच्चारण न करे अशुभ उच्चारण न करे। उसमे हमारा अहित ता है ही हम जगत्की भी अहित दे देते हैं। मनस यदि हम अशुभ उच्चारण करते हैं तो अशुभका दान देते हैं। वाणीसे हम अशुभ उच्चारण करत हैं तो अशुभका दान दत हैं। इससे आकाश-मण्डलम अशुभ फैल जाता है। इटलीकी यात है, वहाँ एक जगलमें यात्री जा रहे थे ता उनका वहाँ रानेकी आवाज सुनायी दी। पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वहाँपर अमुक समयपर रानेकी आवाज हमरा ही आती है। पुन अनुसंधान किया गया तो यर पता लगा कि वहाँपर वर्षापूर्व रान हुआ था, डकैती हुई थी। किसीकी हत्या हुई थी और वह चिल्लाया था।

वह चिल्लाहट अव्यक्तरूपम वातावरणम भर गयी। इसी कारण ठीक उमी समय वह चिल्लाहट—वह क्रन्दन-ध्वनि आती है। जहाँ उमके व्यक्त हानेक अनुकूल साधन मिल जाते हैं वहाँ व्यक्त होती है नरा तो अव्यक्त हाकर वर शब्दध्वनि वहाँ व्याप्त रहती है।

इसी प्रकार यूरापकी यात है—वहाँ एक गिरजाघर था। उस गिरजाघरम सांग प्रार्थनाके लिय रविवारका इकठ्ठा होते थे। एक साहज थ, व जब गिरजाघरम प्रार्थनाक निय जाते तब उनके मनम यकरा भारनकी आवाज आती। उन्हाने मनमे सोचा कि हम तो यहाँ आते हैं भगवान्की प्रार्थनाके लिये और यहाँ आते ही हमार मनम यह गदी हिमक धारणा क्या होती है। पता लगानपर मालूम हुआ कि वहाँ साठ वर्ष पहल एक कसाईखाना था। उसम यकर काट जाने थे। उसके बाद वह मकान बिका किसीन ले लिया। उसने फिर बेच दिया पादरियाका, फिर वहाँ गिरजाघर बना। गिरजेमे प्रार्थना होती है। वहाँका वायुमण्डल बदल रहा है, पर अभीतक उस वायुमण्डलम हिसाब परमाणु मौजूद हैं। वहाँ जानेपर जिनक अनुकूल यह विचार होते हैं, उनको जल्दी वह बात दिखती है, मनम आता है।

यह तोय क्या है? 'तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि' (नार-भक्तिसूत्र ६१)। यह क्या चीज है? महात्मा लोग निन स्थानोपर रह, वहाँ दवाराधन हुआ भगवदाराधन हुआ भगवच्चर्या हुई सतेंकि ज्ञानसत्र हुए। वहाँ-वहाँपर वायुमण्डलमें जलम, आकाशम, धूलिकणोम वृक्षम सब जगह एक महान् सात्त्विकता भर गयी। उस सात्त्विकतान उम भूमिका उस जलको, वहाँके वातावरणका पवित्र करनेवाला बना दिया तो उसका नाम हो गया 'तीर्थ'। वह वातावरण या पहनेका बना हुआ है यदि दवता गया उसम दूसर-दूसरे परमाणुआक पदार्थ भरते गय ता वह चीज दन जायगा। फिर तीर्थम जात ही इसका नाम चाह तीर्थ हो उरी यात, गदी यात याद आवेगी। अपने मुँहसे कभी गदी नुवान किसीका बुरा हानेकी जुवान किसीका शाय दनकी जुवान किसीके दोषकी चचा—निन्दा न कर क्योंकि वातावरणम वह भर जायगी। अत व्यवहारम बहुत सावधानी रतनका आवश्यकता है।

एक और विचारकी यात यह है कि हम निसक सम्यग्मम जैसा विचार करते हैं, उम प्रकारका चीन हम

उसको देते हैं। अग्रेजीकी एक किताब है Rolls Wando Tryme की, In to with Infinite उसका नाम है। उस किताबमें सुन्दर बात लिखी हैं। एक बात वे लिखते हैं कि एक आदमीके सम्बन्धमें हमने क्राधका विचार किया तो उसमें यदि क्रोध और द्वेष पहलेसे वर्तमान है तो हमने उस विचारक द्वारा उसे कुछ और पुष्ट कर दिया, एक अण और बढ़ा दिया और यदि हममें उसके सम्बन्धमें प्रेमका, दयाका, क्षमाका, सहनशीलताका विचार किया तो उसके भी इन विचारोंको बढ़ावा दिया।

इसलिये दूसरेके सम्बन्धमें कभी भी असत्-विचार न कर। असत्-चर्चा न कर, असत्-भावना न कर और अशुभ कल्पना न कर। यदि हमारे विचार प्रबल हैं तो अपने विचारोंके द्वारा हम पुण्यात्माको भी पुण्यमार्गसे हटाकर पापमार्गमें लगानेमें सहायक बन सकते हैं। दिन-रात उसमें पापकी भावना करे। यह बहुत बुरा है। अशुभ भावना किसीको न दे, सदा शुभ भावना ही दे। यदि हम यह देख सक कि सभा भगवान्क रूप है। नरकक कोटमें भी भगवान् है, पापीमें भी भगवान् हैं, पुण्यात्मा में भी भगवान् हैं तो क्या होगा कि हमारे लिये तो वे भगवान् हो जायेंगे क्योंकि वे हैं। हम ता उसमें भगवत्-दर्शन होग और उसका हम भगवत्ताके प्रकाशका दान दग और इसके विपरीत उसमें हम यदि राक्षसकी कल्पना करगे तो हम ता राक्षस ही मिलगा। हमारे लिये वह राक्षस हो जायगा और उसका राक्षसत्वको बढ़ानेमें हम सहायक होंगे।

इसलिये कभी भी किसीके सम्बन्धमें दुर्भावना न करे। एक बात और ध्यान रखनेकी है—यह कभी समझ ही नहीं कि अनुक आदमी ता पतित है वह तो बुरा है—ऐसी निश्चित धारणा न करे। यह धारणा करनी तो ठीक है कि कोई कैसा भी हो वह तत्त्वतः विशुद्ध आत्मा ही है। यह भगवान्की अभिव्यक्ति ही है। पर किसीके सम्बन्धमें कभी भी यह धारणा बद्धमूल न करे कि यह आदमी ता चार, बदमाश खराब ही है। यह तो हमारा वैरी है। इससे ता कभी हमारा मेल हो ही नहीं सकता। ऐसी धारणा कभी न कर। निरन्तर यह सोच कि यह तो इसमें आगन्तुक चीज है और शायद इसमें न हा और हमारी आँख ऐसा देखती हो।

बहुत बार ऐसा होता है हमारे मनमें स्थित दोषकी

भावना दूसरेमें दोषकी कल्पना करती है और फिर हम, वेसा व्यवहार करते हैं तो उसके दोषको उभारते हैं। जैसे एक आदमीके प्रति हमने अपने मनमें यह धारणा कर ली कि यह तो हमारा विरोधी है, वस्तुतः वह विरोधी है नहीं। हमने दूसरे व्यक्तिको बताया कि देखा, वह आदमी हमारा बड़ा विरोधी है। इसपर उसने कहा कि नहीं, वह विराधी नहीं, वह ता बड़ा अच्छा है तो हमने कहा कस विरोधी नहीं वह तो विरोधी है। पुन कभी उसी आदमास वह व्यक्ति मिला जिसे हमने अपना विरोधी बताया है। बात चलनेपर उसक द्वारा यह कहना स्वाभाविक है कि अनुक व्यक्ति कहता है कि तुम उसक विरोधी हो। इसपर निषध भी करता है, पर उसके मनमें आयेगा कि वह व्यक्ति मुझसे विराध मानता है। विरोधकी वहाँपर कल्पना आरम्भ हा गयी। विरोध हमने भेजा उसके पास, उसके पास था नहीं। पर हमने उसक मनमें विरोधका बीज बा दिया कि तुम मेरे विरोधी हो। अब यहाँ बीज बोया गया वहाँ वह सचत हो गया। अब वह हमारे आचरणको सदहसे दखन लगा। प्रतिक्रियाम उसने भी यह बात कह दी। दखो हमपर विरोधी होनेका दोष लगाता है और स्वयं बड़ा भला आदमी बनता है। यह बात आकर किमीने हमसे कह दी। हमन कहा—देखिये, आप ही पहले कहते थे कि विराधी नहीं है। देखिये न। आज वही हमारी निन्दा कर रहा है। हमारा दाप बता रहा है। यह क्या ठीक है? पहले भी हम सच कहते थे। आपको सही बात मालूम नहीं। हम पहल सच कहते थे कि वह विराध कर रहा है। ठीक है अब हम भी उसको देखेंगे। यही बात कोई आदमी उससे जाकर कह दे कि तुम्हारे बारेमें वह ऐसा कह रहा है ता वह बोला—यूँ कह रह थे? अच्छी बात ता हम भा दख लग। अब वेर बद्धमूल हा गया। बिना हुए हमन वैरक बीज वाय और बिना कुछ हुए किसी मित्रको वैरी बना लिया। य व्यवहार—शास्त्रकी बात हैं, नीति-ज्ञानकी बात हैं।

किसीको मित्र बनाना हा तो उसमें करें दाप दीख तो उसको पी जाय और गुणको प्रकट कर—‘गुण च गृहति गुणान् प्रकटीकरोति।’ ‘गुण प्रगट्टे अवगुणनिह दुरावा॥’

एक बड़ी सुन्दर बात याद रखनका है—किसाक सम्बन्धमें किसी आदमान तारीफकी बात कहा हा ता उससे कहे और निन्दा किसीन यदि की हा ता उसका पी

जाय। उसे कभी न कह। क्योंकि वह यदि चतायी जायगी तो ट्रेपकी आगमे आहुति दनवाली चीज होगी या ट्रेप नहीं ह तो ट्रेपको उत्पन्न करनेका वीज हो जायगा। सत दूसराक कलहकी आगमे जल डालते हैं और विषयी कलहकी आगको बढा देते हैं। बिना हुई कल्पनाकी यातको सच कर देते हैं।

मेरठकी एक पुरानी बात है। एक लडकेके पास खाटी चवत्री थी तो वह चाहता था कि किसी तरह यह चल जाय। घूमते-घूमते वह एक हलवाईकी दुकानपर गया। वहाँ भीड़ लगी थी। उसने चार आनकी मिठाई माँगी एव चवत्री उसे दे दी और हलवाईने बिना ध्यानसे देख चवत्री अपन गालकमे डाल दी। लडकेका बडी प्रसन्नता हुई कि बहुत दिनेसे मेरे मनमे चवत्री चलानेकी बात थी, आज वह चल गयी। वह हपके मोरे उम्रत-सा हो गया। बच्चा था—'चल गयी, चल गयी' कहता हुआ दौड़ने लगा। उस समय मरठम हिन्दू-मुसलमाना कुछ आपसमे तनाव था। अपनी-अपनी आँखस लोम शब्दका अर्थ करत हैं। शब्दका अर्थ अपन मनका होता है। बच्चेमे ता कोई दोपकी बात थी नहा, न ही उसका कोई उद्देश्य ही था—चल गयी चल गयी कहनेके पीछे। परतु जिनमे तनाव था उन लोगोने चल गयी कहनेकी पीछे। चल गयी, चल गयी लाठी समझा कि लाठी चल गयी। चल गयी, चल गयी मुहल्लेम चल गयी। अय लाठी उसक साथ जुड गयी। दूसरे आकर कहने लग कि लाठी चल गयी। अपने-अपने मुहल्लेम लाठी लकर खडे हा गया। दगा हो गया। कई खून हो गय। आदमी मर गय। अब बताइये क्या चीज थी? मूर्खता उसकी हुई 'चल गयी' कहनम। इसलिय बालनमे आदमीको समझकर बहुत विचारकर खोलना चाहिये। कहीं आदमीको समझकर बहुत विचारकर खोलना चाहिये। कहीं शूठ ही चल न जाय और चल जाती है एस ही।

तोन वाताका झग्याल रखना चाहिये—एक ता अपना कभी अपमान न समझकर दूसरा कोई भूल मानता हो तो उससे बिना किसी शर्तक क्षमा माँग ले। इसम अपना कुछ नहीं घटता कुछ नहीं बिगडता। आदमी भूल समझकर भी भूल स्वीकार करनय कमजोरीसे हिचकता है। पर होना ता यह चाहिय कि चाह हमारा भूल न दीछ, पर दूसरा यदि भूल मानता है ता हम भूल स्वीकार कर लनी चाहिये। उसक सामन क्षमा माँग लनी चाहिये। दूसरी यात यह

मनमे रख लेना चाहिय कि हम आगे उसका पुन बिस प्रकारके दोपकी यातकी चचा, दोपका भावना नहीं करना ह। तीसरी बात, उसके जो गुण हैं उनका बखान कर। वास्तवम गुण सबम होत हैं—कोई ऐसा प्राणा नहीं है जा सर्वथा रजोगुणी-तमोगुणी हो। उसम कुछ सत्त्व हाता है जिससे जगत्का उपकार होता है।

एक डॉक्टरने लिखा कि यदि ससारम सौंप न हात तो विपैली गस इतनी भर जाती कि जगत्क समस्त प्राणा मर जाते। सौंप विपैली गस पिया करते हैं। सौंपकी भी जो सृष्टि है यह भी सृष्टिके उपकारक लिये ही हुई है। हम पता नहीं कि भगवान् उसका क्या, कय किस प्रकार उपयोग करते हैं। भगवान्ने क्या बनाया उन्हें, यह भगवान् जानते हैं। किसीम गुण नहीं है ऐसा न समझे और गुण ही-गुण देखे। गुण देखकर उसे खुश करनक लिये नहीं बल्कि स्वाभाविक रूपसे उसके गुणका वर्णन करे। गुणाकी तारीफ करे। उसक कानम जब बात पहुँचता तो वह सोचगा कि उसे हम शत्रु मानत थे और वह तो दूसरी जगह हमारा गुण गा रहा है, हमार पक्षम। हृदय उसक प्रति आकर्षित हो जायगा कि वह तो हमारी भूल थी। कडु आलोचना किसीका कभी न कर।

आलोचना किसीका कभी न कर। एक अमेरिकन कारनेगी (Carnegie) की एक किताब win friends इसमे तराके बताये ह आर बहुत-से उदाहरण दिय हैं कि किस प्रकारसे मनुज विगड हुएको सुधार सकता ह। खराब हुए मनको सुधार सकता ह। हम किस प्रकार दूसरेको अपना बना सकते हैं, हम केस उसके बन सकत ह? मामूली-सी बात हैं—जरा-सा खयाल रख अपने बर्तावम आर दूसरको तत्काल दोषी न मान ल तथा उसक दोषकी घोषणा न कर द, तो बात बन जायगी। गुण दख आर गुणकी घोषणा कर। यदि भूल हो जाय ता स्वीकार कर ले। भूल किसस नहीं हाती ह? क्या हम कह सकत हैं हम सर्वथा निर्दोष हैं? क्या हम कह सकत हैं कि हमका कथा गुस्सा नहीं आता? क्या हमारे मनम कथा किसाक प्रति द्वेष नहीं होता? क्या लोभ नहीं आता? आजके जगत्में तो ऐसा कौन है? बहुत कम लोग हाग जा लाभवश अन्याय नहीं करते पाप नहीं करत। अत कोई दूसरा जा एस

करता है, हम उससे अपना मिलान करके देख कि हम उसके मुकाबले में कितने अच्छे हैं। अच्छे हानपर भी यदि उसे हम अपनी अच्छाई देना चाहते हैं तो उसकी बुराई की ओर ध्यान नहीं देना होगा। अपनी अच्छाई का उसके प्रति उपयोग करके ही हम अपनी अच्छाई उसे दे सकते हैं। अपनी अच्छाई देकर हम उसकी बुराई को मिटा सकते हैं। यह तरीका अच्छा बनाने का है। अपनी बुराई से हम उसकी बुराई भेदना चाहें ता बुराई-बुराई मिलकर बुराई का बल बढ़ जायगा।

दूसरे की भूल को सुधारने में कटु आलोचना दण्ड—यह उतना काम नहीं करता जितना प्रेम और सद्व्यवहार करता है। वह मन बदल देता है। दण्ड एक बार रोकता है पर मन नहीं बदलता।

एक आदमी था उसने कोर्ट में मजिस्ट्रेट को जूता मार दिया। पचास रुपया फाइन हो गया। उसने फिर जूता उठाया बोला कि फिर फाइन करा पचास रुपये एक जूता और मारते हैं। ता पचास रुपया फाइन से जूता मारने की प्रवृत्ति नहीं हटती। दण्ड हागा इसलिये अपराध से नहीं बचना है बल्कि अपराध करना ही नहीं है। अपराध की मनन भावना ही नहीं रखनी है और प्रेम से सद्भाव से सुधार करना है।

बाजीराव पेशवा थे। एक बार उनके एक बड़े ऊँचे अफसर ने यह भूल की कि वह शत्रुओं से मिल गया और बाजीराव की कुछ भूमि शत्रुओं के हाथ में चली गयी। लड़ाई चलती रही। वह अफसर बाजीराव के सेनिकों के द्वारा पकड़ा गया और उसे बाजीराव के सामने लाया गया। बाजीराव ने उसकी आर दखा और कहा कि तुम जानते हो किसके सामन हो? वह बोला—हाँ महाराज। मैं जानता हूँ। तुम जानते हो कि इसकी सजा क्या हो सकती है? बोला—जानता हूँ। गाली से उठा दिये जाओगे क्या तुम तैयार हो? वह बोला—पकड़ा हुआ हूँ इसलिये मजबूर हूँ। बाजीराव ने कहा—दण्ड दोगे। इसपर बोला—दाजिय आप स्वतन्त्र हैं। बाजीराव ने कहा कि हम तुम्हारे दण्ड का विधान करते हैं, सुनो—आज से तुम

बाजीराव की सेना के प्रधान सेनापति हो। और अब तुम जाओ, जितना भूमि गयी है उससे दुगुनी भूमि लेकर आओ। उसे प्रधान सेनापति का पद दे दिया गया। यह ऐतिहासिक सत्य है, उसका हृदय बदल गया। उसके मन में आया कि कहाँ मैं बागी और कहाँ इनका मुझ पर इतना विश्वास। मैं चाहता तो आज कुछ भी कर देता। पर इनका मर प्रति कितना विश्वास है कि इन्होंने मुझको प्रधान सेनापति बना दिया। सचमुच वह अत्यन्त भक्त हो गया और लड़कर दुगुनी-तिगुनी जमीन ले आया।

इस प्रकार अपने सद्व्यवहार, उदारता, शालीनता, विनय, सच्चे प्रेम और हित से दूसरे के हृदय पर विजय की जा सकती है।

इसीलिये किसी के प्रति कठोर व्यवहार मत करो, प्रतिकूल मत बोलो। दूसरे की भूल सह लो, प्रमत्त उसे सुधारो। एकान्त में कटु आलोचना—चुगली मत करो। दूसरे के गुणों का एकान्त में भी गान करो। किसी को बुरा मानकर सदा के लिये उससे घृणा मत करो। सब में भगवान् हैं यह देखकर सब का आदर करो। सब का दुःख हमारे ही समान है, यह समझकर किसी का दुःख अपना सुख मत बनाओ। अपने सुख का देकर दुःखी के दुःख का हरण करो। यह सब व्यवहार आरम्भ की बात है। इनको यदि हम जीवन में उतारे मान तो हम अपना भी हित करेंगे और जगत् का भी हित करेंगे। नहीं तो क्या हागा कि आगम पलीता लगा दोगे किसी लकड़ी में। उसके बाद ता वह आग हमारे बुझाये भी नहीं बुझेगी और यदि हम उसके पास खड़े हो जायें ता हम भी झुलस जायेंगे। यह अनुभव सिद्ध बात है तथा ये व्यावहारिक नीतिक व्यापक नियम हैं। इन नियमों का अनुसरण किया जाय।

‘आत्मनः प्रतिकूलानि श्रेया न समाचरेत्’ इस श्लोकार्थ का ध्यान रखने से आचरण ठीक हो सकता है। भगवान् समझकर सब का पूजा का जाय तत्र तो कहना ही क्या? यह ता परम साधन है और भगवत्-प्रसिद्ध बड़ा सुन्दर मार्ग है।

आशीर्वाद

श्रीशंकरभगवत्पाद और आध्यात्मिक नीति

(अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाप्रवायस् शृंगतो शारदा-पीठाधोऽधर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामा श्रीभारतीतार्थान् महाशयः)

इस सृष्टि में विद्यमान समस्त प्राणिमय मनुष्य श्रष्ट है। परिणामकारी हात हैं। 'नैति' शब्दसे ही स्पष्ट है कि वह समागप्रदर्शक है। अनेक जन्मसंचित पुण्यविशेषके परिणामस्वरूप प्राप्त मनुष्य-जन्मकी श्रष्टाक विषयम 'नृति' का उद्धार देत हुए भगवान् श्री आद्यशंकराचार्यजीन तत्तिरीयापनिपदक भाष्यम कहा है कि पुरुषका ही कर्म करने आर ज्ञान प्राप्त करनेका अधिकार है। कर्म करने और ज्ञान प्राप्त करनेके साधनम समर्थ तथा उनके फलकी प्राप्तिम इच्छा रखनेवाला मनुष्य उस ओर प्रवृत्त हाता है। उसम ही पूर्णतया आत्माका आविभाव हुआ है वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानस सयस अधिक सम्पन्न है वह अपनी जानी हुई यात भलीभाँति प्रकट कर सकता है जानी हुई वस्तुआका भलीभाँति दख सकता है कल घटित हानवाली यात भी वह जा सकता है, उस उतम आर अधम लाकाका भी ज्ञान है एव वह कर्म-ज्ञानरूप नश्वर साधनके द्वारा अमरपदकी इच्छा करता है— इस प्रकार वह विवेक-सम्पन्न है। उसको छोड़कर अन्य प्राणिमय तो कवल भूख-प्यास मिटानेका ही विशेष ज्ञान हाता है—

'युरुपे त्ववायिस्तारामात्मा स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमो विज्ञात यदति विज्ञात पश्यति यद क्षत्वन वेद लाकालाकी मयैनामृतमीप्सति एव सम्पन्न । अधर्तरेया पशूनामशनायापिपासे एवाभिचिज्ञानम्।' (ब्रह्मसंस्वलो)

वेदविहित कर्माचरण आर ज्ञानमागक द्वारा मनुष्य अपनेका सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित कर सकता है। दूसर शब्दाम यह कहा जा सकता है कि मनुष्य-जीवनका सार्थकता यह यातम है कि वह अपनेको विरासतमे प्राप्त सद्बिचाराको सामदरकी दृष्टिसे देखे यथोचित रूपसे उनको स्वीकार कर और परस्पर प्रणालायक शक्तिका सवर्धन करे। इस हेतु उसके सम्पन्न नाना प्रकारक उपाय आर अवलम्ब है जिनम 'नैति' भी एक है। नाति सूक्ति और सुभाषित प्राय समान

नैतिशास्त्र नयशास्त्र है तथा जीवनके नाना पहलुआका किवा विविध प्रकारके अनुभवाका वह दर्पण है। अतएव कहनकी आवश्यकता नहीं है कि उसम सभी विषय समाहित हो जाते हैं। जो घटित है आर जा घटित हानवाला है उसका वह संकेतक है। वह भूतना इतिहास है वर्तमानकी कड़ी है आर भविष्यका आलाक है। वह सर्वशास्त्रका निचोड है आर जीवनका सार है। साका सार ग्रहण करनेकी प्रवृत्तिवाल सहज ही उस आर उन्मुख हो जात हैं।

मानव-जीवनका सार क्या है? मानव-जीवनकी सार्थकता किस यातम है? खाना-पीना आर माज उठान ही जीवन नहीं है। यदि यही जीवनका लक्ष्य हो ता मानवका क्या आदर्श रहा? उसकी सर्वश्रेष्ठता कैसे सिद्ध हागी? श्रीभगवत्पाद शंकराचार्यजी कहते हैं कि कुला सुआर और गधा सदा खा-पीकर मीज उठाते हैं। जिनका प्रवृत्ति उनके समान ही है, उनम कान-सी विशेषता है—

खादते मादते नित्य शुनक सूकर खर ।
तेयामेया विशेष को वृत्तिर्येया तु तै समा ॥
व्यक्ति ओर समाजके सर्वाङ्गीण विकासके लिये भगवत्पादन जो कार्य प्रस्थापित इस यातक प्रमाण है कि वे उनक भाष्य प्रकरण-प्रस्थापित इस यातक प्रमाण है कि वे 'श्रुति-स्मृति-पुराणा' क आलम हैं आर उन्हना हा अपार कहरुणसे मानवके उद्धारके लिये अधिकार-भेदके अनुसार भिन्न-भिन्न शलाम अनेक उपाय बताये हैं। आध्यात्मिकताकी प्रधानता हानपर भी उनकी रचनाआमे नीतिका भण्डार है जिनक अवलोकनमात्रसे उनकी प्रत्युत्पन्नमति आर व्यक्तित्वक अनुपमेय ओतन्त्यका आकलन हो जाता है।

मनुष्यके मनमें काम उत्पन्न होनेसे वह कमजालमें फैसला है और अपनीका बन्धनयुक्त मानता है। वेदान्त-सिद्धान्त है कि कामके मूलमें काम है। तत्तिरीयापनिषद्में भाष्यमें भगवत्पाद कहते हैं—कर्महेतु काम म्यात्। प्रवक्तव्यात्। यदि यह बात नहीं रही और आत्मदर्शनकी स्थिति हा तो आत्मा और ब्रह्मके एक्यका बाध हा जाता है, इसलिये यहाँ कहा गया है कि 'आत्मकामत्वं चामकामता आत्मा हि ब्रह्म, तद्विदा हि परब्रह्मि यक्ष्यति।

आत्मा और ब्रह्मके एक्यका प्रमाण श्रुति है। तत्कर्म न ता आत्मदर्शन सम्भव है न ब्रह्मका निरूपण ही। ब्रह्मसूत्रभाष्यमें कहा गया है कि 'श्रुत्यवगाहमपेक्षमतिगम्भीरं ब्रह्म, न तत्कावगाहम्। याकूक लिय अगाधर होनेसे समस्त उपनिषदोंमें विशेषक प्रतिपक्ष नति नति' 'अस्थूल' 'अनणु' इत्यादि रूपमें ब्रह्मका निर्देश किया गया है। गीताभाष्यका यह वाक्य यहाँ उल्लेखनीय है—सदासु हि उपनिषत्सु ब्रह्म 'नति नति', 'अस्थूलमणु' इत्यादि 'विशेषप्रतिपक्षनव निर्दिश्यत' 'न इदं तत्' इति वाच्य अगाधरत्वात्। शब्दैकप्रमाण अर्थात् श्रुतिप्रमाण है कि ब्रह्म अतीन्द्रियत्वसे नय है यह घटादिवत् उभयबुद्ध्यनुगत विषय नहीं है—'इदं तु नयम् अतीन्द्रियत्वन शब्दैकप्रमाणमन्यत्वात् न घटादिवत् उभयबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयम्।' ब्रह्मका 'सत्य ज्ञानमनन्तम्' कहा गया है। उसका निर्गुण मानते हुए भी उसके सगुणत्वका भी स्वीकार किया गया है। जैसा कि सूत्रभाष्यमें उल्लेख है—'निर्गुणमपि सद् ब्रह्म नामरूपगतगुणं सगुणमुपासनार्थं तत्र तत्र उपदिश्यत। सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषा न विरुद्ध्यत, शालग्राम इव विष्णोः।' नाम-रूप और गुणोंके साथ सगुण उपासनाके लिये जहाँ-तहाँ निर्गुण होनेपर भी सद्ब्रह्मका उपदेश दिया गया है। ब्रह्म सर्वगत होनेपर भी शालग्राममें विष्णुके जैसे स्थानका उत्प्लेख करनेसे कोई विरुद्धता नहीं होती। इसके अतिरिक्त अध्यासोप नाम-रूप-कर्मद्वारा 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म', 'विज्ञानघन एव', 'ब्रह्म' 'आत्मा' आदि शब्दोंके आरापसे ब्रह्मका निर्देश किया गया है—'अध्यासोपनिषत्नामरूपकर्मद्वारण ब्रह्म निर्दिश्यत' 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म', 'विज्ञानघन एव', 'ब्रह्म',

'आत्मा' इत्यवगादिशब्दैः।

मन ईश्वर ब्रह्म है जिसमें अविद्याकल्पित नाम-रूप इस प्रकार आत्मभूत या आत्मसात् है कि उनका पृथक्-रूपमें कहना असम्भव होनेके कारण वे अनिर्वचनीय हैं और वे समार-विस्तारके योग्य हैं। श्रुतिमें इनका ही ईश्वरकी माया-शक्ति और प्रकृति कहा गया है। सूत्रभाष्यकी पक्तियाँ हैं—'मवज्ञस्य ईश्वरस्यात्मभूत इवाविद्याकल्पित नामरूप तत्त्वात्यवगाध्यामनिर्वचनीय ससारप्रपञ्चयोगभूते सर्वज्ञेश्वरस्य मायाशक्ति प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्यारभिलप्यत।'।

अविद्याके कारण ही दूसरी वस्तु विभक्त होकर गाधर हाती है। अनेकत्व मिथ्याज्ञानका ही परिणाम है। मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं मर जाऊँगा—य मय अनात्मभावके लक्षण हैं। जन्म दुःख है, मृत्यु दुःख है घृष्टावस्था दुःख है और राग आदि दुःख हैं इत्यादि दुःखदापानुदर्शनसे दहन्धियादि-विषयभाग वेराग्य उत्पन्न होता है या आत्मदर्शनकी प्रवृत्ति हाती है। जिसमें सुख-दुःखका भाग हाता हा वही ससार है (जिनका सम्यन्ध दहन्धियादिस है)। गीताभाष्यमें पुरुषके सुख-दुःख-भाकृत्य-ससारित्वके सम्यन्धमें चर्चाया गया है—'यह ससार मान क्या है? सुख-दुःखका सभाग। पुरुषका सुख-दुःखका सभाग करनेका नाम ससारित्व है'—'क पुन अय ससारो नाम? सुखदुःखसम्भोग ससार। पुरुषस्य सुखदुःखाना सम्भाकृत्य ससारित्वम् इति।' नसर्गिक अविद्या या माया अथवा अध्यास जबतक है, तबतक लाकिक व्यवहार ओर यदिक व्यवहार भी घटित होत हैं—सत्यमव नसर्गिक्यामविद्याया लोकवेदव्यवहारावतार' (शा० भा०) यही तो अनर्थका कारण है जिसका स्पष्ट शब्दोंमें गीताभाष्यमें इस प्रकार कहा गया है—'सर्व ससार क्रियाकारकफललक्षण सत्त्वरजस्तमागुणात्मक अविद्यापरिकल्पित समूल अनर्थ।'।

इस अनर्थके परिहारके लिये किया जानेवाला प्रयत्न मानव-जन्मके सार्थक बनानेका वास्तविक या सही प्रयत्न हागा। तदर्थ गुरुकी आवश्यकता है। सद्गुरु हा शिष्यका लक्ष्यतक पहुँचा सकता है। भगवत्पादका कहना है—

अविद्याहृदयग्रन्थिविमोक्षोऽपि भवेद्यत ।

तमेव गुरुस्त्वित्याहुर्गुरुशब्दार्थवेदिन ॥
जो सच्चा प्रकाश चाहता है, उसका यह कर्तव्य है कि वह कभी गुरु और शिवमें भेद न देखे। गुरुको साक्षात् शिव और शिवको गुरु माने—

शिव एव गुरु साक्षाद् गुरुरेव शिव स्वयम् ।

उभयोरन्तर किञ्चिन्न द्रष्टव्य मुमुक्षुभिः ॥

ऊपर उद्धृत 'सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह' के नीति-वाक्याके अतिरिक्त कुछ अन्य आध्यात्मिक नीतिवाक्य भी देखिये—

पुत्रमित्रकलत्रादिसुख जन्मनि जन्मनि ।

मर्त्यत्वं पुरुषत्वं च विवेकश्च न लभ्यते ॥

अत्यन्त दुर्लभ और पुण्यके परिणाम है मर्त्यत्वं या मनुष्यत्व पुरुषत्व और विवेक पुत्र-मित्र-कलत्रादिका सुख तो जन्म-जन्ममें प्राप्त हो सकता है। अर्थात् विवेकवान्को जन्मराहित्यकी यात साधनी चाहिये, पुन-पुन जन्म लनकी यात नहीं। ज्ञान-प्राप्ति या आत्मदर्शन उसके जीवनका लक्ष्य होना चाहिये। इस कथनका समर्थन अन्य प्रकारसे भी किया गया है—'मनुष्यत्वकी मिडि, पुरुषत्वकी सिद्धि, विप्रत्वकी सिद्धि और विवेक या ज्ञानकी सिद्धि तभी समझनी चाहिये जब इन सबका फल मोक्ष सिद्ध हो। यदि मोक्ष न हो तो ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं—

मर्त्यत्वमिद्वेदोऽपि पुस्तकसिद्धेर्विप्रत्वसिद्धश्च विवेकसिद्धः ।

यदस्ति मूर्ख्य फलमेव मोक्ष ध्येयं समस्त यदि चेन्न माक्ष ॥

याह्यकाशाम अपनी आत्माका अन्वेषण कलस कैस सफलता मिल सकती है? वस्तुक तत्वका भूलकर वस्तुपर अध्याप (या अध्याम) करनमें वृथा ही चिन्तित हाना पड़ेगा—

स्यामात्मानं परं मत्वा परमात्मानमन्यथा ।

विमुग्धं पुन स्यात्मा यदि कोशेषु पण्डितैः ॥

विस्मृत्य यन्मुनस्तत्त्वमप्याराध्य च यस्तुनि ।

अयमुक्तं च तद्वदमन् मुधा शोचति नान्यथा ॥

बन्धन और मोक्ष मान क्या है? वास्तवमें मनके कारण ही इनका स्थिति है। जब मन विरुद्ध रहता है तो मोक्ष है और बन्धन-कारण बन्धन है, विवेकमें पुनर्प्राप्ति सिद्धि है और अविश्रम दुःख—

बन्धश्च मोक्षा मनसैव पुसामर्थोऽप्यनर्थोऽप्यनर्थसिध्यति ।

शुद्धेन मोक्षो मलिननेन बन्धा विवेकतोऽर्थोऽप्यविवेकतोऽप्य ॥

जिम शान्तिकी अपेक्षा है, वह कैम प्राप्त होती है? इसका बहुत ही सरस शैलीमें वर्णन किया गया है— 'जिसका मन परद्रव्य, परद्रोह, परनिन्दा तथा परस्त्रियोंपर आधारित नहीं रहता, उसको चित्तप्रसाद प्राप्त होता है। जो अपने सदृश सभी भूतोंको समत्वसे और सुख-दुःखको विवेकसे देखता है, उसको चित्तप्रसाद प्राप्त होता है। जो अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिसे, क्षान्तभावसे सदा गुरु और ईश्वरका भजन करता है, उसका चित्तप्रसाद प्राप्त होता है'—

परद्रव्यपरद्रोहपरनिन्दापरस्त्रियु ।

नालभ्यते मनो यस्य तस्य चित्तं प्रसीदति ॥

आत्मवत् सर्वभूतेषु च समत्वेन पश्यति ।

सुख दुःख विवेकेन तस्य चित्तं प्रसीदति ॥

अत्यन्त श्रद्धया भक्त्या गुरुमीश्वरमात्मनि ।

यो भजत्यनिश क्षान्तस्तस्य चित्तं प्रसीदति ॥

अध्यात्मपथगाभियाको सदा स्मरण रखनेकी यात यह है कि 'आत्मा तो साक्षी है, तटस्थ है, कर्तृत्व या कारितृत्वं उसपर नहीं है। कर्मक अनुसार गुणोंका आविर्भाव होता है, गुणानुरूप मन प्रवृत्ति होती है, मन प्रवृत्ति उभयविध कर्मादियों और ज्ञानेन्द्रियाके कारण यहाँ पुण्य-पापका व्यवहार होता है तथा इन्द्रियमनोरूपम बुद्धि 'मैं ही कर्ता हूँ' इस प्रकारके अहकारक कारण बनती है'—

कर्मानुरूपेण गुणादयो भयेद् गुणानुरूपेण मन प्रवृत्ति ।

मनोऽनुवृत्तैर्भयात्मकेन्द्रियैर्निवर्त्यते पुण्यमपुण्यमात्रम् ॥

करोति विज्ञानमयोऽभिमान कर्ताऽहमेवेति तदात्मना स्थित ।

आत्मा तु साक्षी च करोति किञ्चित् कारयत्येव तटस्थवत् तदा ॥

अहकार ही तो द्रष्टा श्रोता वक्ता तथा कर्ता है आत्मा तो इन विभूतियाका स्वय साक्षी है, पर निर्लस ही है—

द्रष्टा श्रोता यत्ता कर्ता भोक्ता भवत्यहकार ।

स्वयमेतद्विकृतीना माक्षी निर्लेप एयात्मा ॥

'साधनपञ्चकम्' में जो उपदेश दिया गया है उसमें

माधकाक लिपि जहाँ आचरणपाप यात हैं, वहाँ समान्य

व्यक्तियाक नियम भाग्य विचार हैं। जितनी भी बातें कही

गयी हैं, ये सब नीतिकी ही हैं जिनका सम्पूर्ण कतिपय

उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है—

१-वेदाध्ययन नित्य ही करना चाहिये—'वेदान्तिव्यमधीयताम्।' तथा उससे सिद्ध कर्मोंका आचरण करना चाहिये अर्थात् वैदिक कर्मोंका आचरण करना चाहिये—'तदुदित कर्मस्वनुगृहीयताम्।' अत ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये—'तेनशस्य विधीयतामपन्निति ।'

२-कामनाआकांछाडनकी बुद्धि हानी चाहिये—'काम्ये मतिस्त्यज्यताम्।'

३-सज्जनाके साथ संगति करनी चाहिये—'सङ्गं सत्तु विधीयताम्।'

४-भगवान्म दृढ भक्ति रहनी चाहिये—'भगवत्त भक्तिर्दृढा धीयताम्।'

५-शान्ति (सहनशीलता)—क साथ गठबन्धन होना चाहिये—'शान्तादि परिचीयताम्।'

६-दृढतर कर्मोंका शीघ्र छोड़ देना चाहिये—'दृढतर कर्मांशु सत्यज्यताम्।'

७-सद्बिद्वान्के पास पहुँचना चाहिये—'सद्बिद्वानुपसर्प्यताम्।' आर प्रतिदिन उनकी पादसेवा करना चाहिये—'प्रतिदिन तत्पादुके सेष्यताम्।'

८-बुरे तर्कम दूर रहना चाहिये—'दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्।'

९-श्रुतिका वास्तविक अभिप्राय क्या है इसका सहा रूपम जाननका प्रयत्न होना चाहिये—'श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसधीयताम्।'

१०-सदा गर्वका परित्याग करे—'अहर्हर्गव परित्यज्यताम्।'

११-'मे देह है' ऐसी बुद्धि छोड़ देनी चाहिये—'देहेऽहमतिरुज्जीयताम्।'

१२-विद्वानाक साथ वाद-विवाद न कर—'युधजनवाद् परित्यज्यताम्।'

१३-भूखरूपी रागकी चिकित्सा कर—'क्षुद्रव्याधिश्च चिकित्स्यताम्।'

१४-प्रतिदिन भिक्षा आपधरूपम स्वीकार कर—'भिक्षापथं भुज्यताम्।'

१५-स्वादिष्ठ खान-पानकी याचना न कर—'स्वादिष्ठं न तु याच्यताम्।'

१६-नियतिवश जा कुछ प्राप्त हो उससे सतुष्ट रह—

'विधिवशात् प्राप्तं सतुष्यताम्।'

१७-शीत-उष्ण (सुख-दुःख) जो भी हो, सहन करना चाहिये—'शीतोष्णादि विषह्यताम्।'

१८-अनावश्यक कोई बात नहीं बालनी चाहिये—'न तु वथा वाक्यं समुच्चार्यताम्।'

१९-प्रारब्धका भोग यही कर ल—'प्रारब्धं त्विह भुज्यताम्।' फिर परब्रह्मम अपनको लीन कर ल—'अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्।'

'द्वादशपञ्जरिका' आर 'चर्पटपञ्जरिका' स्तात्राम प्रत्येक वाक्य इतना प्रभावा है कि पाठक मन्त्रमुग्ध हो जाता है। वे सब जीवनके व्यापक अनुभवक निदर्शन हैं। धन कमाते हैं, धनका व्यापार होता है पर धनसे शान्तिकी अपेक्षा भीति है अधिक है। इसलिये उसे अनर्थका कारण मानना चाहिये। पुत्र आदिक कारण मन शान्ति समाप्त हो जाती है। सबत्र यहाँ बात देखी गयी है। अत 'द्वादशपञ्जरिका' का यह नीतिसार है—

अर्थमर्थं भावय नित्य नास्ति तत् सुखलश सत्यम्।

पुत्रादपि धनभाजा भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति ॥

जीवनकी अस्थिरताक सम्बन्धम मनुष्य जानत हुए भी नहीं जानता है। कमलपत्रपर जैसे जल अस्थिर रहता है वैसे ही जीवन भी अत्यन्त चञ्चल है। इसका अहकार-व्याधिन ग्रस लिया है, ऐसा समझना चाहिये। ससारम सर्वत्र तो शांति है, यहाँ कौन ऐसा है जो शांति का शिकार नहीं होता?

नलीनीदलगतजलमतिरल तद्वज्जीवितमतिशयचपलम्।

विद्विष्य व्याध्यभिमानग्रस्तं लाकं शाकं हतं च समस्तम्॥

काल किमीकी प्रतीक्षा नहीं करता। शिशिर-वसन्त ऋतुआका आगमन आर पुनरागमन होता ही रहता है कालकी क्रीडाको कान जानता है? आयु भी घटती रहती है, फिर भा आशा नहीं छूटती। जयतक मौसम तयतक आस। 'चपटपञ्जरिका' का प्रारम्भिक छंद इस वास्तविकताका परिचय कराता है—

दिनमपि रजनीं सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायात ।

कालं क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु ॥

मनुष्यका शरीर वृद्धावस्थाम शिथिल हो जाता है सिरके बाल मफेद हो जाते हैं, मुँहम दाँत नहीं रहते। वह हाथम डडा लिय चलता है। इतनी असामर्थ्यकी स्थितिम भी आशा उमे नहीं छोडती। यह कितना कदु सत्य है—

अङ्ग गलित पलित मुण्ड दशनविहीन जात तुण्डम्।

चूड्यो याति गृहीत्वा दण्ड तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्॥

जवतक शरीरम प्राण रहत है तवतक ससारम परस्पर प्रीति प्रेमकी यात है। प्राण-पक्षीके उड जानके बाद इस शरीरका कुशल-क्षम पूछनेवाला कान है? पत्नी भी इम शरीरका देखकर भयभीत हा जाती है—

यायत् पवनो नियसति देहे

तायत् पृच्छति कुशल गह।

गतवति वायौ देहापाये

भार्या विध्यति तस्मिन् काये॥

सरल सुबोध और सद्य प्रभावकागि शैलीम 'चर्पटपञ्जरिका' की निष्पाङ्कित पंक्तियाँ सत्यका दर्शन कराती हैं—

वयसि गते क कामविकार शुके नीर क कासार ।

क्षीणे वित्त क परिवारा ज्ञाते तत्त्व क ससार ॥

युवा होनेपर कामविकार कहाँ? पानी ही न रह तो तालाबका क्या महत्त्व है? धनका नाश हा जानेपर परिजन-परिवारमे पूछनेवाला कौन रहता है? तत्त्वको जान लेनेपर अर्थात् आत्मज्ञान हा जानेपर फिर ससार कहाँ?

भगवत्पादकी कई ठकियाँ सुभाषितवत् प्रयुक्त हाती हैं। यथा—

'सिद्धमङ्ग परित्यज्य भिक्षामटति दुर्मति ।' (दुर्गुण्डिवाला व्यक्ति सम्यक् प्रस्तुत खान-पानका छोडकर भिक्षार्थ निकल पडता है।)

'कुपुत्रा जायत ऋचिदपि कुमाता न भवति।' (पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता कभी भी नहीं होती।)

'प्रमाद एव मृत्युप्रमादाऽमृतत्वम्।' (प्रमाद ही मृत्यु है अप्रमाद अमृतत्व है।)

'ज्ञानन चात्मानमुपैति विद्वान्।' (विद्वान् ज्ञानस

आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करता है।)

'मानात् ससारप्राप्तिर्मीनेन ग्रहाप्राप्ति ।' (मान अथान् भागभावस ससारकी प्राप्ति होती है और मोनम ग्रहणा प्राप्ति होती है।)

'शान्ता महान्ता नियसन्ति सन्ता यसन्तवत्लाकहित चरन्त ।' (शान्तचित्त मत-महात्मा यमन्त-शत्रुक समात सनका हित करत हुए लानम विचरण करत हैं।)

सुन्दर उपमानास परिपूर्ण उनकी अनक ठकियाँ अविस्मरणीय हैं। यथा—

(१) 'यथा अन्धा कृपादिक विद्यकुमराका कृपादिपुमुखा पतन्ति एव म्यादिकमभिकाइक्ष्वा विषय विषान्धा उन्मुखा नरकेष्वव पतन्ति।' (जैस अन्ध कुएँ आदिको जाननम अशक्त हाकर आग उडकर कुएँम गिर पडत हैं वैसे ही स्त्री आदिकी आकाक्षाम विषयविषान्ध आग नरकाम ही पड जात हैं।) (सं०मु०भाष्य १४)

(२) 'यथा सविता स्वय प्रकाश प्रकाशान्तर नारेक्षने अथ च प्रकाशते तद्वदात्मापीति भाव ।' (जिस प्रकार सूर्य स्वय प्रकाश है उसको अन्य प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है उसी प्रकार आत्मा भी, ऐसा भाव है।) (हं०००भाष्य)

(३) 'न हि पित्तशमनार्थिनी घट्टेन मधुर शीतल च भोक्तव्यमिति उपदिष्टे 'तयोरन्यतरत् पित्तशमनकारण दूरि' इति प्रश्न सम्भवति।' (वैद्यके पित्तशमनके लिये मधुर और शीतल पदार्थ खाओ ऐसा कहनपर 'इनमस काई एक पित्तशमनका कारण यताओ' ऐसा प्रश्न उत्पन्न नहीं हाता।) (गी०००भाष्य)

(४) यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र पीत इति इदानीन्तना अपि ब्राह्मणब्राह्मणत्वसामान्यात् मृग्यन्त । (नम ब्राह्मण अगस्त्यद्वारा समुद्र-जल पिया गया है इन्मतिम आजके भी ब्राह्मण इस ब्राह्मणत्व-सामान्य लक्षणस प्रशंसित हाते हैं।) (गी०००भाष्य)

अन्तमे यह कहना समीचीन होगा कि श्रीभगवत्पादक नीतिसौधम प्रवेश करनवालेको उनकी असोम भव्यताक दर्शनका भाग्य प्राप्त होता है आर साथ-ही-साथ उन लोकगुरुकी सर्वज्ञताका भी परिचय मिल जाता है।

धर्मनीतिके पालनसे ही भारतकी जगद्गुरुके पदपर प्रतिष्ठा

(अनन्तभीविभूयित श्रीद्वारका शारदापातधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्यरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)

प्राचीन कालसे ही भारतवर्ष एक आध्यात्मिक तथा धर्मप्रधान देश रहा है। इसी कारण इसे 'विश्वका गुरु' हानकी प्रतिष्ठा भी प्राप्त रहा है। धर्मशास्त्रक परम प्रामाणिक मनीषी आचार्य मनु अपनी मनुस्मृति (२।२०)-में कहते हैं—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्व स्व चरित्र शिक्षेन् पृथिव्या सर्वमानवा ॥

ससारम अध काम पद, प्रतिष्ठा, यश एव अन्य सभी विषयाकी प्राप्ति परस्पर इष्ट्या द्वय सघर्ष, कलह और अशान्ति ता प्रत्यक्ष हैं किन्तु धर्म ही ऐसा तत्त्व है जो पूर्ण निरापद शान्तिप्रदायक, रक्षक माक्षमाधक विष्णुका रूप, अनस्पर्ध मानवताका पयाय एव अखण्ड ज्ञानाण्डको सतुलित वनाय रखनवाला और पुरोपायचतुष्टयरूप प्रासादम प्रवशक लिय आदिद्वार है जिसके बिना समूचा जीव-जगत् आधारहीन अशान्त अव्यवस्थित असतुलित, प्रभु-विरहित मानवता-विहीन और लाक-परलाककी सिद्धिस सर्वथा रहित हो जाता है, क्योंकि जा लाकद्वारा धारण किया जाता है अथवा जा लाकका धारण करता है—य दाना धर्म है— 'धियत लोकोऽनन इति धर्म धरति लोक वा धर्म ।' इसी प्रकार धर्म ही सजकी रक्षा करता है आर लाग धर्मका रक्षण (पालन) करते हैं—

धर्म एव हता हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित ।

सासारिक सम्बन्धी जीवका माथ शरीर-धारणतक ही दत्त हैं किन्तु धर्म परलाकतक साथ दत्ता है जहाँ अन्य कोई सहायगी नहीं हाता कहा गया है कि—

धर्मानुगा गच्छति जीवलाक ।

भारतीय चिन्तन-शृङ्खलाम चिरकालसे ही इसके स्वरूपपर विचार हाता आया है। मनुस्मृतिकार धर्मके सामान्य लक्षणापर दृष्टिपात करते हुए कहते हैं—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

(६।१२)

—तात्पर्य यह है कि धर्मक इन—धृति-क्षमा आदि

दस लक्षणाका ध्यानम रखते हुए यदि आचरण किया जाय तो समूचा मानव-जगत् न केवल शान्तिमय ही होगा, प्रत्युत यह स्वर्गसे भी श्रेष्ठ बन जायगा। अपन धर्म-प्राधान्यक कारण ही भारतकी धरा स्वर्गापवर्गास्पदरेतुभूता कही जाती थी।

समस्त सृष्टिम प्रत्येक प्राणी सतत सुखका आकाशी तथा अन्वपी हाता है किन्तु इस प्रपञ्चात्मक विश्वम उस दुःख ही मिलता है। इसलिये भारतीय मनापी आर ऋषि-मुनि सभी सासारिकताम अलग रहकर अरण्यम निवास करके अहिंसा, सत्य सताप अनोर्ष्या करुणा प्रेम भक्ति निष्पृहता सघर्षहीनता, जप-तप पूजा-पाठ तथा यज्ञ-यागादियुक्त पावन आचारका पालन करत हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करते थे। उन महान् चिन्तका भारत-भूमिक पुजारिया जीव-जगत्क रक्षका, जड-चतनक प्रेमिया समदर्शिया एव शास्त्रीय अनुशासनाका स्वीकार करनवाल महर्षियाकी विचार-सरणिको ध्यानम रखत हुए महर्षि वेदव्यासने यक्षमुखेन महाभारतके अन्तर्गत धर्मक स्वरूपका प्रस्तुत करते हुए कहा—

तर्कोऽप्रतिष्ठ श्रुत्यो विभिन्ना

नैको ऋषिर्धर्मस्य मत प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया

महाजने येन गत स पन्था ॥

(महाभारत वनपर्व ३२३।११७)

अर्थात् तर्ककी कहीं स्थिति नहीं है श्रुतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं, एक ही ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाय तथा धर्मका तत्त्व गुहाम निहित है अर्थात् अत्यन्त गूढ़ है अत जिस मार्गसे महापुरुष जात रह है वही मार्ग है।

इसी प्रकार वेदक कर्मकाण्डभागको महत्त्व तत्त्व व्यासजी पुन कहते हैं—

दर्श च पूर्णमास च अग्निहात्र च धीमन् ।

चातुर्मास्याणि चैवासस्तेषु धर्म रक्षणम् ॥

(महाभारत, अर्णवपर्व २६।१९)

अर्थात् दश, पौर्णमास, अग्निहोत्र एवं चातुर्मास्य—ये चाग यज्ञ मनातनधर्मके रूप हैं। इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। दार्श-पौर्णमास समस्त इष्टियाके प्रकृतिरूप हैं, जिनमें क्रमशः आग्रयणपुरोडाशयाग, इन्द्रदवताक दधि-द्रव्ययाग तथा पयाद्रव्ययाग अग्निदवताक अष्टकपाल-पुरोडाशयाग, अग्नीषोमीय आण्यद्रव्यक उपाशुयाग और एकादशकपालपुरोडाशयाग हाते हैं।

शतपथ ब्राह्मणक अनुसार दर्शयज्ञ और पौर्णमासयज्ञ स्वर्गमें प्रवेश करनेक द्वार हैं। दशपौर्णमासयाग अग्निहोत्र और चातुर्मास्याकी भीति पर्व हैं, क्योंकि अग्निहोत्र, दर्शपाणमास तथा चातुर्मास्य प्रजापतिरूपी भवत्परक अङ्ग किंवा पर्व हैं। ऋषियाकी दृष्टिमें यज्ञ विष्णुका रूप है—'यज्ञो वे विष्णु' (अर्थसंग्रह पृ० ३)। अतः यज्ञमें वे सभी गुण विद्यमान हैं, जो भगवान् विष्णुमें हैं। जैसे—लोक-कल्याण व्यापकता, पालन, जगत्-रक्षा एवं पवित्रता प्रभृति। अतः यज्ञ-यागादि ही धर्म हैं, ऐसा कुछ लोगाका मत है, यथा—'यागादिव धर्मः' (अर्थसंग्रह पृ० ३)। इसी प्रकार मीमांसा-ग्रन्थमें वेदप्रतिपादित प्रयोजनवान् अर्थको धर्म स्वीकारा गया है—'वेदप्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः' (जे० सूत्र १।१।२)। ध्यातव्य है कि यहाँ अव्याप्ति, अतिव्याप्ति एवं अस्पष्टत्व—इन तीनों दोषास वचनक लिये 'वेदप्रतिपाद्य', 'प्रयोजनवत्' और 'अर्थ' शब्दाका प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आचार्य जैमिनि धर्मका एक अन्य परिभाषा भी दी है—

चोदनालक्षणाऽर्थो धर्मः ।

इन्की दृष्टिमें 'चादना' शब्द पूणतया वेदवाचक है। अतः विध्यादि सभी भागके इसमें पठित होनेक कारण तथा समस्त वेदाके धर्ममें तात्पर्य होनेके कारण समस्त वेद धर्म-प्रतिपादक ही हैं यथा—'चोदनाशब्दस्य वदमात्रपरत्वात्'। वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवत्वेन धर्मप्रतिपादकत्वात्' (अर्थसंग्रह पृ० १४)।

धर्म-प्रामाण्यपर विचार करना मीमांसाका प्रयोजन है—'धर्माख्य विषय यत्तु मीमांसाया प्रयोजनम्' (श्लाकवार्तिक)। यही कारण है कि मीमांसासूत्रकार जैमिनि अपन ग्रन्थका श्रौगणश धर्मकी जिनासास करत

हैं—'अथातो धर्मजिज्ञासा' (मीमांसासूत्र १।१।१)। इस सूत्रको व्याख्यामें लागाक्षिभास्कर कहत हैं—

अथ परमकारुणिका भगवान् जैमिनिधर्मविवेकाय द्वादशलक्षणां प्रणिनाय तत्राद्यैर्धर्मजिज्ञासा सूत्रयामास। अत्र 'अथ' शब्दो वेदाध्ययनानन्तर्यवचन । तथा च वेदाध्ययनानन्तर यतोऽर्थज्ञानरूपदृष्टार्थक तदध्ययनम् । अतः हेतार्थस्य चदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या । इति शेषः । जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा । अतो धर्मविद्याशास्त्रमिदमारम्भणायमिति शास्त्रारम्भसूत्रार्थः । (अर्थसंग्रह पृ० २)।

इसक अतिरिक्त धर्मके स्वरूप-चिन्तनका लेकर अपनी पम्परामें अनेक स्मृतियाकी रचना हुई जिनमें याज्ञवल्क्य, पराशर गौतम, देवल बृहस्पति, शुक्र और हारीत आदिकी स्मृतियाका प्रमुख स्थान है, क्योंकि विद्वान् चौदह स्थानामें धर्मशास्त्र महत्त्वपूर्ण हैं—

पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता ।

वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥

(यान्स्मृति आचारव्याप्य श्लोक ३)

इसी प्रकार कहें 'यतोऽभ्युदयान् श्रयसमसिद्धिः स धर्मः' कहा गया है तो कहा 'आचारो प्रथमा धर्मः' कहें 'अहिंसा परमो धर्मः' तो कहें 'नहि सत्यात् परो धर्मः' और कहें 'अयं च परमो धर्मो यद्योगनात्मदर्शनम्' उल्लिखित है तो कहें 'न दयासदृश धर्मः' स्वीकृत है। इसीलिये भूत अनागत तथा वर्तमान तीनोंका एक बिन्दुपर करक दखनवाले—क्रान्तादृश जो ऋतुभरा प्रजाके घना हैं, ऐसे ऋषि धर्मकी व्याख्या करत हैं प्रपञ्चात्मक विधकी नहीं, यथा—'अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः'। इसी क्रममें यदि विचार किया जाय तो महाभारतकार धर्मक प्रति सवाधिक सतक दिद्यायी दते हैं। यहाँ तक कि उनका दुर्वाधन तक धर्माधर्मक ज्ञानका पात करता है—

जानामि धर्मं न च म प्रवृत्ति-

जानाम्यधर्मं न च म नियुक्ति ।

कनापि दवेन हृदिस्थितेन

यथा नियुक्तोऽग्निमि तथा करोमि ॥

(पाण्डवार्णव)

यही कारण है कि इतिहासकार धर्ममर्वालि

पुरुषार्थचतुष्टयको इतिहास कहते हैं—

धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम् ।
पूर्ववृत्त कथायुक्तमितिहास प्रचक्षते ॥

(महाभारत)

क्याकि महाभारतके लिये व्यासजीकी प्रतिज्ञा है—

धर्मं ह्यर्थं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत् क्वचित् ॥

धर्म ही वह तत्त्व है, जो पशु और मनुष्यकी पहचान

पृथक्-पृथक् रूपम इस प्रकार करता है—

आहारनिद्राभयमैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेयामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना ॥

धर्मपथकी सुदीर्घ विचार-यात्राके सिद्ध पथिक भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी धर्मके प्रति अनुरक्तिको रेखाङ्कित किया जा सकता है। उनके अनुसार धमकी हानिमे प्रलयकी सम्भावना दीखती है। अत वे धर्मकी ही प्रतिष्ठाको अपने अवतरणका कारण बताते हैं, यथा—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

(गीता ४।७)

भारतीय परम्परा परोपकारको भी धर्म मानती है, क्याकि व्यासजी कहते हैं—

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी श्रावणचरितमानसके अन्तर्गत कहते हैं—

पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई ॥

(रा०घ०मा० ७।५१।१)

यही कारण है कि उपनिषद् जहाँ सत्य और स्वाध्यायक लिये उपदेश करते हैं, वहीं धमका भी पयाप्त महत्त्व देते हैं—

सत्य यद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद । सत्याग्र प्रमदितव्यम्। धर्माग्र प्रमदितव्यम्। (तै० उप० १।११)

इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् भी धर्मको सत्यका स्वरूप घोषित करत हुए कहता है—

धर्मात् पर नास्त्यद्या अयलीपाय यस्तीया-समाश-सत

धर्मेण यथा राजैव यो वै स धर्म सत्य वै तत् तस्मात् सत्य वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति धर्मं वा वदन्तः सत्यं वदतीति ।

(बृहदारण्यक० १।४।१४)

अर्थात् धर्मसे उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार राजाकी सहायतासे निर्वलम भी प्रबल शत्रुको जीतनेकी महान् शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार धमक द्वारा निर्वल पुरुष भी बलवान् पुरुषको जीतनेकी इच्छा करने लगता है। अत धर्म ही सत्य है इत्यादि।

इसलिये सभी प्राणियाम धर्म ही भगवद्रूप है आर वही परम गति है—

धर्मो हि भगवान् देवो गति सर्वेषु जन्तुषु ।

वेदान्तदर्शनक तपानिष्ठ मनीषी भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि—

‘न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यत।’

(गीता ४।३८)

अर्थात् ज्ञान वह सर्वपवित्र तत्त्व है जिसके द्वारा सदसत्का विचार करके सत्यथका अनुगामी ससारमागरसे पार हो जाता है, क्याकि इसके द्वारा मानवक हृदयकी अज्ञानग्रन्थि खुल जानी है और सभी मशय मिट जाते हैं—

भिद्यते हृदयग्रन्थिशिछद्यन्ते सर्वसंशया ।

क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन् दृष्ट परावरे ॥

(मुण्डकोप० २।८)

इस प्रकार जीव इसक द्वारा सच्चिदानन्दधन शुद्धबुद्धमुक्तचैतन्यहैताखण्ड नित्य आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माक साथ तदाकाराकारित हाकर सदाक लिय जन्म-मरणक बन्धनम मुक्त हा जाता है। इसी कारण भागवतकार कहते हैं कि—

धर्मं भजस्य भतत त्यज लोकधर्मान्

सहस्य साधुपुरुषाग्रहि कामनृष्णाम् ।

अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा

सयाकधारमपहो निता पिय त्वम् ॥

(श्रमद्भागवत मत्स्य ४।८०)

शाम्भकाराक अनुसार भगवान् चतुर्विध भक्तार्न ज्ञानी भक्त ही सवाधिक प्रिय है। सभी भावदयनराम रामका यदादापुपातम कहते हैं, क्योंकि य

जीवनके धनी और सत्यसन्ध महापुरुष हैं। गमायणा मोताजी उनसे कहती हैं कि—

धर्मिष्ठ सत्यसधश्च पितुर्निर्देशकारक ।

त्वयि धमश्च सत्यं च त्वयि मय प्रतिष्ठितम्॥

(या० ग० अरण्यकाण्ड १।७)

आदिकवि वारमीकिक मतस ससारम धम ही सर्वश्रेष्ठ है तथा सत्य भी उसीम प्रतिष्ठित है। धमात्मा पुरुषको माता-पिता अथवा ग्राहण-वचनाका पालन करना चाहिये। उनके अनुसार धर्मस धन और वाम्त्विक सुख दोनों प्राप्त होते हैं। महाभारत धर्म तथा भगवान् श्रीकृष्णम अभेद मानता है। उसके अनुसार—जहाँ धर्म है वहाँ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहाँ विजय हाती है। यथा—

यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ।

(महाभारत भीष्मपर्व ४३।६०)

ज्ञानमहिमामण्डित जिह्वद्वितीय महापुरुषका मानना है कि अहिंसा, ऋजुता एवं धर्मम अन्यान्याश्रय सम्बन्ध है—

आर्जव धर्ममित्याहुः ।

इसी प्रकार सूक्ष्मतया विचार करनेपर वैदिक वाद्मयम लेकर अर्वाचीन माहित्यपर्यन्त भारतीय विचार-प्रवाहम सर्वत्र धर्मके स्वरूप तथा धमकी महत्ता-उपयोगिता, प्रासंगिकता-अनिवार्यता, व्यापकता-अपरिहायता एवं शाश्वतताका वर्णन सरलतया देखा जा सकता है।

यह निर्विवाद मिथ्या है कि धर्मद्वारा ही निरिष्टा ब्रह्माण्डम सतुलन, शान्ति, सुख, एहिक आर आमुष्मिक प्रगति तथा अन्तमे मोक्ष तककी प्राप्ति सम्भव है। अन्य मार्गोंके आश्रयणमे मनुष्यका मवांश तथा निर्विघ्न विकास कथमपि सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्य पथाके पालनम मसारम अशान्ति वमनस्य, कन्हा और परस्पर सघर्ष बना रहेगा।

सनातन धर्मकी सुदीर्घ शृङ्खलाम नानकी श्रेष्ठता सर्वविध प्रमाणित है। यद्यपि उसकी प्राप्ति और तदनुपालन

ऋतु फटिन है। जनी जन ता ठम भागका छुका-सा धर (अमिधार) का भीति मानत है, यथा—

शुस्य धारा निशिता दुस्त्यया

दुर्ग पथमत्कयया यदति।

(कठार्जव १।३।१४)

इम सदर्थम गाम्यामी प्रांतुनमानमग कन्त है कि—
यथान पंच कृपान कै धारा।

(रा०प०म ७।११।१)

अत इसकी प्राप्ति-रतु उत्तम गुरुकी आवश्यकता घटायी गयी है इसके अभावम नानाजन सम्भव है हा नहीं। आज ममुच विश्वका शान्ति सुख म्हा और निर्विघ्नताका प्राप्ति-रतु नानक मार्गका अनुपालन करना अति अनिवार्य है जो धमका पयाय है। ध्यय है कि धम जिसका तात्पर्य सनातन वैदिक चिन्तन, सम्स्कृति और परम्पराम है, वह अष्टाष्ट काल-धाराकी अप्रतिम कसौटापर इन सांसारिक समस्याआक समाधान-कताके रूपम अनक बार छा मिट हा चुका ह आर आज भी विश्वका मजलन करनमें समर्थ है। कहना न हागा कि पूरे मसारम भारत-जस धमधनका निशाल भण्डार अन्य दशक पाम नहीं है आर न ही आजकी ज्वलन्त स्थितियाक उपशमनाथ धमतिरिक्त काइ दूसरा मार्ग ही है—‘नाम्य पन्था’। अत सम्मति धर्मक प्रतिष्ठापनाय विश्वक लिप पुन भारतवर्षक जादुस्त्वका आवश्यकता ह क्पाकि भारतवर्षकी सनातन वैदिक धार्मिक पद्धति ही मसारका इन भौतिक झझावातास उगा सकती है। आज लोग जा अन्याय मार्गों किवा उपायाद्वारा दुनियाकी रक्षाका चिन्तन कर रह हैं वह मात्र दिवास्वप किवा मृगमरोचिका है। इससे नि श्रेयसका प्राप्ति नहीं हा सकती। पुन लागाका भारतीय सनातन धर्मगुरुआका हा शरणम जाना पडेगा। अत आज प्रत्येक भारतवासीको अपने धर्म और राष्ट्रियताके प्रति सचेत और दत्तचित्तभावसे आचरण करना चाहिये जिसम देश पुन धर्मक द्वाग जगद्गुरुक पद और प्रतिष्ठाकी प्राप्ति कर मक।

'नीतिशास्त्रनिरूपणम्'

[नीतिशतक]

(अनन्यश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरोपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज)

[प्रस्तुत लखम पुरीपीठाधीश्वर शंकराचार्यजीन विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थासे नीतिशतकके रूपम लगभग एक सो नीतिश्लाकाका समुवाद-संग्रह कृपापूर्वक प्रस्तुत किया है, जो सर्वजनोपयोगी होनेके कारण विशेष महत्त्वाका है।—सं०]

नारायण नमस्कृत्य नर चय नरात्तमम् ।
दर्वी सरस्वतीं ध्यास तता जयमुदीरयत् ॥ १ ॥

(महाभारत आदि० १।१२)

ऋषिपुङ्गव नारायणको उनके सखा नराम उत्तम
ऋषिप्रवर नरका, नर-नारायणकी लीला प्रकट करनेवाली
ब्रह्मविद्यास्वरूपा देवा सरस्वतीका आर लीलाप्रचारक ज्ञानावतार
श्रीकृष्णद्वैपायन वदव्यासका नमस्कार करके जयाच्चारणपूर्वक
जयसङ्गत पुराणेतिहासका प्रवचन करे ॥ १ ॥

जगत पितर शम्भु जगता मातर शिवाम् ।
तत्पुत्र च गणाधीश नत्वैतद्वर्णयाम्यहम् ॥ २ ॥

(शिवपुराण ज्ञानसहिता १।१२)

जगत्के पिता शिवजीका जगत्की माता उमाजीको
और उनके पुत्र श्रीगणेशजीका नमस्कार करके मैं यह वर्णन
कर रहा हूँ ॥ २ ॥

नीतिसार प्रवक्ष्यामि अर्थशास्त्रादिसंश्रितम् ।
राजादिभ्यो हित पुण्यमायु स्वर्गादिदायकम् ॥ ३ ॥

(गरुडपुराण नीतिसार १।१०८।१२)

अब मैं उस नीतिसारको कहता हूँ, जिसमें अर्थशास्त्रादि
संनिहित हैं जो राजा आदिके लिये हितप्रद, पुण्यायुप्रद
तथा स्वर्गादिदायक हैं ॥ ३ ॥

न हि बुद्ध्यान्वित प्राज्ञो नीतिशास्त्रविशारदः ॥
निमज्जत्यापद प्राप्य महतीं दारुणामपि ॥ ४ ॥

(महाभारत शान्ति० १३८।३९-४०)

बुद्धिमान्, विद्वान् और नीतिशास्त्रम निपुण व्यक्ति
भारी और भयकर विपत्तिमें पड़नेपर भी उसमें निमग्न नहीं
होता ॥ ४ ॥

सद्भि सङ्ग प्रकुर्वीत सिद्धिकाम सदा नर ।
नासद्भिहि लाकाय परलाकाय चा हितम् ॥ ५ ॥

(गरुडपुराण नीतिसार १।१०८।१२)

सिद्धि चाहनेवाला पुरुष सदा ही सत्पुरुषासे सग करे
न कि असत्पुरुषास। असत्पुरुषाका संग इहलोक या
परलाकमें कभी भी हितकर नहीं होता ॥ ५ ॥

पण्डितैश्च विनीतैश्च धर्मज्ञैः सत्यवादिभिः ।
यन्धनस्थोऽपि तिष्ठेच्च न तु राज्यं खल सह ॥ ६ ॥

(गरुडपुराण नीतिसार १।११३।३)

पण्डित विनीत, धर्मज्ञ और सत्यवादियों के साथ
यन्धनयुक्त (कष्टयुक्त) रहते हुए भी निवास कर, परंतु
राज्यप्राप्ति होनेपर भी दुष्टों के साथ निवास न कर ॥ ६ ॥
न स्वप्नेन जयनिश्चयं न कामेन स्त्रियं जयत् ।
न चन्धनैर्जयद्वह्निं न मद्येन तृषां जयेत् ॥ ७ ॥

निद्रापर विजय सुषुप्तिसे न करे अर्थात् अधिक
साकर निद्रापर विजय सम्भव न माने। कामके द्वारा स्त्रियों
न जाते, अर्थात् अधिक कामुक होकर स्त्रीपर विजय
सम्भव न माने। ईधनके द्वारा अग्निका न जात अर्थात् ईधन
डालकर अग्निका बुझा पाना सम्भव न मान। मद्यके द्वारा
प्यासको न जीते अर्थात् मद्यपान करके प्यासपर विजय
पाना सम्भव न मान ॥ ७ ॥

धृतिं लज्जां च बुद्धिं च पान पीतं प्रणाशयत् ।
तस्मान्नरा सम्भवन्ति निर्लज्जा निरपत्रपा ॥ ८ ॥
पानपस्तु सुरा पीत्वा तदा बुद्धिप्रणाशनात् ।
कार्याकार्यस्य चाज्ञानाद् यथेष्टकरणात् स्वयम् ।
विदुषामविधेयत्वात् पापमेवाधिपद्यत ॥ ९ ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व १४५ दा०)

पी हुई मदिरा मनुष्यक धैर्यको तथा उसकी लज्जा
और बुद्धिका नष्ट कर देती है। इससे मनुष्य निर्लज्ज और
निकृष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ शराब पीनेवाला मनुष्य उसे पीकर
बुद्धिका नाश हो जानेसे, कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान न
रह जानेसे, इच्छानुसार कार्य करनेस तथा विद्वानाकी
आज्ञाक अधीन न रहनेसे पापका ही प्राप्त होता है ॥ ९ ॥
परिभूतो भवेत्लोके मद्यपो मित्रभेदक ।
सर्वकालमशुद्धश्च सर्वभक्षस्तथा भवत् ॥ १० ॥
गुरुनतिवधेन्यस्त परदारान् प्रधर्ययत् ।
सधिव कुरुत शौण्डेयं शृणोति हितं क्वचित् ॥ ११ ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व १४५ दा०)

मदिरा पीनेवाला पुरुष जगत्तुम अपमानित होता है। मित्रात फूट डालता है, सब कुछ खाता और हर समय अशुद्ध रहता है ॥ १० ॥ वह मतवाला होकर गुरुजनार्थ वही-वही बात करता है परायी स्त्रियाँसे बलात्कार करता है धूर्तों और जुआरियाँक साथ बैठकर सलाह करता है और कभी किसीकी कही हुई हितकर बात भी नहीं सुनता है ॥ ११ ॥

सत्येन रक्षयत धर्मो विद्या योगेन रक्षयत।
भूजया रक्षयत पात्र कुल शीलेन रक्षयते ॥ १२ ॥

(गरुडपुराण नीतिसार १:११३:१०)

धर्म सत्यस रक्षित होता है। विद्या यागस रक्षित हाती है। पात्र स्वच्छतास रक्षित हाता है। कुल शीलस रक्षित होता है ॥ १२ ॥

यत्तिष्ठत्य शमिच्छद्भिर्भक्तवन्तु कृष्णयत्।
इत्यथ भक्तिशास्त्राणां तात्पर्यस्य विनिर्णय ॥ १३ ॥

(उज्ज्वलनीलमणि हरिवन्तभाष्यकरण २३)

शुभ चाहनवालेको भक्तिशास्त्रोक्त विधियाँके अनुरूप भगवद्भक्ताके आचरणक तुल्य आचरण करना चाहिये, न कि श्रोत्रकृतुल्य। यही भक्तिशास्त्रांका तात्पर्यका विनिर्णय है ॥ १३ ॥

रामादिबद्धतित्य न क्वचिद्रक्षणदिबद्ध।
इन्द्रेय मुक्तिधर्मादिपराणा नय इष्यते ॥ १४ ॥

(उज्ज्वलनीलमणि हरिवरलभाष्यकरण २४)

रामादितुल्य शर्ताव करना चाहिये न कि कभी भी कहाँ भा रायणादितुल्य। यह मुक्ति और धर्मादिपरायण महानुभावोंकी परिपाटी कही जाता है ॥ १४ ॥

मातृवत् परदारमु परद्रव्यमु लाष्टवत्।
आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डित ॥ १५ ॥

(गरुडपुराण मातिसार १:१११:१२)

परायी स्त्रियाँ जिसकी मातृवत् दृष्टि है, पराये द्रव्यो (वेभवा)-को जो मिट्टीके ढेरोंके तुल्य समझता है और जो सभा प्राणियाँको आत्मतुल्य समझता है, वह पण्डित है ॥ १५ ॥

यत्र नार्यस्तु पुन्यन्त रमन्ते तत्र देवता।
यत्रेताम्तु न पुन्यन्त सर्वास्तत्राफला क्रिया ॥ १६ ॥

(मनुस्मृति ३:५६)

जिस कुलम वम्ब आभूषण और मधुर वचन आदिद्वारा स्त्रीका पूजा (सम्मान) होती है उस कुलपर

देवता प्रसन्न रहते हैं, किन्तु जिस कुलम इनका पूजा नहीं होती, उस कुलम सब कर्म निष्फल हाते हैं ॥ १६ ॥

येन प्रीणाति पितर तत्र प्रीत प्रजापति।

प्रीणाति मातर यत्र पृथिवी तेन पूजिता ॥ १७ ॥

येन प्रीणात्युपाध्याय तेन म्याद् ग्रह पूजितम्।

सर्वे तस्यादुता धर्मा यस्यैत त्रय आदुता।

अनादुतास्तु यम्यैत सर्वास्तस्याफला क्रिया ॥ १८ ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ७:२५:२६)

मनुष्य जिस व्यवहारस पिताका प्रमन्न करता है,

उससे भगवान् प्रजापति प्रसन्न हाते हैं। जिस बतारव वह

माताको सलुट करता है, उसस पृथ्वी देवाका भा पूजा हो

जाती है तथा जिससे वह उपाध्यायको वृत्त करता है उसक

द्वारा परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न हो जाती है ॥ १७ ॥

जिसने इन तीनोंका आदर किया, उसक द्वारा सभी धर्मोंका

आदर हो गया और जिसने इन तीनोंका अनादर कर दिया

उसकी सम्पूर्ण यज्ञादिक क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ॥ १८ ॥

दशगचार्यानुपाध्याय उपाध्यायान् पिता दश ॥ १९ ॥

दश चैव पितृन् माता सर्वा वा पृथिवीमपि।

गौरवेणाभिभवति नास्ति मातृसमो गुरु ॥ २० ॥

माता गरीयसी यच्च तेनैता मन्यते जन।

ज्येष्ठो भ्राता पितृसमो मृते पितरि भारत ॥ २१ ॥

स होपा युतिदाता स्यात् स चैतान् प्रतिपालयेत्।

कनिष्ठास्त नमस्येरन् सर्वे छन्दानुवर्तिन ॥ २२ ॥

तमेव चोपजीवेरन् यथैव पितर तथा।

शरीरमेतौ सुजत पिता माता च भारत ॥ २३ ॥

आचार्यशास्ता या जाति सा सत्या साजराभार।

ज्येष्ठा मातृसमा चापि भगिनी भरतर्षभ।

भ्रातृभार्या च तद्वत् स्याद् यस्या बाल्ये स्तन पिबेत् ॥ २४ ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व १०५:१६-२०)

गौरवम दस आचार्योंसे बढ़कर उपाध्याय, दस

उपाध्यायोंम बढ़कर पिता है ॥ १९ ॥ दस पिताओंस बढ़कर

माता है। माता अपन गौरवसे समची पृथ्वीकी भी तिरस्कृत

कर देती है। अत माताक समान दूसरा कोई गुरु नहीं

है ॥ २० ॥ भारत। माताका गौरव मरस बढ़कर है, यही

कारण है कि लोग माताका विशाल आदर करते हैं।

भारतनन्दन। पिताकी मृत्यु हो जानेपर बड़ भाईको हा

पिताक समान समझना चाहिये ॥ २१ ॥ यडे भाईका उचित

है कि वह अपने छोटे भाइयोंका जीविका प्रदान करे तथा

उनका पालन-पोषण करे। छाट भाइयाका भी कर्तव्य है कि वे सब-के-सब बड़े भाईके सामन नतमस्तक हा और उनकी इच्छाक अनुमार चल। उडे भाईका ही पिता मानकर उनके आश्रयम जीवन व्यतीत करे॥ २२॥ भारत! पिता आर माता कवल शरीरकी सृष्टि करते ह, किंतु आचार्यक उपदेशसे जा ज्ञानरूप नवीन जीवन प्राप्त हाता ह, वह सत्य अजर और अमर ह॥ २३॥ भरतश्रष्ट। बड़ी वहन भी माताक समान ह। इसी तरह बड़े भाईकी पत्नी तथा बचपनम जिसका दूध पिया गया हा वह धाय भी माताक समान ह॥ २४॥

शुश्रूषते य पितर न चासृयेत् कदाचन।
मातर भ्रातर वापि गुरुमाचार्यमव च॥ २५॥
तस्य राजन् फल विद्धि स्वर्लोके स्थानमर्चितम्।
न च पश्यत नरक गुरुशुश्रूषयाऽऽत्मयान्॥ २६॥
(महाभारत अनुशासनपर्व ७५। ०-६१)

राजर्! जा पिता-माता बड़ भाई गुरु और आचार्यकी सेवा करता ह आर कभी उनके गुणाम दापदृष्टि नहीं करता है उसका मिलनेवाल फलका जान ले—उस स्वर्गलोकम सर्वसम्मानित स्थान प्राप्त हाता ह। मनको वशम रखनेवाला वह पुरुष गुरु-शुश्रूषका प्रभावस कभी नरकका दर्शन नहीं करता॥ २५-२६॥

दत्तातिथिभृत्यस्य पितृभृत्यश्चात्मनस्तथा।
ऋणवान् जायते मत्स्यस्तस्मादपणतां व्रजेत्॥ २७॥
स्वाध्यायन महर्षिभ्या दत्तभ्या यज्ञकर्मणा।
पितृभ्य श्राद्धदानेन नृणामभ्यर्चनन च॥ २८॥
याचा शेषावहार्येण पालननात्मनोऽपि च।
यथावद् भृत्यवर्गस्य चिकीर्षेत् कर्म आदित॥ २९॥
(महाभारत शान्तिपर्व २९१। ९-११)

प्रत्येक मनुष्य दत्तातिथि भरण-पोषणक योग्य कुटुम्बीजन पितर तथा अपन-आपका भी ऋणी हाकर जन्म लेता ह अत उसे ऋणस मुक्त हानका यत करना चाहिये॥ २७॥ वेद-शास्त्राक स्वाध्यायद्वारा ऋषियाके यज्ञकर्मद्वारा देवताआक श्राद्ध और दानम पितराक तथा स्वागत-सत्कार सेवा आदिसे अतिथियाक ऋणसे छुटकारा हाता है॥ २८॥ इसी प्रकार अधिकारानुसार वद-वाणाक पठन श्रवण एव मननम यज्ञशप अन्नक भाजनसे तथा जीवाकी रक्षा करीसे मनुष्य अपन ऋणम मुक्त हाता ह। भरणाय कुटुम्बीजनके पातन-पोषणका आरम्भ हा प्रबन्ध

करना चाहिये। इससे उनके ऋणसे भी मुक्ति हा जाती ह॥ २९॥

क्राधमुत्पतित हित्वा सुशीला वीतमत्सर।
अर्चयेदतिथिं प्रीत परत्र हितभृत्यत्॥ ३०॥
अतिथिं नावमन्यत नानृता गिरमीरयत्।
न पच्छद् गोत्रचरण नाधीत वा कदाचन॥ ३१॥
चण्डालो या श्वपाको वा काल य कश्चिदागत।
अन्नं पूजनैय स्यात् परत्र हितमिच्छता॥ ३२॥
पिधाय तु गृहद्वार भुङ्क्त योऽन्नं प्रष्टवान्।
स्वर्गद्वारपिधान वे कृत तन युधिष्ठिर॥ ३३॥
(महाभारत आश्वमधिरूप १२ दा०)

परलाकम कल्याणकी प्राप्तिक लिय मनुष्यका अपन प्रकट हुए क्राधको भी रोककर मत्सरताका त्याग करक् सुशीलता आर प्रसन्नतापूर्वक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये॥ ३०॥ गृहस्थ पुरुष कभी भी अतिथिका अनादर न कर उससे झूठी बात न कह तथा उसक गात्र चरण (शाखा) आर अध्ययनक विषयम भी कभी प्रश्न न करे॥ ३१॥ भोजनके समयपर चाण्डाल या श्वपाक (महा चाण्डाल) भा घर आ जाय ता परलाकम हित चाहनवाला गृहस्थका अन्नक द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये॥ ३२॥ युधिष्ठिर। जा (किसी भिक्षुकके भयसे) अपन घरका दरवाजा बंद करके प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता ह उसन माना अपन लिय स्वर्गका दरवाजा बंद कर दिया ह॥ ३३॥ अतिथिर्यस्य भग्नाशा गृहात् प्रतिनिवृत्त।
स दत्त्वा दुष्कृत तस्मै पुण्यमादाय गच्छति॥ ३४॥
(महाभारत शान्तिपर्व १०१। १२)

जिम गृहस्थक दरवाजसे कोई अतिथि भिदा न पानक कारण निराश होकर लाट जाता है वह उस गृहस्थको अपना पाप द उसका पुण्य लेकर चला जाता ह॥ ३४॥

पितृन् दवानुमीन् विप्रानतिर्थेऽथ निराश्रयान्।
या नर प्रीणयत्यत्रैतस्य पुण्यफल महत्॥ ३५॥
(महाभारत आश्वमधिरूप ०२ दा०)

जा देवताआ पितरा ऋषिया ग्राहणा अतिथिया आर निराश्रय मनुष्याको अन्नस वृत्त करता है उसका महान् पुण्यकी प्राप्ति हाता है॥ ३५॥

अत्रद प्राणदा लाक प्राणद सर्वदा भवत्।
तस्मादत्र विशेषण दातव्य भतिमिच्छता॥ ३६॥

अत्र हृत्प्रमिताहुरत्र प्रजनन स्मृतम् ।
अत्रप्रणाशे सीदन्ति शरीर पञ्च धातव ॥ ३७ ॥

(महाभारत आश्रमधिकपर्व १२ द०)

समस्त अत्र दनवाला पुरुष पाणदाता माना जाता है और जा पाणदाता है, वही सब कुछ दनवाला है। अतः कल्याण चाहनवाला पुष्पका अत्रका दान विशयस्वरूपसे करना चाहिये। अत्रको अमृत कहते हैं और अत्र ही प्रजाका जन्म दनवाला माना गया है। अत्रक नाश होनेपर शरीरके पाँच धातुआका नाश हो जाता है ॥ ३६-३७ ॥

अत्रमय प्रशंसन्ति देवा ब्रह्मपुरस्मरता ।
अत्रन सदृश दान न भूत न भविष्यति ॥ ३८ ॥

(महाभारत आश्रमधिकपर्व १२ द०)

ब्रह्मा आदि सभी देवता अत्रकी ही प्रशंसा करते हैं अतः अत्रका समान दान न काँड हुआ है न होगा ॥ ३८ ॥

अत्राद् रक्तं च शुक्रं च अत्र जीव प्रतिष्ठित ।
इन्द्रियाणि च युद्धिश्च पुष्पान्यत्र नित्यं ॥ ३९ ॥

अत्रहीनानि सीदन्ति मयभूतानि पाण्डव ।

तत्रा चरा च रूपं च सत्यं वीर्यं धतिद्युति ।

ज्ञान मेधा तथाऽऽयुश्च सर्वमत्र प्रतिष्ठितम् ॥ ४० ॥

द्वयमानवर्तित्यं सवलाकपु सर्वदा ।

मयकाल हि सर्वेषामत्र प्राणा प्रतिष्ठिता ॥ ४१ ॥

अत्र प्रजापत रूपमत्र प्रजनन स्मृतम् ।

सर्वभूतमय चात्र जीवश्चात्रमय स्मृत ॥ ४२ ॥

अत्रेनाधिष्ठित प्राण अपाना ध्यान एव च ।

उदानश्च समानश्च धारयन्ति शरीरिण ॥ ४३ ॥

शयनोत्थानगमनग्रहणाकषणानि च ।

सर्वमत्त्वकृतं कर्म चात्रादयं प्रवर्तते ॥ ४४ ॥

चतुर्विधानि भूतानि जगमानि स्थिराणि च ।

अत्राद् भवन्ति राजन्त्र मरिचपा प्रजापत ॥ ४५ ॥

यस्मादगात् प्रजननं धर्माजी काम एव च ।

तस्मादगात् परं दानं नामुत्र च पाण्डव ॥ ४६ ॥

(महाभारत आश्रमधिकपर्व १२ द०)

पाण्डव! अत्रम रक्त और प्राण उत्पन्न होता है। अत्रम

हो जाय प्रतिष्ठित है। अत्रम ही इन्द्रियाका और युद्धिका

सदा पाण्डव होता है। अत्रम अत्रम ममत्त प्राणी दुष्टिण हो

जाय है ॥ ३९ ॥ तत्र प्राण रूप मय वीर्य धृति, युति

जान मय और आयु—इन सबका आधार अत्र ही

है ॥ ४० ॥ यमना यमना यमना यमना यमना यमना

और तिर्यक्—यानिक प्राणियाम मय समग्र सब प्राण

अन्नम ही प्रतिष्ठित हैं ॥ ४१ ॥ अन्न प्रजापतिका रूप है।

अन्न ही उत्पत्तिका कारण है। अतः अन्न सबभूतमय है

आर समस्त जीव अन्नमय माने गये हैं ॥ ४२ ॥ प्राण

अपान, ध्यान, उदान और ममान—ये पाँच प्राण अन्नम

आधारपर रहकर दहधारिकाका धारण करते हैं ॥ ४३ ॥

सम्पूर्ण प्राणियाद्वारा किये जानेवाले—सना उठना चमकना

ग्रहण करना, खींचना आदि कर्म अन्नम ही चलते

हैं ॥ ४४ ॥ राजेन्द्र! प्रजापतिकी इस सृष्टि (अन्न

उद्भिज्ज जरायुज आदि) चार प्रकारके जाय म्वावर—जड़म

प्राणा हैं, सभी अन्नस ही उत्पन्न होते हैं ॥ ४५ ॥ पाण्डव!

धर्म, अर्थ और कामका निर्वाह अन्नसे ही होता है। अतः

इस लाक और परलोकम अन्नमे ढढकर काई दान नहीं

है ॥ ४६ ॥

दानेन तपसा चैव सत्येन च दमेन च ।

ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नरा स्वर्गगामिन ॥ ४७ ॥

ये तु भोजनकाले तु निर्याताश्चातिथिप्रिया ।

द्वारतोषं न कुर्वन्ति ते नरा स्वर्गगामिन ॥ ४८ ॥

रसानामथ बीजानामोषधीना तथैव च ।

दातारं श्रद्धयोपेतास्तं नरा स्वर्गगामिन ॥ ४९ ॥

क्षेमाक्षमं च मार्गेषु समानि विपमणि च ।

अर्धिना यं च वक्ष्यन्ति ते नरा स्वर्गगामिन ॥ ५० ॥

मधुमासासवभ्यस्तु निवृत्ता व्रतिनस्तु यः ।

परदारनिवृत्ता यं ते नरा स्वर्गगामिन ॥ ५१ ॥

पवद्वयं चतुर्दश्यामष्टम्या सध्ययाहुंवा ।

आर्द्राया जन्मनक्षत्रे विपुले श्रवणाऽथवा ।

ये ग्राम्यधर्मविरतास्तं नरा स्वर्गगामिन ॥ ५२ ॥

वैवाहिकं तु कन्याया दत्तिद्वारा च यं नरा ।

कारयन्ति च कुर्वन्ति ते नरा स्वर्गगामिन ॥ ५३ ॥

मातरं पितरं चैव शुश्रूषन्ति च यं नरा ।

भ्रातृणामपि मत्सेहान्तं नरा स्वर्गगामिन ॥ ५४ ॥

शुश्रूषयाप्युपाध्यायाच्युत्तमादाय पाण्डव ।

ये प्रतिग्रहनिस्त्रेहान्तं नरा स्वर्गगामिन ॥ ५५ ॥

(महाभारत आश्रमधिकपर्व १२ द०)

जो दान तपस्या, सत्य-भाषण और इन्द्रियसमर्पण

द्वारा निरन्तर धर्मचरणम लगे रहते हैं व मनुष्य स्वर्गगामि

होते हैं ॥ ४७ ॥ जो भोजनकालम घरसे बाहर निरन्तर

अतिथि-सत्कार करते हैं अतिथियाम प्रम रजते हैं और

उनके लिये कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ४८ ॥ जो श्रद्धापूर्वक रस बीज और आमधियाका दान करते हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ४९ ॥ जा मागम जिज्ञासा करनेवाले पथिकाका अच्छ-बुर, सुखदायक आर दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक परिचय देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ५० ॥ जो मधु, मांस, आसव (मदिरा)-संनिवृत्त हांकर उत्तम व्रतका पालन करते हैं आर परस्त्रीक संसर्गसं बचे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गका जाते हैं ॥ ५१ ॥ जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी तथा अष्टमी—इन तिथियां दोना सध्याओके समय, आद्रा नक्षत्रम, जन्म-नक्षत्रम विपुल योगमें आर श्रवण नक्षत्रम स्त्री-समागमसे बच रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं ॥ ५२ ॥ जो दरिद्र मनुष्याकी कन्याओका ब्याह करा देते हैं अथवा स्वयं धनी होते हुए भी दरिद्रको कन्यासे ब्याह करते हैं वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं ॥ ५३ ॥ जो माता-पिताकी सेवा करते हैं आर भाइयोंका प्रति स्नेह रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गको जाते हैं ॥ ५४ ॥ पाण्डुनन्दन ॥ जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे बड़े पढ़ते हैं तथा जो प्रतिग्रहम आसक्ति नहीं रखते वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ५५ ॥

कृत्योपनयनं वेदान् योऽध्यापयति नित्यशः ।
सकल्पान् सरहस्याश्च स चापाध्याय उच्यते ॥ ५६ ॥
उपाध्यायाद् दशाचार्यं आचार्याणां शतं पिता ।
पितुः शतगुणं माता गौरवणातिरिच्यते ॥ ५७ ॥
साङ्गश्च वेदानध्याप्य शिक्षित्वा व्रतानि च ।
विवृणोति च मन्त्रार्थानाचार्यं सोऽभिधीयते ॥ ५८ ॥
एतेषामपि सर्वेषां गरीयान् ज्ञानदो गुरुः ।
गुरोः परतरं किञ्चिन्न भूतं न भविष्यति ॥ ५९ ॥
निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ।
अध्यापयति चैवैनं स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ ६० ॥
लौकिकं वैदिकं वापि तथाऽऽध्यात्मिकमेव वा ।
यस्मान्ज्ञानमिदं प्राप्तं तं पूर्वमभिवादयेत् ॥ ६१ ॥
सव्येन सव्यं सगृह्यं दक्षिणेन तु दक्षिणम् ।
न कुर्यादकहस्तेन गुरोः पादाभिवारणम् ॥ ६२ ॥
धर्मायै यदि न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्दिवा ।
विद्या तस्मिन् न वक्तव्या शुभं बीजमिवोपरं ॥ ६३ ॥
नास्तिक्यं वदनिन्दा च देवतानां च कुत्सनम् ।
द्वयं दम्भं च भानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं विवर्जयेत् ॥ ६४ ॥
(महाभारत आश्वमेधकपर्व ९२ दशोऽंशः)

य दस स्वर्गक हंतु ह ॥ ६७ ॥

अश्वत्था ब्राह्मणा गावा ममयाम्तरयन्ति हि ।

तास्मादतत् प्रयत्नत्रयं पूजय पाण्डव ॥ ६८ ॥

(महाभारत अश्वमधिकपत्र १२ दश०)

पाण्डुनन्दन ! मेर स्वरूप होनेके कारण पीपल, ग्राहण

आर गौ—ये तीनों मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं इसलिए

तुम यत्नपूर्वक इन तीनोंकी पूजा किया कर ॥ ६८ ॥

गाव पवित्र परम गोषु लोका प्रतिष्ठिता ।

कथञ्चिन्नावमन्त्रव्या गावो लांकम्य मातर ॥ ६९ ॥

गवा मृगपुरीषाणि नोद्विजत कदाचन ।

न चासा भासमश्रीयाद् गापु भक्त सदा भवेत् ॥ ७० ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व १७५ दश०)

गाएँ परम पवित्र वस्तु ह, गाआम सम्पूर्ण लोक

प्रतिष्ठित हैं। अत किसी तरह गौआका अपमान नहीं करना

चाहिय क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्की माताएँ हैं ॥ ६९ ॥

गौआक मल-मृत्रमे कभी उद्विग्न नहीं होना चाहिय और

उनका भास कभी नही खाना चाहिय। सदा गाआका भक्त

होना चाहिय ॥ ७० ॥

चाकीर्तयित्वा गा सुप्यात् तासा सम्मत्य चोत्पतत् ।

सायप्रातनमस्येच्छ गास्तत पुष्टिमाप्नुयात् ॥ ७१ ॥

गाश्च सर्वातीर्थयन्त्य नावमन्यत तास्तथा ।

अनिष्ट स्वप्नमालक्ष्य गा नर सप्रकीर्तयत् ॥ ७२ ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ७८।१६ १८)

गौआका नाम-कांतन किय बिना न साय। उनका

स्मरण नरक ही उठ और साय-प्रात उक्त नमस्कार कर।

इससे मनुष्यका उल एव पुष्टि प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ प्रतिदिन

गौआका नाम ल। उनका कभी अपमान न कर। यदि बुर

स्वप्न दिखाया द तो मनुष्य गौमाताका नाम ल ॥ ७२ ॥

गाय प्रतिष्ठा भूताना तथा गाय परायणम् ।

गाय पुण्या पवित्राश्च गाधन पायन तथा ॥ ७३ ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ८१।१२)

गौएँ सम्पूर्ण भूताना प्रतिष्ठा हैं। गौएँ परम आश्रय ह।

गौएँ पुण्यमयी एव पवित्र होती ह तथा गाधन सत्रका पवित्र

करनवाला है ॥ ७३ ॥

प्राप्त्या पुण्य लाकसरक्षण

गायस्तुत्या मृगपदे पुष्टिध्याम् ।

शय्यश्च मनतिष्ठप्राध्याग-

लास्माद् गाद मय इत्यवभाति ॥ ७४ ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ७९।५०)

प्राप्ति, पुष्टि तथा लाकरक्षा करनक द्वारा गाएँ इस

पृथ्वीपर सूयकी किरणाक समान मानी गया ह। एक हा

‘गा’ शब्द भनु और मय-किरणोका बोधक ह। गाआस हा

सतति और उपभाग प्राप्त होते ह अन गादान करनेवाला

मनुष्य किरणाका दान करनेवाले सूयक ही समान माना

जाता ह ॥ ७४ ॥

तुल्यनामानि दयानि त्रीणि तुल्यफलानि च ।

सर्वकामफलानीह गाय पृथ्वी मरस्यता ॥ ७५ ॥

मातर सर्वभूताना गाय सर्वसुखप्रदा ।

वृद्धिमाकाङ्क्षता नित्य गाय कार्या प्रदभिषा ॥ ७६ ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ६९।१६)

गाय भूमि और सरस्वती—य तीनों समान नामवाला

ह, इन तीनों वस्तुआका दान करना चाहिय। इन तीनोंके

दानका फल भी समान ही ह। य तीनों वस्तुएँ मनुष्यको

सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करनेवाली ह ॥ ७५ ॥ गाएँ सम्पूर्ण

पाणियोंकी माता कहलाती ह। वे सबका सुख देनेवाली हैं।

जा अपने अभ्युदयकी इच्छा रखता हो, उसे गाआकी मदद

दाहिन करक चलना चाहिये ॥ ७६ ॥

गार्म माता वृषभ पिता मे

दिव शर्मा जगती म प्रतिष्ठा ।

प्रपद्यैव श्वरीमुष्य गामु

पुनर्वाणीमुत्सृजद् गोप्रदान ॥ ७७ ॥

जजस्वित्य ऊर्जमधाश्च यज्ञ

गर्भोऽमृतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा ।

क्षित राह एवह शश्वदेव

प्राजापत्या भवमित्यर्धवादा ॥ ७८ ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ७९।१०)

‘गा मरी माता ह। वृषभ (बल) मेरा पिता ह। वे दोनों

मुझ स्वा तथा एहिक मुख प्रदान कर। गौ ही मेरा आधार

है।’ ऐसा कहकर गाआकी शरण ल और उन्हाक साथ

मौनधारणपूर्वक गत बिनाकर सत्र गादानकालम हा मौन

भंग कर—वाले ॥ ७७ ॥ गाएँ उत्साहसम्पन्न बल और

बुद्धिस युक्त यन्त्र काम आनवाले अमृतस्यूप हविष्यका

उत्पत्तिस्थान इस जगत्की प्रतिष्ठा (आश्रय), पृथ्वीपर

त्रैलोक्य द्वारा खनी उपजनवाली ससारक अनादि प्रजाहरी

प्रवृत्त करनेवाला और प्रगपतिना पुत्री हैं। यह मेरा

गाआकी प्रशंसा ह ॥ ७८ ॥

यज्ञाङ्ग कविता गाय यज्ञ एव च यामय ।

एताभिश्च विना यज्ञा न यतंत कथंचन ॥ ७९ ॥

धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा ।
एतासा तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ ८० ॥
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च ।
ततो यज्ञा प्रवर्तन्ते हव्य कव्य च सर्वशः ॥ ८१ ॥
पयोदधिघृत चैव पुण्याश्चैता सुराधिप ।
वहन्ति विविधान् भारान् क्षुत्तृष्णापरिपीडिता ॥ ८२ ॥
(महाभारत अनुशासनपर्व ८३।१७-२०)

इन्द्र! गौआका यज्ञका अङ्ग ओर साक्षात् यज्ञरूप बतलाया गया है क्याकि इनक दूध दही आर घीके बिना यज्ञ किसी तरह सम्पन्न नहीं हो सकता ॥ ७९ ॥ गौएँ अपन दूध-घीस प्रजाका भी पालन-पापण करती हैं। इनक पुत्र (बैल) खतीक काम आते तथा नाना प्रकारक धान्य एव बीज उत्पन्न करते हैं उन्हींम यज्ञ सम्पन्न होते हैं और हव्य-कव्यका भी सर्वथा निवाह हाता है। सुरधर! इन्हीं गोआसे दूध दही आर घी प्राप्त हाते हैं। ये गौएँ चढी पवित्र होती है। बैल भूख-प्यासस पीडित हाकर भी नाना प्रकारक बोझ ढोते रहते हैं ॥ ८०-८२ ॥

गावो भूत च भव्य च गाव पुष्टि सनातनी ।
गावो लक्ष्म्यास्तथा मूल गोपु दत्त न नश्यति ॥ ८३ ॥
गा वै पश्याम्यह नित्य गाव पश्यन्तु मा सदा ।
गावोऽस्माक वय तासा यतो गावस्ततो वयम् ॥ ८४ ॥
(महाभारत अनुशासनपर्व ७८।१६-२४)

गौएँ ही भूत आर भविष्य हैं। गौएँ ही सदा रहनेवाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड है। गाआको जो कुछ दिया जाता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं हाता ॥ ८३ ॥ मैं सदा गाआका दर्शन करूँ आर गौएँ मुझपर कृपादृष्टि रख। गौएँ हमारी हैं ओर हम गाआके हैं। जहाँ गौएँ रहें, वहीं हम रहें ॥ ८४ ॥

सवत्सा पीवरी दत्त्वा दूतिकण्ठमालकृताम् ।
वैश्वदेवमस्याध स्थान श्रुत प्रपद्यते ॥ ८५ ॥
दूतिकण्ठमनङ्वाह सर्वैर्बैरलकृतम् ।
दत्त्वा प्रजापतेर्लोकान् विशोक प्रतिपद्यते ॥ ८६ ॥
(महाभारत अनुशासनपर्व ७९।१८-२३)

जो लटकते हुए गलकम्बलसे युक्त माटी-ताजी सवत्सा गौको अलकृत करके ब्राह्मणको दान देता है, वह बिना किसी बाधाके विश्वेदेवाक श्रुत लाकमे पहुँच जाता है ॥ ८५ ॥ जो लटकते हुए गलकम्बल और ककुद (कूबड)-वाल तथा गाडीका वाझ दानम समर्थ बैलको सम्पूर्ण रत्नासे अलकृत करके ब्राह्मणको देता है वह

शोकरहित हो प्रजापतिके लोकाम जाता है ॥ ८६ ॥
अध्या इति गवा नाम क एता हन्तुमहति ।
महच्चकाराकुशल वृष गा वाऽऽलभेत् तु यः ॥ ८७ ॥
श्रुतिमे गौओका अध्या (अवध्य) कहा गया है फिर कोन उस मारनेका विचार करगा? जो पुरुष गौआ और बैलाका मारता है वह महान् पाप करता है। 'अध्यम्' (ऋ० १।३७।५)। 'नीचीनमध्या दुह' (ऋ० १०।६०।११) 'अध्यय सा वर्धता महत साभाग्य' (ऋ० १।१६४।२७)—न मारन योग्य यह गाय हमारे महान् साभाग्यके लिये दूध बढ़ावे' आदि श्रुतियाने गायका 'अध्या' कहा है ॥ ८७ ॥

सर्वेषा मङ्गल भूयात् सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्ययत् ॥ ८८ ॥
(गण्डपुराण २।३५।५९ भविष्यपुराण ३।२।३५।१४)
सभीका मङ्गल हो, सभी नौराग रह सभी भद्र दर्शन कर, किसीको दुःखभाजन न बनना पड़े ॥ ८८ ॥

पृथ्वी सगन्धा सरसास्तथाऽऽप
स्पर्शश्च वायुर्ज्वलन सतजा ।
नभः सशब्द महता सहेव
यच्छन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥ ८९ ॥
(बामनपुराण १६।२६)

गन्धयुक्त पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्पर्शयुक्त वायु, प्रज्वलित तेज, शब्दसहित आकाश एव जहतत्त्व आर महत्तत्त्व—य सभी मेरे प्रातः कालका मङ्गलमय कर ॥ ८९ ॥
काले वर्पन्तु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी ।
देशोऽयं क्षाभरहिता ब्राह्मणा सन्तु निर्भया ॥ ९० ॥
(वाल्मीकीय रामायण पाटविधि)

समयपर वर्षा हो पृथ्वी सस्यशालिनी रहे यह देश क्षोभरहित रहे आर सयक हितम सलग्न ब्राह्मण निर्भय रहें ॥ ९० ॥
समुद्रमखल देवि पर्वतस्तनमण्डल ।
विष्णुपति नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व म ॥ ९१ ॥
(नारदपुराण पूर्व० ३।६६।१-२)

हे देवि! ममूह तुम्हारी मखला (कटिनन्ध) और पर्वत स्तनमण्डल हैं। हे विष्णुपति! तुम्ह नमस्कार है मैंने जा तुम्ह चरणोस स्पर्श किया है, मेरे इस अपराधका क्षमा करो ॥ ९१ ॥

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम् ।
वर्ष तद्भारत नाम भारती यत्र मति ॥ ९२ ॥

नीतिशास्त्र महाभारतके नीतिसारस्वरूप दो मौलिक श्लोकोकी व्याख्या

(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वप्राय श्राकाशसुमरूपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीत्रिमयानन्द सरस्वताजी महाराज)

नीतिशास्त्र—महाभारत धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र कामशास्त्र और माक्षशास्त्र हानेस नीतिशास्त्र है। अध्यात्मविदाके मतमें 'नीयेतेऽभ्युदयनि श्रेयसावनया इति नीति' 'जो अभ्युदय और नि श्रेयसरूप भाग और माक्ष सुलभ कराये वह नीति है। वशपिक दर्शनक अनुसार फलवलकल्य धर्मका भी यहा लक्षण है।' 'यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म' 'जिससे अभ्युदय आर नि श्रेयसकी सिद्धि हा वह धर्म है। भौतिकवादियाके मतमें 'नीयेतेऽभ्युदयोऽनया इति नीति' जिससे अभ्युदय सुलभ किया जा सक वह नीति है।

उक्त वैशपिक सूत्रमें अभ्युदय नि श्रेयस आर धर्म तीन पारिभाषिक शब्दाका प्रयोग हुआ है। नि श्रेयसका अर्थ स्पष्ट ही मोक्ष है। 'नि श्रेयसकरावुभौ' (गीता ५।२) आदि स्थलाम नि श्रेयसका अर्थ माक्ष ही ग्रहण किया गया है। इस प्रकार पुरुषार्थचतुष्टयमें धर्म आर माक्षका उल्लेख उक्त सूत्रमें सिद्ध हुआ। यागादि प्रस्थानाम अभ्युदय आर नि श्रेयसके लिय क्रमश भाग और अपवर्गका प्रयोग हुआ है। प्रसंगानुसार वशपिक दर्शनमें अभ्युदयका अर्थ नि श्रेयसप्रद तत्त्वज्ञान है। पुरुषार्थचतुष्टयकी दृष्टिसे भागसज्ञक अभ्युदयका तात्पर्य अर्थ आर काम है।

धर्म, अर्थ काम और माक्षक विषयम जा कुछ महाभारतमें कहा गया है वही अन्यत्र है, जा इसमें नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है—

धर्मं चार्थं च कामे च मोक्षं च भरतपथः।

यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत् क्वचित्॥

(महाभारत आदिपर्व ६२।५३ स्वर्गो ५।५०)

सत्वा अनुनक लिये धर्म अर्थ काम और माक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टयक निवाहक श्रीहरिका महाभारतमें आद्यापान्त निरूपण है—

भगवान् वासुदेवश्च कीर्तयतऽत्र सनातन।

स हि मत्पुत्रं चैव पवित्रं पुण्यमव च॥

(महाभारत आदिपर्व १।२५६)

अथात् इस (महाभारत) ग्रन्थके मुख्य विषय है स्वय सनातन परब्रह्मस्वरूप वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण।

उन्हाका इसमें सकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य, ऋत, पवित्र एव पुण्य है।

महाभारतमें नीतिका विजयका मूल माना गया है तथा विजयके मूलमें नीति और शक्तिरूप विवेक एव बलका साहचर्य सिद्ध किया गया है—

'नीतिरस्मि जिगीषताम्।' (गीता १०।३८)

यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पाथो धनुर्धर।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥

(श्रीनद्भागवत १८।७८)

नीति और शक्ति-साहचर्य—ब्राह्मणाक पास अनुपम दृष्टि (विचारशक्ति) होती है आर क्षत्रियके पास अप्रतिम बल हाता है। इन दोनोंक साथ रहनेपर लाकका कल्याण हाता है—

ब्राह्मण्यनुपमा दृष्टि क्षत्रमप्रतिमं यत्नम्।

तौ यदा चरत सार्धं तदा लोकं प्रसीदति॥

(महाभारत वनपर्व २६।१६)

ब्राह्मणाम नीतिरूप विवेक आर क्षत्रियाम शक्तिरूप बलके साहचर्यस राष्ट्रके सर्वविध कल्याणका महाभारतने सुनिश्चित सिद्ध किया है। तपोबल और मन्त्रबलस सम्पन्न विवेकी ब्राह्मण राष्ट्रको अदृष्टभयस तथा बाहुबलसे राजा राष्ट्रका दृष्टभयसे मुक्त रखत हैं। श्रीब्रह्माजीन ब्राह्मणाको उत्पन्न कर उनमें नीतिबलका तथा क्षत्रियाका उत्पन्न कर उनमें बाहुबलका आधान किया। दोनोंके साहचर्यसे राष्ट्रका उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ।

योगक्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यते।

योगक्षमा हि राज्ञो हि समायत्त पुरोहित॥

यत्रादृष्टं भय ब्रह्म प्रजापता शमयत्युत्।

दृष्टं च राजा बाहुभ्या तद् राज्यं सुखमधत्ते॥

ब्रह्मक्षत्रमिदं सूष्टमकयानि स्वयम्भुवा।

पृथग्बलविधानं तत्र लोकं परिपालयत्॥

तपो मन्त्रबलं नित्यं ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठितम्।

अस्त्रबाहुबलं नित्यं क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम्॥

ताभ्या सम्भूय कर्तव्यं प्रजापता परिपालनम्।

(महाभारत शन्तिपर्व ७४।१-२ १३-१५)

इस प्रकार जो धर्मज्ञ राजा पहले ब्राह्मणाका आश्रय लेकर उसकी महायतामे राज्यकार्यम प्रवृत्त होता है, वह त्रिना जीती हुई पृथ्वीको भी जीतकर महान् यशका भागी होता है—

एव यो धर्मविद् राजा ब्रह्मपूर्वं प्रवर्तत ।

जयत्यविजितामूर्वं यशश्च महदश्नुते ॥

(महाभारत शान्तिपर्व ७४।२१)

महाभारतमे पर्वोके प्रारम्भम नारायण और नररूपसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी स्तुतिका भी अन्तर्निहित भाव यहा है कि नीति ओर शक्तिके साहचर्यमे जययाप ओर जयोपलब्धि सम्भव है। नर-नारायणका यश स्फुरण सरस्वतीजीके अनुग्रहमे सम्भव है और यशोगान व्यामजीके अनुग्रहमे सम्भव है—

नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।

दवीं सरस्वतीं व्याम ततो जयमुदीरयत् ॥

(महाभारत आदिपर्व १।१)

धर्मराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी सुन्दर नीति ओर भीम तथा अर्जुनकी शक्तिके बलान्वित जरासन्ध एव चेदिराज शिशुपालको भरवाकर राजसूय महायज्ञका सम्पादन किया—

सुनयाद् वासुदेवस्य भीमार्जुनयलन च ।

घातयित्वा जगसन्धं चंद्रं च बलगवितम् ॥

(महाभारत आदिपर्व १।२३१)

युधिष्ठिरने श्रीकृष्णकी नीति ओर भीमसनकी शक्तिका आश्रय लेकर दुर्योधनका मरवाकर सारी पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर ली। भीमसेन भी भाग्यवश माता कुन्ती ओर उनका क्रोध—दानाके ऋणस मुक्त हो गये—

गतो वैरस्य विधनं हता राजा सुयोधन ।

वृष्णस्य मतभास्थाय विजितय वसुन्धरा ॥

दिष्टा गतस्त्वमानुष्य मातु कोपम्य जोभयो ।

दिष्टा जयति दुर्धर्षं दिष्टा शर्जुर्नपातित ॥

(महाभारत उत्तरपर्व ६०।४७-४८)

नीतिशास्त्रके अनुसार जिनकी बुद्धि सांघती है, वे कभी माहित नहीं होते—

यथा शास्त्रानुगं बुद्धिर्न त मुह्यति भारत ।

(महाभारत आदिपर्व १।२४४)

जिस प्रकार वनसे व्याघ्रकी रक्षा हाती है और व्याघ्रस वनकी रक्षा हाती है, उसी प्रकार नीति और बलक साहचर्यसे कुलकी रक्षा हाती है। जिस प्रकार लताका शाल आदि महान् वृक्षका आश्रय मिलनेपर ही उसका वृद्धि सम्भव है, उसी प्रकार नीतिक समाश्रयसे ही शक्ति सुनिश्चित रह सकती है। नीतिपुक्त बुद्धि-बलके समाश्रयसे ही ग्राह्यबल, मन्त्रीका बल, धनबल और जनबलका अर्जन रक्षण ओर वर्धन सम्भव है।

नीति और शक्तिक साहचर्यका महाभारतमे 'धृता नीति' को सज्ञा दी गयी है (गीता १८।७८)।

जीवनमे ज्ञान, धन और बलका महत्त्व अवश्य है, परंतु विद्या विवादमे विनियुक्त हा, धन मदकारक बन जाय ओर बल परोत्पीडनमे प्रयुक्त हो जाय तो विनाश सुनिश्चित है। दुर्ज्ञा विद्याका उपयोग विवादमे, धनका उपयोग मदमें ओर शक्तिका उपयोग परपीडामे करते हैं, अत वे स्वयं ओर अन्याके विनाशक मित्र होत हैं। इसका विपरीत सज्जन विद्याका उपयोग तत्त्वचिन्तन ओर अधिकागने लिय दानमे, धनका उपयोग समुचित वितरण ओर उपभागमे तथा शक्तिका उपयोग आत्मरक्षण ओर राष्ट्ररक्षणमे करते हैं। दुर्ज्ञानका कामगमसमन्वित बल विनाशक तथा मज्जनोका कामगमविवर्जित बल विमोक्षक होता है।

नीतिसारस्वरूप दो मौलिक श्लोकोकी व्याख्या

धर्मनिष्ठके प्रति वैरको ही महाभारतमे विनाशका मूल सिद्ध किया गया है। इस सदर्थमे सम्पूर्ण महाभारतमे आश्रय ओर देवी सम्पत्तिका विभागपूर्वक वर्णन करनेके लिये जिन दो मौलिक श्लोकाकी रचना की गयी है, वे इस प्रकार हैं—

प्रथम श्लोक—

दुर्योधनो (सुयोधनो) मनुमयो महाहुम

स्कन्ध कर्ण शकुनिस्तस्य शाखा ।

दु शासन पुण्यफल समुद्रे

मूल राजा धृतराष्ट्रोऽमनीषी ॥

(आदिपर्व १।१२० उद्योग २१।५२)

अर्थात् दुर्योधन ब्राह्मण्य विशाल वृक्षक समान है कर्ण स्कन्ध शकुनि शाखा और दु शासन समुद्र पुण्य और फल है। अमनीषी (अज्ञ) राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल है।

अथ महाभारतके नीतिसारस्वरूप दा मौलिक श्लोकाकी व्याख्या

द्वितीय श्लोक—

युधिष्ठिर धर्ममयो महादुम

स्कन्धाऽर्जुनो भीमसैनोऽस्य शाखा ।

माद्रीसुतो (पुत्रो) पुष्पफल सम्पन्ने

मूल कृष्णा (त्यह) द्रष्टा च द्राह्मणाश्च ॥

(आदिपर्व १।१११ उद्योगपर्व २९।५३)

अथात् युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं। अर्जुन स्कन्ध, भामसन शाखा और माद्रीनन्दन इसक सम्पन्न पुष्प-फल हैं। श्रीकृष्ण वेद और द्राह्मण ही इस वृक्षके मूल हैं।

महाभारतम दुर्योधनका कलिके अशस समुत्पन्न माना गया है—

कलरशस्तु सज्जे भुवि दुर्योधनो नृप ।

(आदिपर्व ६७।८७)

महाभारतम सवशस्त्रधारक शत्रुविनाशक कर्णका दुर्योधनका सचिव एव सूर्यक अशस समुद्भूत माना गया है^१ और दुर्योधनपर सम्पूर्ण सकटका मूल भी इसी दुर्मति कर्णका यताया गया है।^२ श्रीकृष्णक सम्मुख कणने स्वयका शकुनि-दु शासन तथा दुर्योधनका निमित्तमात्र मानकर विपरीत स्वप्रादि निमित्ताका आकरानकर भावीका ही प्रवृत्त माना है।^३

इसी प्रकार महाभारतमें शत्रुभानमर्दक महारथी शकुनिका द्वापरका अवतार माना गया है और क्रूरकमा दु शासनादि पौलस्त्य (राक्षस)-क अवतार मान गये हैं।^४

अरिप्यानन्दन हसनामक गन्धर्वपतिका महर्षि व्यासके

काप और माताके दापस जन्मान्ध धृतराष्ट्रक रूपम जन्म हुआ।^५

महाभारतमे युधिष्ठिरको धर्मराजक अशस भीमका वायुक अशसे अर्जुनका इन्द्र और नर-ऋषिक अशस तथा नकुल एव सहदेवका अश्विनीकुमाराके अशस प्रादुर्भूत माना गया है।^६

भगवान् श्रीकृष्णके शब्दाद्वारा अनुनम दिव्य गुणाका सनिवेश इस प्रकार ह—

यल वीर्यं च तेजश्च शीघ्रता लघुहस्तता ।

अविपादश्च धैर्यं च पार्थात्रान्यत्र विद्यत ॥

(उद्योगपर्व ५९।२९)

अर्थात् यल पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथाका स्फूर्ति विपादहीनता तथा धैर्य—य सद्गुण अर्जुनके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुषम नहीं ह।

अर्जुनक जन्मके बाद रात्रिम उनके सम्बन्धम अन्तर्हित देववाणी (आकाशवाणी)-का कुन्तीन इम प्रकार निरूपण किया है—

यन्मा वागद्वीरक्त सूतक सव्यसाचिन ।

पुत्रस्ते पृथिवीं जेता यशश्चास्य दिव स्पृशत् ॥

हत्वा कुरून् महाजन्ये राज्य प्राप्य धनद्वय ।

भ्रातृभि सह कौन्तेयस्त्रीन् मेधानाहरिष्यति ॥

(उद्योगपर्व ९०।६५-६६)

अर्थात् अर्जुनक जन्मकालम जब म सूतिकागृहम थी

१ कर्ण नरवरश्मि सवशस्त्रभृता वरम् ।

दुर्योधनस्य सचिव मित्र शत्रुविनाशनम् । दिवाकस्य त विद्धि राजनशमनुत्तमम् ॥ (आदिपर्वणि ६७।१४९-१५०)

२ अथवा याऽयमागता युष्माका ते दुःशमनाम् । तदस्य कर्म जानीहि सुतपुत्रस्य दुर्मत ॥ (उद्योगपर्व ४९।३५)

३ जानन् मा किं महाबाहो सम्मोहयितुमिच्छसि । योऽयं युधिष्ठिरा कालस्थेन विनाश समुपस्थित ॥ निमित्तं तत्र शकुनिरह दुःशासनस्तथा । दुर्योधनश्च नृपतिर्भूतराष्ट्रसुताऽभवत् ॥ (उद्योगपर्व १४३।२-३)

४ शकुनिर्नाम यस्तस्मादीद् राजा लाके महारथ । द्वापरं विद्धि त राजन् सम्भूतमरिमदनम् ॥ शत दुःशासनादीना सर्वेषां ब्रूयन्मरणम् । दुर्मुखा दुःसहस्रैव य चान्य नानुकीर्तिता ॥ दुर्योधनसहायास्त पौलस्त्या भरतर्षभ । (आदिपर्व ६७।७८ ९०-९१)

५ अरिष्टायास्तु य पुत्रा हस इत्यभिषिष्टुत । स गन्धर्वपतिर्जज्ञे कुरवशविषर्धन ॥ धृतराष्ट्र इति ख्यात कृष्णद्वैपायनात्मज । दार्पणाहमहातजा पुत्राचशुनगधिप ॥

मातुर्दोषादप्ये काणदन्ध एव ज्यजातिर्ह ॥ (आदिपर्व ६७।७८)

६ धर्मस्यारा तु राजानं विद्धि राजन् युधिष्ठिरम् ॥

भामसन तु यातस्य दयराजस्य चार्जुनम् । अश्विनोस्तु तथैवाशो रूपेणाप्रतिभो भुवि ॥

नकुल सहदेवश्च सर्वभूतमनाहरा ।

एन्द्रिर्नरस्तु भविता यस्य नारायण सखा । सोऽर्जुनेत्यभिषिष्ट्यात पाण्डो पुन प्रवेषवान् ॥ (आदिपर्व ६७।११०-१११-११२)

श्री युधिष्ठिर नररी भण्डार

१८८३ १८८३ १८८३

* नीति प्रीति पालक तपुराज *

१६४

उस रात्रिमें आकाशवाणीने मुझसे यह कहा था—'भद्रे! तरा यह पुन सारी पृथ्वीको जीत लेगा। इसका यश स्वर्गलोकतक फैल जायगा। यह महान् सग्रायम कारवाका सहार करक राज्यपर अधिकार कर लंगा फिर अपन भाइयाके साथ तीन अश्वमधयज्ञका अनुष्ठान करगा।' 'श्रीकृष्ण और भीमसेनके सहयागसे इन्द्रके समान पराक्रमी पार्थ (अर्जुन) विजयश्री आर अनुपम यशका लाभ करगा'—दिव्यरूपा मनाहता आकाशवाणीन ऐसा भी कहा।^१

महाभारतमें श्रीकृष्णचन्द्रका पृथ्वीशोधनके लिये सनातनदेव नारायणका अशावतार माना गया है—
यस्तु नारायणो नाम द्रवदव सनातन॥
तस्याशो मानुषध्यासीद् वासुदेव प्रतापवान्॥
त भुव शोधनायेन्द्र उवाच पुरुषोत्तमम्॥
अशनावतरात्पच तद्यत्याह च त हरि॥

(आदिपर्व ६७।१५१ ६४।५४)

अर्थात् देवताओके भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान् नारायण हैं उनकी अश्वरूप प्रतापी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण मनुष्याम अवतीरन हुए थे। उन भगवान् पुराणिक पास जाकर इन्द्रने उनसे कहा—'प्रभा! आप पृथ्वीका शोधन (भार-हरण) करनेके लिये अपने अशसे अवतार ग्रहण करें।' तब श्रीहरि 'तथास्तु' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। महाभारतमें सजयने कालचक्र, जगच्चक्र युगचक्रके नियन्ता श्रीकृष्णकी विद्यमानताको जयका मूल माना है—
यत सत्य यतो धर्मो यतो ह्यैराज्यं यत॥
ततो भवति गोविन्दो यत कृष्णस्ततो जय॥

१ अथातरिक्षे वागासीद् दिव्यरूपा मनारामा। सहास्रक्षम कुन्ति भविष्यत्येव त सुत॥
एव जयति सग्रामे कुरुषु सवान् समानात्॥। भायसेनद्वितीयध्वं लक्ष्मणस्यैवयत्॥
पुरस्ते प्रथिमा जता यशस्यस्य दिव स्मृशेत्॥। हत्वा कुरुज सग्रायम वासुदेवसहायवान्॥

मनारामा वाणी सुनायी दी—'कुन्ती! तब यह पुर इन्द्र पराक्रमी होगा। यह भीमसेनके साथ रहकर इस भूगण्डलकी जात लेगा। इसका यश 'अर्जुन' के पत जायगा और यह सग्रायम विजयी करवाका भाकर अपने पैतृक राज्य-भागका पुनर्हस्त करेगा। यह शाश्वतमन्त्र बालक अपने भाइयके साथ हान २ अमुजद् ब्राह्मणानव पूर्व ब्रह्मा प्रजापतान्॥ आत्येवोऽभिनिर्वृतान् भास्कराग्रिसमप्रभान्॥
न विशापास्ति वर्णना सर्वे ब्राह्मिन्द जगत्॥ ब्रह्मण पूर्वसृष्ट हि कर्मभवनता गतम्॥
ब्राह्मण जायमाना हि प्रथिव्यामनुजयते॥ इधर सवभूताना धर्मनाशस्य गुप्तम्॥ (शान्तिपर्व १८८।१ १० ७२।६)
[भृगुजी कहत हैं—मून!]^२ ब्राह्मणान् मुष्टिक प्राप्स्यन् अपन तजस्य श्री और अग्रिक समान प्रकाशित होनवाला ब्राह्मण मर्त्याव निभ प्रकाशितयाका उत्पन्न किया। पहल वर्णोंमें बड़े अन्तर नहीं था ब्रह्मजैसे उत्पन्न होनके कारण यह सारा जगत् ब्राह्मण हो था। पाठ विभिन्न वर्णोंके कारण उनमें वर्णभेद हो गया। ब्राह्मण जन्मकालसे ही भूतलपर धर्मकायका रक्षके लिये अन्य मय वर्णोंका नियन्ता होता है।

कालचक्र जगच्चक्र युगचक्र च कश्च।
आत्ययोगेन भगवान् परिवर्तयतः प्रीणम्॥

(उद्योगपर्व ८८।१ १२)

'जिस आर सत्य धर्म लम्बा और सरलता है उस आर भगवान् श्रीकृष्ण रहत हैं और जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण हैं, वहाँ विजय है। य भगवान् कश्च हा अपना यागशीलन निरन्तर कालचक्र ससारचक्र तथा युगचक्रका घुमान रहत हैं। महाभारतमें ब्राह्मणजान यदाका अपना उत्तम नम परम बल, परमाश्रय तथा सर्वोत्तम उपास्य माना है—
वेदा म परम चक्षुर्वेदा म परम बलम्॥
वेदा म परम धाम यदा म ब्रह्म चात्तरम्॥

(शान्तिपर्व ३४३।१२)

महाभारतमें सूर्य तथा अग्निद्वय तजस्वी ब्राह्मणका पत्रह परमात्मास प्रथम अभिव्यक्त आर सबका मूल एव धर्मकारण रक्षक माना है।^३ भाष्यकार भगवत्पाद शङ्कराचार्य महाशय भगवद्गीताभाष्यके प्रारम्भमें लिखा है कि अधमस धर्मके अभिभूत होने और अधर्मके प्रवृद्ध होनपर जगत्की स्थितिके परिपालनका इच्छाम व आदिकर्ता नाशयण नामक विष्णु अपन अशस भागह (भूदेव) ब्राह्मणके ब्राह्मणत्वकी रक्षक लिय वसुदेवके अश और देवकोंक गर्भस श्रीकृष्णरूपमें समुत्पन्न हुए। ब्राह्मणके अधीन ही वर्णाश्रम-विभाग है।

'अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रब्रधमान च अधर्मे, जगत् स्थिति परिपालयिषु स आदिकर्ता नारायणाख्या विष्णु भीमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवव्या वसुदेवाद अशेन कृष्ण किल सम्यप्युत्॥ ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणं

रक्षित स्याद्वैदिको धर्म तदधीनत्वाद्गुणार्थमभेदानाम् ॥'

ऊपर नीतिसारस्वरूप श्लोकद्वयम सनिहित लीलापात्रोक्त अशावतरणका निरूपण किया गया। अब क्रमशः दुर्योधनादि लीलापात्राक्त गुणधर्मोंका ध्यान रखते हुए उन्हीं दो श्लोकाका अर्थ पुनः किया जाता है—

दुर्योधन महामन्युमय विशाल वृक्ष माना गया है। अजुनसे सृष्टायुक्त और पाण्डवाके अपमानम सलग्न अति अमर्षमय (असहनशील) कण उसका स्कन्ध है। छद्मदूतकारी कपटो धर्महन्ता अनीतिमूल शकुनि उसकी शाखा है। कितव (धृत) और मन्दबुद्धि (मूर्ख) दुःशासन पुष्प-फल है। अचक्षु (अन्धे) हानस कार्पण्ययुक्त (दौन) तथा दुर्योधनम आसक्ति कारण दुर्योधनक विमाहित हानपर स्वयं विमाहित होनवाले अमनीषी धृतराष्ट्र उस वृक्षक मूल है।

शाँच धृति, स्थैर्य सहिष्णुता अहिंसा, आर्जव, सवकापर अनुकम्पा स्थिर सौहार्द शील (उत्तम स्वभाव), वृत्त (सदाचार और सद्व्यवहार) और समाधि (मनावागमवृत्त दायित्व-निर्वाह)—रूप दिव्य गुणास सम्पन्न युधिष्ठिर धर्ममय महावृक्ष हैं। धर्मावतार होनस युधिष्ठिरम धर्मको प्रतिष्ठा है। विक्रम और धैर्यसम्पन्न अर्जुन धर्ममय महावृक्षके स्कन्ध हैं। धृतियुक्त पराक्रमी भीमसेन शाखा हैं। श्रद्धा गुरु-शुश्रूषा, क्षमाशीलता और विनययुक्त नकुल तथा सहदेव पुष्प और फल हैं। युधिष्ठिरके पिता राजा पाण्डु धर्ममय महावृक्षक मूल नहीं मान गये हैं अपितु भगवान् श्रीकृष्ण वेद और ब्राह्मण उस धर्ममय एव

वृक्षरूप युधिष्ठिरके मूल मान गये हैं।

परिणाम यह हुआ कि दुर्योधनका भीमने मार गिराया^१ और कणका अर्जुनने मारा^२ इसी प्रकार शकुनिका सहदेवने^३ और दुःशासनको भीमने मार गिराया।^४

महाभारतयुद्धक बाद वनवासी धृतराष्ट्रका ब्राह्मणाद्वारा विसर्जित उनकी वंदाग्री (अग्निहोत्रकी आग)—ने दावानलका रूप धारणकर जलाया।^५

योगेश्वर श्रीकृष्ण ओर नीतिज्ञ विदुरजीक सहायगन पाण्डवाको विजयी बनाया। राजा द्रुपद और विराटके साथ सम्यन्धन, सात अर्धहोणि सनाके सचयन भीमसेनद्वारा जरासन्धको पराजयने युधिष्ठिरके अनुगमन, अर्जुनपर शिव-इन्द्रादिक अनुग्रहने युधिष्ठिरपर व्यास, भीष्म द्राण, कृप शौनक लोमशादिके अनुग्रहने पाण्डवाको विजयी बनाया।

पाण्डवाकी श्रीसमृद्धिकी असहिष्णुताके कारण दुर्योधनके ननमें ईर्ष्याका उदय हुआ। ईर्ष्यास उसके हृदयम सताप और महान् मन्यु (क्रोध) उत्पन्न हुआ। क्रोधस स्वजनाके अपकर्षम प्रीति-प्रवृत्ति उत्पन्न हुई।

दुर्योधनके स्वभाव और उसकी दुर्नीतिका चित्रण— सज्जने दुर्योधनक स्वभावका चित्रण करते हुए धृतराष्ट्रसे कहा है—

तव पुत्रा दुरात्मान प्रतसाश्चैव मन्युना।

तुव्या दुर्वृत्तभूयिष्ठा न ताज्जोचितमहंसि ॥

(महाभारत आदिपर्व १।२४३)

महाराज! आपके पुत्र दुर्योधन आदि ता दुरात्मा

१ सा वज्रनिष्पेयसमा प्रहिता भीमकर्मणा । ऊरू दुर्योधनस्याथ बभञ्ज प्रियदर्शनी ॥
स पपात नारव्याघ्रा यसुधामनुनादयन् ॥ (शल्यपर्व ५८।४७-४८)

२ पार्थोऽपराहे शिर उच्चकर्त वैकर्तनस्याथ महेन्द्रसुनु ॥ (कर्णपर्व ९१।५१)

३ तदा भूया महाराज सहदेव प्रतापवान् । शकुन प्रेययामास शरवृष्टि दुरासदम् ॥
स तच्छिर वेगयता शरण सुवर्णपुत्रेण शिलाशितेन ।

प्रावेरयत् कुपित पाण्डुपुत्रा यतत् कुरूणामनयस्य मूलम् ॥ (शल्यपर्व २८।५८ ६३)

४ एवं क्रुद्धा भीमसेन करेण उत्पाटयामास भुज महात्मा ।
दुःशासन तन स चौरमध्ये जघान यज्ञशनिसनिभेन ॥

उत्कृत्य तम पतितस्य भूमावथापित्रच्छ्रेणितमस्य कोष्णम् ।
तदा निपात्यास्य शिरोऽपकृत्य तेनासिना तव पुत्रस्य राजन् ॥

सत्या चिकीर्षुमतिमान् प्रतिज्ञा भीमोऽपिबच्छाणितमस्य कोष्णम् ।
आस्वाद्य गायत्रा च वीक्षमाण क्रुद्धो हि चैन निजगाद वाक्यम् ॥ (कर्णपर्व ८३।२७-२९)

५ नासी वृथाग्रिना दग्धा यथा तत्र श्रुत मया । वैचित्रवीर्यो नृपतिस्तत् ते वक्ष्यामि सुव्रत ॥
स राजा जाह्नवीतीरे यथा ते कथित मया । तेनाग्रिना समायुक्त स्वेनैव भरतर्षभ ॥ (आश्रमवासिकपर्व ३९।१ ५)

क्रोधसे जल-धुने, लाभी एवं अत्यन्त दुराचारी थे। उनकी मृत्युपर आपका शाक नहीं करना चाहिये और न ता क्रोध ही करना चाहिये।

धर्मका प्रथम लक्षण धृति है। मनु (ऋध) धृति का अपहारक है। अतः क्रोधी व्यक्तिमें धर्मना होना असम्भव है—

मनुस्तु हन्यात् पुरुषस्य धैर्यम्॥

(वनपर्व ३४।५)

क्रोध मनुष्यके धैर्यका नष्ट कर देता है।

दुर्योधनने युधिष्ठिरकी समृद्धि देखकर अपनी मनोदशाका वणन करते हुए कहा है—

मपलानुध्यतोऽऽत्मानं हीयमानं निशम्य च।

अदृश्यामपि क्रान्तेयश्रियं पश्यन्निवोद्यताम्॥

तस्मादहं विवर्णंश्च दीनंश्च हरिणं कृशं।

(महापर्व ४९। १६-१७)

अर्थात् शत्रुआको बढ़त और अपनेका हीनदशा में जाते देख तथा युधिष्ठिरको उस अदृश्य लक्ष्मीपर भी पत्यक्षकी भाँति दृष्टिपात करके मैं चिन्तित हो उठा हूँ। यही कारण है कि मेरी कान्ति फीकी पड़ गयी है तथा मैं दीन, दुर्बल और सफेद हो गया हूँ।

महाभारतने दुर्योधनकी पराजयका कारण विदुर, भीष्म द्रोणादि हितैषियाकी उपेक्षा एवं दुर्युद्धियाकी कुमन्त्रणाका ही माना है—

निरस्य विदुरं भीष्मं द्राणं शारद्वतं कृपम्।

विप्रहे तुमुले तस्मिन् दहन् क्षत्रं परस्परम्॥

तदैवैष हत पापो यदैव निरपत्रः॥

सुख्यं पापसहायश्च सुहृदं शामनातिथिः।

(आदिपर्व १।१४० शन्यपर्व ६१।१९-२०)

'कुरुवशका महार दुर्योधन मुखलपुत्र शकुनि, कण तथा दुःशासनक अपराधसे ही हुआ है।' गान्धारीका यह कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है—

दुर्योधनापराधेन शकुनं सौवलस्य च।

कर्णादुःशामनाभ्यां च कृतोऽयं कुरुसंक्षयः॥

(स्थापर्व १४।१६)

कणन दुर्योधनक सम्भावित पराजयक मुख्य हेतुआका म्यय ही वर्णन करते हुए भगवान् श्रीकृष्णका वक्तव्य कि 'मधुमुदन। दुर्योधन परत ज्ञानापास द्वय करता है फिर

गुरजनोंसे तथा अपन प्रति भक्ति रखनवाला भृत्यास भी द्राह करने लगता है, यह उसकी पराजयका ही लक्षण है—'

ब्राह्मणान् प्रथमं द्वेष्टि गुरुंश्च मधुमुदन।

भृत्यान् भक्तिमतश्चापि तत् पराभयलक्षणम्॥

(उद्योगपर्व १६३।२७)

दुर्योधनक मतम स्वजनाकी सम्पत्ति और समृद्धि सतस करनवाली हो तो स्वजनाको भी शत्रु ममझकर उदर छल-बलका आलम्यन लेकर नष्ट कर देना ही उत्तम नति है। स्वजनाका समृद्धिका अपनी समृद्धि मानकर सतृ रहना श्रीका मूल नहीं है। जो अपनी समुन्नतिक निषे प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न ही सर्वोत्तम नय (नति) है। नमसे कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। जिनकी एकसंगीता जीवन-यापनकी विधा होती है, वही सग-सम्यन्धी उत्कर्षको प्राप्त हो ता शत्रु समझने योग्य हैं। स्वजन का जानवात उन शत्रुआकी लक्ष्मी जिसे अच्छी लगता है, वह हर समय नय (न्याय नीति)—को सिरपर चढाकर रखने का कारण बुद्धिमान् होता हुआ भी नीतिकका भार दोनवाला है—

असतोष श्रियो मूलं तस्मात् तं कामयाम्यहम्।

समुच्छ्रये यो यतते स राजन् परमा नयः॥

शत्रुक्षेपं हि मित्रं च न लेख्यं न च यातुका।

यो वै सतापयति य स शत्रु प्रोच्यते नयः॥

नास्ति वै जातित शत्रु पुरुषस्य विशाम्यत।

यन साधारणी वस्ति स शत्रुर्नैततो जनः॥

आजमीढं रिपोर्लक्ष्मीर्मा तं राचिष्ट भारत।

एष भार सत्त्वयता नय शिरसि विधितः॥

(सभापर्व ५५।११ १० १५।१८)

पाण्डवाके स्वभावका चित्रण—युधिष्ठिरके धर्मावतार होनेसे उनम धर्मकी प्रतिष्ठा है। धर्ममय महावृक्षक धैर्यशाली अजुन स्कन्ध हैं, पराक्रमा भामसन उसकी शाखा हैं। श्रद्धा और गुरुसवासम्यन नकुल-महदेव पुष्प-फलतुल्य हैं।

त्वयि धर्मोऽर्जुन धैर्यं भीमसेने पगक्रमः॥

श्रद्धा च गुरुश्रृणुया यमयो पुरुषाययौ।

(सभापर्व ७३।१५ १६)

[धृतराष्ट्र युधिष्ठिरसे कहत हैं—] तुमम धर्म है, अजुनम धैर्य है, भीमसनम पराक्रम है और नरश्रद्ध नकुल-सहदेवम

ब्रह्मा एव विशुद्ध गुरुसवाका भाव है ।

युधिष्ठिरम कामलता दया, धैर्य, शील, इन्द्रियसयम और मनोनिग्रहरूप छ सद्गुण सदा सनिहित रहते हैं—
आनुशस्यमनुक्रोशो धृति शील दम शम ।
पाण्डव शोधयन्त्येते षड् गुणा पुरुषोत्तमम्॥

(सभापर्व ७९ दा०)

भगवान् श्रीकृष्णक कथनानुसार युधिष्ठिरम मान्यताक तुल्य शत्रुजय, भगीरथक तुल्य प्रजापालन कातवीर्य सहस्रबाहु अजुनेके समान धर्मरूप तपावल भरतके तुल्य ऋद्धि (धन) और भरतक तुल्य नयवल (नीतियल)~ को प्रतिष्ठा है अतएव वे सुगमतापूर्वक समाद बन सकत हैं ।^१

युधिष्ठिरम राजाचित समस्त दिव्य गुणाकी प्रतिष्ठा थी ।
महाभारतमें वैशम्पायनजी कहत हैं—

‘राजन् । तदनन्तर एक वर्ष यौतनपर धृतराष्ट्रने पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका धृति स्थिरता, सहिष्णुता दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणाक कारण पालन करने याग्य प्रजापर अनुग्रह करनेके लिये युवराजपदपर अभिषिक्त कर दिया । इसक याद थाड ही दिनाम कुन्तीकुमार युधिष्ठिरन अपन शील (उत्तम स्वभाव), वृत्त (सदाचार एव सद्ब्यवहार) तथा समाधि (मनायागपूर्वक प्रजापालनकी प्रवृत्ति)~के द्वारा अपने पिता महाराजा पाण्डुकी कीर्तिका भी ढक दिया ।^२

विदुरजीक शब्दाम युधिष्ठिरम भृदुता दया धर्म सत्य तथा पराक्रमकी प्रतिष्ठा और गुरुजनाम पूज्यबुद्धिरूप दिव्य गुणाका सनिवेश है—

आनुशस्यादनुक्रोशात् धर्मात् सत्यात् पराक्रमात् ।

१ जित्वा जप्यान् यौवनाधि पालनाच्च भगारथ । कार्तवार्यस्तपावीयाद् बलात् तु भरता विभु ॥

ऋद्ध्या भक्तस्तान् पशु सम्राजस्त्वनुश्रुम । साम्राज्यमिच्छतस्त तु सर्वकार युधिष्ठिर ॥

निग्राहलक्षण प्रातिर्धर्मार्थनयलक्षणैः ॥ (सभापर्व १५।१५—१६)

२ ततः सवत्सरस्यान्ते यौवराज्याय पार्थिव । स्थापितो धृतराष्ट्रण पाण्डुपुत्रा युधिष्ठिर ॥

धृतिर्धैर्यसहिष्णुत्वादानुश्रयात् तथार्जवात् । भृत्यानामनुकम्पार्थं तथैव स्थिरसौहृदात् ॥

ततोऽदौर्ध्वेण कालेन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर । पितुरन्तर्दध कारितं शीलवृत्तसमाधिभिः ॥ (आदिपर्व १३८।१—३)

३ अभ्यपिष्टत् ततो धीम्यो व्यासश्च सुगहातपा । नारद च पुरस्कृत्य देवल चासित मुनिम् ॥

प्रातिमन्त्रा उपपातिष्ठन्निभयेक महर्षयः । जामदग्न्येन सहितास्तथान्य वेदपारगाः ॥ (सभापर्व ५३।१०—११)

४ आर्यास्तु य वै राजान सत्यसन्ध्या महाव्रता । पर्याहृदिषा चकारो वेदाकावभृत्पुत्रात् ॥

भृतिमन्त्रा ह्रीनिपचा धर्मात्मना यशस्विनः । मूर्धाभिषिक्तास्ते चैन राजान पर्युपासते ॥ (सभापर्व ५३।१—२)

गुरुत्वात् त्वयि सम्प्रेक्ष्य यद्वन् क्लेशास्तितिक्षत ॥

अर्थात् युधिष्ठिरम क्रूरताका अभाव दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है, वे आपम पूज्यबुद्धि रखते ह । इन्हीं सद्गुणाके कारण वे साच-विचारकर बहुत-से क्लेश सह रहें हैं ।

राष्ट्रकी सम्पूर्ण प्रजा युधिष्ठिरके शुद्धाचरण भीमसनकी धृति, अर्जुनक विक्रम (अद्भुत बल) और नकुल-सहदेवकी गुरुशुश्रूषा, क्षमाशीलता एव विनयस बहुत ही प्रसन्न हाती थी । सब लोग पाण्डवाक शायस सतुष्ट थे ।

पाण्डवाके पारस्परिक प्रेम और उनपर गुरुआ एव महर्षियाकी अनुकम्पाका चित्रण स्वय दुर्योधनन धृतराष्ट्रक सम्मुख किया है । दुर्योधनन धृष्टद्युम्न पाँचा पाण्डव सात्यकि और श्रीकृष्ण—इन आठाका सात्विक, पराक्रमी और एक-दूसरका प्रिय करनेवाला माना ह—

धृष्टद्युम्न पाण्डवाश्च सात्यकि केशवोऽष्टम ।

सत्त्वस्था वीर्यसम्पन्ना ह्यन्योन्यप्रियदर्शनाः ॥

(सभापर्व ५३।१९)

दुर्योधनने बताया है कि धाम्य और महातपस्वी व्यासजीके द्वारा प्ररित नारद देवल, असित, परशुरामजी तथा वदपारगत महर्षियान प्रीतिपूर्वक युधिष्ठिरका राज्याभिषेक किया ।^३

दुर्योधनने आर्य, सत्यप्रतिज्ञ महाव्रती, विद्वान्, वेदाक्त यज्ञके अन्तम अवभृथ स्नान करनेवाले, धैर्यवान्, लज्जाशील धर्मात्मा, यशस्वी तथा मूर्धाभिषिक्त राजाआके द्वारा भी युधिष्ठिरकी आराधना-उपासनाका वर्णन किया ह ।^४

कर्णने श्रीकृष्ण और यादवा अर्जुनके प्रभावसे राजा युधिष्ठिरका राजा हाना सुनिश्चित माना ह—

स एव राजा धर्मात्मा शश्वतोऽस्तु युधिष्ठिर ।

अथ राजा यस्मिन् हृषीकेशो योद्धा यस्य धनञ्जय ॥ (उद्योगपर्व १४९।२३)

नेता यस्य हृषीकेशो योद्धा यस्य धनञ्जय ॥
(उद्योगपर्व १४९।२३)
[कर्णन भगवान् श्रीकृष्णस कहे—] 'मैं यही चाहता हूँ कि जिनके नेता हृषीकेश और योद्धा अर्जुन हैं, व धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राजा बने रहे।'

श्रीकृष्ण और अर्जुनके पारम्परिक प्रेमका चित्रण—
स्वयं दुर्योधनने श्रीकृष्ण और अर्जुनक अगाध प्रेमका चित्रण करते हुए कहा है—

आत्मा हि कृष्ण पार्थस्य कृष्णम्यात्मा धनञ्जय ॥
यद् द्रपदादर्जुनं कृष्ण सर्वं कुर्यादमशयम् ॥
कृष्णो धनञ्जयम्यार्थं स्वर्गलाकमपि त्यजेत् ॥
तथैव पार्थ कृष्णार्थं प्राणानपि परित्यजेत् ॥

(सभापर्व ५२।३१-३३)

अर्थात् श्रीकृष्ण अर्जुनके आत्मा हैं और अर्जुन श्रीकृष्णके आत्मा हैं। अर्जुन श्रीकृष्णस जो कह दगे, वह मय वे नि सदह पूर्ण करगे। श्रीकृष्ण अर्जुनके लिये परम-धामका भी त्याग सकते हैं, इसी प्रकार अर्जुन भी श्रीकृष्णके लिये अपन प्राणा तकका त्याग कर सकते हैं।

स्वयं श्रीकृष्णने अर्जुनमे कहा है—
ममैव त्व त्वववाह ये मदीयास्तवैव ते ।
यस्त्वा द्वेष्टि स मा द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥
नरस्त्वमसि दुर्धर्ष हरिर्नारायणो ह्यहम् ।
काले लोकमिम प्राप्तो नरनारायणावपी ॥
अनन्य पार्थ मत्तमस्व त्वत्तश्चाह तथैव च ।
नावयोरन्तर शक्य वेदितु भरतर्षभ ॥

(वनपर्व १२।४५-४७)

'तुम मेरे ही हा, मैं तुम्हाग ही हूँ। जो मेरे ह वे तुम्हारे ही हैं। जा तुमसे द्वेष रखता है, वह मुझसे भी द्वेष रखता है। जो तुम्हारे अनुकूल ह, वह मेरे भी अनुकूल है। दुर्धर्ष वीर! तुम नर हो और मैं श्रीहरि नारायण हूँ। इस समय हम दोनों नर-नारायण ऋषि ही इस लाकूम आये हैं। पार्थ! तुम मुझसे अभिन्न हा और मैं तुमस पृथक् नहीं हूँ। भरतश्रेष्ठ! हम दोनोंका अन्तर (भेद) जाना

नहीं जा सकता।'

स्वयं श्रीकृष्णने अपने सारथि दारुकस अर्जुनका प्रियतर वताते हुए कहा है—मुझे स्त्री, मित्र, कुटुम्बीन्, भाई-बन्धु तथा दूसरा कोई भी कुन्तीपुत्र अर्जुनसे अधिक प्रिय नहीं है। दारुक! मे अर्जुनसे रहित इस ससारका दा घड़ी भी नहीं देख सकता।'

जो अर्जुनसे द्वेष करता है, वह मुझसे द्वेष करता है और जा अर्जुनका अनुगामी है, वह मेरा अनुगामी है, तुम अपनी बुद्धिसे यह निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा अथा शरीर है—

यस्त द्वेष्टि स मा द्वेष्टि यस्त चानु स मामनु ॥
इति सकल्प्यता बुद्ध्या शरीरार्थं ममार्जुन ।

(द्रोणपर्व ७९।३३।३४)

खाण्डववनदाहके समय श्रीकृष्णार्जुनक दिव्य पराक्रमस प्रमुदित दवराज इन्दने श्रीकृष्णसे मर्त्यलाकन निप दुर्लभ वर माँगनको कहा तब श्रीकृष्णचन्दने यह वर माँगा कि अर्जुनक साथ मेरा पम निरन्तर बढता रहे।'

युधिष्ठिरकी सुनीतिका निरूपण—जत्र पाण्डव वनवासमें थे ता उम समय गन्धर्वोंने दुर्योधन आदि सभा कात्वाका युद्धमें पराजित कर दिया था। यह बात जानकर भीमसेनको तो अच्छ लगा पर युधिष्ठिरने भीमसेनको समझात हुए कह—
पौं परिभवे प्राप्ते वय पञ्चोत्तर शतम् ।
परस्परविरोध तु वय पञ्च शत तु ते ॥

(वनपर्व २४३।४०)

अर्थात् भीमसेन! दूसरोके द्वारा पराभव प्राप्त होनेपर उनका सामना करनेके लिये हमलोग एक सा पाँच भाई हैं। आपसम विरोध होनेपर ही हम पाँच भाई अलग ह और वे सौ भाई अलग हैं।

भवन्ति भेदा ज्ञातीना कलहाश्च वृकोदर ।
प्रसक्तानि च वैराणि कुलधर्मो न नश्यति ॥
यदा तु वक्षिज्ज्ञातीना बाह्या पोष्यन्ते कुलम् ।
न मर्ययन्ति तत् सन्तो चाहोनाभिप्रधर्षणम् ॥

(वनपर्व २४३।२३)

१ न नि दारुन मित्राणि ज्ञातया न च बान्धवा ॥

कहिदन्त्य प्रियार कुन्तपुत्रान्यमातुनान् । अर्जुनयिम लाक मुहूर्तमपि दारुक ॥

उदाधितु न तत्काऽह भविता न च तत् तथा । (द्रोणपर्व ७९।२६-२८)

२ कामुदवाऽपि जत्रा प्रीति पार्थेन ज्ञातान् । ददी मुर्षाभिः च वृष्णाय भीमने । (आनिपर्व २३३।१३)

भीमसेन! भाई-बन्धुओमे मतभेद और कलह होते ही रहते हैं। कभी-कभी उनमे वैर भी बँध जाता है, इससे कुलका धर्म अर्थात् अपनापन नष्ट नहीं होता। जब कोई बाहरका मनुष्य उनके कुलपर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्यके द्वारा होनवाले अपने कुलके तिरस्कारको सहन नहीं करते।

इसी प्रकार अन्य स्थलपर युधिष्ठिरने भीमसेनसे पुन कहा—

धर्मस्य जानमानोऽह गतिमय्या सुदुर्विदाम्।

कथं बलात् करिष्यामि भरोरिख विमर्दनम्॥

(वनपर्व ३६।३)

अर्थात् धर्मकी श्रेष्ठ गति अत्यन्त दुर्बोध है, उसे जानता हुआ भी मैं कैसे बलपूर्वक मेरुपर्वतके समान महान् उस धर्मका मर्दन करूँगा।

भरतनन्दन भीमसेन! जो महान् पापमय कर्म केवल साहसके भरोसे आरम्भ किये जाते हैं, वे सभी कष्टदायक होते हैं। महाबाहो! अच्छी तरहस सलाह और विचार करके पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुन्दररूपसे जो कार्य किये जाते हैं, वे सफल होते हैं और उसमें दैव भी अनुकूल हो जाता है—

महापापानि कर्माणि यानि केवलसाहसात्।

आरभ्यन्ते भीमसेन व्यथन्त तानि भारत॥

सुमन्त्रिते सुविक्रान्ते सुकृते सुविचारिते।

सिध्यन्त्यथा महाबाहो दैव चात्र प्रदक्षिणम्॥

(वनपर्व ३६।६-७)

पाण्डवोको विजय राज्य भोग, जीवन और सुख दुर्बोधन एव भीष्मादि स्वजनाके लिये चाहिये, न कि अकेले अपने लिये।^१

~~~~~

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुम्।

दया मैत्री प्रश्रय च भूतेष्वन्दा यथाचितम्॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १२।३।२३)

मनकी अनासक्ति सबसे पहले शरीर तथा सतान आदिमें सीखे। फिर भगवान्‌के भक्तसे प्रेम कैसे करना चाहिये— यह सीखे। इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया मैत्री और विनयकी निष्कपट-भावसे शिक्षा ग्रहण कर।

~~~~~

नीतिसावित्री—

‘धर्मं मतिर्भवतु च सततोत्थिताना

स ह्येक एव परलोकगतस्य बन्धु ।

अर्थां स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना

नैवाप्तभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्॥

(आदिपर्व २।३११)

आप लोग सदा सासारिक आसक्तियोंसे ऊँच उठे और आपका मन सदा धर्ममे लगा रहे, क्योंकि परलोकमें गये हुए जीवका बन्धु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियाँका सेवन तो करते हैं, किंतु वे उनकी श्रेष्ठतापर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं।

न जातु कामाद् भयात्र लोभाद्

धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो ।

नित्यो धर्मं सुखदुःखे त्वनित्ये

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य ॥

(स्वर्गाहणपर्व ५।६३)

कामनासे, भयसे, लोभसे अथवा प्राण बचानेके लिये भी धर्मका त्याग न करे। धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य, इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बन्धनका हेतु अनित्य है।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतो वधीत्॥

(मनुस्मृति ८।१५)

‘अतिक्रमण (उल्लंघन) किया हुआ धर्म ही व्यक्तिको नष्ट कर देता है और धर्मपालनसे रक्षित धर्म ही व्यक्तिका सुरक्षित रखता है। अतः ‘नष्ट किया हुआ धर्म हमें नष्ट नहीं करे’—इस भावनासे धर्मका हनन (त्याग) न करे।’

१ न कादृशे विजय कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्यं गोविन्द किं भोगैर्जीवितम् ॥

येषामर्थं कादृशतं नो राज्यं भोगा सुखानि च। त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥ (भीष्मपर्व २५।३२-३३)

धर्म और नीति

(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजा मरग्यती)

आज देखनम आ रहा है कि मानव-समाजकी दशा उत्तरोत्तर विकृत होती जा रही है। मानव अनेक प्रकारक दुखा, क्लेशो, प्राकृतिक आपदाओं तथा विघ्नाका शिकार बनता जा रहा है। सर्वत्र हिंसा तथा उच्छृंखलताआका बोलबाला है। शापण, उत्पीडन, आतंकवाद, लूटपाट तथा भ्रष्टाचार आदिसे मानव-समाज आज क्षत-विक्षत हो रहा है। इस जर्जरित मानव-समाजके लिये धर्म और नीतिका पालन ही समुचित ओषध है। धर्मके बिना मानव उच्छृंखलताकी चरम भीमापर पहुँचकर ध्वसोन्मुख हो सकता है और ईश्वरीय सत्ताके अवलम्बनक बिना तत्क्षण ही इसका अस्तित्व मिट सकता है। अतः इसे धर्म-कर्मोंसे रहित नहीं हाना चाहिये, अपितु परम धार्मिक और परम नीतिमान् बननेका प्रयत्न करना चाहिये। इस सदर्थम यहाँ धर्म और नीतिके विषयमें ही किंचित् चर्चा की जा रही है—

धर्म

‘धर्म’ शब्द ‘धृज् धारणे’ धातुमें ‘मन्’ प्रत्यय लगानेपर निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है धारण, पोषण और रक्षण करना आदि इसलिये जो धारण किया जाता है वह धर्म है ‘धारणाद् धर्मः’। वशेषिक दर्शनकार कणाद मुनिन भी धर्मका लक्षण बतलाते हुए लिखा है—‘यत्ताडभ्युदयनि श्रेयसमिद्धि स धर्मः’ (सूच० १।१।२) अर्थात् जिन कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य-जीवनका अभ्युदय हो और अन्तम नि श्रेयसकी प्राप्ति हो वह धर्म है। यहाँ अभ्युदयका तात्पर्य है जीवनमें सर्वाङ्गीण विकास अर्थात् उत्थान या उन्नति। इसमें लौकिक तथा आध्यात्मिक दोनों आ जाते हैं। इससे भिन्न नि श्रेयसका अभिप्राय है कैवल्य—माक्षकी प्राप्ति।

जिसे धारण किया जाय वह धर्म है। प्रजाजन धर्मका धारण करते हैं, धर्मका आचरण एवं पालन करते हैं, इसलिये वह धर्म है और धर्म भी प्रजाका धारण करता है अर्थात् उन्नति या उत्थानके मार्गपर ले जाता है इसलिये इसका नाम धर्म है। अतः जा व्यक्तिका समाजकी तथा राष्ट्रको धारण करता है, उसका रक्षण करता है तथा कल्याण करता है, वह निश्चय धर्म ही है। वचन कहा है—

‘त्रोणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य । अता

धर्माणि धारयन्’ ॥ (ऋक्० १।२२।१८)

परमेश्वरने व्योम-मण्डलके बीच त्रिपद-परिमित स्थानमें त्रिलाक (पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्युलोक)-का निर्माण करके उनक भीतर धर्मों (—जगत्-निर्वाहक कर्मों)-का स्थापित किया अर्थात् व्यवस्थित किया है। इसलिये शास्त्राम कहा गया है—‘धर्मं चर’। मानवको चाहिय कि वह धर्म-कर्मोंका आचरण करे, धर्मके मार्गपर चले, क्योंकि ‘धर्मेण सुखमासात’ धर्मम ही परम सुख तथा शान्ति सनिहित है, इसलिये मनुष्य धर्मक मागपर चलकर ही सुख, शान्ति दृष्टदर्शन तथा मोक्षरूप परमपदको प्राप्त कर सकता है। अतः ‘धर्मं प्रमदितव्यम्’—धर्म-कर्मोंके आचरणम कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिये। हमारा प्राचीन कालक भारतीय ऋषि महर्षिगण इसी धर्मके बलपर ही महान् बने थे और धर्मक बलपर ही उन्होंने इस देशको ‘स्वर्गादपि गरीयसी’ बना दिया था। मनुने कहा है—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्भूमौ न हन्तव्यो मा ना धर्मो हता बधीत ॥

(८।१५)

जो मनुष्य धर्मका अतिक्रमण—उल्लंघन करता है अर्थात् धर्मका परित्याग कर देता है, तो धर्म भी उसे क्षमा नहीं करता, उसका समूल नाश कर डालता है। परंतु जो धर्मको रक्षा करता है, सच्चे हृदयसे धर्मका अनुष्ठान करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। नष्ट हुआ धर्म कहीं हमें नष्ट न कर दे, इसलिये धर्मका नाश अर्थात् परित्याग कदापि नहीं करना चाहिये। कारण यह है कि इसा सत्य-धर्मके आचरणसे कितने ही राजपद तथा माक्षपदको प्राप्त हो गये हैं और धर्मका परित्याग करके अधर्माचरणसे कितने ही राजा-महाराजा राजपद तथा स्वर्गके इन्द्र-पदका प्राप्त करने भी कोष तथा चाहनासहित नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं, इनकी भी कोई गणना नहीं है। इसलिये शास्त्रम स्पष्ट कहा गया है—

वनो विनष्टोऽविनयाद्बहुपक्षैव पार्थिव ।

सुदा पैजवनश्चैव सुमुखो निमित्तव च ॥

पृथुस्तु विनयाद्गन्त्य प्रासवान् मनुरेव च।
कुवेरश्च धनैश्चर्य ब्राह्मण्य चैव गाधिज ॥

(मनु० ७।४१-४२)

प्राचीन कालके राजा वेन, स्वर्गके इन्द्र-पदको प्राप्त करनेवाला नरप, पित्रवनक पुत्र सुदास, सुदासके पुत्र सुमुख और निमि आदि बड़े-बड़े राजा-महाराजा धर्मनीतिक मागस भ्रष्ट हाकर अधार्मिक बन जानके कारण ही पतित हो गये अर्थात् सर्वनाशको प्राप्त हो गये, परन्तु राजा पृथु, महाराज मनु तथा कुवेर आदिन सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले होनके कारण अनेक दास-दासियासहित अतुल वित्त-वैभवाके साथ सर्वालङ्कारसे विभूषित राजसिंहासन प्राप्त किया। कुवेर धनके स्वामी बने। अतः मनुष्यका धर्मका परित्याग कदापि नहीं करना चाहिये। मनुस्मृतिमें धर्मके दस लक्षण बतलाये गये हैं। यथा—

धृति क्षमा दमाऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

(६।१२)

धृति (धैर्य) क्षमा (क्षमाभाव) दम (मन-बुद्धि आदि अन्तःकरणका निग्रह करना), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (बाह्याभ्यन्तरकी शुद्धि), इन्द्रियाका निग्रह करना, धी (आस्तिक्य-बुद्धि) विद्या—'सा विद्या या विमुक्तये'—विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे, सत्य (यथार्थ कथनका सत्य कहते हैं) अक्रोध (क्रोधका सर्वथा अभाव)—य धर्मके दस लक्षण कह गये हैं।

धर्म मानवताका मरुदण्ड है। अतः धर्म मानवताको ताड़ता नहीं जोड़ता है। विघटन नहीं करता प्रत्युत सामञ्जस्य स्थापित करता है। सकटमें नहीं डालता किन्तु सकटसे उबारता है। शत्रुता नहीं करता बल्कि प्रेम प्रीति तथा मित्रताकी भावनाका उजागर करता है। युद्ध नहीं करता वरन् शान्तिका साम्राज्य स्थापित करता है। कवल इतना हा नहीं—'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावनाका जाग्रत् करके विश्ववन्धुत्व स्थापित करता है।

धर्म-नीतिकी रक्षाके लिये ही राजा हरिश्चन्द्रने अपनी पत्नी और पुत्रको बेच दिया था। कवल यही नहीं, अन्तम अपनाका भी एक चाण्डालके हाथों बेच डाला था—किन्तु बड़े आश्चर्यकी बात है। धर्मराज युधिष्ठिरने भी जुएमें सब कुछ हारकर बारह वर्षोंतक वनवासका

जीवन व्यतीत किया और एक वर्ष अज्ञातवास भी किया। फिर भी धर्मका परित्याग नहीं किया। धर्मम ऐसी शक्ति होती है, जिसके बलपर राजा हरिश्चन्द्रन अपनी पत्नी पुत्र तथा अयोध्याका राजसिंहासन पुनः प्राप्त किया। इधर महाभारत-युद्धमें भी पाण्डवोंकी ही विजय हुई और उन्हें सब कुछ धर्मके बलपर ही प्राप्त हुआ। इसलिये कहा गया है—'एष धर्मः सनातनः' इसीका नाम सनातन धर्म है। सनातन शब्दका अर्थ है—'सनातनस्य धर्मः इति सनातनधर्मः।' सनातनकालिक धर्म होनेसे इसे सनातन धर्म कहते हैं। अतः इस धर्मका परित्याग कदापि नहीं करना चाहिये।

नीति

नीतिका तात्पर्य है—'नीचयन्ते उन्नीयन्ते अर्थात् अनया'। नीच=नीच+क्तिन् अर्थात् जिसके द्वारा जाना जाय अर्थ समझा जाय वह नीति है। 'शुक्रनीति' ग्रन्थमें नीतिकी परिभाषा करते हुए लिखा है—

सर्वोपजीवक लोकस्थितिकृत्रीतिशास्त्रकम्।

धर्माधिकांममूल हि स्मृत माक्षप्रद यत ॥

(१।५)

नीतिशास्त्र सभीकी जीविकाका साधन है तथा वह लोककी स्थिति सुरक्षित करनेवाला और धर्म अर्थ तथा कामका मूल एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

यहाँ नीतिका शाब्दिक अर्थ है—१-सदाचार २-आचार-पद्धति ३-व्यवहारकी रीति, ४-राजा और प्रजाकी रक्षाके लिये निर्धारित व्यवस्था, ५-लाभ या समाजक कल्याणके लिये उचित उद्देश्य हुआ आचार और ६-राज्यकी रक्षाके लिये काममें लायी जानेवाली युक्तियाँ आदि। ये सब नीति शब्दके अर्थ हैं।

नीतिशास्त्र

नीति यद्यपि धर्मके अन्तर्गत है फिर भी नीति-वाधक स्वतन्त्र नीतिशास्त्र भी विद्यमान है। जैसे कहा है—'नीतिनाधक शास्त्रम्' अर्थात् नीति सिखानेवाला शास्त्र भी है। उदाहरणार्थ वृहस्पतिजीका 'बार्हस्पत्यनीतिशास्त्र' प्रसिद्ध है जो राजनीतिक ग्रन्थ माना जाता है। शुक्राचार्यको 'शुक्रनीति' प्रसिद्ध है। इमम राजनीति धर्मनीति तथा लाकाचारनीति आदिका पूरा वर्णन प्रस्तुत किया गया है। चाणक्यका 'कौटिलीय अर्थशास्त्र' अति प्रसिद्ध है। आज भी इसकी प्रसिद्धि है। इमक अतिरिक्त

चाणक्यक द्वारा रचित 'चाणक्यनीति' नामक लघुकलेवर-युक्त एक अन्य नीति-ग्रन्थ भी प्रचलित है। कामन्दकना 'कामन्दकीय नीतिसार' नामक अन्य ग्रन्थ भी है, जिसमें राजनीतिपर अधिक बल दिया है। विदुरजीकी 'विदुरनीति' प्रसिद्ध है जिसमें धर्माधर्म न्याय-अन्यायका निर्णय न कर पानेवाले अपने बड़े भाई धृतराष्ट्रको दिये गये उपदेश हैं। भर्तृहरिका 'नीतिशतक' ग्रन्थ समाजमें अतिप्रसिद्ध है और विष्णुशर्मा आदिक द्वारा रचित 'पञ्चतन्त्र' तथा 'हितोपदेश' आदि नीतिपरक ग्रन्थ भी प्रसिद्ध ही हैं।

परतु इन नीतिपरक ग्रन्थोंके अतिरिक्त हमारे सम्पूर्ण आप्रवाह्यमय ही नीति-वाक्याकी भरमार है अर्थात् वेद, उपनिषद्, स्मृति तथा समस्त पुराण नीतिपरक वाक्यासे भर पड़े हैं। यदि उन सबका एकत्र कर लिया जाय तो एक विशाल ग्रन्थ बन सकता है। कारण यह है कि नीतिशास्त्र धर्मशास्त्रका ही एक अङ्गविशेष है। धर्म पृथक् नहीं, क्योंकि नीतिक बिना धर्म भी एक आडम्बरमात्र ही बन कर रह जाता है और धर्मक बिना अधर्ममें नीतिवाक्योंको क्या आवश्यकता या उपयोगिता हो सकती है अर्थात् कुछ नहीं। अतः नीतिवाक्योंकी सार्थकता धर्म ही हो सकती है अधर्म नहीं। इसलिये धर्ममें नीतिका पृथक् नहीं किया जा सकता। धर्म और नीति एक ही सिक्केके दो पहलू हैं। अतः धर्म और नीति एक ही हैं दो नहीं।

आगे मानव-समाजके उत्थानहेतु कतिपय शास्त्रोंके नीतिपरक वाक्योंका उद्धरण दिया जा रहा है, जो समाजके लिये अनुकरणीय होगा।

सगठनसे उन्नति

स गच्छध्व स यदध्व स वो मनासि जानताम्।
देवा भाग यथा पूर्वे सज्जनाना उपासतः॥
समानो मन्त्र समिति समानी ममान मन सह चित्तमपाम्।
समान मन्त्रमभि मन्त्रये व समानेन वा हविषा जुहोमि॥
ममानी व आकृति समाना हृदयानि व।
समानमन्तु वो मना यथा व सुमहामति॥

(ऋक् १०।१९१।२-४)

ह श्रेष्ठ वीर मनुष्यो! तुम सब सगठित होकर एक साथ मिलकर प्रगति करो उन्नतिकी ओर उड़ो। राग-द्वेष तथा वैर-भाव आदिस रहित हाकर प्रमत्तपूर्व परस्पर मवाद करो। तुम सबके मन पवित्र एवं उत्तम सस्कारोंसे युक्त हो और

पूर्वकालक बड़-बड़े ज्ञानीलोग अपने-अपन कतव्य (राष्ट्र-क्षेत्रिय, वैश्य और शूद्र)-का विभाग करते जाय हैं ठाक उसी प्रकार तुमलोग भी अपने-अपन कर्तव्यका विभाग उत्तम रीतिस करो। इस प्रकार व्यवहार करनेसे तुम्हें अर्थात् उन्नति अवश्य प्राप्त हो जायगी। तुम सभीका उद्देश्य, विचार, चिन्तन और भावना एक हो। तुम्हारी आयोजित सभा एक-जैसी हो और सभा में जानेका समय भी एक समान अधिकार हो। तुम सबका मन एक ही विचारसे युक्त हो अर्थात् एक विचारवाला हो। सबका चित्त एक-जैसा हो, एक-समान हो, तुम एक सगठित बने रहनेवाले हो। अतः तुम सब एक विचारवाले हो और उपाध्यायोंके अनादि प्रतिक्रिया भी समान अधिकार प्राप्त करनेवाले हो। तुम सबका ध्येय-लक्ष्य एक-समान हो। तुम सबका विचार हृदयका धड़कनकी तरह एक-समान हो। तुम सबका मन एक-समान मनन-चिन्तन करनेवाला हो, जिससे तुम सभीका बल पराक्रम तथा सामर्थ्य प्रबल हो जाय दुर्निवार बन जाय।

उक्त मन्त्रोंमें सभी मनुष्योंका एक-सगठित होकर मिलकर रहनेके लिये कहा गया है, क्योंकि एकतामें ही बल होता है। जिस राष्ट्रमें एकताका बल होगा वही राष्ट्र उन्नतिकी मार्गपर अग्रसर हो सकता है यह निश्चित बात है। नारदपुराणमें भी कितना सुन्दर कहा गया है—

गुरोर्वज्रा साधूना निन्दा भेद हर हरौ।
वेदनिन्दा हरेर्नामबलात् पापसमीहनम्॥
अर्थवाद हरेर्नामि पाखण्ड नामसंग्रहे।
अलसे नास्तिके चैव हरिनामापदशनम्॥
नामविस्मरण चापि नाम्यनादमेव च।

सत्यवेद दूरतो वस्तु दायनेतान् सुदारुणान्॥
हे वत्स! गुरुका अपमान करना साधु-महात्माओंका

निन्दा करना, भगवान् विष्णु और भगवान् शिवजाम भेदबुद्धि करना वेदकी निन्दा करना भगवान् नामके बलपर पाप करना, भगवान् के नामकी महिमाको केवल अर्थवाद समझना नाम लेनेमें पाखण्ड फैलाना धर्म-कर्मों आलस्य यानी प्रमाद करना नास्तिकको भगवत्प्राप्तका उपदेश करना भगवत्प्राप्तका ही भूल जाना और नाममें अनादरबुद्धि कर लेना—मनुष्योंके लिये ये दम भयकर दोष माने गये हैं। इनके रहते जीवनमें कल्याण नहीं हो सकता। अतः दूरमें ही इनका त्याग कर देना चाहिये।

नीति एवं नैतिक जीवनका वैशिष्ट्य

(महामण्डलेश्वर स्वामी श्रावजगलजी ब्रह्मचारी)

मानवका पूर्ण मानव बनानेवाली रीति (विद्या)—को नीति-निर्धारणका आश्रयण माना जाता है और उसीक परिपालनसे व्यक्ति-समष्टि सबकी सर्वतामुखी एहिक गति, प्रगति, उन्नति और अन्तम आधुमिक श्रेयकी प्राप्ति भी होती है।

यही कारण है कि नीति और नैतिक जीवनकी स्थापनाके लिये आराकी कौन कह, वह जगन्निपता जगदाधार, सर्वाधिष्ठान सर्वशक्तिमान्, स्वयंप्रकाशमान प्रभु परमात्मा स्वयं मर्यादापुत्रपातम श्रारामरूप धारणकर नैतिक जीवनका और लीलापुरुषोत्तम श्रकृष्णरूप धारणकर ध्रुवा नीतिका उच्च-उदात्त, अनुकरणीय-अनुसरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है।

ज्ञानक मुख्यतया चार स्वातह—आन्वीक्षिकी त्रयी, वार्ता और दण्डनीति। इन्हीं चारोके सम्पक् विवेचन, विश्लेषण ग्रन्थेयण और व्यवहृत आचरणके कारण हमारा भारत देश जगद्गुरुके सर्वश्रेष्ठ पदपर प्रतिष्ठित रहा है।

नीति शब्दकी व्युत्पत्ति है—'नयति इति नीति' अथवा 'नीयते पुरुषार्थफलाय सर्वं जगत् यया सा नीति' अर्थात् जा विद्या अपनी युक्तियाक द्वारा सारे जगत्को तथा प्रत्येक मानवका उसके प्रधान उद्देश्याकी ओर अर्थात् धर्म, अर्थ काम और मोक्षके सम्पादनम उचित मार्गसे ले चले, उसीका नाम नीति है।

देवगुरु आचार्य बृहस्पतिन अपने अर्थशास्त्रम त्रिवर्ग अर्थात् धर्म अर्थ और कामकी प्राप्तिकी ही नीतिका फल बतलाया है। यथा—'नीते फल धर्मार्थकामावाप्ति' (बाईस्पत्य अर्थशास्त्र २ अ० ४३)। इनक मतानुसार त्रिवर्गक सिद्ध हो जानेपर चतुर्थ पुरुषार्थ माक्ष तो फिर स्वत ही सिद्ध हो जाता है।

वेदोस लेकर अर्वाचीन काव्यग्रन्थातकम नीतिविषयक बहुमुखी वर्णन निर्दिष्ट है। नातिका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। प्राय आचार-विचार, रहन-सहन समय-साधना, भाषा-भाव सभ्यता-संस्कृति—इन सभीका समावेश नीतिके अन्तर्गत आ जाता है।

'छिन मूले नैव शाखा न परम्'—की रीतिक अनुसार नीतिशास्त्रकी उपेक्षा करके, नीति-नियमाका उल्लंघन

करक न तो समाजम समरसता उत्पन्न हो सकती है और न भक्ति, मुक्ति तथा शान्तिके क्षेत्रम शक्ति एवं सामर्थ्य ही प्राप्त की जा सकती है।

चाह लौकिक वात हा या पारलौकिक, प्रवृत्तिमार्ग हा अथवा निवृत्तिमार्ग, प्रत्येक प्रकारकी साधना, आराधना और उपासनाकी सफलताम, श्रवण, मनन और निदिध्यासनम तीव्रता लानक लिये नीति-नियमाक पालन और नैतिक जीवन-यापनपर अत्यधिक बल दिया जाता है।

जैसे घटाकाशका जीवन महाकाश है और तरङ्गका समुद्र, जैसे कटक मुकुट और कुण्डलका जीवनाधार स्वर्ण है और वस्त्रका जीवनाधार है सूत्र, ठीक उसी प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञानपथपर चलनेवालाके लिये भी शिक्षाएँ, दाक्षाएँ, आदेश, उपदेश, निर्देश और सदेश नीति-नियमाक दृढतापूर्वक परिपालनपर ही आधारित माने गय हैं।

सदाचार, सद्भिचार समता और मानवतामूलक नीतिसारसूत्राके पालन, पोषण एवं क्रियान्वयनसे ही लघु साधन भी महान् कल्याणकारी हो जाता है।

चाह कोई आस्तिक हो अथवा नास्तिक ईश्वरवादी, हो या अनीश्वरवादी विद्वान् हो अथवा अल्पज्ञ महान् वैभव-विभवका अधिपति हो या परम अकिंचन—दोन हीन साधनहीन, किसी भी मत पथ, धर्म सम्प्रदायका अनुयायी हो—प्राय सभाका अपने लक्ष्यतक पहुँचनेक लिये, कार्यम सफलता अर्जित करनेके लिये—नैतिकताके मार्गसे ही हाकर जाना पडता है।

जैसे खटाईसे खटास, मिठाईसे मिठास और दूधस घी निकल जानेपर इनम नि सारता और तेजाहीनता आ जाती है, उसी प्रकार नीतिरहित जीवनम ओज-तज आर गतिशीलता समाप्त हो जानी है।

जैसे भगवान्से भिन्न जा कुछ भी प्रवीत हाता है व्यावहारिक सत्यताके होते हुए भी पारमार्थिक दृष्टिसे वह मिथ्या है, प्रपञ्च है, आभासमात्र है वैसे ही नीतिरहित सभी प्रकारके चिन्तन, मनन और ध्यान अथे तथा पगुकी भाँति गति प्रगति एवं सच्ची उन्नतिकी ओर अग्रसर करनम

दखी जाती है। नीति परक सच उपाय जानत है।

(मनु० ६।९२)

महत्त्वपूर्ण है। इनका पालन देवता है। यथा—
आर त्याग ही राक्षस बना देता है। यथा—
जावन-यापन करनक

सुयाधनसे दुर्योधन हो गया। धर्मक नीतिपथपर चलनेसे,

वाल्मीकि धर्म शास्त्र की नीति-रीतिके पालनसे नाराज होकर प्राण त्याग कर लिया।

अपन ग्रन्थाम इन नीति-नियम
दिया है।

सकपुरुष आर भक्तपुरुष सच्चिदानन्द व्याकलता दु खित पाडित

इसी कारण उनका

अष्टाशामृत ८)

[Signature]

राजनीति और धर्म

(श्रद्धा स्वामी श्रीरामसुप्रदासजी महाराज)

सामाजिक व्यवस्थापर समाजका अधिकार है, राजा (शासक या सरकार)-का अधिकार नहीं। अतः समाजके नियम बनाना राजाका कर्तव्य नहीं है। विवाह, व्यापार, जीविका, सतानोत्पत्ति, वर्णाश्रमधर्मका पालन आदि प्रजाके धर्म हैं। प्रजाके धर्मोंमें हस्तक्षेप करना राजाका कर्तव्य नहीं है। अगर राजा उनमें हस्तक्षेप करता है तो यह अन्याय है। राजाका मुख्य कर्तव्य है—प्रजाकी रक्षा करना और उससे बलपूर्वक धर्मका पालन करवाना।

काई धमका उल्लंघन न करे, इसलिये धर्मका पालन करवाना राजाका अधिकार है। परंतु धर्मशास्त्रक विरुद्ध कानून बनाना राजाका घोर अन्याय है। हिन्दू एकसे अधिक विवाह न करे, अमुक उम्रमें विवाह करे, दोस अधिक सतान पदा न करे आदि कानून बनाना राजाका अधिकार नहीं है। राजाका कर्तव्य अपने राज्यमें जन्म लेनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके जीवन-निर्वाहकी व्यवस्था करना है, न कि उसके जन्मपर ही राक लगा देना। अपने धर्म, वर्ण, आश्रम जाति आदिके अनुसार आचरण करना प्रजाका अधिकार है। अगर प्रजा धर्म, वर्णाश्रम आदिकी मर्यादाके विरुद्ध चले तो उसको शासनके द्वारा मर्यादामें लगाना राजाका कर्तव्य है।

एष राजा परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः ।

(श्रीमद्भा० १। १७। ११)

‘राजाआका परम धर्म यही है कि वे दुःखियाका दुःख दूर कर।’

राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम् ।

शासतोऽन्यान् यथाशास्त्रमनापद्युत्यथानिहः ॥

(श्रीमद्भा० १। १७। १६)

‘बिना आपत्तिकालके मर्यादाका उल्लंघन करनेवालोंको शास्त्रानुसार दण्ड देते हुए अपने धर्ममें स्थित लोगोंका पालन करना राजाआका परम धर्म है।’

य उद्धरेत्करा राजा प्रजा धर्मेष्वशिक्षयन् ।

प्रजानां शमल भुङ्क्ते भगवत्स्वज्जाति स ॥

(श्रीमद्भा० ४। २१। २४)

‘जो राजा प्रजाको धर्ममार्गकी शिक्षा न दकर केवल उससे कर वसूल करनेमें लगा रहता है वह केवल प्रजाके पापका ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्यसे हाथ धो बैठता है।’

श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो

यत्साम्प्रदाये सुकृतात् पट्टमशम् ।

हर्तान्यथा हृतपुण्य प्रजाना-

मरक्षितां करहारीऽयमस्ति ॥

(श्रीमद्भा० ४। २०। १४)

‘राजाका कल्याण प्रजापालनमें ही है। इससे उस परलोकमें प्रजाके पुण्यका छठा भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं करता पर उससे कर वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य प्रजा छीन लेती है और बदलेमें उसे प्रजाके पापका भागी होना पड़ता है।’

यस्य राष्ट्रं प्रजा सर्वस्वस्यन्त साध्व्यसाधुभिः ।

तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भोगो गतिः ॥

(श्रीमद्भा० १। १७। १०)

‘जिस राजाका राज्यमें दुष्टोंका उपद्रवसे सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजाकी कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलाक नष्ट हो जाते हैं।’

जासु राजः प्रियः प्रजा दुःखारीः । सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥

(मानस अयोध्या० ७१। ३)

प्रजाका शासक राजा होता है और राजाके शासक वीतराग सत-महात्मा होते हैं। धर्म और धर्माचारपर राजाका शासन नहीं चलता। उनपर शासन करना राजाका घोर अन्याय है। धर्म और धर्माचारका राजापर शासन होता है। यदि उनका राजापर शासन न हो तो राजा उच्छ्रिखल हो जाय। निर्बुद्धि राजा ही धर्म और धर्माचारपर शासन करता है उनपर अपनी आज्ञा चलाता है क्योंकि वह समझता है कि बुद्धि भरोम ही है। दूसरा भी कोई बुद्धिमान् है—यह बात उसको जँचती ही नहीं।

पहल हमार देशमें राजाआग राज्य तो करते थे पर

सलाह ऋषि-मुनियोंसे लिया करते थे। कारण कि अच्छी सलाह वीतराग पुरुषोंसे ही मिल सकती है, भोगी पुरुषोंसे नहीं। इसलिये कानून बनानेका अधिकार वीतराग पुरुषोंको ही है। महाराज दशरथ और भगवान् राम भी प्रत्येक कार्यमें वसिष्ठजीमें सम्मति लेते थे और उनकी आज्ञासे सब काम करते थे। परन्तु आजकलके शासक मतांस सम्मति लेना तो दूर रहा, उल्टे उनका तिरस्कार, अपमान करते हैं। जो शासक खुद बोटोंके लोभमें, स्वार्थमें लिप्त हैं उसके बनावे हुए कानून कैसे ठीक होंगे? धर्मके बिना नीति विधवा है और नीतिके बिना धर्म विधुर है। अतः धर्म और राजनीति—दोना साथ-साथ होने चाहिये तभी शासन बढ़िया होता है। बढ़िया शासनका नमूना महाराज अश्वपतिक इन वचनोंसे मिलता है—

न मे स्तेनो जनपदे न कदापि न पद्यपो
नानाहिताग्निविद्धास्त्वेवैगै स्वैरिणी कुता०॥

(छान्दोग्य० ५। ११। ५)

‘मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कोई कृपण है, न कोई मदिरा पीनेवाला है, न कोई अनारिताग्नि (अग्निहोत्र न करनेवाला) है, न कोई अविद्वान् है और न कोई परस्त्रीगामी है। फिर कुलटा रत्नी (वेश्या) तो होंगी ही कैसे?’

जो बोटोंके लिये आपसमें लड़ते हैं, कपट करते हैं, हिंसा करते हैं, लोगोंका रुपये दे-दकर फुसला-फुसलाकर वाट लेते हैं, उनसे क्या आशा रखी जाय कि वे न्याययुक्त राज्य करेंगे? नेतालोंग वाट लेने तो आ जाते हैं, पर बोट मिलनेके बाद मोचते हैं। नहीं कि लोगोंको क्या दशा हो रही है? बोट लेनेके लिये तो खूब माटर दौड़ाया, तेल झूँके, लाखों-कराडों रुपये खर्च करण, अपना और लोगोंका समय बर्बाद करण, पर वाट मिलनेके बाद आकर पुछोगी ही नहीं कि भाई, तुमलोगोंकी सहायतास हमें बोट मिले हैं, तुम्हारे घरमें कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम्हारा जीवन-निर्वाह कैसे हो रहा है? पहले राजालोग शासन करते थे तो वे राज्यकी सम्पत्तिको अपनी न मानकर प्रजाकी ही मानते थे और उसका प्रजाक ही हितमें खर्च करते थे। प्रजाके हितके लिये ही वे प्रजासे कर लेते थे। सुयवशी राजाआने विषयम महाकवि कालिदास लिखत है—

प्रजानामव भूतार्थं स ताभ्या वलिमग्रहीतु।

सहस्रगुणमुत्तमदत्ते हि रस रवि॥

(रघुवन् १। १८)

‘वे राजालोग अपनी प्रजाक हितके लिये प्रजासे उसी प्रकार कर लिया करते थे, जिस प्रकार सहस्रगुना कम बरसानके लिये ही मृग पृथ्वीसे जल लिया जाता है।’
जब राजाओंमें स्वार्थभाव आ गया और वे प्रजाको सम्पत्तिको खुद उपभोग करने लगे, तब उनका परम्परासे अरवा बर्षोंसे चला आया राज्य भी नहीं रहा। आज झूठ-कपट आदिके बलपर जीतकर आये हुए नतालाग साचते हैं कि हमें तो पाँच बर्षोंतक कुर्सीपर रहना है, अग्रेका कोई भरोसा नहीं अतः जितना संग्रह करके लाभ उठा सक उतना उठा ल, देश चाहे दरिद्र हो जाय। वे यह साबकर नीति-निर्धारण करते हैं कि धनियाका धन कम नष्ट हो? यह नहीं सोचते कि सब-के-सब धनी कैसे हो जायें? महाभारतमें आया है—

यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्याणि पदपद।

तद्वद्वान् मनुष्येभ्य आदद्याद्विहिंसया॥

(उद्योगपर्व ३५। १३)

जैसे भौरा फुलाकी रक्षा करता हुआ ही उनका मधुको ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाको कर दिये बिना ही उनसे धन (कर) ग्रहण करे। परन्तु अब सरकार धनियाका धन छीननेके लिये उनका घरो और दूकानोंमें छापा मारती है, जो कि डाका डालना ही है और धनीलोग टेक्सस बचनके लिये तरह-तरहकी बड़ियाँ सीखते हैं। दोना ही दशका हित नहीं सोचते कि इस नकिमें भविष्यमें दशकी क्या दशा होगी? सरकार धनियासे जबदस्ती धन लेनेकी चष्टा करेगी तो धनियाक भीतर भी जबदस्ती धन छिपानेका भाव पैदा होगा। इसलिये सरकारके चाहिये कि वह धनियाका धन न छानकर उनका भीतर उदारताका परोपकारका भाव जाग्रत करे। यह भाव वीतराग पुरुषोंके द्वारा ही जाग्रत किया जा सकता है।

वर्तमान राजनीति सघर्ष पैदा करनेवाला है। हमें वाट दो दूसरी पार्टीका वाट मत दो, वह ठीक नहीं है—इससे सघर्ष पैदा होता है। वाट-प्रणालीमें मुख्यतः प्रधानता है। जिस समाजमें मूखोंकी प्रधानता होती है वहाँ वाट-प्रणाली लागू भी जाती है। महात्मा गाँधीका भी एक वाट और भेद

चरानेवालेका भी एक वोट। सज्जन पुरुषका भी एक वोट और दुष्ट पुरुषका भी एक वोट। यह समानता मूर्खोंमें ही होती है। 'अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टक सेर खाजा।' वोट-प्रणालीमें भी यइमानी हाती है। जिनक हाथम सत्ता होती है, वे वाट-प्रणालीका खूब दुरुपयोग करते हैं। वोट प्राप्त करनेके लिय विधर्मियाका पक्ष लते हैं, समाजकण्टकाका पक्ष लेते हैं, अपराधियाका सहारा लेते हैं। ये बात किसीस छिपी नहीं हैं।

वास्तवम वाट देनका सरकार चुननका अधिकार कवल उन्हीं पुरुषाको है, जा मच्चे समाजसवक, त्यागी, धमात्मा, सदाचारी, परोपकारी हैं। उनमे भी विशेष अधिकार जीवन्मुक्त, तत्त्वज्ञ महापुरुषाको है। मौ कोई कार्य करती है तो बालककी सलाह नहीं लेती, क्योंकि बालक मूर्ख (बसमझ) होता है। परंतु वोट दनकी वर्तमान

प्रणालीके अनुसार यदि बुद्धिमानाकी सख्या नित्यानवे है और मूर्खोंकी सख्या सो है तो एक वोट अधिक हानेस मूर्ख जीत जायेंग बुद्धिमान् हार जायेंग जब कि वास्तवमे सो मूर्ख मिलकर भी एक बुद्धिमानकी बराबरी नहीं कर सकते*। वर्तमान वाट-प्रणालीके अनुसार जिसकी सख्या अधिक हाती ह, वह जीत जाता है और राज्य करता है तथा जिसकी सख्या कम होती है, वह हार जाता है। विचार कर, समाजम विद्वानाकी सख्या अधिक हाती है या मूर्खोंकी? सज्जनाकी सख्या अधिक होती है या दुष्टाकी? ईमानदाराकी सख्या अधिक हाती ह या बेईमानोकी? अध्यापकोकी सख्या अधिक होती है या विद्याधियाकी? जिनकी सख्या अधिक हागी, वे ही वाटासे जीतेगे ओर देशपर शासन करग, फिर दशकी क्या दशा होगी—विचार कर।

कुछ व्यावहारिक सच्चाइयाँ

(श्रीमनोजकुमारजी मिश्र)

को लाभ गुणिसगम किमसुख प्राज्ञैतरं सगति का हानि समयव्युतिनिपुणता का धर्मतत्त्वे रति ।

क शूरो विजितन्द्रिय प्रियतमा कानुव्रता कि धन विद्या कि सुखप्रवासगमन राज्य किभाज्ञाफलम्॥ -

(नीतिशतक १०४)

'गुणी व्यक्तिाकी सगतिसे बढकर कोई लाभ नहीं आर मूर्खोंके ससर्गसे अधिक कोई दुःख नहीं है। समयकी हानि सबसे बड़ी हानि है। धमानुकूल आचरणमे अनुराग हो निपुणता ह। शूर वही है जा जितेन्द्रिय है। पत्नी वह अच्छी है जो पतिक अनुकूल आचरण करे। विद्यासे बडा कोई धन नहीं है। अपने घरमे रहनसे अधिक कोई सुख नहीं है। राज्य वही है जहाँ राजाका अनुशासन सफल है।' तात्पर्य यह कि साधुस्वभाववाल, गुणी व्यक्तिाके सगम रहनेसे अधिक लाभप्रद और कोई बात नहीं। व्यक्ति प्राय अपनी परिस्थितियास ही प्रभावित होकर नहीं रहना चाहता है। सामाजिक प्राणी हानेके कारण मनुष्य कभी अकेला नहीं रहना चाहता और साधीकी तलाश उसके जीवनेके प्रारम्भम ही शुरू हो जाती है। यदि साथी अच्छे मिल जायें तो वह भी अच्छे मार्गपर चल पडता है। मनुष्यका कोशल इसम नहीं ह कि वह अपनी कुटिल चालीसे दूसराका ठगकर आगे बढ। वरन् कौशल तो यह है कि वह सदाचारकी मान्यताआ ओर महापुरुषाद्वारा सम्मत विश्वासोका सम्मान करते हुए अपनेमे सद्गुणाकी प्रतिष्ठा करता जाय। धर्मानुकूल चलनम कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आती है किन्तु कठिनाइयाको पार करनेकी शक्ति भी उसीसे मिलती है। धर्म मनुष्यका समयकी शिक्षा देता है सच्चा समयी ही शूर-वार होता है। ससारपर वही विजय पाता ह जा समयसे अपनेपर ही विजय पाय।

* चन्दनका चुटका भला गाडी भला न वाउ। बुद्धिवान एकहि भला मूर्ख भला न साउ॥

धर्म-नीतिका तत्त्व-रहस्य—अनन्य शरणागति

(महाग्रहिम आचार्य श्रीविष्णुकान्तजी शास्त्री रायपाल-उत्तरप्रदेश)

आस्तिक जनों—धर्मनीतिज्ञोंका प्रभुमें प्रयोजन दो प्रकारका होता है—पहला यह कि प्रभुसे हमें कुछ मिले और दूसरा यह कि स्वयं प्रभु हमें मिले। साधारण तौरपर जीव (प्राणी) विषयासक्त रहते हैं। विषयोंके प्रति महत्त्व-चुड़ि होनेके कारण वे उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। आस्तिक होनेपर भी अधिकांश लोग विषय-सुखकी लालसासे ग्रस्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान्से प्रार्थना करत हैं—‘प्रभो! हम अमुक वस्तु प्राप्त हो जाय, अमुक नौकरी मिल जाय, हम रोगमुक्त हो, परीक्षामें उत्तीर्ण हो आदि-आदि।’ निश्चय ही अन्यसे याचना करनेकी तुलनामें प्रभुसे माँगना लाखगुना बेहतर है। फिर भी विचारशील व्यक्तियोंका यह चुभन होती ही रहती है कि अनजानम सही, ये लोग कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। ये लोग भौतिक वस्तु, पद, प्रतिष्ठा आदिको साध्य मानकर उन्हें प्राप्त करनेके साधनके रूपमें प्रभुका उपयोग कर रहे हैं। यद्यत् वात सोचनेपर जितनी भी कड़वी लगे परन्तु सचाई यही है कि प्रभुसे अधिकांश लोगोंका संस्कार ऐसा ही है।

आस्तिकाम भी बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो प्रभुका पाना चाहते हैं। किन्तु जिन लोगोंका साध्य है प्रभुको पाना व भी साधनके सम्बन्धमें एक-मत नहीं है। प्रभुका पानेके लिये कर्म याग, ज्ञान, भक्ति आदि अनेकानेक साधन बताये गये हैं। अपने स्वभाव, सम्कार आदिके अनुसार किसी एक साधनका अवलम्बन कर अपने साध्य-स्वरूप प्रभुका पाया जा सकता है, यह विश्वास साधकाम सामान्य-रूपसे सुलभ है। इसी विश्वासके कारण विभिन्न साधना-मार्गोंपर चलनेवाला साधक इसी जन्म और यदि इस जन्म सम्भव न हो ता अगले किमी जन्म सही अपने लक्ष्य—प्रभु-प्राप्तिके पहुँचनेका दावा करत हैं। ये साधक निश्चय ही बन्धनीय हैं, पूजनीय हैं। शास्त्र इसके साक्ष्य हैं कि इनम बहुतरे अपने लक्ष्यतक पहुँचनेम सफल हुए हैं।

किन्तु इसा वगम आनवाले अर्थात् प्रभु-प्राप्तिको ही अपने जीवनका लक्ष्य माननेवाले कुछ लोग परस भी हैं जो साधनके प्रति पूज्य-भाव रखकर भा प्रभु-प्राप्तिकी दृष्टिसे इन्ह अपने लिये पर्याप्त नहीं मानते। उनकी विचारधारा कुछ

इस प्रकारकी चलती है—प्रभु तो हैं असौम आर हम हैं काम क्रोध लोभ आदिसे ग्रस्त साधारण जाव। प्रत्यक्ष हमारी शक्ति सीमित है। हम सीमित शक्तिवाले लोग का साधन करगे वे सीमित ही हंग। सीमित साधनाका फल भी सीमित ही होगा, फिर उनमें असौम प्रभुकी प्राप्ति कैसे सम्भव हो सकती है? फिर एक बात और भी है कि इन सीमित साधनोंकी साधना भी क्या हम निर्विघ्न-रूपसे कर पाते हैं? हमारी दुर्बलताआका लाभ उठाकर काम क्रोध लोभ—हमारा आन्तरिक रिपु और आकषणासे भरा बाहरी विश्व क्या हम पद-पदपर प्रवृद्धित नहीं करत? जब अपने जलचूतपर हम सामान्य लौकिक काय ही प्राय सम्पूर्ण नहीं कर पात ता फिर भगवत्प्राप्ति—जैसा महत्तम लक्ष्य हम अपने जलचूतपर कैसे पूर्ण कर सकते हैं? हमारा वह कहना भी नहीं है कि कर्म योग, ज्ञान, भक्ति आदि साधनाम कोई कमी है। हम मान लेते हैं कि य कर्म, याग आदि साधन समर्थ हैं पर हम अपनी असमर्थताको क्या करें कि हम इन साधनाका निवाह ही नहीं कर पाते। मायाका कठोर बन्धनसे हम बँधे हुए हैं। जो लोग योग आर ज्ञानका साधन स्वाकार करत हैं, वे वस्तुत मायाके बन्धनसे बड़े बनकर उसे उसी प्रकार तोड़ देना चाहत हैं, जिस प्रकार शक्तिशाली लोग दुर्बल बन्धनाको झटककर तोड़ डालते है। पर हम तो मायासे बड़े बननेम नितान्त असमर्थ हैं। दूसरा तर्कका बन्धनसे छाटा बनकर बन्धनसे मुक्त होनेका है। हनुमान्जीने लकादहनसे पहले अत्यन्त लघु रूप धारण करके ही अपनेको बन्धनमुक्त किया था। इसे हम भक्तिका पद्धति कह सकत हैं, जिसमें साधक अपनेको तिनकसे भी कुछ और प्रभुके दासानुदासका भी दासानुदास मानता है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि इसम भी हमारा अभिमान आडे आता है जिससे हमम भक्तिका आविर्भाव ही नहीं हो पाता। अत ये सब साधन सम्मान्य होकर भी हमारे लिये अनुपयुक्त हैं। जब हम मायाके बन्धनसे मुक्त ही नहीं हो सकते तो हम प्रभुका कैसे पा सकत हैं?

फिर उपाय क्या है? इन लोगोंका कहना है कि उपाय

एक ही है कि प्रभु स्वयं हम बन्धन-मुक्त करके अपनी गोदमे ले ल। जिसने यौधा है वह चाह ता अनायास खाल सकता है। अपनी लीलाके व्याजस सर्वत्र हाकर भी जो सजसे अलग है, उसके लिय क्या कठिन है किसीको अपना बना लेना, अपना बनाकर सुधार लेना। अतः इन लागका आग्रह है कि प्रभु हो हमारे साध्य हैं और प्रभु हा हमारे साधन हैं। प्रभु हमारे साधन हैं, इसका अर्थ ही है कि हम सर्वथा नि साधन हैं। प्रभु हमारे साध्य हैं, इसका मतलब ही है कि हम प्रभुके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिये। सर्वथा नि साधन हाकर—अकिंचन होकर, सब सहायका त्याग करके प्रभुके लिय प्रभुका चाहना, उनसे और कुछ न माँगना इनकी टक है। इस टककी विलक्षणता

यह है कि अपनी नि साधनताम खरे उतरनेपर अर्थात् सचमुच सम्पूर्ण साधनोका त्याग कर देनपर य पराक्षार्थीस परीक्षक बन जाते हैं। जिसे किसी साधनका भरोसा है, प्रभु जरूर जाँच करेगा कि उसका साधन पक्का है या नहीं, किंतु प्रभुके अतिरिक्त जिसका कोई आर साधन ही नहीं है, उसकी जाँच प्रभु करना भी चाह तो किस बातकी जाँच वे करेंगे? सच कहा जाय तो वह नि साधन ही प्रभुकी कृपाकी जाँच करेगा कि वह सचमुच अहेतुक है कि नहीं। कृपापरवश होकर ही प्रभु उस अपना लगे। नि साधनताके इसी अनुठे मार्गका नाम है—प्रपत्ति-मार्ग या शरणागति और धर्मनीतिका भी तत्त्व-रहस्य यही अनन्य शरणागति है। जा सचमुच इसपर चल सका वह अनायास ही तर गया।

‘वचने का दरिद्रता’

[वाक्सयम — वचोगुप्ति]

(स्वामी श्रीआकारानन्दजी महाराज आदिवदती)

जिस सविता देवन इस मानव-शरीरका निर्माण किया उसने इस सामपात्रम अपन सभी सर्वोत्तम पदार्थ भरणम तनिक भी कृपणता नहीं की। ‘श्रेष्ठ सर्वं सविता साधियत्रो ऽभीद्धो धर्मस्तदु पु प्र वोचम्’ (ऋक्० १।१६४।२६) ऊष्मा आर प्रकाशके बिना जीवन असम्भव है। विधाताने अग्रिका निर्माण करके इस आवश्यकताकी पूर्ति की और उसे वाणीम स्थान दिया—‘अग्रिवाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायु प्राणो भूत्वा नासिके’ (ऐतरेयोपनिषद् १।२।४)।

भक्षण किये हुए तजका जो सूक्ष्मांश होता है वह एकर होकर ऊपर आ जाता है और वाणीरूप हो जाता है। इसलिये मन अन्नमय है और वाणी तेजामयी है—

‘तेजस सोम्याश्चमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वं समुदीपति सा वाग्भवति॥’ ‘अन्नमय’ हि साम्य मन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागिति भूयः’ (छान्दोग्योपनिषद् ६।६।४ ६।५।४)। इस आधारपर उपनिषद् वाणीको ब्रह्म समझकर उसको उपासनाका निर्देश करता है—‘वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्वेति’।

देव मानव या दानव सभी तनुधारियाका प्राणशक्ति सीमित है, असीम नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपकम तेल। जैसे-जैसे दीपकम तेल कम होता जाता है, प्रकाश भी उसी अनुपातमे कम होत हुए तेलकी समाप्तिके साथ मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार प्राणशक्तिका पूर्ण लाभ वही पा सकता है, जो समयसे उसका उपयोग करता है। समय ही समस्त सिद्धियाका आधार है और समयका प्रथम सोपान है—‘वचोगुप्ति’ अर्थात् वाक्सयम।

सयमविहीन जिह्वा आवश्यक शब्दाका प्रयोग करनकी अभ्यस्त हो जाती है और इस प्रकारक निरर्थक शब्द विग्रह आर यैमनस्य पैदा करते हैं, जो प्राणशक्तिक शोषक हैं। समस्त अनर्थ-परम्पराको दग्ध-बीज करने-हेतु हमारा शास्त्राम मौनको व्रतकी सज्ञा दी गयी है—‘एव प्राप्नोति पुण्यन मौनेनाज्ञा महामुने’ (वाराहपुराण २०७।३८) अर्थात् मानव्रतका पालन करनेसे अव्याहत आज्ञाशक्ति प्राप्त हाता है।

आपके दा माठ बोल यदि किसीके जीवनम वसन्तका-सा वातावरण बना दे ता समझ लीजिय आपका हृदय पूजाके धूप-दानकी तरह खेह और परदुःख-

कातरताका मारभ उगल रहा ह। अथर्ववदम कहा गया
ह— 'सम्यक् सद्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया'॥ (३।३०।३)

समान गति, कर्म, ज्ञान और समान नियमवाले बनकर
परस्पर कल्याणमयी वाणीसे बाला।

सत्यम पवित्र वचन बोल और पवित्र मनसे सब
कार्य कर। दूमेका कटु वचन सह ल, परतु किमोका
अपमान न कर आर इस क्षणभङ्गुर देरका आश्रय लेकर
किमीक साथ बर न करे—

सत्यपूता वदद्वाच मन पूत समाचरेत्॥

अतिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन।

न चम दहमाश्रित्य वैरं कुर्यात् केनचित्॥

(मनुस्मृति ६।८६-४७)

मनु महाराजन बहुत विचारके बाद 'नित्य वद्धापसेचिन'
का निर्देश दिया ह। वर्तमानम दिग्भ्रान्त पीढी भले हो
वृद्धाका पाश्चात्य जगत्की वैचारिक तुलापर तौलनेको आतुर
दीख पड़ परतु आँवलेके स्वादकी भाँति वृद्ध-वचनाको
उपादेयता उनके लिय अत्यन्त हितकर है। महर्षि वेदव्यासजी
इस सम्वन्धम नीतिका उपदेश देते हुए कहते ह—

ये वृद्धवाक्यानि समाचरन्ति

श्रुत्वा दुरुक्त्यान्पि पूवतस्तु।

स्निग्धानि पश्चात्प्रवर्तन्ति श्रुत्वा

मोदन्ति ते नात्र विचारमस्ति॥

आपद्भुजगदष्टस्य मन्त्रहीनम्य सर्वदा।

वृद्धवाक्योपमा नूनं कुर्वन्ति किल निर्विषमम्॥

वृद्धवाक्यामृतं पीत्वा तदुक्तमनुमात्य च।

या तृप्तिर्जायते पुसा सोमपाने कृतस्तथा॥

(वामनपुराण ९४।६५—६७)

अर्थात् पूर्वम ऋतोरातापूर्वकं कहे गये और बादम
नवनीतके समान स्निग्ध एव शुद्ध वृद्ध-वाक्योका श्रवण
करके तदनुसार आचरण करनेवाले नि सदह आनन्द प्राप्त
करते हैं। वृद्ध-वाक्यरूप आपधि आपत्तिरूपी सर्पस दक्षित
मन्त्रहीन पुरपाका विषविहीन बना देती हैं। वृद्धवचनरूपी
अमृतका पीने एव उनके कथनानुसार आचरण करनेसे
मनुष्यको जा तृप्ति होती है वैसी तृप्ति सोमपानम कहौ है।

वाणीका सयम हमार जीवनका समन्वय-संतु बनकर

ऐसा प्रभावोत्पादक समाधान पस्तुत करनेकी क्षमता रखता
ह जहाँ सभी विरोध और विग्रह विगलित हो जाते हैं। भन
ही हम भीतिरक शरीरका क्षणभङ्गुर कह, परतु अपन
अम्यायित्वम भी 'जिद्धा' देरकी दिव्य देवाय अभिर्जाति
है। कहा भी गया ह—

न तथा शीतलसलिलं न चन्दनरसा न शीतला छाया।

प्रह्लादयति च पुरुष यथा मधुभाषिणी वाणा।

(भविष्यपुराण प्रातर्पण ७३।४८)

अर्थात् शीतल जल, चन्दनका रस अथवा ठंडा छाया
भी मनुष्यके लिये उतनी आह्लादजनक नहीं हाता जितना
मीठी वाणी।

रावणद्वारा तिरस्कृत किये जानेपर विभीषण नातिपुत्र
वचन कहकर समझाते हैं—

सुलभा पुरया राजन् सततं प्रियवादिन।

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ॥

(काण्ड० युद्ध० ७६।२१)

राजन्! सदा प्रिय लगनेवाली मीठी-माठी बात
कहनेवाले लोग तो सुगमतासे मिल सकते हैं परतु नै
सुननेम अप्रिय किंतु परिणामम हितकर हा, ऐसी बात कहने
और सुननेवाले दुराभि होते हैं।

दयापूरित वाणी सभ्य पुरुषकी पहचान है। व्यक्तिम
प्रत्येक कठार वचन प्रतिध्वनित हाकर स्वयक लिय ही
जीवन-मार्गका कटक सिद्ध हाता है। भगवान् आशुताप
भगवतो सतीको समझाते ह—

देवि! शत्रुआक वाणसे बौध जानेपर भी एमो व्यथ
नहीं होती जैसी कुटिलबुद्धि स्वजनके कुटिरा वचनासे
होती है क्याकि वाणासे शरीर छिन्न-भिन्न हा जानपर तो
जैस-तैस निद्रा आ जगनी है पर कुवाक्याम ममस्थान
विद्ध हो जानेपर तो मनुष्य हृदयकी पीडासे दिन-रात बेचैन
रहाता है—

तथारिभिर्न व्यथत शिलीमुखे

शेतेऽर्दितान्द्रो हृदयं दृष्यता।

स्वाना यथा वक्रधिया दुरुक्तिभि-

र्दिवानिश् तप्यति मर्मताडित॥

(श्रीमद्भग० ६।३।१५)

महाभारत ता नीतिवाक्याका महासागर है—
 नारुनुद स्यात् नृशसवादी
 न हीनत परमभ्याददीत।
 ययास्य याचा पर उद्धिजत
 न ता वदेदुपतीं पापलोव्याम्॥
 सम्मुच्चरन्त्यतिवादाश्च वक्त्राद्
 पैराहत शाचति रात्र्यहानि।
 परस्य नामर्मसु त पतन्ति
 तान् पण्डितो नायसृजेत् परपु॥

(महाभारत सभाषर्ष ६६।६-७)

अथात् किसीका भ्रमभेदी बात न कहे। किसीसे कठार वचन न ब्याल। नीच कर्मद्वारा शत्रुको वशम करनेकी चट्टा न करे। जिस बातस दूसरका उद्देश हो, जो जलन पैदा करनेवाला और नरककी प्राप्ति करानेवाली हो, ऐसी बात मुँहस कभी न निकाले। मुँहसे जा कटु वचनरूपी बाण निकलते हैं, उनस आहत हुआ मनुष्य रात-दिन शोक और चिन्ताम डूबा रहता है। वे दूसरके मर्मपर ही आघात करते हैं, अत गुणीजनाका दूसरका प्रति निन्दुर वचनाके प्रयागसे वचना चाहिय।

गरुडपुराणक गीता-सारम भगवान् कहते हैं—
 सत्य द्रयात् प्रिय द्रूयात् द्रूयात् सत्यमप्रियम्।
 प्रिय च नानृत द्रूयादेप धर्म सनातन ॥

(गरुडपुराण आचार० २३८।४)

भाव यह है कि सदा सत्य और प्रिय वचन आवश्यकता है।

बोलना चाहिये। कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बालना चाहिय। प्रिय-मिथ्या वचन भी नहीं बालना चाहिय। यही सनातन धर्म है।

भर्तृहरिने दैनिक जीवनके गूढ एव प्रत्यक्ष सत्याका नीति-सिद्धान्तक माध्यमसे बड़े हृदयग्राही ढंगसे प्रस्तुत किया है। दैन्य-सूचक शब्दोंका प्रयोग भर्तृहरिको अभीष्ट नहीं—

१ रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षण श्रूयता-

मम्भोदा बहवो वमन्ति गगन सर्वेऽपि नैतादृशा ।

केचिद् वष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् वथा

य य पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन वच ॥

(नीतिशतक ५१)

प्रिय मित्र चातक! क्षणभरके लिये मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। आकाशम बहुत प्रकारके बादल हैं किंतु व सभी तुम्हें तृप्त करनेवाले नहीं हैं। उनमेंसे कुछ तो पृथ्वीपर जल बरसाते हैं, पर कुछ व्यर्थ ही गरजत रहते हैं। अत जिस-जिसको तुम देखो उसीके सम्मुख दैन्य-सूचक शब्दोंका प्रयोग मत करो।

भगवान् ने तो समयको तपकी सज्ञा दी है और बताया है कि जो वचन किसीका भी उद्धिग्न करनेवाला न हो तथा सत्य, प्रिय और हितकारक हो वह वाणीका तप कहलाता है—'यादम्य तप उच्यते' (गीता १७।१५)।

अत वाणीके प्रयोगम बहुत ही सावधान रहनेकी

~~~~~

स्वामी श्रीरामानन्द सरस्वतीजी महाराजके नीति-वाक्य

आज तुम जिस सुख सम्पन्न रहे हो, वह कल दु ख बन जायगा और आज जिसे तुम दु ख (सदाचाररूप पालन) सम्पन्न रहे हो, वही कल तुम्ह चरम सुख एव परम आनन्दकी प्राप्ति करायेगा।

घात ता सभी सुनते हैं, पर जो अमल करता है, उसीका सुनना सार्थक है।

अकेले चलना सीखो, किसीका साथ मत ढूँढो, ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है और उसका ता जन्मा-युगाका साथ है।

वनना है तो नदीकी लहरक समान बना, देखा ये कैसी सतत कार्यशील है, कभी तुमने इन्हे स्थिर देखा है? न ता ये कभी रुकती है और न ही कभी पीछे मुड़कर देखती है। लहरोके मार्गम कितनी ही बाधाएँ हा ये आग बढती ही रहती है। जिसने अपने-आपको नदीकी लहरोके समान बना लिया, वह कभी असफल नहीं हो सकता। वह सत्यके मार्गपर बढता चला जाता है। [प्रे०—कु० विभूति पाठक]

~~~~~

‘नीति निपुण सोइ परम सयाना’

(श्रीनारायणदासजी भक्तमाली ‘मामाजी’)

मानव-शरीर ब्रह्म-सृष्टिकी उत्कृष्टतम रचना है। इस निर्माणसे स्वयं रचयिता ब्रह्माजी तथा सर्वेश्वर प्रभुको भी प्रसन्नता हुई, किंतु जैसा श्रेष्ठतम यह शरीर कहा गया है, वैसे ही दुर्लभतम भी जताया गया है। यदि मिल भी गया तो इसमें स्थायित्व नहीं है। यह क्षणभंगुर भी है, परंतु इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे परमतत्त्व अर्थात् भगवत्तत्त्वकी उपलब्धि सम्भव है। यथा—
कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् तदप्यधुमधंदम्॥
दुर्लभ मानुष जन्म तदप्यधुमधंदम्॥

(श्रीमद्भगवत् ७।६।१)

इसे विद्याभोजी शूकर-कूकरकी तरह विषयोपभोग-मात्रमें ही नहीं गँवाना चाहिये, अपितु इसके द्वारा दिव्य तपोमय धर्मका आचरण करके अनन्त भगवदीय सुखको प्राप्त करनी चाहिये। यथा—
नाय देहो देहभाजा नूलोके
कष्टान् कामानहंत विदुर्भुजा ये।
तपो दिव्य पुत्रका येन सत्त्वं
शुद्धोद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्॥

(श्रीमद्भगवत् ५।५।१)

भगवत्प्राप्ति ही मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है—ऐसी मान्यता हमारा मनीषियकी रही है और इसके लिये दिव्य तपोमय धर्मका पालन आवश्यक है तभी सत्त्वकी शुद्धि होगी एवं शुद्ध सत्त्वमय अन्तःकरण हा दिव्य भगवदीय मुपकी अनुभूति की जा सकती। उस दिव्य तपोमय धर्मका आचरण करके एक पद्धति एक आचारसंहिताकी आवश्यकता होती है। उसका नाम है ‘नीति’। नीति हमारा नियम करके हमारा लक्ष्यतक ले जाने सरायगी बनती है।

नीतिकी आवश्यकता मानवका ही पडती है पशुको नहीं। पशुका ता लगाम नकल नाप एवं चायुक आदिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है किंतु मानवकी नियंत्रित करनक लिय नीतिरात्र्य आदिका विधान किया गया है।

जो व्यक्ति मानवकी अकृति तो पा चुका है, किंतु मानवताका त्याग करके पशुता अथवा दानवताका ओ जाना चाहता है, उसे नियंत्रित करके सही मार्ग एवं सही ठिकानेपर लानेके लिये ही नीतिकी आवश्यकता होती है। यदि हमारी नीति शास्त्र एवं सतसे समर्थित है तब तो हमारा कल्याण कर देगी अन्यथा विनाशका भी कारण हो सकती है। श्रीमद्भगवद्गीतामें जगद्गुरु भगवान् श्रुकृष्ण कहते हैं कि पद्धति शास्त्र-सम्मत होनी चाहिये जैसे-तम लोगोकी मतिसे उपजी हुई मन-गडत नहीं—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकातः।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम्॥
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानात्कर्म कर्तुमिहार्हसि॥

(१६।१३ २४)

मन सुख तन सुख साधना, बड़े अगम भव धार।
गुरु मुख, हरि-समूख चले, पहुँचै परला पार॥
गुरुमुखसे अर्थात् सतसे निर्गत नीति श्रयस्कर होता है। वह नीति पात्रभेदसे, अवस्थाभेदसे, स्तरभेदसे, भावभेदसे देश एवं कालके भेदसे कई प्रकारका हुआ करती है। यथा—धर्मनीति अर्थनीति, राजनीति, साम-दान दण्ड-भेद नीति, पारिवारिक नीति सामाजिक नीति इत्यादि। नीति सज्जनक समगस सुनीति होती है तथा स्वार्थी दुर्जनके समस दुर्नीति हो जाती है। यदि नीति व्यक्ति परिवार-समाज एवं लौकिक स्वाध्यायककी ही लक्ष्य रखकर कुछ नियम लेती है तो अपनी दृष्टिसे चाहे जितनी भा उब स्तरकी लगता हो परमार्थसं वञ्चित कर देती है किंतु यदि भौतिकतासे ऊपर उठकर भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं आत्म परमात्मविषयक विचार प्रस्तुत करती है ता परम श्रयस्का हा जाती है।

अब इसके व्यापहारिक स्वरूप एवं परिणामनी आर थाडा-सा दृष्टिगत करनस बात स्पष्ट हो जायगी। शत्रुनाशार्थ अपन शिष्य यत्नका अपनी राननाति-धर्मनीति एवं कूटनीति आदिकी दृष्टिसे परामरा दिया कि—

स्त्रीपु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसकटे।
गोब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृत स्याज्जुगुप्सितम्॥

(श्रीमद्भागवत ८।१९।४३)

स्त्रियोको प्रसन्न करनेके लिये, हास-परिहासमें, विवाहम कन्या आदिकी प्रशंसा करते समय, अपनी जीविकाकी रक्षाके लिये, प्राण-सकट उपस्थित होनेपर, गा और ब्राह्मणके हितके लिये तथा किसीको मृत्युसे बचानेके लिये असत्य भाषण भी उतना निन्दनीय नहीं है।

उपर्युक्त प्रसंगम कुछ असत्य भाषण करके सत्यसे थोड़ा दूर भी हा जायें तो वह असत्य निन्दनीय एवं जघन्य नहीं माना जायगा। अतः तुम इस वामन बटुकल्पमें पधारे हुए छली नारायणको फटकारकर भगा दो, इसीम तुम्हारा

हित निहित है। विचार कर, यदि इस नीतिके अनुसार बलि श्रीवामन प्रभुसे विमुख हो गये हाते तो कलकके ही भागी हाते। अतः उन्होंने भक्ति-नीतिको हा अपनाकर प्रभुके चरणाम सर्वात्म-समर्पण किया और परम कल्याणके भागी बने।

त्रैताम श्रीदाशरथि भरतजीने माता ककेयीके द्वारा प्रस्तावित तथा मन्त्रिमण्डल-समर्थित एवं गुरु-अनुमोदित राजनीतिका पालन करके प्रभुक प्रति समर्पणका जो भाव प्रस्तुत किया है उससे बढकर कोई भी नीति नहीं हो सकती।

इस राम-प्रेमावतार भरतजीकी आदर्श प्रेम-भक्तिनीतिपर विश्वकी समस्त नीतियाँ न्योछावर की जा सकती हैं।

और तो और, स्वयं प्रभु श्रीराम जिनके सम्बन्धमें गुरुर श्रीवसिष्ठजीका उद्घाप है—

नीति प्रीति परमार्थ स्वारथु। कोठ न राम सम जान जधारथु॥

—वे नीति-प्रीतिके परम सुजान प्रभु श्रीरामजी भी श्रीविभीषण-शरणागतिके प्रसंगम श्रीसुग्रीवजीसे कहते हैं—

'सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। मम पन सरनागत भयहारी॥'

अर्थात् आपकी राजनीति अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है परंतु मेरी शरणागति एवं भक्तिकी नीति मात्र कथनम ही नहीं, व्यवहारमें भी है। उन्होंने इस कथनका क्रियान्वयन करके भी दिखाया—

'जौ सभीत आवा सरनाई।

रखिहउँ ताहि प्रान की नाई॥' युद्धके प्रसंगमें जब रावणने

विभीषणजीपर परम प्रचण्ड और अमोघ शक्तिका प्रहार किया तो प्रभु श्रीरामने अपने उस शरणागत सखा विभीषणकी रक्षाके लिये उसके सामने अपनी छाती अडा दी—

आवत देखि सक्ति अति योरा। प्रनतारति भजन पन मारा॥

तुरत विभीषण पाछे मेल। सन्मुख राम सहेठ साइ सेला॥

अन्य प्रकारकी नीतियाँ 'नीति' कहला सकती है किंतु नीतिसार तो वास्तवम—

'सर्वधर्मात्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज।'

अथवा

सकृदव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।

अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मम॥

—के अनुसार भगवत्-शरणागति एवं भगवद्भक्तिकी ही नीति है। तभी तो त्रिभुवन-गुरु भगवान् भोलेनाथ भगवती गिरिजाके सम्मुख बडे जोरदार शब्दाम उद्घापित करते हैं—

नीति निपुण सोड़ परम सयाना। श्रुति सिद्धात नीक तेहि जाना॥

सोड़ कवि कोविद सोड़ रनधीरा। जो छल छाड़ि भजइ रघुधीरा॥

कि बहना—

इतर नीति भव-भीतिप्रद सन्तन कियो विचारा।

नीतिसार हरिभक्ति-पथ भव-भय भजनिहार॥

इस प्रकार हरिभक्तिके मार्गपर चलना ही नीतिका परम प्रयोजन है।

‘पुरुषसूक्त’ के आधारपर अर्थशास्त्रका उद्भव

(महामहोपाध्याय श्रीविश्वनाथजी शास्त्री दातार)

‘होश्च त लक्ष्मीश्च पत्न्यौ’* इस पुरुषसूक्तसे भगवान् विष्णुकी सवाम तत्पर उनकी दा पवित्राका स्मरण किया गया है जिनके नाम क्रमशः ‘हो’ एवं ‘लक्ष्मी’ हैं। इनकी यथार्थता स्पष्ट करने-हेतु परम्परा-प्राप्त अर्थशास्त्रका सक्षिप्त करते हुए आचार्य चाणक्यने अर्थशास्त्र प्रकाशित करके सामाजिक अर्थकी नीति सुदृढ़ बनायी। इससे स्पष्ट होता है कि जो अर्थार्थी ह वे यदि ‘हो’ का आदर नहीं करत तो विष्णुजीकी द्वितीय पत्नी लक्ष्मीजी उन अर्थार्थियोंको छोटकर अपना चञ्चलत्व प्रकट करती ह।

ज्ञातव्य है कि पुरुषसूक्त ‘हो’ के उल्लेखसे सम्पूर्ण समाजको धर्माचरणकी ओर प्रेरित कर रहा है क्योंकि धर्माचरणकी कार्यताका अपनाये बिना ‘हो’ का रोना असम्भव है। जैसा कि मार्कण्डेयपुराणान्तगत श्रीदुर्गासप्तशतीके मन्त्रसे स्पष्ट है—

या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मी
पापात्मना कृतधिया हृदयेषु युधि ।

श्रद्धा सता कुलजनप्रभवस्य लज्जा
तात्वा नता स्म परिपालय दधि विश्वम् ॥

‘हो’-पदसे बाध्य लज्जा साधारण नहीं अपितु पुरुषसूक्तकी दृष्टिसे जगज्जननी जगदम्बिकाका अवतार है। जैसा कि कहा गया है—

या दयी सर्वभूतषु लज्जारूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥

(५।४४—६१)

इस लज्जाका प्रधान कन्द्र-स्थान भारतवर्षीय वर्णाश्रमसमाज है क्योंकि इस शास्त्रप्रमाणाधीन समाजको शास्त्रीय प्रमाणक विपरीत कार्य करनेसे अत्यन्त दुःखका अनुभव होता है। अतः अनादि-कालसे यह समाज शास्त्राज्ञाका उन्मादनम लज्जाका अनुभूत कर अकार्य करनेसे दूर रहा। जैसा कि श्रीमद्बीभागवतमें राजा पराशित्का लज्जामें स्पष्ट है—

नाह प्रतिग्रह काङ्क्षे क्षत्रियाऽह सुपण्ये ॥
याचन एतु विप्राणा क्षत्रियाणा न विद्यते ।

(७।२१।१४-१५)

इसी लज्जाका अनुभव कर गुरुजना, मतपना एवं विद्वान्माने उन-उन स्थानापर स्थित लोगोंको लज्जाप कवचका भय दिखाकर उन्हें अकार्यसे निवृत्त किया तथा सम्पूर्ण भारतवर्षका एक सूत्रमें पिरो दिया। जैसे शास्त्रक प्रति समाजमें अश्रद्धा बढ़ती गयी तभीसे अकार्यके प्रति अकर्तव्यका भाव समाप्त हो गया। लज्जा भी समाप्त हो गयी, जिसका फल समाजक विघटनके रूपमें सामन आया। इस प्रकार यह निष्पत्ति हुआ कि लज्जा वहीं उत्पन्न होती है, जहाँ यह भय होता है कि अकार्य करनेसे सर्वत्र उसका निन्द्य होगी। जैसा कि स्पष्ट है—

अकार्यकरणाज्ञानमुवाज्ञादिव्यतिक्रमात् ।
अनिर्वाहात् प्रतिज्ञायास्त्यागे भूयोऽनुपातत ॥
श्रीश्च तदनुभावा स्युर्नर्वोलेखनचिन्तनम् ।
मुखावनम्रताऽव्यक्तवचन नखकर्तनम् ॥
वस्त्राङ्गुलीयकस्पर्शा दूरदेवावगुण्डनम् ।
अनिर्गमो बहि क्वापि सर्वत्राप्यनवस्थिति ॥

(भावप्रकाशन पृ० ११)

इन श्लोकोमें उक्त अकार्य शब्दसे शास्त्राज्ञान उल्लंघन विवक्षित है। लज्जासम्यन्धी इस तथ्यका विचार करके पुरुषसूक्तने लोगोंको सत्कार्य करनेके प्रति उत्साहित करने हुए कहा है कि जो व्यक्ति हीमान् हाकर सबके सामन आयेगा, उसीको विराट् पुरुषत्व प्रकाशित होता रहेगा। फलतः सम्पूर्ण देव वैसे व्यक्तिके अधीन होकर उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करत हैं। जैसा कि कहा गया है—

‘तस्य देवा असन्वशे’। (पुरुषसूक्त)

प्रारम्भमें कहे हुए पुरुषसूक्तके मन्त्रमें उक्त लक्ष्मी तीन अर्थ हैं—(१) आध्यात्मिक (२) आधिदैविक तथा (३) आधिभौतिक। आध्यात्मिक पदसे व लक्ष्मी श्रद्धा है जो विराट् पुरुषक सम्पूर्ण शरीरके साथ एक सूत्रकी तरह एकतमभाव रखती हैं व ही आद्या शक्ति लक्ष्मीजी हैं। उन्होंने ही श्रीमद्बीभागवतके अनुसार सारस्वताजी लक्ष्मामें तथा कालोजाक रूपमें त्रिदिव्याँ प्रकट कीं। उनमेंसे एक श्रीरत्नायीक दूसरी श्रीविष्णुजाक तथा तामरी श्रीशिवराज हृदयमें आधिदैविकरूपमें स्थित हैं। आधिभूता लक्ष्मा

सुवर्ण, भाण्ड आदिके रूपम हीमान् पुण्यवानोके षष्ठम ; गुणाधिके पुंसि जनोऽनुरन्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पद ॥

स्थित होती हैं। वे ही अधिभूता लक्ष्मी अर्थशास्त्रमे मनुष्यवती भूमिके रूपमे भर्वादित की गयी हैं। जैसा कि अर्थशास्त्र (अधि० १५।१)-में कहा गया है—

'मनुष्याणा वृत्तिरर्थः । मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः ।'

यहाँ मनुष्याकी अनक वृत्तियाके अन्तगत भूमिको प्रधान वृत्तिके रूपम लिया गया है। जैसा कि अर्थशास्त्रकी टीका जयमलाम कहा गया है— 'यतो भूम्यादीनामर्थाना पूर्वं पूर्वं * प्रधानम् । अर्थ प्रधान च मनुष्यवती भूमि सर्वकर्मणा योनित्वात्' (अर्थशास्त्रीय जयमल्ला १५।१)।

पुरुषसूक्तमें भगवान् विष्णुकी पत्नीके रूपम प्रतिगृहीत आधिदैविक शक्ति लक्ष्मीजी लोकका पालन करनेमे तभी समर्थ होती हैं जब व 'ही' स सामानाधिकरण्य स्थापित करती हैं। यह पारस्परिक सम्यन्ध सत्त्वगुणक अभावम सम्भव नहीं होता। इस प्रकार पुरुषसूक्तने 'हीक्ष ते लक्ष्मीक्ष पत्न्यै' कहकर पत्नीका द्वैविध्य स्फुट किया। भारतीय सस्कृतिके परिपापक मनीषी श्रीभर्तृहरिने अर्थकी महत्ताके विषयम अपनी एक कडा और जोड़ दी है, जैसे—

जातिर्थात् रसातल गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छता-

छील शैलतटात् पतत्त्वभिजन सदह्यता वह्निना ।

शौचै वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु न केवल

यनैकेन विना गुणास्तृणलवप्राया समस्ता इमे ॥

(नीतिशास्त्रक ३९)

इस श्लोकके गूढ़ रहस्यका न समझकर लाग अर्थका ही प्रधान मानते हैं। आचार्य कौटिल्य भी 'अर्थ एव प्रधान' कहकर अर्थकी प्रधानता स्वीकार करते हैं यह सत्य है फिर भी उनके मतक अनुसार अर्थ वही प्रधान है जो जनानुरागके माध्यमसे हीपूर्वक प्राप्त किया जाय। अन्य उपायास प्राप्त किया गया धन पुरुषार्थ नही होता, क्योंकि वैसा अर्थ दुःखका बढानवाला एव सुखका क्षय करनेवाला होता है। अत अर्थ-बोधक यह शास्त्र अर्थशास्त्र पदसे बोध्य होते हुए भी नीतिशास्त्र कहा गया है। जैसा कि स्पष्ट है— जितेन्द्रियत्व विनयस्य लक्षण गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते।

(कामन्दकायनीतिसार जयमल्ला १।२४)

यही आशय कौटिलीय अर्थशास्त्रस भी स्फुट होता है।

'अर्थ एव प्रधान' (अर्थ० अधि० १५।१) कहकर

धर्मप्रधान होते हुए भी अर्थका प्राधान्य किस प्रकारसे है, इस शङ्काका उत्तर ग्रन्थकार इस प्रकार दते हैं— 'अर्थमूलो हि धर्मकामाविति' (अर्थ० १।७)। आशय यह है कि यदि अन्यायसे धन अर्जित किया जाता है और उसका विनियोग याग, दान, पूजा आदि धार्मिक कार्योंम किया जाता है तो इस प्रकारके अर्जित धनसे किया गया धार्मिक कार्य धर्म नहीं अपितु वह दाम्भिक भाव ही प्रदर्शित करता है।

'अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य' इस उक्तिको पढ़कर यह समझा जाता है कि इतना मात्र ही उनका मत है, किन्तु ऐसा नहीं है। लक्ष अध्यायके अर्थशास्त्रमहोदधिस थोडा-थोडा भाग पढ़कर बृहस्पति आदि ऋषियेके शिष्याने अपने-अपने सम्प्रदायम उसे प्रचारित किया। इस सीमित ज्ञानका परिणाम हुआ कि आन्वीक्षिकी वार्ता एव त्रयी आदि विद्याआक लापक साथ अर्थादि पदाक वाम्त्विक अर्थके लोपका प्रसंग उपस्थित हो गया। दण्डनीतिक अर्थ भी उलट दिया जाने लगा। इसको समझकर आचार्य कौटिल्यने आन्वीक्षिकी एव त्रयीका अनुगमन करते हुए अपनी गुरुभक्ति, तपस्विता एव विवेकसे उक्त अर्थशास्त्रमहोदधिका अभिप्राय प्रकाशित कर लोकयात्राकी सुचारता पुन सम्पादित कर सम्पूर्ण भारतको एक सूत्रम बाँधा। यही अभिप्राय बतात हुए आचार्य कौटिल्यने अर्थशास्त्रम जहाँ-तहाँ 'नति कौटिल्य' कहा है अर्थात् यह उनका मत नहीं अपितु पूर्वपरम्परासे प्राप्त अर्थ ही है।

उपर्युक्त विचारास स्पष्ट है कि पुरुषसूक्तने यथार्थ तत्त्वका विचारकर भगवान् श्रीविष्णुके स्तवनके प्रसंगम पत्नीद्वयका निरूपण कर जिस तत्त्वका ध्वनन किया उसी तत्त्वका सिद्ध करनेके लिये कौटिलीय अर्थशास्त्र आगे आया। इसी उद्देश्यसे समाज यदि व्यवहार करता है तो 'ही' एव 'लक्ष्मी' जीका सामानाधिकरण्य स्थापित होत हुए समाजके ऊपर उनकी पूर्ण अनुकम्पा बना रहेगी।

संस्कृत-विभाग

सच्चरित्र और नीतिमान्

(आचार्य श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी एम्० ए०)

समासक मभी देशामे प्रत्येक नागरिकसे सदा यह आशा की जाती रही है कि वह समाजका उपयोगी अङ्ग बनकर समाजमे शाश्वत शान्ति, सद्भाव और सहयोगके साथ दूसरेका हित करनकी भावनासे कार्य करता रहेगा। शिष्ट, मध्य और सुशील नागरिक बननेके लिये वाणी और व्यवहारकी शुद्धि या भाज-शुचिता आवश्यक और अपरिहार्य है। प्रत्येक नागरिकको अपनी वाणी और व्यवहारसे अपने सम्पर्कमे आनवाले प्रत्येक व्यक्तिको सतुष्ट करनका प्रयत्न करना चाहिये। यही शील है। यही चरित्रका आधार है। वाणी और व्यवहारकी शुचितके लिये यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक अवस्थामे ही माता-पिता, अभिभावक या गुरु उसे मार्माजिक शिष्टाचारकी शिक्षा प्रदान कर। इससे वह अपने घरमे और समाजमे अपनेसे बड़ा, बराबरवाला और छोटेके माथ आदर, सद्भाव एवं स्नेहका व्यवहार करेगा। इमीलिय प्राचीन कालमे गुरुकुलोमे यह नियम था कि बालकका गुरु सबप्रथम शौच शिष्टाचार आदि ही सिखाते थे—

उपनीय गुरु शिष्य शिक्षयेच्छौचमादित ।

आचारमग्निकार्यं च सध्योपायनमेव च॥

(मनु० २।६९)

शिष्टाचारके अन्तर्गत घरके वृद्धजन—पितामह-पितामही माता-पिता और चाचा आदिक प्रति आदरपूर्ण श्रद्धापूर्ण तथा सेवाभावित व्यवहार, अपने भाई-बहनोमेंसे बड़ाका आदर और सम्मान छांटके प्रति स्नेह और सद्भाव, उनकी भावनाओंका आदर उन्हे सुखी, प्रसन्न और सतुष्ट करनेका प्रयत्न धरक सबकाके प्रति सदैव व्यवहार, अपने पड़ोसियास स्नेह और सहायक साथ निर्वाह, गुरुकुल या विद्यालयाम अपने गुरुजनाके प्रति आदर और सेवा-भाव, अपनेसे बड़ छात्रके प्रति आदर और अपन समवयस्क साथी-सहापाठिकाके प्रति मर्यादा सत्यनिष्ठा एवं सहायताका भाव तथा अपनेमे छाटो उभाक छात्राक प्रति उदारता सहायक स्नेहका भाव

आदि सब सन्निहित हैं। समाजमे वृद्धजनाका आदर और सम्मान करना, मन्दिर, सभा आदि सार्वजनिक स्थलमें शान्त एवं मान होना, वहाँके क्रियाकलापोंमे मर्यादा और शान्तिपूर्वक आवश्यक सहयोग एवं परामर्श देना, अन्त देशके प्रति पूर्ण भक्ति तथा निष्ठा रखते हुए पर्वत नदी, नगर, ग्राम, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदि सबके प्रति भक्तपूर्ण स्नेह बनाये रखना और उनको निरन्तर रक्ष करनेमे तत्पर रहना, कोई भी ऐसा काम न करना जिसे देशका असम्मान हो तथा अन्य धर्मों, धर्म-स्थानों एवं धर्मावलम्बियोंके प्रति हार्दिक सद्भाव और सहनशीलता बनाने रखना—शिष्टाचार, नीति, शील या चरित्रका प्रथम साधन है।

इन समस्त शिष्टाचाराका बीज वाणीक सस्कारमे पूर्णत निहित है। इसीलिये—‘वाण्येका समलङ्करोति पुरुष या सस्कृता धार्यते’ कहा गया है। गोस्वामी श्रीतुलसादास न भी कहा है—

तुलसी भीटे बचन त सुख उपगत चहुँ और।

बसीकरन इक मत्र है, परिहृत् बचन कतोर॥

वाणी और व्यवहारका यह माधुर्य ही समष्टिरूपमे शील या चरित्र कहलाता है। अपनेको अहंकाररहित होकर ऐसी स्निग्ध वाणीका प्रयोग करना चाहिये, जिसका प्रयोग स्वयका भी अच्छा लगे और दूसराको भी सुख दे। शालग्राम पुष्पका मुख्य लक्षण भी यही है कि वह अपनी वाणीसे कभी किसीको किसी प्रकारका मानसिक कष्ट नहीं पहुँचाता। वह जिससे बात करता है, वह उसकी बातपर न मुग्ध होता रहता है। इसीलिये कहा जाता है कि गुड न दे ता गुडका-सी बात ही करे। ऐसी वाणीका व्यवहार करनेवाले पुरुषका सर्वत्र समादर होता है। उसका लक्षण ही यह है कि वह न ता स्वय अपनी बड़ाई करता है, न दूसराम ही अपने बड़ाई करता है और यदि कोई उसकी प्रशंसा करने लगता है तो वह तत्काल उसे टाल जाता है। शालग्राम पुष्पका दूसरा लक्षण यह है कि वह ‘त्रिभुवनमुपकारार्थनिधि’

प्रीणयन्त — सदा दूसराका उपकार करता रहता है। भर वह भूलकर भी कभी किसीस उसकी चर्चा नहीं करता। फारसीम कहावत है— 'नकी कुन् बदरिया अदाज'— 'दूसरकी भलाई करा आर उस भलाईका बात नदीमें बहा दा।' भलाई करके उसका डका पीटना, उसके महत्त्वका समाप्त कर देता है।

शीलवान् पुरुषका तीसरा लक्षण है—यदि उसके प्रति किसीन छोटा-स-छोटा भी उपकार किया हो या उसकी सहायता की हो तो वह उस सदा बहुत बड़ा बनाकर निरन्तर कृतज्ञतापूर्वक उसकी प्रशंसा ही करता रहता है। अपन प्रति किये गये उपकारका जो नहीं मानता वह कृतघ्न नराधम व्यक्ति समाजमें रहनेके अयोग्य है। भगवान् रामके शालक सम्यन्धम कहा जाता है—

सुनि सातापति-सील-सुभाउ।

माद न मन, तन पुलक, नयन जल, सो नर खेहर खाउ ॥

(विनय-पत्रिका १००)

श्रीहनुमान्जीने उनके लिये सीताजीकी खोजका सवा-कार्य किया था। उसके लिये वे हनुमान्जीके प्रति निरन्तर कनौड (कृतज्ञ) बन रहे। शबरीन जा उन्हें बैर छिला दिये थे उन बराक स्वादका व मिथिला और अयाध्याके गजसी भागाकी अपेक्षा कहीं अधिक स्वादिष्ट बताते रह। इसके अतिरिक्त अपन पिता-माता—यहाँ तक कि वनवास दिलानवाली विमाताक प्रति भी उन्होंने सदा शालयुक्त व्यवहार किया। अपन भाइया, अपने मित्र विभीषण और सुग्रीव तथा अपनी प्रजाक प्रति भी उनका प्रेम आदर्श रहा। महर्षि विश्वामित्र और गुरु वसिष्ठक प्रति उनका आदर-भाव समारम अद्वितीय रहा है। एमा शीलयुक्त व्यवहार आर नीतिका अनुपालन मनुष्यका प्रथम और नितान्त अभोष्ट अङ्ग है जिसका आधार हृदयकी उदारता आर वाणीका माधुर्य है।

शीलयुक्त वाणीके चार अङ्ग माने जाते हैं—वह शुद्ध हो अर्थात् वाणीमें व्याकरण अथवा सामाजिक शालकी कोई त्रुटि न हो कलात्मक हो अर्थात् उस सुनकर श्राता तन्पाल उसका आर अकृष्ट हाकर छिल उठ। वह वाणी इतना मधुर हो कि श्राता उसके बालनक ढगपर ही मुध

हा उठे, साथ ही वह प्रभावशाली भी हो अर्थात् ऐसी मधुरताक साथ कही गयी हो कि श्रातापर उसका समुचित प्रभाव पड़े आर वह कहनेवालेक मतका समर्थन करने लगे। इसीलिय ससारक सभी दशाके महापुरुषा, मनीषिया तथा महान् शिक्षा-शास्त्रियान शीलका ही सबसे अधिक महत्त्व दिया है तथा सभी देशाम समान रूपस उन सब तत्त्वाका आवश्यक शिक्षाके अन्तर्गत स्वीकृत कर लिया गया है, जिनस मनुष्यम मनुष्यता आती है। सार्वभाम, सर्वकालीन अर्थात् शाश्वत शिक्षाके सर्वमान्य सिद्धान्तक अनुसार प्रत्येक श्रेष्ठ नागरिकको अनुशिष्ट सभ्य स्वस्थ परहितकारी तथा परार्थभावित नागरिक होना ही चाहिये। इन गुणाकी पुष्टिक लिये उपर्युक्त वाणीका माधुर्य और व्यवहारका शुद्धि अर्थात् सत्यनिष्ठा परम आवश्यक है। यही सच्चरित्रता एव नीतिमत्ता है।

योगक्षेम—प्रत्येक व्यक्तिको अपना जीवन-निर्वाह तो करना ही पड़ता है। इसके लिय उसे अपनी याग्यता परिस्थिति वातावरण, साधन तथा परिवेशके अनुसार तत्तत्स्थानाय सुलभ पदार्थों और अवसराक आधारपर सत्यता आर सद्बृत्ति (इमानदारी)—क साथ अपना और अपन आश्रितोंका योगक्षेम वहन करनेक लिय अपन परिवारक चङ-चूढ़ा अथवा गुणीजनास अपन कुल व्यवसायका वह आवश्यक कौशल अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिये जिसक द्वारा वह सबका सतुष्ट करते हुए सद्बृत्तिक साथ अपन कतन्य और अधिकारका निर्वाह एव परिवारका पोषण कर सक। साथ ही जिन व्यक्तियोंके सम्पर्कमें वह आवे, उन्हें अपना मधुर वाणी, स्रहपूर्ण व्यवहार, सत्यनिष्ठा तत्परता और सद्भावस तृप्त भी कर सके। केवल अर्थकी विद्या प्राप्त करना ही अर्थ-सिद्धिके लिय आवश्यक नहीं है उसक साथ व्यवहारशुद्धि (इमानदारी), शील और वचनपालन भी नितान्त आवश्यक है—'अर्थशौच पर स्मृतम्।' (मनु० ५।१०६)

पारिवारिक चरित्र—प्रत्येक व्यक्ति अपन परिवारका स्वाभाविक अङ्ग होता है चाहे वह परिवार माता-पिता भाई-बहनका हो चाहे किसी आश्रमम गुप्त अथवा महयागी अन्तर्वासिया या सहार्थ्यायिया या अन्य किसी समुदायका हो। पर आवश्यक यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपन उम

परिवारके लिये उपकारी अवश्य सिद्ध होना चाहिये अर्थात् वह कोई ऐसा काम करे न दूसरोंको करने दे, जिससे मनुष्य जिस प्रकारके परिवारमें भी रहे, वह शुद्धतम देशके सम्मान, सम्पत्ति और स्वात्माभिमानका उस लाभ। पारस्परिक सद्भाव, सहयोग, सहायता और सेवाकी भावनास उसे सत्रसे मिलकर इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिये कि कार्य करे, दूसरापर आतङ्क जमाने, प्रभुत्व दिखाने और दश समृद्ध, शक्तिशाली और समुन्नत हो। उसपर किंसा दूमरोंको बराम करनेकी भावना उसमें न हो। उसका ध्येय जो देशके विरोधी या शत्रु हो, उन्हें नष्ट करनेक लिये यह होना चाहिये कि वह स्वयं कष्ट और असुविधा सहकर उसे अपना सर्वस्व त्याग करनेको भी सर्वदा उद्यत रहना भी अपने परिवारके अन्य सदस्याक हित और कल्याणकारी चाहिये। जो व्यक्ति, जाति, राष्ट्र या समाज अपन दशका उपाय सोच तथा यथाशक्ति सबकी सहायता करता रहे। किसी प्रकारकी हानि पहुँचानेका प्रयत्न कर अथवा सामाजिक शील—प्रत्येक व्यक्ति जहाँ एक ओर अपना या अपने परिवारका स्वार्थ सिद्ध करना चाहै परिवारका आवश्यक और स्वाभाविक अङ्ग होता है वहाँ उनका निर्भय और निष्पक्ष होकर विरोध करना चाहिये। वह उस समाजका भी अङ्ग होता है, जिसमें वह जन्म उस विरोधके लिये जो भी कष्ट सहना पड़े, उसन लिये भी सदा तत्पर रहना चाहिये।

दश-भक्तिकी भावनासे भी ऊँची मानववाद या विश्वहितकी भावना है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिके प्रयत्नपूर्वक यह मनाते रहना चाहिये कि विश्वके सारे पार्श्व सदा सुखी हो और सुखी रहे। परस्पर बन्धुत्वभावसे एक-दूसरकी सहायता कर। प्रेम और सद्भावके साथ रहे समाष्टिरूपसे लोक-कल्याणका उपाय करते रह आर कोई भी ऐसा कार्य न कर, जिससे मानवजाति यहाँ तक कि पशु-पक्षी या वृक्षादिके भी सहार और विनाशकी किसी भी प्रकार सम्भावना हो—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्यवेत्तः ॥

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्यवेत्तः ॥
स्वस्थ शरीर और सतुलित मन—ऊपर प्रत्येक सचचरित्र नागरिकके लिये जो अनेक प्रकारके व्यवहार और कर्तव्यका निर्देश दिया गया है, वह तबतक सम्भव नहीं है, जबतक मनुष्यका शरीर पूर्णतः स्वस्थ और सक्रिय न हो, उसका मन अडिग, निर्भय आर सतुलित न हो एवं उसमें उदार शीलपुन व्यवहार-बुद्धि न हो। जबतक मनुष्यका शरीर सक्रिय नहीं होता, उसका मन व्यवस्थित, स्थिर और सतुलित नहीं होता तथा उसकी बुद्धि व्यवहारशील नहीं होती, तबतक वह परिवार, समाज या देशमें रहकर भी अपने कर्तव्यका पालन नहीं कर सकता। इसलिये सर्वतोभावेन मनुष्यका नोरी

देशभक्ति और मानवता—जैसे प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार या समाजमें रहता और व्यवहार करता है, उसी प्रकार वह एक देशमें भी रहता है। उस देशके जनमानसकी भावनाआ कामनाआ आकाङ्क्षाआ अभिलाषाआ आदि-सबमें उसका भी यथोचित भाव, अधिधार आर कर्तव्य ग्रथित रहता है। दश-निवासीके रूपमें वह अपने देशके विभिन्न समुदाया धार्मिक सम्प्रदाया, राजनीतिक दला तथा सम्पूर्ण जन-समाजका अनिवार्य अङ्ग बन जाता है। ऐसा स्थितिमें उसका कर्तव्य हो जाता है कि न तो स्वयं

रहनक लिय सरल सात्विक भोजन नियमित और सयन जवन नित्यस काय-सलाना ओर तत्परता नित्यन आवश्यक हैं। जबतक यह सामर्थ्य नहीं होती, तबतक वह किसी प्रकारसे भी अपना या दूसरोंका कोई हित-साधन नहीं कर सकता। समाजका प्रत्येक व्यक्ति सब प्रकारके नादक पदार्थोंका त्याग करके यदि सतुलित सात्विक आहारका आश्रय ले ठीक समयपर रातको शोध साकर प्राण शौघ उठकर समयसे व्यायाम, पाणायाम, भोजन एवं भगवद्भजन करके अपना नित्य और नैमित्तिक कम करता रहे तथा गरमी, सर्दी, बपासे सुरक्षित रहकर ऋतु-परिवर्तनक दापासे बचता हुआ जीवन-यापन करे, इक्षरम श्रद्धा रखकर आर निर्वैर हाकर कार्य कर तो वह चरित्रवान् पुरुष निश्चय ही दीर्घजीवी होकर आत्मकल्याण तथा लोक-कल्याण करता हुआ सबका श्रद्धा-भाजन बनकर यश एवं कीर्ति अर्जित कर सकता है—

सबलक्षणहीनोऽपि य सदाचारवान् नर ।

श्रद्धाधनोऽनघुयश्च शत वर्षाणि जीवति॥

(मनु० ४।१५८)

धार्मिक सहिष्णुता—ससारम बहुत-से देश हैं। उनमें अनक प्रकारके सम्प्रदाय और धर्म प्रचलित हैं। उन सभीकी उपासना-पद्धति, कर्मकाण्ड आर सिद्धान्त भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्येक व्यवस्थित बुद्धि और सतुलित व्यक्तित्ववाले सदाचारी पुरुषका धर्म है कि वह अपने विश्वासके अनुसार अपनी उपासना-पद्धति और कर्मकाण्डका अनुगमन करे पर यथासम्भव उसे दूसरोंकी उपासना-पद्धति, कर्मकाण्ड तथा उनके धार्मिक उत्सवों और पर्वोंका भी सम्मान करना चाहिये। देश और विश्वमें शान्ति बनाये रखनेके लिये इस प्रकारकी धार्मिक सहनशीलता आवश्यक है। यह वृत्ति

तभी आ सकती है, जब प्रत्येक व्यक्तिमें धर्मबुद्धि अर्थात् सदा दूसरेका हित सोचने किसीकी हिसा न करने ओर लोक-कल्याण करनेकी भावना विद्यमान हो। यह तभी पुष्ट होती है जब प्रत्येक देशका नागरिक अपने देशके सब निवासियोंको भावनाओंका आदर करना सीख ले और अपने देशके महापुरुष, पवत नदी नद, तीर्थस्थान, नगर, पशु, पक्षी बिल्व, तुलसी आदि वृक्ष-पौधे सबको अपना आदरणीय एवं आत्मीय समझकर उनके संरक्षण ओर समुद्धरणके लिये निरन्तर प्रयास करता रहे। जब हम इस प्रकारकी व्यापक उदार भावना अपने देशके नागरिकोंमें भर सके, तब हमें समझना चाहिये कि हम उन्हें उच्च चरित्रकी ओर अग्रसर कर रहे हैं—नीतिमान् बना रहे हैं।

आजकल प्राय लोग यह कहते सुने जाते हैं कि हमारी शिक्षा-प्रणाली बड़ी दूषित है, किन्तु इसी शिक्षा-प्रणालीमेंसे ही तो महामना मालवीयजी महात्मा गाँधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा अन्य अनेक उदारचेता देशभक्त, यशस्वी, सदाचारवान् महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। अतः शिक्षा-प्रणाली जो भी हो, हम निश्चितरूपसे इसी शिक्षा-प्रणालीके अन्तर्गत चरित्र-शिक्षाकी योजना भी सिद्ध कर सकते हैं। किन्तु उसके लिये ऐसे नियोजित आर सुव्यवस्थित व्यक्तित्ववाले अध्यापका आर धार्मिक नेताओंकी आवश्यकता है, जो चारित्रिक शिक्षामें निष्ठाक साथ विश्वास रखते हो और स्वयं आदर्शचरित्र हो। चारित्रिक आदर्श पुस्तकों व्याख्यानोंकी अपेक्षा आचरणसे अधिक प्रभावकारी होता है। अतः उसकी विशेष आवश्यकता है। सारे ससारकी चरित्रकी शिक्षा देनेवाला, नीतिकी शिक्षा देनेवाला भारत तभी अपना आदर्श पुन स्थापित कर सकता है।

नीचा सिर क्या ?

एक सज्जन बड़े ही दानी थे, उनका हाथ सदा ही ऊँचा रहता था, परन्तु वे किसीकी आर नजर उठाकर देखते नहीं थे। एक दिन किसीने उनसे कहा—'आप इतना देते हैं पर आँखें नीची क्यों रखते हैं? चेहरा न देखनेसे आप किसीको पहचान नहीं पाते, इसलिये कुछ लोग आपसे दुष्टारा भी ले जाते हैं।' इसपर उन्होंने कहा—'भाई!—

देहाहार कोई और है देत रहत दिन रैन। लोग भ्रम हम पर धँस जाते नीचे नैन॥

दनवाला तो कोई दूसरा (भगवान्) ही है। मैं तो निमित्तमात्र हूँ। लोग मुझे दाता कहते हैं। इसलिये शर्मक मोर मैं आँखें ऊँची नहीं कर सकता।'

‘नीतिरस्मि जिगीषताम्’

(आचार्य श्रीकृष्णशर्मा त्रयहारज, रामायणी)

आदर्श जीवनम ‘नीति’ का अत्यन्त महत्त्व है। नीति-पालनके द्वारा ही ऐहिकामुष्मिक—लौकिक-पारलौकिक कल्याण सम्भव है। मर्यादापुरुषोत्तम नयनागर—नीतिनिपुण भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मानव-मात्रके प्रशिक्षणक रीत्य स्वयं नीतिका पालन करते हैं—

धरम धुरान धीर नय नागर। मत्स्य सनह सील मुख सागर॥
देसु कालु लखि समड मयाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू॥

(श्रीरामचरितमानस २।३०४।५-६)

जिसका मनम यशस्वी इच्छा है, ऐश्वर्यकी कामना है। एव सुन्दर गतिकी अभिलाषा हो उसका नीतिका अवलम्बन अवश्य है। करना चाहिये—

धरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरति भूति युगति प्रिय जाही॥

(श्रीरामचरितमानस २।७२।७)

आनन्दकन्द-ब्रजन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी अपने पगम प्रिय सखा कुन्तीनन्दन श्रीअर्जुनक समथ अपनी अविकम्प भक्तियोग-सवर्धक दिव्य विभूतियाका ज्ञान आर कल्याणमय गुणगणोक ज्ञानका निरूपण करते हुए नीतिके महत्त्वका अति सक्षिप्त वर्णन करते हुए कहते हैं—

‘नीतिरस्मि जिगीषताम्’ (श्रीमद्भगवद्गीता १०।३८)

अर्थात् विजयकी इच्छावालाकी विजयकी उपायभूत नीति मैं हूँ।

श्रीमद्भगवत और श्रीमद्भगवद्गीताके प्राचीन टीकाकार स्वामी श्रीश्रीधरजी ‘नीतिरस्मि जिगीषताम्’ की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—‘जतुमिच्छता सत्यन्धिनी साभाद्युपायरूपा नीतिरस्मि’। अर्थात् जीतनेकी इच्छा रखनेवालाकी साम दान आदि उपायरूप नीति मैं ही हूँ। तात्पर्य यह है कि ‘नीति’ शब्दका अर्थ यहाँ साम दान दण्ड आर भेद-रूप शास्त्रविहित राजनीति है। आ लाग ग्राह्य शत्रुको पराजित करना चाहते हैं व यदि शास्त्रानुकूल नीतिका—धर्मानुकूल नीतिका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें विजय नहीं मिल सकती है यदि किमा प्रकार मिल भी जाय तो वह विजय लोकरुद्रिमे निन्दित होनेका कारण ससारम कार्ति देनेवाली नहीं हाती। धर्म रहित होनेके कारण परलोककी प्राप्ति भी नहीं है। सकता है। परंतु धर्मानुकूल नीतिस जो विजयश्री उपलब्ध हाती है वह ताकम यश तथा परलोकम सद्गति प्राप्त करानेवाली हाती है। काम क्रोध

और लोभ आदि आभ्यन्तर शत्रुआका ज्ञातनक लिय त शास्त्रानुकूल—धर्मानुकूल नीतिका पालन अनिवार्य ही है।

परम भागवत श्रीअङ्गदजी रावणकी सभाम जाकर उसका मान-यर्दन करके अपने परम कृपालु स्वामी मर्यादापुरुषोत्तम रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजीक पास आय। तत्र करणामय श्रीरामजीने अतिशय भव्यगुण शब्दम प्रश्न किया—ह यान्निन्दन्। मुझे अत्यन्त आश्चर्य है, इसलिय है तब। मेरे प्रश्नका मत्स्य-सत्य उत्तर द्य कि जिसका अमम बलकी समारम्भ प्रसिद्धि है जा राक्षस-कुलम शिरामणि है उम महायलवान् रावणके चार मुकुट तुमने मेरे पास फक दिये। ह वत्स। उन्हे तुमने किस प्रकार प्राप्त किया?

यास्तितय कौतुक अति मोही। तात मत्स्य कहूँ पूछै तब॥
रावणु जातुधान कुल टीका। भुजबल अतुल जासु गालीका॥
तासु मुकुट तुम्ह चानि चलाए। कहहु तात कवनी त्रिधि पाए॥

(श्रीरामचरितमानस ६।३८।५-७)

श्रीअङ्गदजीने भगवान् श्रीरामक प्रश्नका उत्तर बड़ा चतुरता एव भक्तिपूर्ण वचनासे दिया—हे सबह। हे भक्तसुखकारी। ये चार मुकुट मुकुट नहीं हैं ये तो राजक चार गुण साम दान दण्ड और भेद हैं। हे नाथ। वद कहते हैं कि ये चार गुण राजाक हृदयम निवास करते हैं। हे प्रभो। ये नीति-धर्मके मङ्गलमय चार चरण हैं। आरक मङ्गलमय श्रीचरण नीतिधर्मसे सुशोभित हैं, ऐसा ममङ्गलक ये चार श्रीपान्के पास आये हैं। हे कामलन्द। सुनिय दशग्रीव रावण धर्मस रहित है, वह जीवमात्रक परमात्म आपके श्रीचरणामे विमुख है और कालक वशम है इसलिये ये चार दिव्य गुण रावणका परित्याग कर आपके चरणाम आये हैं—

सुतु मर्दय प्रनत सुप्रकारी। मुकुट न होहि भूप गुन चारी॥
साम दान अरु दंड विभेदा। नृप उर धर्महि नाथ कह बदा॥
नीति धर्म के चारन सुहाए। अस श्रिय जानि नाथ पाह आए॥

धर्महीन प्रभु यद विमुक्त काल वियस दसमीम।

तहि परिहरी गुन आए मुनहु कोसलाधीस॥

(श्रीरामचरितमानस ६।३८।८-१० दोरा ३८ (क))

तात्पर्य यह है कि जो धर्महीन है और भगवच्चरणका भक्तिसे रहित है, उसने पास नीतिक प्रधान चार गुण साम दान दण्ड और भेद नहीं रहते हैं। नाति—मुड़ नाति त

श्रीठाकुरजीके भक्तके पास ही रहती है। श्रीमद्भगवद्गीताके अन्तम दिव्यदृष्टि-सम्प्राप्त श्रीसजय कहते हैं—

यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर ।
तत्र श्रीविजया भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥

(१८।७८)

'मतिर्मम' का भाव यह है कि यह मेरा अपना व्यक्तिगत बुद्धिवैभव है अर्थात् श्रीसजयसे धृतराष्ट्रने सम्भवत कहा होगा कि हे सजय! तुम यह निर्णय करो कि इस समुपस्थित महाभारतके युद्धमें अन्तत विजयश्री किसका वरण करगी? मरा तो प्रायः यही विश्वास है कि सुयोधनका पराक्रम प्रायः सफल होता है, और यदि पाण्डवोंके सैन्यबलके साथ तुलना की जाय तो मेरे पुत्र सुयोधनकी सना भी डेढ गुनी है। अतः मैं तो यही समझता हूँ कि अन्तत विजय उसकी ही होगी। फिर भी इस विषयम तुम्हारा अपना क्या विचार है, यह मुझ यत्नाओ। उसके उत्तरम श्रीसजय कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि यागेश्वर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र जिसके पक्षम है आर जिसके पक्षम पृथानन्दन, एकमात्र श्रीकृष्णचन्द्रके चरणयुगलका आश्रय लेनेवाले गाण्डीवधारी अर्जुन हैं वहीं श्री, विजय, विभूति आर धुवा-निश्चल नीति है। 'धुवा नीति' अर्थात् नीतिम दृढता होनी चाहिये।

नीति विजय आर बलका सम्मिलित रूप ही विजय प्राप्त करनेम समर्थ हो सकता है। इस भावकी पुष्टिके लिये महाभारतका एक आख्यान प्रस्तुत है। उसका मनोयागपूर्वक मनन कर—

एक बार धर्मराज श्रीयुधिष्ठिर राजसभाम विराजमान थे। अनेक आचार्य कुलबुद्ध, अनेक मुनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सजातीय लोग सम्यन्धीगण और कुटुम्बी लोग उपस्थित थे। श्रीधर्मराजने सबके सामने अपन जीवन-सर्वस्व श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा— 'हे गोविन्द! मेरी अभिलाषा है कि सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञके माध्यमसे आपका आर आपके परम पावन विभूतिस्वरूप देवताआका यजन करूँ। हे स्वामिन्! आप अनुग्रहपूर्वक मेरे इस सत्सकल्पका सम्पादन करें—'

क्रतुराजेन गोविन्द राजसूयेन पावनी ।

यस्य विभूतीर्भवतस्तत् सम्पादय न प्रभो॥

(श्रीमद्भ० १०।७२।३)

श्रीकृष्णचन्द्रने कहा—'हे शत्रुदमन! आपका विचार

अत्यन्त श्रेष्ठ है। निश्चय ही राजसूय यज्ञक अनुष्ठानसे आपकी कल्याणी कीर्तिका समस्त लोकाम विस्तार होगा—'

सम्यग् व्यवसित राजन् भवता शत्रुकर्शन ।

कल्याणी येन ते कीर्तिलोकाननुभविष्यति॥

(श्रीमद्भ० १०।७२।७)

श्रीयुधिष्ठिरने कहा—'हे मधुसूदन! मात्र मरो चाहस ही कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है। अन्य यज्ञासे राजसूय यज्ञ श्रेष्ठ है, परंतु उसे सम्पन्न करनेके लिय कर्ताम विशेष योग्यता होनी चाहिये। जो राजा सर्वमान्य हो, सर्वेश्वर हो वही राजसूय यज्ञ सम्पन्न कर सकता है—'

यस्मिन् सर्वं सम्भवति यश्च सर्वत्र पूज्यते ।

यश्च सर्वेश्वरो राजा राजसूय स विन्दति॥

(महाभारत सभापर्व १३।४७)

श्रीकृष्णचन्द्रन कहा—देशक वीरशिरामणि आपका गौरव मानकर युद्ध नहीं करे, परंतु महान् शक्तिसम्पन्न जरासन्ध जयतक जीवित है तबतक आपका राजसूय यज्ञ सम्पन्न नहीं होगा—

न तु शक्य जरासन्धे जीवमाने महाबले ।

राजसूयस्त्वयावाप्तुमेषा राजन् मतिर्मम॥

(महाभारत सभापर्व १४।६२)

श्रीकृष्णचन्द्रकी यथार्थ बात, नीतिपूर्ण बात श्रवण करक श्रीयुधिष्ठिरने कहा—'हे केशव! मेरे लिये समस्त कार्योंम आप ही प्रमाण हैं।' महाबलवान् आर परम वाक्य-विशारद श्रीभीमसेनने कहा—'हे महाराज! जो व्यक्ति अतन्द्रित होकर युक्ति और नीतिसे कार्य करता है, वह दुर्बल होकर भी बलवान् शत्रुक ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और अपना हित तथा अभीष्ट उपलब्ध करता है—'

अतन्द्रितश्च प्रायेण दुर्बलो बलिन रिपुम् ।

जयेत् सम्यक् प्रयोगेण नीत्यर्थान्तात्मना हितान्॥

(महाभारत सभापर्व १५।१२)

इसके पश्चात् श्रीभीमन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात कही है, जिसम नीतिके महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने कहा—'हे भ्रातृ! भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने नीति है, मुझम बल है आर मेरे अनुज अर्जुनम विजयकी शक्ति है। हम तीना सम्मिलित प्रयास करके मगधनरश जरासन्धका विनाश ठीक उसी तरह कर लगे जिस तरह तीनों अग्निर्वा यज्ञका सम्पादन कर लेती हैं—'

* नीति प्रीति पालक-सुतारजू *

(महाभारत, सभापर्व २०।११)

१९२

कृष्ण नयो मयि चल जय पाथें धनझये।
मागध साधयिष्याम इष्टिं त्रय इवाग्रय ॥

(महाभारत सभापर्व १५।१३)

नीति-विशारद श्रीकृष्णचन्द्रजीने कहा—'हे राजन्! सम्राट्-पदकी प्राप्तिके लिये शत्रुविजय प्रजापालन तप शक्ति, धनसमुद्धि और उत्तम नीति—इन पाँच गुणोंका राजनीतिशास्त्रम वर्णन है। हे अजातशत्रो! आपम ये पाँच गुण विद्यमान हैं।'

इसके अनन्तर पाण्डव-हितैषी श्रीकृष्णचन्द्र जरासन्धके जन्म और पराक्रमकी कथा सुनाकर बोल—'ह कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर! मुझम अनेक प्रकारकी नीतियाँ हैं। धर्मनीति राजनीति, युद्धनीति आदि समस्त नीतियाँ मुझम विद्यमान हैं। भीमसेन महायली हैं और अर्जुन नीति तथा बल दोनोंकी रक्षा करनेम परम प्रवीण हैं। एतावता जैसे तीन प्रकारकी अग्नियाँ यज्ञकी सिद्धि करती हैं उसी प्रकार हम तीनों मिलकर जरासन्धके वधका काय सम्पन्न करके आपको राजसूय यज्ञ करनेकी योग्यता पदान करेगे।'

मयि नीतिबल भीमे रक्षिता चावयोज्ञेय।
मागध साधयिष्याम इष्टिं त्रय इवाग्रय ॥

(महाभारत सभापर्व २०।१३)

परम नीति-विशारद भगवान् श्रीकृष्णके कहनेका यह तात्पर्य है कि जहाँ शक्ति युक्ति और नीति तीनों एकत्र होती हैं, वहाँ सफलता असंदिग्ध है। केवल नीतिद्वारा अथवा केवल शक्ति तथा युक्तिके द्वारा कायमे पूर्ण सफलताकी सम्भावना नहीं हाती है। केवल बल नेत्रहीन और जड़ है एतावता विचक्षणोंका—नीतिनिपुण पुरुषका कर्तव्य है कि बलका मागदर्शन कर—बलका उचित दिशाम प्रयोग कर—नीतिपूर्वक प्रयोग कर। नीतिनिपुण भगवान् श्रीकृष्णके नीतिपूर्ण वचन सुनकर श्रीभीम तथा श्रीअर्जुन सम्प्रहृष्ट हो गये। श्रीयुधिष्ठिरने भावपूर्ण शब्दमा कहा—'ह गाविन्द! आप जिम प्रकार कहते हैं वह सत्र उचित है। आप ता आप जिम प्रकार कहते हैं वह सत्र उचित है। आप ता आपकी इच्छानुसार कार्य करनेसे ही मैं राजसूय यज्ञ पूर्ण हो गया। यज्ञके अन्तर्गत्त मागध-नेरश जरासन्धका वध हो गया और उसक वदीगृहम समस्त राजा मुक्त हो गये। एता मैं हृदयम मानना है—

निहतश जरामन्था माक्षिताश महोक्षित।
राजसूयस्य मे सत्या निदश तव तिष्ठत ॥

हे जगन्नाथ! हे द्वारकानाथ! मरा पूर्ण विश्राम है कि देवकीनन्दन वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्रके बिना पृथानन्दन अर्जुन और पाण्डुनन्दन अर्जुनके बिना द्रुपदानन्दन श्रीकृष्ण नहीं रह सकते हैं। इन दोनों कृष्णक लिये—श्रीकृष्ण और अर्जुनके लिये त्रेलोक्यमे कोई भी अन्य नहीं है—

न शौरिणा विना पाथों न शौरि पाण्डव विना।
नाजयेऽस्त्यनयोर्लोकं कृष्णयोरिति मे मति ॥

(महाभारत सभापर्व २०।१४)

रुजेत्र श्रीयुधिष्ठिर कहते हैं—'एतावता हम नीति विधानके तत्त्वतः परिज्ञाता विश्वविश्रुत महापुरुष श्रीमाविरका आश्रय ग्रहण करके कार्यसिद्धिके लिय प्रयत्न आरम्भ करते हैं—

तस्मान्नयविधानज्ञ पुरुष लोकविश्रुतम्।
वयमाश्रित्य गोविन्द यताम कार्यसिद्धये ॥

(महाभारत सभापर्व २०।१५)

हे यदुकुलशिरोमणे! इसी प्रकार सबके लिये यह उचित है कि समस्त कार्यकी सफलताके लिये सब कार्योंमे श्रीकृष्णका ही चरणाश्रय स्वीकार कर। उनके बलसे ही समस्त कार्य सम्पन्न करें, क्योंकि वे प्रजा नीति बल, क्रिया और उपायमे युक्त हैं—

एव प्रज्ञानयवल क्रियोपायसमन्वितम्।
पुरस्कुर्वीत कार्येषु कृष्ण कार्यार्थसिद्धये ॥

(महाभारत सभापर्व २०।१६)

अन्तम धर्मयज्ञ श्रीयुधिष्ठिरने कहा—'अर्जुन नातिविशर अनुसरण करे और महाबलवान् भीमसेन अनुसरण कर।' इस प्रकार नीति, विजय और बल तीनों मिलकर पराक्रम कर तो जरासन्ध-वधके कठिन कार्यमे अवल सफलता मिलेगी—

अर्जुन कृष्णमन्वेतु भीमोऽयेतु धनञ्जयम्।
नया जयौ बल चैव विक्रमे सिद्धिमप्यति ॥

(महाभारत सभापर्व २०।१७)

इम प्रकार नीतिक मूर्तिमान् स्वयम्प कृष्णचन्द्रजीक साथ श्रीअर्जुन तथा भीमने जरामन्ध उ महापराक्रमीका पराजित करके उसके वदीगृहसे राजाओं वधन-मुक्त किया।

नारदजीकी नीतिका अनुसरण आज अत्यन्त अपेक्षित

(चं० श्रीलालविहारीजी मिश्र)

स्वार्थन आज हम मानवाका चुरी तरह ग्रस्त किया है। दो पैसके लिये एक आदमी दूसरकी हत्या कर देता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका घोटित करता है। इस तरह आज स्वाधियान हिंसा द्वेष और ठपौडनासे विश्वका लुज-पुज बना दिया है। पांडिताक आननादम आन कण-कण सिरह ठठा है। प्रत्येक विचकरील व्यक्ति इस नारकीय स्थितिको बदलकर फिरसे सुख-शान्ति और सौमनस्यका लौटाना चाहता है, किन्तु सफलता नहीं मिलती। फिर भी निराशाकी यान नहीं है, क्योंकि दर्यामि नारदकी नीतिको अनुसरणकर हम आज भी पहलेकी तरह विश्वका यथा मकत हैं और सुख-शान्ति एव सौमनस्यका फिरसे प्रतिष्ठित कर सकते हैं।

इतिहाससे पता चलता है कि पहले विश्व आनकी अपेक्षा अधिक घायल हो चुका था। उस समय नारदकी नातिन विरयका यथा लिया था तथा कण-कण सुख-शान्ति एव सौमनस्यको स्थापित कर लिया था।

इतिहासका वह पृष्ठ

उस समय हिरण्यकशिपुकी तानाशाही चल रही थी। वह घोर स्वार्थी था। अपन स्वार्थकी पूर्तिरतु उसन देवताआ, नागाकी सत्ताआ एव सम्पत्तियाका हथिया लिया था। परंतु उत्तनसे ठमक स्वार्थकी पूर्ति नहीं हो रही थी क्योंकि वित्तपणाक माथ लोकपणाका भी वह शिकार हो चुका था। उस समय लाग आस्तिक थे ईश्वरका महान् मानकर उनकी पूजा करते थे। यह बात हिरण्यकशिपुको कैसे सुहाती। उसने घापणा कर दी कि ईश्वर मैं हूँ, मुझसे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है—'परमेश्वरसज्ञोऽह किमन्यो मय्यवस्थिते' (विष्णुपुराण १।१७।२३)।

उसन अपने रूखार सैनिकाको आदेश दे दिया कि जो व्यक्ति मुझसे भिन्न ईश्वर एव उसके विधानको मानता हो उसकी पाटी-थोटी कर जला दो—'सुदयध्व तपोयज्ञस्याध्यायव्रतदानिन' (श्रीमद्भागवत ७।२।१०)। वे सैनिक हमारी पृथ्वीपर भी उतर आये और निरोह मानवापर अत्याचार करने लगे। उन्हान गाँव-के-गाँव, नगर-के-नगर फूँक डाले, गांशालाएँ, बाग-बगीचे खेत-

उलिरान टहलनके स्थान, रतादिकी खान, किसानाकी वस्त्रियाँ तराईक गाँव सब-के-सब जला दिए।

पुरग्रामव्रजोद्यानहोरात्रामाश्रमाकरान् ।

छटपथ्यटपोषाश्च ददद्गु पतनानि च॥

(श्रामद्भागवत ७।२।१४)

नारदकी वह नीति—अन नारदकी नीतिम परिचित हो जाना आवश्यक हो जाता है। उनका इस नीतिको मशपम 'नयी पीरोका निमाण करना' कहा जा सकता है। नारदजीन विचार किया कि यदि ईश्वर और उसके विधानका लाग मान लें तो निश्चितरूपम पृथ्वीपर सौ-सौ स्वर्ग उतार जा मग्न हैं क्योंकि ईश्वरका स्वरूप सत्य और प्रेम है। अन ईश्वर माननका अभिप्राय होता है सत्य और प्रेमका मानना। प्रेम स्वार्थ नहीं चारता। वह तो प्रामास्यदर सुखको अपना सुख एव उसक दुःखका अपना दुःख मानता है। एमी स्थितिम स्वार्थकी भावना हो समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि भगवान् नरक उस विधानका पहल समझाना पड़ता है जिसे समदर्शन कहते हैं—

समत्वमाराधनमच्युतस्य। (वि०पु० १।१७।१०)

समका अर्थ होता है ईश्वर। प्रत्येक वस्तुम उस ईश्वरको देपना ही समदर्शन है। प्रत्येक जीव ईश्वरका अंश है—आत्मा है। जो ईश्वर मुझम है वही अन्य प्राणियाम भी है। दूसर शब्दम प्रत्येक जीव दूसर प्राणीम भी सम (आत्मा)—रूपम अवस्थित है। एसी स्थितिमें जैसे काई अपनका प्यार करता है वैसे ही दूसरेका भी प्यार करता है—

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।

सम पश्यतात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति॥

(भनुस्मृति १२।११)

इस समदर्शनसे स्वार्थकी भावना ही मिट जाती है, क्योंकि प्राणी मगरसे प्रेम-ही-प्रेम करने लगता है और प्रेम दूसरेको सुखको ही अपना सुख मानता है।

नारदीय नीतिक क्रियाव्ययनम वाधा—अब नारदजीके सम्मुख यह समस्या थी कि ईश्वर एव समदर्शनरु सिद्धान्तको समझाये कैसे? क्योंकि जब ईश्वरको माननेवाले ही मार जा रहे थे तब ईश्वर और समदर्शनका समझाने और माननेवाले

दोना ही महान् अपराधी माने जाते और तुरत मार डाले जाते।

आध्यात्मिक शक्तिसे उस बाधाका परिहार—इस बाधाको देवर्षि नारदने अपनी आध्यात्मिक शक्तिसे हटाया। उन्होंने भीतरी शक्तिसे देख लिया कि हिरण्यकशिपु अभी हजारों वर्षतक तपसे लगा हुआ है, ऐसी स्थितिमें वह युद्ध नहीं कर पायेगा। इस बीच इन्द्र आक्रमण करके अपना सभी मामान वापस ले लगे और हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधूको भी, जो गर्भवती होगी बदिनी बना लेंगे। कयाधू मारे डरके कुरीकी भीति राती-चिल्लाती रहेगी। ठीक यही स्थिति जब आयी तब नारदजी वहाँ उपस्थित हो गये तथा कयाधूका पक्ष लेते हुए देवराज इन्द्रसे बोले कि आप देवताआके राजा हैं, आप एक साध्वी स्त्रीका अपमान क्या कर रहे हैं? कयाधूको छोड़ दें। इन्द्रने कहा कि मैं कयाधूकी हत्या नहीं करूँगा बल्कि इसके गर्भस्थ शिशुकी हत्या अवश्य करूँगा, क्योंकि हिरण्यकशिपुका बच्चा भी हिरण्यकशिपु-सा ही लोभीका सहार कर डालेगा। ऐसी स्थितिमें अरुण मनुष्याकी जान बचानेके लिये एककी जान लना अधर्म नहीं है।

देवर्षि नारदने इन्द्रको समझाया कि कयाधूक गर्भमें स्थित बच्चा महाभागवत है। मैंने इसी बालकको नयी पीढ़ीके निर्माणके लिये चुना है। इस नीतिसे शिक्षित यह बालक मारे विश्वमें सुख-शान्ति एवं सामनस्यकी स्थापना कर देगा। इस तरह आपका साध्य ता सिद्ध हो जायगा और साधन ता शुद्ध हो रहेगा। देवराज इन्द्रन नारदका सम्मान करते हुए कहा कि आपके कहनेसे मैं कयाधूको मुक्त करता हूँ।

देवर्षि नारदने इस उपकारसे कयाधूका कुतज होना स्वाभाविक था। वह जान चुकी थी कि यदि देवर्षि नारद योच-यचाय नहीं करते ता मेरा गर्भस्थ शिशु ता बचता ही नहीं। अब देवर्षि नारदको अपनी नीति सफल करनेके लिये यह आवश्यक था कि कयाधू उनके आश्रममें रहे। उन्होंने कयाधूमें अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि तुम मेरा आश्रम सुरक्षित रखोगी अन्यथा यह घटना फिर - मरूँगी है। ठीक हुई कयाधू नारदजीक विचाराम

सहमत होकर उनके आश्रममें रहने लगा और वन उपदेशाको ध्यानपूर्वक सुनने लगी।

नारदनीतिको मानकर घटनाका प्रयोग—दर्षि नारदने घटनाएँ सुना-सुनाकर व्याख्यानद्धार बताया कि हिरण्यकशिपुके अतिरिक्त एक अन्य ईश्वर है। उन्हने समझाया कि जिसने सूर्य, चन्द्र, गहादि नक्षत्रा एवं ताराका बनाया वही ईश्वर है। इसके बाद नारदजीन आपका घटनाआको सुनाते हुए बताया कि जगतको चानेवेले उन ईश्वरको मैंने अपनी आँखसे देखा है एवं उन्हने पटा था है। इसके बाद नारदजी रोचक ढंगसे मरौचि अत्रि और पुलस्त्य पुलह आदि महर्षियाको घटनाएँ सुनाते गये एवं उनकी व्याख्या भी करते गये। इस तरह नारदजीका उपदेश ता एक ही रहा, परतु सुननेवाला दा थे—कयाधू एवं उसका गर्भस्थ शिशु। कयाधू अपन पतिके अतिरिक्त ईश्वरको मान तो गयी परतु ईश्वरके रगमें रँगो नहीं, किंतु गर्भस्थ शिशु बिलकुल ईश्वरक रगमें रँग गया। जेने कच्ची मिट्टाक घड़ेपर जा चिह्न लगाया जाता है वह पक जानपर भी नहीं छूटता, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशुपर ईश्वर और समदर्शनका वह सिद्धान्त सदाके लिये अमिट हो गया। कालान्तरमें ईश्वरानेपर यही बालक प्रह्लादके नामसे सुविख्यात हुआ।

इतिहासके पृष्ठ पताते हैं कि देवर्षि नारदजी नीतिसे निर्मित प्रह्लादने विश्वके कण-कणमें सुख शान्ति एवं सामनस्यकी स्थापना की थी। इस तरह पृथ्वीन सैकड़ा स्वर्ग उतर आये।

नारदजीकी यह नीति आज भी सफल हुई है—यहाँ इस जिज्ञासाका उठना स्वाभाविक है कि क्या नारदस इस नीतिका प्रयोग आज भी किया गया है? और इन्हने सफलता मिली है क्या?

आपका प्रसन्नता होगी कि इसका उत्तर है—हाँ। लगभग ५० वर्षपूर्व इस नीतिका प्रयोग घरा मुस्ली विद्यालया एवं गाँवाम किया गया था। सभी जगह सहाहमें एक बार घटनाआक माध्यमसे नयी पीढ़ी निर्माणका प्रयास किया गया था। प्राय हर जगह मरुत ही मिली। यहाँ मात्र दो उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

(१) उदाहरण—वाराणसी जिलक अन्तगन म्मि

पन्नीपुर स्टेशनमें देशीय एक गाँव है। यहाँका एक युवक कार्ती हिन्दू विधायिद्वारा 'ट्रॉफ़्समैन' का कास कर रहा था। यह महीनेमें एक बार गरीब लानके लिए गाँव जाता करता था। उसकी इच्छा हुई कि यह भी गाँवक बच्चाका प्रह्लाद बचनके साथ नारदजी नीतिका क्रियान्वित करे। उन्हें भटनरू व्याजनाक साथ बतला दी गयीं। करीब चार माहके पचाससे दो चत्वार्य चतुर् सुधार हो गया। ये बच्चा माता-पिताका ईश्वरकी मूर्ति समगकर सम्मान करने ला एवं ठाकी प्रत्येक आनाका पालन करने लगे। बच्चाय परस्पर गह हो गया। सभी बच्चाय नमदशनभाव आ गया और उनका प्रत्येक पद धमक पधपर पदन राणा। दूसर शब्दय व बच्चा प्रह्लाद ही बन गये थे। गाँवक प्रत्येक व्यक्ति बच्चाक इस परिवर्तनका स्मृतिरूपमें देखा रहे थे।

कुछ महीने बाद नारदजी नीतिका प्रयाग करनवाल युवककी कहीं अन्यत्र सरकारी नौकरी लग गयी। उसने अपनी निपुणताका ज्ञात गाँववालाका बताया ता गाँवक लाग उसे छाड़नकर लिय तैयार नहीं हुए और करन लग कि आपका सरकारी नौकरीमें जितना पैसा मिलगा उतना पैसा हम गाँववायन मिलकर दग। आगे भी आपकी प्रान्तिक हिसाबमें पैस देते रहग। क्याकि आपने हमारे बच्चायें बहुत परिवर्तन ला दिया है। यदि इसी प्रकारम इनमें सुधार हुआ ता य सचमुच प्रह्लाद बन जायेंग।

किन्तु उस नवयुवकका कहा गया कि यह अपनी नाकरी न छोड़े बल्कि परलकी भाँति हर माह यहाँ आकर बच्चाका शिक्षित करता रहे। यह राय इंगलिये दी गयी कि अपन भविष्यका दृष्टकर यह समाजसेवाका भी कार्य करे।

(२) उदाहरण—एक गाँवके लाग आस्तिक थे। वे पूजा-पाठम लग रहते थे। सप्ताहमें सब लोग मिलकर अष्टाष्टपाठ या हरिकीर्तन किया करते थे। उन्हें अलौकिक आह्लाद मिताता था। व यह साचकर सतुष्ट भी रहते थे कि उनका जीवन सार्थक हो रहा है।

किन्तु उस गाँवमें कुछ आधुनिक शिक्षास शिक्षित युवक भी थे जा कार्लमार्क्सके विचारस प्रभावित थे। कार्लमार्क्सन लिखा है कि ईश्वर और धर्म दुनियाका ठगनेक लिय कुछ स्वार्थियाक मनगढत विचार हैं। उसने

इनका अफ्रीम कहा है। वस्तुतः ईश्वर नामका कोई पदार्थ है ही नहीं।

य युवक मासुरिक कौतनमें पहुँच जाते थे और आयाजकस कहते थे कि जब ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है ता उसका नामपर इतन समय एवं धनकी बसादी आप क्या करते हैं? आप मर प्रश्नोका उत्तर द।

युवक—क्या आपन ईश्वरका देखा है?

आयाजक—नहीं।

युवक—ता क्या आपका घरक किसी सदस्यन देखा है?

आयाजक—नहीं।

युवक—ता क्या गाँवक किसी व्यक्तिने देखा है?

आयाजक—नहीं।

युवक—तो जिसका किसीने देखा ही नहीं उस घूठी चाजका क्या मानते हैं? यहाँ गाँवक बहुतसे लाग यँत हैं इनमेंस किसीन भी यदि ईश्वरका देखा है ता बताय। उमक बाद गाँवक लाग चुप हो गया। परतु उन्होंने अपना पूजा-पाठ नहीं छोड़ा व सांचने लग कि युवकाक प्रश्नका समुचित उत्तर ता मिलना ही चाहिय। उन लागान पूछा कि क्या नारदजीकी नीतिस हमार इन युवकाका मताप मिल सकता है और उनक तकौका चुप किया जा सकता है? उन्हें बताया गया कि हाँ नारदजीकी नीतिस उनक तकौको चुप कराया जा सकता है। इन्हें कह दिया जाय कि पंद्रहव दिन हमलाग मिलकर इस विषयपर फिर विचार करेंगे।

नारदजीकी नीतिका मुख्य माध्यम है—सत्य घटना। उन दिना तीन ऐसी घटनाआका प्राय सभी समाचार-पत्राने प्रकाशित किया था जिनका व्याख्यास उनक तकौका चुप कराया जा सकता था।

पहली घटना है—दिल्लीक आर्यन्यासम प्राय गोपादासद्वारा ईश्वरीय शक्तिस ईटका मिसी चनाना।

दूसरी घटना है—ईश्वरीय शक्तिस पानीको दूध बनाना एवं उसस घी निकालना।

तीसरी घटना है—ताँत्रीक चमचाका सानेको चमची बना देना।

उपर्युक्त तीना घटनाआका पूरा विवरण प्राय सभी

समाचार-पत्रोंन प्रकाशित किया था। 'कल्याण' न भी उक्त घटनाओंको प्रकाशित किया था। यहाँ मैं हिन्दुस्तान टाइम्स एवं सन्मार्गिके उद्धरण प्रस्तुत कर रहा हूँ—

हिन्दुस्तान टाइम्स एवं सन्मार्गिके उद्धरण—हिन्दुस्तान टाइम्सका प्रतिनिधि लिखता है—

अनुमानत दो-ढाई मासपूर्व यहाँ एक चेण्णव साधु आये। वे यहाँ (दिल्लीमें) अभी हालतक रह आर यहाँम वृन्दावन चल गये। उनका नाम बाबा गोपालदास था। वे यहाँ आयनिवासम ठहरे थे। उन्होने गोपाल (कृष्ण)-का एक चित्र काठनी चौकीपर रख छोडा था। उस चित्रके चारा आर कनरके पुष्प चढाय रखे रहत थे। बाबा गोपालदास उस चौकीक पास ही एक दरीपर बैठे तुलसीकी माला फरत रहत थे। जा लोग उनके पास जाते व भी उसी दरीपर बैठ जात थे। उनक पास जानेवालोंका प्रसादक रूपमे बाबाजी ईटके छाट-छाटे टुकडे गोपालजीकी मूर्तिके सामने आधा मिनट रखकर उठा लेते थे। ईटके टुकडे सफेद मिस्रीक टुकडाके रूपम बदल जाते थे और वे उन मिस्रीक टुकडाको उन लांगोको द देते थे जा उनके दर्शनके लिय आते थे। कभी-कभी ईटके टुकड कलाकन्दक रूपम भी परिवर्तित हा जात थे। यह किस प्रकार सम्भव होता था यह ता बाबाजी ही जानें या फिर विज्ञानप्रेता इस कारणका ढूँढ निकाले।*

उक्त बाबाजीके पाम जर्मन राजदूत, जापानी राजदूत श्रीमावलकर श्रीमत्पन्नारायणसिंह, राय बहादुर लक्ष्मीकान्त मिश्र आदि गये थे। इन्ह भी इसी प्रकारका प्रसाद दिया गया था। जर्मन राजदूतक साथ एक जर्मनी निवासी भी आय थे। उन्होंने तो यह चमत्कार देखकर बाबाजीस अपना शिष्य बनानेकी प्रार्थना की थी। इन चमत्कारके अतिरिक्त तीन अन्य चमत्कार भी विशेष उल्लेखनीय हैं—

पहला यह है कि श्रीगुलकिशार बिरलान तौबेकी एक चमची कलक हर पत्तम लपटकर अपन हाथमे ली और वे बाबाजीके कहनक अनुसार सूर्यक सामन रख हा गये। बाबाजी भी पासम रखे कुछ मन्त्र जपन रह। दो-

तीन मिनट बाद ही चमची निकाली गयी ता सानकी बन गयी थी। अभीतक वह चमची श्रीविरलाजीक मुनाम श्रीदाल्गुमजीक पास उसी आर्यभवनम रखी ह।

दूसरा यह हुआ कि मिस्रीके प्रसादका वृत्तान्त सुनकर एक महाशयने बाबाजीके पास जानेवाला मम किमोको ये बात कह दी कि हम तो बाबाजीकी मन्त्रसिद्धि तब मानें जत्र कि वह पूरी-की-पूरी एक मन्थरी इटका मिस्राक इट बना द। यह बात बाबाजीस कही गयी ता बाबाजी कहा कि 'गोपालजीकी कृपासे मिट्टाकी ईटके टुकडे मिस्राक टुकडे बन जाते हैं तो पूरी ईट मिस्रीकी बन जाना कौन-सा उडो बात है।' अतएव १८ सितम्बर, बृहस्पतिवारको रात्रिक ८ बजे श्रीविरलाजी तथा कई अन्य सज्जनाक सामन एक मन्थरी ईट मँगायी गयी और धो-पाछकर एक सज्जनक हाथसे काष्ठकी एक चौकीपर केलेके पतेस लपेटकर रखवा दी गयी। (तीन-चार मिनटतक बाबाजी कुछ मन्त्र जपते रह) फिर उस ईटको उठाय गयी ता कानक पत्तमन एकदम श्वेत मिस्रीकी इट निकली। वह ईट श्रीगुलकिशार बिरलाके पास आज भी रखी हुई है। ये दोना चार्ने तो मौजूद हैं, काइ भी देख सकता है।

तीसरी अद्भुत घटना मैंन स्वयं आँखोस देखी है। उस समय बाबू युगलकिशारजी बिरला, गायनाचार्य पण्डित रमेशजी ठाकुर तथा 'नवनीत'क सम्पादक श्रीगोपालनी नेवटिया उपस्थित थे। किसीने बाबाजीसे कहा कि आपन पानीको जा दूध बनाया था उममे उस दिन कई लागका सताप नहीं हुआ। इसपर बाबाजी बहुत हा हँस आर गाल—'उन लागोको श्रद्धाकी शायद परीक्षा की गयी होगी।' उनके बाद बाबाजीने कहा—'अच्छा एक काठ पट्ट बाहर रखो और उसपर अपनी यह बागटा रख दो।' बाबाजीन 'तैसा कहा तैसा ही किया गया। बाबाजीने 'ए चादर ओढ रखी थी वह भी उतार दो और एक कौनन तथा उसपर एक तीनिया ही रखन स्वयं दूर खड हा गये एवं सयको कह दिया कि—'उस चाट्टीका फिर एक बार अपनी आँखाम देख ना।' सयन तैसा ही किया। गगनन

* सम्भवतः 'ए घटना' यहाँ लिखा गया है। यद्यपि यह सत्य है परन्तु अजकले समयम टग और घटना अधिक हैं। इन्त्यम एके सम्भवतो घटनाओंन अन्तर्ग सम्बन्धन रहना चाहिए।

एक आदमीस कहा कि 'तुम इस पदरपर गाल्टीक पास बैठकर मन्त्रका जप करते रहा।' फिर बाबाजी भी ठम गाटीक पास बैठकर मन्त्रका जप करते रह। तदनन्तर वनान बाल्टारमसे एक कटारी पानीकी भरी 'बका' जह पानी दिया गया। सवने कहा कि यह तो पानी हो है। फिर बाबाजी श्रीगापालजीकी मूर्तिक पास जाकर बैठ गय और यह बाटी अपन पास बैगा ली। गाल्टी गमछम टक दी और एक लाल फूल जा गापालजीकी मूर्तिकपर चढा था अपन हाथम बाटीम डान दिया। ठगरु बाद ज्य गमछा टढाया गया तो एक दम भफेद दूध दखनम आया। सबका एक-एक कटारा दूध दिया गया। शप दूध बिरला भवन पहुँचाया गया जा अनुमानत ढाई सर था। यह दूध गर्म करक जमाया गया और दूसर दिन ठसमस मजजुन निजाला गया।

विज्ञानको खुली चुनौती—बागजाका सिद्धिपत्रिके
 एम हा अनक चमत्कार गाम्यामी गणतन्त्रसङ्गीत सुनाय ।
 अबाक जुने मन्त्रसिद्धिका चमत्कार दखनका कोई
 अपसर नहीं मिला था परतु य नमत्कार अपनी ओछास
 देउरर मुद्र पूणाया विधाम हा गया । साथ हा एक
 प्रकारका विम्वय भी उत्पन्न हा गया । उठा विस्मयके
 फल आधुनिक विमानयताभास यत नियदन है कि य भी
 एम हा चमत्कार अपने विस्तृतज्ञा पर दिज्यामें और यदि
 दिखन समर्थ न हा ता भारतीय आदरसाधना बचायो गयी
 पन्थिगिद्धिको महर्न स्वीकार करें कर्नाकि विमानयन ये
 अनन्तर बचाय हा सत्यका पुन्ती धर्मिन फल है ।
 किन यन्त्रको उठनी दूरा कोटि-पदस्थान निय विना हा
 दिनाय कत दना यन्त्र साथ यत है । ज अनन्तर
 यन्त्र पुनः यत हा उक्त यन्त्र है कि यदि हा
 यन्त्रको जन्मे कोई युद्ध क सदन हा य य विज्ञान
 क द फ य न्नीय कर हा कि हकी विज्ञान क द
 साथ यन्त्र नहीं हो सकत । उक्त यन्त्रको महर्न
 यन्त्रको हा यन्त्र यन्त्र हा । (१९५०-५१)

— 3. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

परिवर्तित कर दिया था। उस चित्रमे ईटक पार्श्वभाग
शाम्भार्थ-महारथी श्रोमाधवाचार्य, महापण्डित दीनानाथजी
शास्त्री साम्बन्य और पितृपुआन नियासा प्रसिद्ध समाप्तव्यो
भक्त रामनारणदासजीके भी चित्र हैं। अब इस गाँवके कुछ
बालकोंका इन डडपणाका पूर विवरणके साथ याद करा
दिया गया। दूसर बालकोंके उन घटनाआक माध्यमसे उत्तर
दनके निय पत्रहव दिन पूरे गाँवके लोग दम्बर हुए और
उन दो बालकोंका उनका बीच छडा किया गया। अब
पूर्वपक्ष रजनीयात बालकने उत्तरपक्षी बालकसे पूछा—

क्या आप ईश्वरका मानते हैं ?

उत्तरपक्षे—हाँ।

प्रत्यक्षी—क्या आपन इशरफा देया है ?

ठारपसी-नहीं।

पूयपक्षी—आपन नहीं दया ता आपन घरक किमी
सदम्यन ईकरका दया है?

वत्तरपक्षी—नहीं।

प्रश्न—ता क्या गौरव किसी व्यक्ति दया है ?

उत्तरपक्ष-नहीं।

पुत्रपत्नी—जिन ईश्वरका किताबें नामें राजा हैं ठीक
ईश्वरका आप कैसा जानते हैं ?

उत्तरपक्षी—क्या अब हवाका गाता है ?

पुनः १-६।

ਭਗਵੰਤੀ—ਹਾਂ ਫਲ ਅਗਲੇ ਜਿਥੇ ਦਾ ਹੈ ?

पञ्चम-महोः

जाति-की का अर्थ एक ही जाति सम्बन्ध
पायी दत्त है ?

पुनर्वसु-मार्गः ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

॥ १ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

धूलक कण लाती है, पेड़ोंको भी गिरा देती है। इन घटनाओंके माध्यमसे अदृश्य हवाका हम मानते हैं।

उत्तरपक्षी—इस घटनात्मक पद्धतिमें हम अदृश्य ईश्वरको माननक लिये प्राथ्य है जिसकी दी हुई शक्तिस गौपानदास बाबांने इटको मिस्री बना दिया, पानीका दूध बना दिया। इन घटनाआक माध्यमस ईश्वरकी मत्ताका स्वीकार करना पड़ेगा।

इसके बाद उत्तरपक्षी बालक समाचारपत्रकी इन घटनाआका पढ़कर फिर मुनाता है।

पूर्वपक्षी—हम इन घटनाआको झूठा मानते हैं।

उत्तरपक्षी—जिना जाँच-पड़ताल किये किसी घटनाको झूठ कहनका अधिकार आपका नहीं है।

आप पत्रके उद्धरणमें सुन चुके हैं। ये घटनाएँ विदेशी राजदूता और देशके प्रतिष्ठित लोगोंके सामने घटित हुई हैं। और नगरी इटकी बनी मिस्त्री, घी, चमची आदि घस्तुएँ आज भी चलकर देखी जा सकती हैं। आर्यनिवासमें उन्हें सँजोकर रखा गया है। सभी लोग देख सकते हैं।

अब नवयुवक बोलें—हवाका तो हम इसलिये मानते हैं कि देहमें टकराने आदिकी घटनाएँ जो वह घटती हैं, उनका हम अनुभव करते हैं।

उत्तरपक्षी बालकने कहा—यदि घटनाएँ सत्य हैं तो उनके आधारपर हम दूसरेके अनुभवोंसे भी लाभ उठाते हैं। कार्लमार्क्सने इतिहासको प्रमाण माना है। इतिहासका

अर्थ होता है बीती हुई सत्य घटना—(इति=एसा, ह=निष्ठ हो, आस=हुआ था)।

दक्षिणी ध्रुवको यहाँ उपस्थित लोगामस किसीने नहीं देखा। एक बलिदानी आत पुरुषने उसे देखा था और आन ता सभी देशके लोग वहाँ जाते हैं। हम उन्हींके अनुभवके आधारपर दक्षिणी ध्रुवका मानते हैं। विष खानसे मनुष्य म जाता है, यह मत्य सभी लोग मानते हैं। यह मानना भी बताती है कि हम दूसरेके अनुभवासे भी सत्यका स्वीकार करते हैं।

गौवयालाने नवयुवकोंसे कहा कि हमलागामसे कुछ लोग जाकर मिन्नी आदिको देख। राजदूतामें भी मिन्नी जिन्होंने उस घटनाका देखा है।

इसके बाद उस गौवमें किसीने ईश्वरके विरह आवाज नहीं उठायी।

इस तरह देवर्षि नारदकी नीतिसे आज सत्य और असत्यका विवेक तथा नयी पीढ़ीका निर्माणकर फिते सुख, प्रेम, शान्ति आर सौमनस्यकी स्थापना की जा सकती है।

अन्तमें निवेदन है कि पहले ऐसी घटनाएँ बच्चोंका सुनायी जायँ और फिर उन घटनाआम छिपे नाति-तत्त्वको उन्हे समझाया जाय तो निश्चित ही उनका चरित्र-निर्माण हो सकता है। नारदीय नीतिसे नयी पीढ़ीका निर्माण हो सकता है।

‘बोलै नहीं तो गुस्मा मरै’

एक घरमें स्त्री-पुरुष दो ही आदमी थे वे दोनों आपसमें नित्य ही लड़ा करते थे। एक दिन स्त्रीने अपनी पड़ोसिनके पास जाकर कहा—‘यहिन’ मेरे स्यामीका पिजाज बहुत चिड़चिड़ा है, वे जय-तय मुझसे लड़ते ही रहते हैं, इससे हमारी बनी-बनायी रसोई घेका चली जाती है।’ पड़ोसिनने कहा—‘ओ! इसमें कौन-सी बात है! मेरे पास एक ऐसी अच्छी दवा है कि जय तुम्हारे पति तुमसे लड़ तब तुम उस दवाको अपन मुँहमें रख लिया करो, यस, वे तुम चुप हो जायेंगे।’ पड़ोसिनने शीशी भरकर दवा दे दी। उस स्त्रीने दो-तीन बार पतिके क्रोधके समय दवाकी पीछा की और उसे थड़ी सफलता मिली। अब तो उसन खुशी-खुशी जाकर पड़ोसिनसे कहा—‘यहिन’ तुम्हारी दवा तो थड़ी कीमिया है! उसमें क्या-क्या चीजें पड़ती हैं, यना दो तो मैं भी बना लूँ।’ पड़ोसिनने हँसकर कहा—‘यहिन’ शीशीमें साफ जलके सिवा और कुछ भी नहीं था। काम तो तुम्हारे मौने किया। मुँहमें पानी भरा रहनेसे तुम बदलेमें योल नहीं सकी और तुम्हें शान्त पाकर उनका क्रोध भी जाता रहा। यस, ‘एक मौने सय दुप री याने नने तो गुस्मा मरै’

नीति-वचन 'पञ्चतन्त्र', 'हितोपदेश' आदि नीति-ग्रन्थाम उद्धृत है। इन ग्रन्थोमें खग, मृग आदि जीव-जन्तुओंक माध्यमसे नीतिकी ही शिक्षा दी गयी है। महामनीषी चाणक्यने अपन प्रसिद्ध 'कौटिलीय अर्थशास्त्र'में नीति-वचनाओं अनुस्यूत किया है। तदतिरिक्त 'चाणक्य-नीति', 'चाणक्य-नीतिदर्पण', 'चाणक्य-नीतिसूत्र' आदिमें उनके नीति-वचन संगृहीत हैं।

शुक्राचार्यकी 'शुक्रनीति', 'कामन्दकीय नीतिसार' कामदेवक्षेमेन्द्रकृत 'नीति-कल्पतरु', सोमदेवमूरिका 'नीतिवाक्यामृत', भर्तृहरिका 'नीतिशतक', चण्डेश्वर ठाकुरका 'राजनीति-रत्नाकर' विद्यापतिवृत 'पुरुषपरोक्षा', छा द्विवेदीकी 'नीतिमञ्जरी' आदि प्रत्यक्षत नीतिके निर्देशक ग्रन्थ हैं।

इनक अतिरिक्त शिक्षा, मन्त्रणा, हित, परामर्श, व्यावहारिक ज्ञान आदिके उपदेशद्वारा परोक्षत नीतिके शतश ग्रन्थ हैं, जो नीत्युपदेश-काव्यकी काटिमें आत हैं।

नीतिकाव्य तथा नीत्युपदेश-काव्यके बीच विभाजक

रेखा अत्यन्त सूक्ष्म है, जिससे दोनोंका दो वर्गोंमें बाँटन कठिन है। फिर भी स्थूल दृष्टिसे विवेचकने इनका विभाजन किया है। मानव-जीवनके हित और अहितक साधन-प्रत्यक्षत प्रतिपादक नीति-वचनाको नीति-काव्य माना गया है और परोक्षरूपसे कर्तव्याकर्तव्यक निर्देशक उपदेशमय नीति-वचनाको नीत्युपदेश-काव्य कहा जाता है।

नीत्युपदेशात्मक काव्यकी रचना विभिन्न शैलियों की गयी है, यथा—कहीं दम्पतिव्याक परिवादमें, कहीं दो पशुओंके आलापमें, कहीं पार्वती-परमेश्वरक परिसंवाग्में कहा अन्योक्ति-रूपमें, कहीं प्रहलिका आदिक रूपमें।

नाति-काव्य या नीत्युपदेश-काव्य सबका उद्देश्य एक ही है। इनमें कहीं प्रभुसम्मित वाक्यद्वारा, कहीं सुहृत्सम्मित वाक्यक माध्यमसे और कहीं कान्वासम्मित वाक्यके रूपमें मन्मार्गपर निरन्तर चलनेका निर्देश किया गया है जिसका अनुपालन करनेसे मानव अपन पुत्रपौत्रोंकी मिष्टिमें सफल हो सकता है।

नीतितत्त्व-विमर्श

(आचार्य श्रीमुरलीधरजी पाण्डेय डी० लि०)

नीति, नय और न्याय—ये तीनों समानार्थक शब्द हैं, तीनोंकी व्युत्पत्ति भी समान ही है। ये तीनों एक धातुसे ही निष्पन्न हैं, केवल प्रत्यय भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्यय-भेदसे तीनोंक अर्थोंमें साधारण भेद हो जाता है जिसका लेकर व्यवहारमें आश्रित भेद लक्षित होता है। किसी वस्तुके ले जाने या पहुँचाने अथवा प्राप्त करनेके अर्थमें णीञ्—नी धातुसे 'नीयत' अथवा विद्यया 'इस विग्रहमें करण अर्थमें (याहलकात्) क्तिन् प्रत्यय करनेपर नीति शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है—जिस विद्याके द्वारा अपने अभीष्ट अर्थपर पहुँचा जाय अथवा अपने अभीष्ट प्रयाजनकी प्राप्ति जिस विद्यासे हो वह नीति है। जैसा कि महाकवि माघने कहा है—'नीतिरापदि यद् गम्य परस्मैमानि नो ह्रिये' (शिशुपालवध २:६९)

'नय' शब्दमें भी णीञ्—'नी' धातु है। 'नयति य स' इस विग्रहमें कर्तृ अर्थमें अच् प्रत्यय करनेपर 'नय' बनता है। अर्थात् अभीष्ट अर्थ या प्रयाजनतक जा पहुँचा दता है

वह नय है। इसका भाव यह है कि जिम पङ्क्तिसे जिम सिद्धान्तसे, जिस निर्णयसे अथवा जिस मार्गसे अभीष्ट अर्थतक पहुँचा जाय वह नय है।

महाकवि भारविने अपने 'किरातार्जुनाय' महाकाव्यमें यही कहा है—

विषमोऽपि विपाद्यते नय कृततीर्थं पयसामिवाशय ।

स तु तत्र विशेषदुर्लभं सदुपन्यत्यति कृत्यवर्त्म य ॥

(२:१३)

जिस प्रकार अच्छा सोपान बन जानपर विषम जलाशयमें प्रवेश करना सुगम हो जाता है उसी प्रकार अच्छे नय या नीतिके अपना लेनेपर विषम परिस्थिति भी सरल बन जाती है। भगवान् विष्णुकी भी नय कहा गया है—राज्यो विराज्यो विरज्यो मार्गो न्येयो नयोजय 'भक्तान् विष्णु भक्तानां ससारसं पारं पहुँचा दत है—'नयति ससारं पारं भक्तान् इति विष्णु । 'विष्णुसहस्रनाम'में भगवान्का एक नाम 'न्याय' भी है—

अग्रणीग्रामिणी श्रीमान्न्याया नेता समीरण ।

(३७)

इसी प्रकार न्याय शब्दकी भी व्युत्पत्ति है—'नीयन्ते निर्धार्यन्ते प्रमाणैरर्थो येन स न्याय ।' अर्थात् विवाद-स्थलम प्रमाणके द्वारा जिस प्रकारके सिद्धान्त-सही अर्थका निधारण किया जाता है वह प्रकार ही न्याय है। इस न्यायकी निष्पत्ति तीन प्रकारसे की जाती है—(१) नि उपसर्ग इण् गतौ धातुसे घञ् प्रत्यय करके, (२) नि उपसर्ग अय गतौ धातुस तथा (३) कवल जीञ्-नी प्रापणे-गतौ धातुसे घञ् प्रत्यय करके। भगवत्पाद आद्यशकराचार्यजीने बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम यही बात कही है—'अयनम् आय नियमेन आय न्याय । नियमपूर्वकं गमनं ज्ञानमिति॥' यथा—'प्रतिन्याय प्रतिन्याया द्रवति स्वप्नान्यायैव' (७।३।१६) इसकी व्याख्या भामतीम भी है। वहाँ भी यही स्पष्ट किया गया है। न्यायवार्तिकभाष्यम लिखा है—'प्रमाणैरर्थपरीक्षण न्याय ।' न्यायवार्तिककी शब्दावली यह है—'समस्तप्रमाणव्यापारादर्थधिगतिर्न्याय ।' न्यायकोषम कहा है—'वदार्थनिर्णयसाधनमधिकरणरूपक पदार्थ न्याय ।' इस अन्तिम अर्थको ध्यानम रखकर पूर्वमीमांसा-शास्त्र जैमिनाय मीमांसा-शास्त्रको न्यायशास्त्र कहते हैं। उत्तरमीमांसा-वेदान्तको अथवा वैयासिकशास्त्रका भी न्याय कहते हैं। इसीलिये श्रीमाधवाचार्यजीने जैमिनीय शास्त्रके न्यायाको एकत्र करके जैमिनीय न्यायमाला तथा वैयासिकशास्त्रके न्यायाका एकत्र करके वैयासिकन्यायमाला ग्रन्थकी रचना की है। इन दाना शास्त्राम अधिकरण होत हैं। अधिकरणमे किमाके मतसे पाँच अङ्ग और किसीके मतसे छ अङ्ग होते हैं—

विषया विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्।

सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्राधिकरणं स्मृतम्॥

आर—

विषया विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्।

निर्णयं सङ्गतिश्चेति शास्त्राधिकरणं स्मृतम्॥

—इन दोनो मीमांसा-शास्त्राम शास्त्रीय विवाद उत्पन्न होनेपर निर्णयार्थ अधिकरणकी कल्पना की गयी है। पहले विषय उपस्थापित करके फिर सशय उपस्थापित किया जाता है तब पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष-निर्णय एव पूर्वापरग्रन्थकी संगति पैदायी जाती है। अधिकरणका अर्थ न्यायालय होता

है। इन पाँचा अङ्गोंके द्वारा वदार्थका निर्णय किया जाता है। जैसे पूर्वमीमांसाम 'यजमान प्रस्तर' कहा गया है। 'प्रस्तर' अर्थात् दर्शपूर्णमासमें उपयोगके लिये कुश लाया जाता है, इस कुशकी एक मुष्टिका प्रस्तर कहते हैं। यहाँ सशय है कि यजमानका नाम प्रस्तर है या प्रस्तरका नाम यजमान है। विषय आदि पाँचो अङ्गोंके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि यजमान शब्दस प्रस्तरका विधान है (जैमिनिन्यायमाला १।४।१३)। इसी प्रकार उत्तरमीमांसामे विचार किया गया है—'अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमय' (तत्ति० उप० २५)—इस श्रुतिम जीव-सामान्य आत्माको आनन्दमय कहा गया है या परब्रह्म परमात्माको—यह सशय है। आत्मा प्रियाप्रिय-सस्पर्श कहा गया है यह सस्पर्श ससारी आत्मा ही सम्भव है। अत आनन्दमय ससारी आत्मा है, यह पूर्वपक्ष है। परमात्मा परब्रह्मके लिये बार-बार आनन्दमयक अभ्यासके कारण आनन्दमय परमात्मा ही है, यह निर्णय है (ब्र० सू० आनन्दमयाधिकरण १।१।१२)।

इसीलिये मीमांसके अनक ग्रन्थाक नाम न्यायपरक रख गये हैं—जैमिनीय न्यायमाला, न्यायसुधा, न्यायरत्नमाला आदि। महर्षि गौतमके गौतमीय शास्त्रको भी न्यायशास्त्र कहते हैं। जिस प्रकार मीमांसाशास्त्रके अधिकरणाम न्यायके पाँच अङ्ग कहे गये हैं, वैसे ही गौतमीय न्यायशास्त्रम भी पाँच अवयव होते हैं—

प्रतिज्ञाहेतुदाहरणापनयनिगमनानि पञ्चावयवा ।

जैस—पर्यतो वह्निमान् धूमादिति लिङ्गात् यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महानस यज्ञैव तन्नैव यथा हृद ।

अथवा क्षित्यकुरादिक कर्तृजन्य कार्यत्वाद् घटवद् यज्ञेव तन्नैवम्।' अत 'क्षित्यकुरादिवज्जगत कोऽपि कर्ता । य कर्ता स ईश्वर ।' अर्थात् पृथिवी, अकुर आदि किसी कर्तासे निर्मित हैं। कार्य होनेके कारण जो कार्य होता है वह किसी कर्तासे जन्य होता है। जैसे घट कुम्हाररूपी कर्तासे बना है, इसी प्रकार पृथ्वी आदिको किसीने बनाया है, जिसने बनाया वही ईश्वर है।

न्याय ता दोना ही हैं पर भेद इतना ही है कि मीमांसा-न्यायका उपयोग मुख्यत वेदाध्य-निर्णयके लिय किया जाता है, गौणरूपसे लौकिक अर्थमे, आर गौतमीय न्यायका प्रयोग लोक एव वेद दोनाके लिये होता है इसम लौकिकार्थ निर्णयकी प्रधानता रहती है। अर्थात् गौतमीय न्याय तर्कप्रधान

एव युक्तिप्रधान होता है जिसमें लक्षण आदिका निरूपण करते हैं और तर्कसे निरूपित अर्थका उपयोग वेदार्थ-निर्णयके लिये मीमांसामें करते हैं। इस प्रकार नीति, नय और न्याय—इन तीनों शब्दोंके अर्थ सामान्यतः एक-से हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर थोड़ा-थोड़ा भेद लक्षित होता है। इमीलिये मीमांसा-पादुका ग्रन्थमें एक श्लोकमें तीनों शब्दोंका प्रयोग एक साथ किया गया है—

न्यायाख्य धर्मविद्यास्थितिपदमुदित तत्रतत्राप्तशास्त्रे
तेनैवात् तदन्यद् भवति कृतकर नीतिमात्रप्रवृत्ते ।
इत्यतन्नायोन्य नयपथविषयो मानतर्कादिमात्र
मीमांसाया तु तत्तच्छ्रुतिगतिविषया नीतिभेदा निरूप्या ॥

इसीलिये जैमिनीय न्यायमालाके सट्ठ ग्रन्थका नाम मीमांसानयमञ्जरी भी रखा गया है। श्रीमद्भगवद्गीताके—
तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवा नीतिर्पतिर्मम ॥

(१८।७८)

—इस श्लोकमें प्रयुक्त नीति शब्दकी व्याख्यामें श्रीश्रीधरस्वामीजीने लिखा है—'नीति न्याय'। यद्यपि शाब्दिक व्युत्पत्ति तथा शास्त्रकारोंके द्वारा किये गये प्रयोगात् अनुसार ये तीनों समानार्थक प्रतीत होते हैं, पर शब्दोंका अपना एक स्वारस्य भी होता है। जैसे गौ, धनु वक्कयणी, सुवता और गृष्टि—ये सब गौके वाक्य हैं। किन्तु इन शब्दोंका स्वारस्यमें इनका अर्थमें सूक्ष्म भेद प्रतीत होने लगता है। सद्यः प्रसूताका धेनु कहते हैं चिर-पसूता वक्कयणी कहलाती है और सकृत्-प्रसूता गृष्टि कही जाती है। इसी प्रकार मीमांसकाभिमत विषय आदि पञ्च अङ्गोंके द्वारा और पक्षहेतु आदि पञ्च अवयवोंके द्वारा निर्णीत अर्थको न्याय कहते हैं। जैसे सदन्याय, तत्प्रख्यानन्याय और गोवलीवदन्याय आदि। न्यायक बाद जो एक सिद्धान्त निकलता है उस नय कहा जाता है। न्याय तथा नयके बाद जो सार या तात्पर्य अथवा निष्कर्षरूप अर्थ निकलता है, वह नीति कहा जाता है। नीतिके लिये पञ्चाङ्ग वाक्य या पञ्चावयव-वाक्योंकी आवश्यकता नहीं होती। हम नीतिका पूर्ण नय या न्याय अवश्य लिखते हैं पर न्याय और नयका सारभूत जो तत्त्व होता है वह नीति है। जैसे महर्षि चाणक्यका प्रथम नीति-सूत्र है—'सुखस्य मूल धर्मः'। इसके लिये पञ्चाङ्ग-वाक्य या पञ्चावयव-वाक्य—जैसे विषय सशय पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष आदिकी आवश्यकता नहीं होती। यह नहीं कहा जाता कि धर्मसे सुख होता है या नहीं

या सुख होगा, सुख नहीं होता और सुख होता हा है इत्यादि पञ्चाङ्ग विचार न करके एक वाक्य बर दिया गया—'सुखस्य मूल धर्मः' (१) यही नीति-वाक्य कहा जाता है। इसी प्रकार उनके अगल नीतिसूत्र भी हैं—धर्मस्य मूलमथ (२), अर्थस्य मूल सान्यम् (३), इन्द्रियव्ययमूल विनय (४), जितात्मा मर्वाधे सयुज्यते (१०) आदि।

नीतिका आश्रयण कोई करता है तो वह अपने सुख लिये ही करता है। कोई भी अपनी विपत्ति लिये नातिनो नहीं अपनाता। नीतिशास्त्रक महान् विद्वान् चाणक्यका पहला वाक्य है—'सुखस्य मूल धर्मः'। इसलिये सर्वोत्तम नीति धर्माचरण है। आगे और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि धर्म केवल इसी शरीरके लिये नहीं है किन्तु देहत्यागके बाद भी धर्मका साथ रहता है। उनका कहना है—'प्रेतमपि धर्माधर्मावनुगच्छत' (३५)। यहाँपर प्रेत शब्दने आत्मा लिया गया है—प्र+प्रकर्षेण इतम्-गतम्। आत्मा ही तो जाता है, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। सुख भा आत्माका ही तो स्वप्न है। बृहदारण्यकोपनिषद्के मैत्रयी-याज्ञवल्क्य सवादमें बताया गया है कि सबसे बढकर प्रिय आत्मा है और आत्माके प्रियका माधन धर्म है। इस तत्त्वका निम्न प्रकार सरल-सुगम उपायसे समझानेका उपाय किया जाय, वही नीति है। हम प्रतिदिन अपने व्यवहारमें निर्णय शब्दका प्रयोग करते हैं। यही नीति या नय निर्णय है। 'नि-अश्रेयस' नय निर्णय है। सर्वाङ्गपूर्ण दोषरहित सही सिद्धान्त (नीति) ही निर्णय है। तात्कालिक लाभ उठाना ही निर्णय नहीं होता। सही निर्णय वह कहा जाता है जिससे वर्तमान और भविष्यत् कालमें भी अनिष्ट-सम्भावना न हो। नय आर नीति तो वही है जो ऊपर ले जाय। ऊपर तो सर्वोत्तम सर्वोपर आत्मा ही है। चाणक्यने कहा है इसके विपरीत 'न ले जाय वह नीति नहीं दुर्नीति है और दुर्नीति ही कपट है। दुर्नीति कपटका अर्थ किया है—'कुत्सित पट कपट अर्थात् निन्दित दुष्ट वस्त्र कपट है। जैसे काला कपट या वस्त्र दापाको ढककर रखता है, वैसे ही दुर्नीति भी दाप ढककर रखती है।

ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज कहा करते थे कि नीति लक्ष्मी हैं। लक्ष्मीका तात्पर्य यहाँ वचन रुपये-पैसेस नहीं है। यहाँ लक्ष्मीका तात्पर्य सभी श्रेष्ठ अर्थोंमें है। जहाँ लक्ष्मी रहती हैं, वहाँ विष्णु रहते हैं और जहाँ

विष्णु रहते हैं वहाँ लक्ष्मी रहती हैं। विष्णुका तात्पर्य धर्म है। भगवान्‌का स्वरूप ही धर्म है। अतः धर्मके बिना नीति विधवा है और नीतिके बिना धर्म विधुर है। जिस प्रकार पतिके बिना पत्नी अनियन्त्रित हो जाती है उसी प्रकार धर्मके बिना नीति अनियन्त्रित हो जाती है, अतः धर्मनियन्त्रित नीति उभयलोकसाधिका है। लौकिक आर पारलौकिक—उभयलोककी कल्याण-कामनासे जा निर्णय या सिद्धान्त लिया जाता है, वही नीति सुनीति कही जाती है। विषय-भेदसे नीतियाँ भी अनेक हो जाती हैं—राजनीति, दण्डनीति अर्थनीति, वाणिज्यनीति, धर्मनीति तथा व्यवहारनीति आदि। धर्मशास्त्रग्रन्थोंमें आचाराध्याय व्यवहाराध्याय तथा प्रायश्चित्ताध्याय आदि जो विभाजन किये गये हैं, वे तत्सद्विषयविशिष्ट नीतियाँ ही हैं। धर्मशास्त्राक अतिरिक्त वाल्मीकीय रामायण, महाभारत तथा पुराणोंमें अनेक स्थलापर नीतितत्त्व वर्णित हैं। अग्निपुराण तथा मत्स्यपुराण तो माने नीतिकाष ही हैं। पुराणोंके अतिरिक्त चाणक्यका नीतिसूत्र, कामन्दकका नीतिसार, शुक्राचार्यका

शुक्रनीतिग्रन्थ, सोमदेवका नीतिवाक्यामृत, चण्डेश्वरका राजनीतिरत्नाकर और वीरमित्रोदयका राजनीतिप्रकाश आदि ग्रन्थ अति प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे नीतिविषयक ग्रन्थ हैं—जैसे विदुरनीति, विदुलोपाख्यान, शीलनिरूपणाध्याय तथा सनत्सुजातीयम् आदि। संस्कृत एवं हिन्दीके महाकवियान भी अनेक नीतिपरक काव्य बनाये हैं। इस दृष्टिसे महाकवि भारविका किरातार्जुनीयम्, महाकवि माघका शिशुपालवधम् तथा महाकवि बाणभट्टकी कादम्बरीमें वर्णित शुक्रनासोपदेश आदि अति प्रसिद्ध हैं। हिन्दीमें महाकवि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीका श्रीरामचरितमानस गिरिधरकी कुण्डलियाँ, रहीमके दाहे तथा बिहारीके कुछ पद्य आदि अधिक प्रसिद्ध हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि लाक-परलोक-साधक, आत्मनि श्रेयस्कर, सच्छास्त्रसम्मत मर्यादित, सद्धर्मनियन्त्रित आर चराचर विश्वके कल्याणकारी सिद्धान्त ही शुद्ध नीतितत्त्व हैं।

नीतितत्त्व-विमर्श

(आचार्य डॉ० श्रीशुक्लजी उपाध्याय एम्० ए० पी० एल० डी०)

नीति शब्दका सम्बन्ध संस्कृतकी 'णीञ्=नी' धातुस है, जिसका अर्थ है—'ले जाना' अथवा 'पथ-प्रदर्शन करना'। मानव-व्यवहारका उचित अथवा न्यायसगत हाना अर्थात् किन-किन नियमोंके पालनसे जीवनको लक्ष्यकी ओर ले जाया जा सकता है—

(नीचन्ते सलभ्यन्ते उपायादय ऐहिकाभुम्भिकायां वात्स्यामनयो वा, नी-अधिकरणे, करणे वा किन्) (शब्दकल्पद्रुम)—अथवा समाजको स्वस्थ एवं सतुलित पथपर अग्रसर करने एवं व्यक्तिका धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षकी उचित रीतिसे प्राप्ति करनेके लिये जिन विधि-नियममूलक सामाजिक, व्यावहारिक, आचारिक, धार्मिक अथवा राजनैतिक आदि नियमोंका विधान देश काल और पात्रक सदर्थमे किया जाता है—यह सब नीतिपदसे अभिहित होता है।

ससारमें कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य है, जिसके प्राप्तिपर हम नैतिक चयन चाहते हैं। वह उद्देश्य क्या है?

भारतीय संस्कृतिमें उसका चार पुरुषार्थोंके नामसे स्मरण किया गया है, उनमें भी विशेषरूपसे जीवनके अन्तिम लक्ष्य 'मोक्ष' को ध्यानमें रखकर नैतिक कर्तव्याका विधान किया गया है। चार पुरुषार्थोंमें धर्म एवं अर्थ साधन हैं और काम तथा मोक्ष साध्य। अन्तिम दोनाम भी मोक्ष चरम साध्य है। मोक्ष ही जीवनका परम पुरुषार्थ है और यही उसकी पूर्णता भी है। अतः सामान्य और विशिष्ट कर्तव्याका विधान इन्हींकी प्राप्तिके लिये किया गया है। व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा प्रदर्शनको छोड़कर सभी कर्तव्याका पालन शुद्ध भावसे करनेपर साध्यकी सही उपलब्धि होती है।

धर्मका व्यावहारिक प्रयोग भी नीतिसे मिलता-जुलता है। वास्तवमें नीति अथवा धर्म ही मानव-जीवनकी वह विशेषता है जो पशु-जीवनसे उसको पृथक् करती है। भारतीय चिन्तन और जीवन-दर्शनके अनुसार 'अर्थ' भी जीवनके चार पुरुषार्थोंमें परिगणित है वह उपेक्षणीय नहीं है। वह 'काम' का साधन है, किन्तु उसका अर्थ धर्म-नियन्त्रित

होना चाहिये, तभी वह लाकमङ्गलकारी बनता है।

धर्म, आचार एवं कर्तव्य शब्द भी 'नीति' शब्दके अर्थको स्पष्टता और व्यापकता प्रदान करते हैं—धर्म शब्द सस्कृतके 'धृञ्-धृ' धातुसे बना है—जिसका अर्थ है धारण करना अथवा धारण किया जाना। अर्थात् धर्मके नियम हैं—जिनसे जीवन व्यर्थ न जाय भलीभाँति स्थित रहे, चलता रहे। धर्मका ही व्यावहारिक रूप नीति और नीतिकी व्यावहारिक रूप विधि है। आचार शब्दका अर्थ है—जीवनका नियमित व्यवहार, समयित, नियन्त्रित जीवन। कर्तव्यका अर्थ है, वे कर्म जो मनुष्यको अपने लक्ष्यपर पहुँचनेके लिये अथवा जीवनकी ठीक चलानेके लिये करने चाहिये। कर्तव्यपालन जीवनकी आध्यात्मिक पूर्णताका एक मोपान है।

आधुनिक दृष्टिसे हम कह सकते हैं कि नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, आचारशास्त्र या कर्तव्यशास्त्र जीवनका वह विज्ञान है जो हम जीवनका उचित निर्माण सिखाता है।

वैदिक साहित्यमें नीतिके लिये 'ऋत' शब्दका प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है—'नियम' अथवा 'सुव्यवस्था'। सम्पूर्ण वैदिक साहित्यमें नीतिशास्त्रीय सिद्धान्त और उपदेश बिखर पड़े हैं। प्रत्येक मनुष्य विश्वक प्रति निश्चित दायित्वाको लेकर उत्पन्न होता है, जिन्हें पूरा करना उसके लिये अनिवार्य है।

इसी अर्थमें नीति शब्दक प्राचीन प्रयोग 'महाभारत' तथा 'मनुस्मृति' आदिमें मिलते हैं। कामन्दक-नीतिसार, शुक्रनीति और नीतिशालामृतम् नीति शब्दका ग्रहण राजनीतिके अर्थमें हुआ है। कामन्दकने दण्डनीतिका ताक्षण बताते हुए नीति शब्दको व्याख्या 'नयनानीतिरुच्यते' (नयन करनेसे नीति कही जाती है) की है। शुक्राचार्यन नीतिशास्त्रकी परिभाषा इस प्रकार दी है—

सर्वोपजीवक लोकस्थितिकृन्नीतिशास्त्रकम्।

धर्मार्थकाममूल हि स्मृत माह्वप्रद यत ॥

(शुक्रनीति १।५)

अर्थात् नीतिशास्त्र, सबकी जीविकाका साधन और लाककी स्थिति बनाये रखनवाला एवं धर्म, अर्थ तथा कामका मूल होनेमें माह्व देनेवाला है। नीतिकी इस परिभाषामें नैतिक विकासके सभी स्तर—शुद्ध उपयोगितावादसे र्थतकका समावेश है। सरल परिभाषाम नीतिशास्त्र वह

है जिसमें शुद्ध-अशुद्ध, मत्प-अमत्प, उचित-अनुचित एवं शुभ तथा अशुभके आधारपर मानव-चरित्र और जीवन-मूल्याका विवेचन किया गया है।

नैतिक सिद्धान्त और सद्गुणाका प्रयोगशाला ममान है। सामाजिक सस्याआ, प्रथाआ, राति-रिवाजाम उनका अभिव्यक्ति होती है। भारतीय समाजमें भी उनका प्रपाग हुआ है।

नैतिक आचरण प्राणिमात्रके सम्पूर्ण दापा और अपूर्णताआका वेस ही निराकरण करता है, जिम प्रकार प्रकाश अन्धकारका। नैतिक आचरणम दृष्टिको प्रष्ट करनेवाल वेगा और वामनाआके झाक जय रक जात है तभी दृष्टि मात्त्विक स्थिर, पारदर्शी और आत्मके प्रतिवियन्को प्रकाशित करनेम समर्थ हाता है। नातिके अनुसार जीवन जीनेसे अभ्युदय तथा नि श्रेयस—दानका प्राप्ति हाती है। नैतिक जीवन जीनेमें चेतना निर्मल तथा प्रबुद्ध होती है अनैतिकरूपसे वह मलिन तथा धूमिल हो जाती है। नीतिपूर्ण शुभाचरणद्वारा जयतक चित्त शान्त आर निर्मल नहीं हो जाता, तयतक जीवनके उच्चतम सत्य तथा उच्चतम मूल्य समझम नहीं आते। नैतिकता और मानसिक शानिक भी अभिन्न सम्बन्ध माना गया है।

ब्रह्म-मोमासाम ब्रह्म अर्थात् परमात्माको समजनका वही अधिकारी है, जो साधनचतुष्टय-सम्पन्न हा। साधनचतुष्टयमें अनेक गुणा—विवेक, वराग्य, पदसम्पत्ति—शम दम तितिक्षा उपरति, ब्रह्म और समाधान तथा मुमुक्षान समावेश है। सच्चा ज्ञानी भी यही है, जो अपने ज्ञानके अनुरूप जीवनके कार्य तथा जीवनका निर्माण करे।

नैतिक जगत्में भारतकी जो देन है वह विस्तृत और बहुमूर्य है। किसी भी देशकी नीतिकी तुलनाम वह पबक साथ रखी जा सकती है। हमारे ऋषियाने अपनी उग्र तपस्या ऋतम्भरा प्रज्ञा, सहजबोध तथा ध्यानद्वारा प्राप्ति निर्मल चेतना और अनुभवके द्वारा नातिके अनेक मौलिक तत्वाका साक्षात्कार किया। ऋत, सत्य धर्म, यज्ञ, तप, व्रत आदिकी नैतिक कल्पनाएँ मौलिक आर अमर हैं। ये केवल भारतीय नीतिकी ही नहीं अपितु नीतिमात्रकी आधारशिला मानी जा सकती हैं। ऋणत्रय और नित्य पञ्च महायज्ञका सामाजिक एवं नैतिक महत्त्व स्थायी है। पञ्च महाव्रता और यम-नियमाकी नैतिक ऊँचाईतक अभा

संसारका नीति पहुँच नहीं सकी है।

नैतिक आचरणका वर्गीकरण—सामान्य विशिष्ट, नैमित्तिक, आपद्धर्म आदि भी भारतकी मौलिक सूझ है। नैतिक जावनम बन्ध और मोक्ष तथा व्यवहार और परमार्थका समन्वय भी भारतकी बहुमूल्य देन है। इष्टापूर्तकी कल्पनाम पारलौकिक और ऐहलौकिक लाकमङ्गलकी पूण ध्यवस्था अपना विराय महत्त्व रखती है। केवल मानवतावादस ऊपर ठठकर सवात्मभाव और सर्वभूतहितका सिद्धान्त सम्भवत संसारक नैतिक इतिहासम अनुपम है।

मानव ही युग—निर्माता है। ऐतरेय ब्राह्मणम इसी नैतिक प्रणका उद्घाप किया गया है—जा साता है उसके लिये कलियुग है आर जो जैभाई लाता है उसक लिये द्वापर तथा जा ठठकर ँडा हाता है उमके लिये त्रेता एव जो ठठकर चलन लगता है उसक लिये कृतयुग (सत्ययुग) हाता है—

‘नीति’ शब्दका अर्थ, परिभाषा एव स्वरूप

(आचार्य श्रीआचारणजी झा)

‘नीति’ शब्दका अर्थ हाता है पहुँचाना ले जाना, दिग्दर्शन कराना, नेतृत्व करना तथा उपायाको चतलाना—नीयने सलभ्यने उपायादय इति या।

यथा—

नयस्य विनया मूल विनय शास्त्रनिश्चय।

विनयो हीन्द्रियजयस्तद्युक्त शास्त्रनिश्चय॥

जितन्द्रियस्य नृपतेर्नीतिशास्त्रानुरागिण।

भयन्तुज्ज्वलिता लक्ष्या कीर्तयश्च नभ स्पृश॥

(नीतिमूख)

अर्थात् नयका मूल है विनय, विनय शास्त्राद्वारा निश्चित क्रम है। विनयस ही इन्द्रियापर विजय प्राप्त हाती है क्योंकि विनय शास्त्रीय निश्चय है। नीतिशास्त्रके अनुगामी जितन्द्रिय राजाके लक्ष्य उज्ज्वल होते हैं और उनकी कीर्ति आकाशका छूनेवाली हाती है।

और—

यानाश्रयासनद्वैधसन्ध्या विग्रहस्तथा।

अभ्यसत् पङ्गुणानेतान् नेपा स्थान च शाश्वतम्॥

तथा—

य प्रमाण न जानाति स्थाने वृद्धी तथा क्षये।

कलि शयानो भवति सञ्जिहानस्तु द्वापर।

उत्तिष्ठन् व्रता भवति कृत सम्पद्यत चरन्॥

(ऐतरेय ब्राह्मण)

नीति—क्षेत्रम भारतीय साहित्य भी विश्व-साहित्यमे अपना अनुपम स्थान रखता है—विदुरनीति, शुक्रनीति, चाणक्यनीति भर्तृहरिका नीतिशतक तथा कामन्दकीय नीति आदि (संस्कृत), जातक, धम्मपद आदि (पालि) और दशमाला, गाहा सतसई आदि (प्राकृत)—से हाती हुई इस नीतिपूर्ण साहित्यकी परम्परा सभी भारतीय भाषाआ तथा राष्ट्रभाषा हिन्दीतक चली आयी है। वैयक्तिक और सामाजिक आवश्यकताआको ध्यानम रखकर अतीतके अनुभवापर आधारित निष्कर्षोंका नीतिग्रन्थाम अभिव्यक्ति प्रदान की गयी है जा व्यष्टि तथा समष्टि दानोंका पथ प्रशस्त कर सके।

५३२

वसुका

6-2-2002

क्रोध जनपदे दण्डे न स राज्यऽवतिष्ठते॥

(कालिकापुराण राजनीति अध्याय ८५)

अर्थात् यान आश्रय आसन द्वैध, सन्धि तथा विग्रह—इन छ गुणाका अभ्यास कर। इनके स्थान नित्य, शाश्वत और स्थायी हैं। तात्पर्य यह कि जो शासक कय प्रस्थान कर, कहाँ आश्रय ल, कय रुक जायँ कहाँ द्वैध (दोना तरहके व्यवहार) रखे, कहाँ सन्धि—मेल करे और कहाँ विग्रह करे—इनकी गहन समीक्षा नहीं करेगा वह शासन नहीं कर सकेगा। इन बातोंसे स्पष्ट हाता है कि ‘नीति’ शब्द कितना गहन अर्थ रखता है।

पहले ही कहा गया है कि जा उपायाको चतलाये वह ‘नीति’ है। यह तो हुआ ‘नीति’ शब्दका अर्थ और उसकी परिभाषा। अब कुछ विस्तृत रूपमे ‘नीति’ के अति महत्त्वपूर्ण वचनको उद्धृतकर उनके गूढार्थपर विचार किया जा रहा है—

(क) भातुवत् परदारेषु—इस वचनम समग्र जीवन्मात्रका उच्चतम शिखर—रहस्य निहित है। यथा—अजेय कामदेव जिसे महादेवने भस्मीभूत कर दिया था वही कामदेव निरुप होकर ‘मनाज’—‘मनसिज’ होकर

पुन विश्वविजयी बन चैता। परतु विश्वम एकमात्र शत्रु है 'माता'—मौ जिसके आगे कामदेव आत्मसमर्पण कर देता है। अपने पाँच बाणाको पटक देता है और यदि 'माता' शब्द अर्थ-रूपम सद्य उपस्थित हो जाय तो फिर वही काम मातृ-दृष्टिम सम्पन्न होकर पुत्र बन पैदा होता है।

यदि एकमात्र इस 'मातृवत् परदारयु' का अर्थ मनुष्यका उसकी बाल्यावस्थाम ही समझा दिया जाय तो आज जो राष्ट्रक समक्ष चारित्रिक क्षरणको एक जान्यव्ययमान समस्या उपस्थित है उसका निराकरण स्वतः ही हो जायगा।

समस्त विश्वम कामवासनाका कोई प्रभाव 'माता' पर पड़नेका उदाहरण सृष्टिके आदिसे लेकर आजतक न सुना गया और न ही देखा गया है। क्योंकि कामदेव 'मौ' शब्दक अर्थके आगे सर्वथा पराजित है।

(ख) —

सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात् क्रूरतर खल।

मन्त्रीपधिवश सर्प खल केन निवार्यत॥

अर्थात् साँप और दुष्ट दोना क्रूर—कठोर कर्मवाले होते हैं। परतु सर्प-विष जहाँ मन्त्रस और दवासे छूट सकता है वही खल—दुष्टका न कोई मन्त्र है न दवा। ध्यान देनेकी बात है कि इससे बढकर दुष्टसे मावधान रहनेका आर कोई उपाय नहीं। यह है गहन नीति। अतः दुर्जनाका साथ छोड़कर सत्सङ्गको अपने जीवनम उतारना चाहिये।

(ग) —

अजातमृतमूर्खाणां वरमाद्यी न चान्तिम।

सकृदुपकराद्याद्यायन्तिमस्तु पद पद॥

अर्थात् पुन नहीं हाना, हाकर मर जाना और मृत रहना—इन तीनाम पढता दाना—नहीं हाना और मर जाना अच्छा है परतु मूछ पुत्र रहना अच्छा नहीं है क्योंकि पढत दाना तो कुछ दिन ही दुखदायी हैं, परतु अनिम—मृत पुत्र पग-पगपर दुखदायी है। शिक्षा-सम्बन्धा इतना महत्वपूर्ण कथन आर क्या हो सकता है।

(घ) —

'शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूछा

यस्तु क्रियावान् पुरुष स विद्वान्॥'

अर्थात् कवल शास्त्रज्ञ ही जानेस काइ विद्वान् नहीं हो सकता जो शास्त्रानुकूल क्रिया करे वही विद्वान् है। असत्य-भाषण रिसा, बहना आदि कर्म निन्दनाम निषिद्ध और नीतिविरुद्ध है, यह जानते हुए भी जो इनोम तान रहत हैं, क्या ये विद्वान् कह जायेंगे?

उपर्युक्त नाममात्रक कुछ ज्वलन्त आर तथ्यपूर्ण उद्घरणद्वारा नीतिके विस्तृत स्वरूपका दिग्दर्शन अवश्य हो सम्भव है। वैसे तो श्रीमद्भगवत्, श्रीमद्भगवद्गीता और उपनिषद्—ये सब-के-सब नीतिक अति विशाल आयाम हैं ही साथ ही चाणक्यनीति, विदुरनीति, भर्तृहरिनीति आदि भी नीतिके अच्छे स्रोत हैं।

अन्तम 'नीतिरस्मि जियीयताम्' श्रीमद्भगवद्गीताक इस वाक्यस प्रमाणित है कि माक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण भी नीतिस्वरूप है।

~~~~~

कठोर वाणीसे मर्मघात मत करो

नारुनुद स्यान्न नृशमवादी न हीनत परमध्याददीत।

ययास्य वाचा पर उद्भिजेत न ता वदेद् रुशतीं पापलोक्याम्॥

वाक्सायका वदनाग्निष्यन्ति यैराहत शाचति राज्यहानि।

परस्य वा मर्मसु ये पतन्ति तान् पण्डितो नावसृजेत् परेषु॥

(महाभारत अनु० १०४। ३१-३२)

दूसराके मर्मपर आघात न करे क्रूरतापूर्ण बात न बोल औरको नीचा न दिखाय। जिसके कहनेसे दूसराका उद्वेग हाता हो ऐसी रुखाईस भरी हुई बात पापियाके लोकाम ल जानेवाली होती है। अतः वैसी बात कभी न बोल। वचनरूपी बाण मुँहमे निकलते हैं जिनस आहत होकर मनुष्य रात-दिन शोकम पड़ा रहता है। अतः जो दूसराके मर्मस्थानापर चोट करत हैं ऐसे वचन विद्वान् पुरुष दूसराके प्रति कभी न कह।

~~~~~

नीतिशास्त्रका आविर्भाव और उसकी आचार्य-परम्परा

[देवताओंके अनुरोधपर सर्वप्रथम ब्रह्माजीद्वारा नीतिशास्त्रका प्रणयन हुआ। इस ग्रन्थमें जितने विषय समाहित हुए हैं, उन सबका विस्तृत विवेचन महाभारतके शान्तिपर्वमें हुआ है, जिसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कालक्रमसे यह नीतिशास्त्र भगवान् शङ्कर, देवराज इन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्राचार्यद्वारा सक्षिप्त होता गया। —स०]

महाभागवत भीष्मपितामह जब शर-शय्यापर शयन कर रहे थे तब भगवान् श्रीकृष्ण, वेदव्यास आदि महर्षि तथा युधिष्ठिर आदि पाण्डव उनके पास गये। युधिष्ठिरके प्रश्न करनेपर पितामह भीष्मने उन्हें सम्पूर्ण राजधर्मका उपदेश दिया। इसी सदर्भम धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्मजीका विधिपूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर उनसे पूछा—

पितामह! लोकमें यह जो राजा शब्द चल रहा है, इसका उत्पत्ति कैसे हुई है? यह मुझे वतानकी कृपा कर। जिस हम राजा कहत ह, वह सभी गुणाम दूसराक समान ही है। उसके समस्त अङ्ग भी ओराकी ही भाँति ह। बुद्धि और इन्द्रियोँ भी दूसरे लागाके ही तुल्य हैं। उसक भी मनम दूसरे मनुष्याके समान ही सुख-दुःखका अनुभव हाता ह। मुँह पेट, पीठ, वीर्य हड्डी मज्जा मांस, रक्त वच्छास निश्वास प्राण, शरीर जन्म और मरण आदि सभी जाते दूसराके समान ही राजाम भी हैं। फिर वह विशिष्ट बुद्धि रखनवाले अनेक शूरवीरापर अकेल ही कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लता है? अकला होनेपर भी वह शूरवीर एव सत्पुरुषास भरी हुई इस सारी पृथ्वीका कैसे पालन करता है और कैसे सम्पूर्ण जगत्की प्रसन्नता चाहता है? यह निश्चितरूपसे देखा जाता ह कि एकमात्र राजाकी प्रसन्नतासे ही सारा जगत् प्रसन्न होता है और उस एकके ही व्याकुल होनेपर सत्र लोग व्याकुल हा जाते हैं।

भरतश्रेष्ठ! इसका क्या कारण है? यह मैं यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ। वक्ताआम श्रेष्ठ पितामह! यह सारा रहस्य मुझे यथावत् रूपसे वतानकी कृपा करे।

इसपर भीष्मजीने कहा—पुरुषसिंह! आदि सत्ययुगमें जिस प्रकार राजा और राज्यकी उत्पत्ति हुई, वह सारा वृत्तान्त तुम एकाग्र होकर सुनो—परल न कोई राज्य था, न राजा न दण्ड और न दण्ड दनवाला ही था, समस्त प्रजा धर्माचरणक द्वारा ही एक-दूसरेकी रक्षा करती थी।

भारत। सब मनुष्य धर्मके द्वारा परस्पर पालित और पोषित होते थे—

न वै राज्य न राजाऽऽसीन्न च दण्डो न दाण्डिक ।

धर्मैर्गैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्॥

पाल्यमानास्तथान्योन्य नरा धर्मेण भारत।

(महा०, शान्ति० ५९।१४-१५)

कुछ दिनाके बाद सब लोग पारस्परिक मरक्षणके कार्यमें महान् कष्टका अनुभव करने लगे फिर उन सबपर मोह छा गया। जब सारे मनुष्य मोहक वशीभूत हो गये तब कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञानसे शून्य होनेके कारण उनके धर्मका नाश हा गया। उपर्युक्त ज्ञानके नष्ट हा जानेपर मोहक वशीभूत हुए सब मनुष्य लोभके अधीन हो गये। फिर जो वस्तु उनके पास नहीं थी, उसे प्राप्त करनेका वे प्रयत्न करने लगे। इतनहीमें वहाँ काम नामक दूसरे दापने उन्हें धर लिया। युधिष्ठिर! कामके अधीन हुए उन मनुष्योंपर रागरूपी शत्रुने आक्रमण कर दिया और रागके वशीभूत होकर वे यह न जान सके कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य? उन्होंने अगम्यागमन वाच्य-अवाच्य, भक्ष्य-अभक्ष्य तथा दोष-अदोष इत्यादि कुछ भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार मनुष्यलोकमें धर्मका विप्लव हो जानेपर वेदाके स्वाध्यायका भी लाप हा गया। राजन्! वैदिक ज्ञानका लाप होनेसे यज्ञ-याग आदि कर्मोंका भी नाश हो गया—

विप्लुत नरलोके वै ब्रह्म चैव ननाश ह।

नाशाच्च ब्रह्मणो राजन् धर्मो नाशमथागमत्॥

(महा० शान्ति० ५९।२१)

इस प्रकार जब वेद और धर्मका नाश होने लगा तब देवताआका मन भययुक्त हो गया। वे भयभीत होकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये। लाङ्घितामह भगवान् ब्रह्माकी प्रसन्न करके दुःख-पीडित समस्त देवता उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले—

१ तुल्यपाणिपुत्रग्रीवस्तुल्यबुद्धीन्द्रियात्मक । तुल्यदुःखसुखात्मा च तुल्यपृष्ठमुखादर ॥

तुल्यशुक्रास्थिमज्जा च तुल्यमासासुगेव च । निश्वासीच्छासतुल्यश्च तुल्यप्राणशरीरायान् ॥

समानजन्ममरण सम सर्वगुणैर्नृणाम् । विशिष्टबुद्धीन् शूराश्च कथयेकोऽधितिष्ठति ॥ (महा० शान्ति० ५९।१५-८)

‘भगवन्’ मनुष्यलोकमें लाभ, मोह आदि दूषित भावोंने सनातन वैदिक ज्ञानका विलुप्त कर डाला है इसलिये हमें बड़ा भय हा रहा है। वैदिक ज्ञानका लाभ होनेसे यज्ञ-धर्म नष्ट हो गया। इससे हम सभी देवता मनुष्योंके-से हो गये हैं। मनुष्य यज्ञ आदिमें घीकी आहुति देकर हमारे लिये ऊपरकी ओर वर्षा करते थे और हम उनके लिये नीचेकी ओर पानी बरसाते थे, परंतु अब उनके यज्ञ-कर्मका लोप हो जानेसे हमारा जीवन संशयमें पड़ गया है। पितृमह! अब जिस उपायसे हमारा कल्याण हो सके वह सोचिये। आपके प्रभावसे हमें जो देवस्वभाव प्राप्त हुआ था, वह नष्ट हो रहा है।’

तब भगवान् ब्रह्मोंने उन देवताओंसे कहा—‘सुरश्रेष्ठगण! तुम्हारा भय दूर हो जाना चाहिये। मैं तुम्हारे कल्याणका उपाय सोचूँगा।’

ब्रह्माजीद्वारा प्रणीत नीतिशास्त्र

ब्रह्माजीने अपनी वृद्धिसे एक लाख अध्यायोंका एक ऐसा नीतिशास्त्र रचा, जिसमें धर्म, अर्थ और कामका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जिसमें इन वर्गोंका वर्णन हुआ है, वह प्रकरण ‘त्रिवर्ग’ नामसे विख्यात है। चौथा वर्ग मोक्ष है—उसके प्रयोजन और गुण इन तीनों वर्गोंसे भिन्न हैं—

ततोऽध्यायसहस्राणां शतं चक्रे स्ववृद्धिजम् ।
यत्र धर्मस्तथैवार्थं कामश्चैवाभिवर्णितः ॥
त्रिवर्ग इति विख्यातो गण एष स्वयम्भुवा ।
चतुर्थो मोक्ष इत्येव पृथगर्थं पृथगुणः ॥

(महा० शान्ति० ५९।२९-३०)

मोक्षका त्रिवर्ग दूसरा बताया गया है। उसमें सत्त्व रज और तमकी गणना है। दण्डजनित त्रिवर्ग उससे भिन्न है। स्थान वृद्धि आर क्षय—ये ही उसके भेद हैं (अर्थात् दण्डसं धान्यकी स्थिति, धर्मात्माओंकी वृद्धि और दुष्टोंका विनाश होता है)।

ब्रह्माजीके नीतिशास्त्रमें आत्मा, देश, काल, उपाय, कार्य और सहायक—इन छ वर्गोंका वर्णन है। ये छहो नीतिद्वारा संचालित होनेपर उन्नतिके कारण होते हैं—आत्मा देशश्च कालश्चाप्युपाया कृत्यमेव च ।
सहाया कारणं चैव षड्वर्गो नीतिजः स्मृतः ॥

(महा० शान्ति० ५९।३२)

भरतश्रेष्ठ! उस ग्रन्थमें वेदत्रयी (कर्मकाण्ड), आन्वीक्षिकी (ज्ञानकाण्ड), वार्ता (कृषि, गांश एवं वाणिज्य) और दण्डनीति—इन विपुल विद्याओंका निरूपण किया गया है—

त्रयी चान्वीक्षिकी चैव वार्ता च भरतर्षभ ।
दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निदर्शिता ॥

(महा० शान्ति० ५९।३३)

ब्रह्माजीके उस नीतिशास्त्रमें मन्त्रिणांकी रक्षा (उन्हें कोई फौज न ले इसके लिये सतर्कता), प्रणिधि (राजदूत), राजपुत्रके लक्षण, गुप्तचरोंके विवरणके विविध उपाय विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न प्रकारके गुप्तचरोंकी नियुक्ति तथा साम दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा—इन पाँच उपायोंके पूर्णरूपसे प्रतिपादन किया गया है—

अमात्यरक्षा प्रणिधि राजपुत्रस्य लक्षणम् ।
चाक्ष विविधोपाय प्रणिधेय पृथग्विधः ॥
साम भेद प्रदानं च ततो दण्डश्च पार्थिवः ॥
उपेक्षा पञ्चमी चात्र कात्स्न्येन समुदाहृता ॥

(महा० शान्ति० ५९।३४-३५)

सब प्रकारकी मन्त्रणा, भेद-नीतिके प्रयोगके प्रमाण, मन्त्रणा होनेवाले भ्रम या उसके फलनेके भय तथा मन्त्रणाकी सिद्धि और असिद्धिके फलका भी इस शास्त्रमें वर्णन है। संधिके तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम और अधम, इनकी क्रमशः वित्तसंधि, सत्कारसंधि और भयसंधि—य तीन सजाएँ हैं। धन लेकर जो संधि की जाती है वह वित्तसंधि उत्तम है। सत्कार पाकर की हुई दूसरी संधि मध्यम है और भयके कारण की जानेवाली तीसरी संधि अधम मानी गयी है। इन सबका उस ग्रन्थमें विस्तारपूर्वक वर्णन है।

शत्रुआपर चढ़ाई करनेके चार अवसर^१, त्रिवर्गिके विस्तार धर्म-विजय, अर्थ-विजय तथा असुर-विजयकी भी उस ग्रन्थमें पूर्णरूपसे वर्णन किया गया है। मन्त्री राष्ट्र दुर्ग सेना और काप—इन पाँच वर्गोंके लक्षणोंका भी मध्यम और अधम-भेदसं तीन प्रकारके लक्षणोंका भी प्रतिपादन किया गया है। प्रकट और गुप्त दो प्रकारके सेनाओंका भी वर्णन किया गया है। और गुप्त सेनाका विस्तार आठ प्रकारकी जतायी गयी है और गुप्त सेनाका विस्तार

^१ शत्रुपर चढ़ाई करनेके चार अवसर य हैं—(१) अपने मित्रोंकी वृद्धि (२) अपने वंशका भयूर समूह (३) शत्रुके मित्रोंका नष्ट होना (४) शत्रुका वंशका हानि।

बहुत अधिक कहा गया है। कुरवशी पाण्डुनन्दन। हाथी घाड़े, रथ, पैदल येगारम पकड़े गये बोलू डोनेवाले लाग, नौकारोही, गुप्तचर तथा कर्तव्यका उपदेश करनेवाले गुरु—ये सनाके आठ अङ्ग हैं। सेनाके गुप्त अङ्ग है जङ्गम (सर्पादिजनित) और अजङ्गम (पङ्क-पांशसे उत्पन्न) विष आदि चूर्णयाग अर्थात् विनाशकारक औषधियाँ। यह गापनीय दण्डसाधन (विष आदि) शत्रुपक्षके लोगोंके वस्त्र आदिके साथ स्पर्श करान अथवा उनके भोजनम मिला दनक उपयोगम आता है। विभिन्न मन्त्राके जपका प्रयोग भी पूर्वोक्त नीतिशास्त्रम बताया गया है। इसके सिवा इस ग्रन्थम शत्रु, मित्र आर उदासीनका भी बारबार वर्णन किया गया है तथा मार्गके गुण, भूमिके गुण, आत्मरक्षके उपाय आक्षासन तथा रथ आदिके निर्माण और निरीक्षण आदिका भी वर्णन है। सनाको पुष्ट करनेवाल अनक प्रकारके याग हाथी घाडा रथ और मनुष्य-सनाकी भौति-भौतिकी व्यूह-रचना नाना प्रकारके युद्ध-काशल जैसे ऊपर उछल जाना, नीच झुककर अपनेका घचा लेना सावधान होकर भलीभौति युद्ध करना, कुशलतापूर्वक वहाँसे निकल भागना—इन सब उपायका भी इस ग्रन्थम वर्णन है। भरतश्रेष्ठ। शास्त्राके सरक्षण और प्रयोगके ज्ञानका भी उसम उल्लेख है। विपत्तिसे सेनाआका उद्धार करना सेनिकाका हर्ष और उत्साह बढ़ाना पीडा आर आपत्तिक समय पदल सेनिकोकी स्वामि-भक्तिका परीक्षा करना—इन सब बाताका उस शास्त्रम वर्णन किया गया है।

दुर्गके चारा ओर खाई खुदवाना, सेनाका युद्धके लिय सुसज्जित होना तथा रणयात्रा करना, चोरा ओर भयानक जंगली लुटेराद्वारा शत्रुके राष्ट्रका पीडित करना, आग लगानेवाल, जहर देनेवाल, छद्मवशधारी लोगाद्वारा भी शत्रुको हानि पहुँचाना तथा एक-एक शत्रुदलके प्रधान-प्रधान लागोमे भेद उत्पन्न करना, फसल आर पौधाको काट लेना हाथियाको भडकाना, लागोम आतङ्क उत्पन्न करना शत्रुआमे अनुरक्त पुरुषका अनुनय आदिके द्वारा फाड लेना ओर शत्रु-पक्षके लोगोम अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कराना आदि उपायासे शत्रुके राष्ट्रका

पीडा देनेकी कलाका भी ब्रह्माजीक उक्त ग्रन्थम वर्णन किया गया है। सात अङ्गासे युक्त राज्यके हास, वृद्धि और समान भावसे स्थिति, दूतके सामर्थ्यसे होनेवाली अपनी तथा अपने राष्ट्रकी वृद्धि, शत्रु, मित्र ओर मध्यस्थोका विस्तारपूर्वक सम्पर्क विवेचन, बलवान् शत्रुआको कुचल डालने तथा उनसे टक्कर लेनेकी विधि आदिका उक्त ग्रन्थमे वर्णन किया गया है।

शासनसम्बन्धी अत्यन्त सूक्ष्म व्यवहार, कण्टक-शोधन (राज्यकार्यम विघ्न डालनेवालेको उखाड फेकना), परिश्रम, व्यायाम-योग तथा धनके त्याग ओर सग्रहका भी उसम प्रतिपादन किया गया है। जिनके भरण-पोषणका कोई उपाय न हो, उनके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध करना, राज्यकी आरसे जिनके भरण-पोषणकी व्यवस्था की गयी हो उनकी देखभाल करना, समयपर धनका दान करना दुर्व्यसनम आसक्त न होना आदि विविध विषयाका उस ग्रन्थमे उल्लेख है—

अभूताना च भरण भूताना चान्वेक्षणम्।

अर्थस्य काले दान च व्यसने चाप्रसङ्गिता ॥

(महा० शान्ति० ५९।५४)

राजाके गुण, सेनापतिके गुण, अर्थ, धर्म ओर कामके साधन तथा उनके गुण-दोषका भी उसमे निरूपण किया गया है—

तथा राजगुणाश्चैव सनायतिगुणाश्च ह।

कारण च त्रिवर्गस्य गुणदोषान्स्तथैव च ॥

(महा०, शान्ति० ५९।५५)

भौति-भौतिकी दुरचष्टा, अपने सेवकोकी जीविकाका विचार, सबके प्रति सशङ्क रहना, प्रमादका परित्याग करना अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करना प्राप्त हुई वस्तुका सुरक्षित रूपसे बढ़ाना आर बढी हुई वस्तुका सुपात्राको विधिपूर्वक दान देना—यह धनका पहला उपयोग है। धनके लिय धनका त्याग उसका दूसरा उपयोग है, कामोपभोगके लिये उसका व्यय करना तीसरा आर सकट-निवारणके लिये उस खर्च करना उसका चौथा उपयोग है। इन सब बाताका उस ग्रन्थम भलीभौति वर्णन किया गया है।^१

कुरुश्रेष्ठ। क्रोध ओर कामसे उत्पन्न हानेवाले जो यहाँ

१ दृष्टेयं च विविध वृत्तिः कानुवर्तिनाम्। शङ्कितव्यं च सर्वस्य प्रमादस्य च वर्जनम्॥

अलव्यलभा लब्धस्य तथैव च विवर्धनम्॥ प्रदानं च विवृद्धस्य पात्रेभ्यो विधिवत्तत् ॥

विशगोऽर्थस्य धर्माथं कामहेतुकमुच्यते। चतुर्थं व्ययनापाते तथैवानुवर्णितम्॥ (महा० शान्ति० ५९।५६-५८)

दम प्रकारक भयकर व्यसन हैं, उनका भी उस ग्रन्थम उल्लेख है। नीतिशास्त्रके आचार्योंने मृगया, द्यूत, मद्यपान और स्त्रीप्रसङ्ग—ये चार प्रकारक कामजनित व्यसन बताये हैं, उन सबका इस ग्रन्थमे ब्रह्माजीने प्रतिपादन किया है। वाणीकी कटुता, उग्रता, दण्डकी कठोरता, शरीरका कैद कर लेना, किसीको सदाके लिये त्याग देना और आर्थिक हानि पहुँचाना—य उ प्रकारके क्राधजनित व्यसन उक्त ग्रन्थमे बताये गये हैं—

वाक्पारुष्य तथोग्रत दण्डपारुष्यमव च।

आत्मनो निग्रहस्त्यागो ह्यर्थदूषणमव च॥

(महा० शान्ति० ५९।६१)

उसमें नाना प्रकारके यन्त्रा और उनकी क्रियाआका भी वर्णन किया गया है। शत्रुके राष्ट्रको कुचल दना उसकी सनाओपर चोट करना और उनके निवासस्थानाको नष्ट-भट्ट कर देना—इन सब बातका भी इस ग्रन्थमे उल्लेख है। शत्रुकी राजधानीक चैत्य वृक्षाका विध्वंस करा देना आदि उपायोका तथा कृषि एव शिल्प आदि कर्मोंका उपदेश, रथके विभिन्न अवयवाका निर्माण ग्राम और नगर आदिम निवास करनेकी विधि तथा जीवन-निर्वाहके अनेक उपायोका भी उक्त ग्रन्थमे वर्णन है। युधिष्ठिर। ढाल, नगारे, शङ्ख, भरो आदि रणवाद्योको यजान, मणि, पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दास-दासी तथा सुवर्ण—इन छ प्रकारके द्रव्याका अपने लिये उपार्जन करन एव शत्रु-पक्षकी इन वस्तुआका विनाश कर देनेका भी इस नीतिशास्त्रम उल्लेख है।

अपने अधिकारम आये हुए देशाम शान्ति स्थापित करना, सत्पुरुषाका सत्कार करना, विद्वानाक साथ एकता (मेल-जोल) बढाना, दान और हवनकी विधिको जानना, भाङ्गलिक वस्तुओका स्पर्श करना, शरीरका वस्त्र और आभूषणोस सजाना भोजनकी व्यवस्था करना और सर्वदा आस्तिक बुद्धि रखना—इनका भी उस ग्रन्थमे

वर्णन है—

लव्यस्य च प्रशमन सता चैवाभिभूतनम्।

विद्वद्भिरेकीभावश्च दानहामविधिज्ञता॥

मद्भलात्तलभन चैव शरीरस्य प्रतिक्रिया।

आहारयोजन चैव नित्यमास्तिक्यमव च॥

(महा०, शान्ति० ५९।६५ ६९)

मनुष्य अकेला होकर भी किस प्रकार उत्थान (उन्नति) करे—इसका विचार, साथ ही सत्यता, उत्सर्ग और समाजाम मधुर वाणीका प्रयोग तथा गृहसम्बन्धी क्रियाएँ—इन सबका वर्णन किया गया है। समस्त न्यायान्याय जो प्रत्यक्ष और परोक्ष विचार होते हैं तथा वहाँ जा राजकाय पुरपाक व्यवहार होते हैं, उन सबका प्रतिपादन, निरालम करना चाहिये—यह भी उक्त शास्त्रम उल्लिखित है।

ग्राहणाको दण्ड न देनेका, अपराधियाका युक्तिपूर्वक दण्ड देनेका, अपन पीछे जिनकी जीविना चलना है उनको, अपने जाति-भाइयाकी तथा गुणवान् पुरुषाका भी उन्नति करनेका उसमे उल्लेख है। राजन्। पुरवासिपाका रक्षा, राज्यको वृद्धि तथा द्वादश^१ गजमण्डलाक विषयमे जे चिन्तन किया जाता है, उसका भी उस ग्रन्थम उल्लेख हुआ है। वैद्यक शास्त्रके अनुसार बहत्तर प्रकारकी शारीरिक चिकित्सा तथा देश जाति और कुलक धर्मोंका भी भलीभाँति वर्णन किया गया है।

प्रचुर दक्षिणा देनवाले युधिष्ठिर। उक्त ग्रन्थम धर्म अर्थ काम और मोक्षका एव इनकी प्राक्तिक उपायाका तथा नाना प्रकारकी धन-निष्पाका भी वर्णन है—

धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चानुवर्णिता।

उपायाश्चार्थलिप्ता च विविधा भूरिदक्षिणा॥

(महा० शान्ति० ५९।७२)

उक्त ग्रन्थम कोषोंका वृद्धि करनेवाले जो वृषि वाणिज्य आदि मूल कर्म हैं, उनके करनेका प्रकार बताया गया है। इतना ही नहीं जिन-जिन उपायाद्वारा यह जगत्

१ पहला शत्रु राजा दूसरा मित्र राजा तीसरा शत्रुका मित्र राजा चौथा मित्रका मित्र राजा पाँचवाँ शत्रुके मित्रका मित्र राजा छठा अपने पृष्ठभागकी रक्षाके लिये स्वयं उपस्थित हुआ राजा सातवाँ शत्रुकी सरायता एव पृष्ठपाषणके लिये स्वयं उपस्थित राजा आठवाँ अपने पत्नी युलानेपर आया हुआ राजा नौवाँ शत्रुपत्नीमें युलानेपर आया हुआ राजा दसवाँ स्वयं विजयाधिलारी नरश ग्यारहवाँ अपने और शत्रु दोनों मध्यस्थ राजा बारहवाँ मयस अधिक शक्तिलाला एव उपासान राजा—ये द्वात्रिंश राजमण्डल बड़े गये हैं।

सन्मार्गसं विचलित न हो उक्त नीति-शास्त्रमे प्रतिपादन किया गया है—

यैर्यैरुपायैर्लोकस्तु न चलेदार्यवर्त्मन ।

तत् सर्वं राजशार्दूल नीतिशास्त्राभिर्वर्णितम् ॥

(महा० शान्ति० ५९।७४)

युधिष्ठिर । पुराणशास्त्र महर्षियाकी उत्पत्ति, तीर्थसमूह, नक्षत्रसमुदाय, ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रम, होता आदि चार प्रकारके ऋत्विजासे सम्पन्न होनेवाले यज्ञकर्म, चारा वर्ण और चारा विद्याआका पूर्वोक्त नीतिशास्त्रम प्रतिपादन किया गया है। इतिहास वेद न्याय—इन सबका उसमें पूरा-पूरा वर्णन है। तप ज्ञान, अहिंसाका तथा जो सत्य-असत्यसे परे है उसका और वृद्धजनाकी सेवा, दान, शौच, उत्थान एव समस्त प्राणियोंपर दया आदि सभी विषयोंका उस ग्रन्थम वर्णन है।^१

पाण्डुनन्दन । अधिक क्या कहा जाय? जो कुछ इस पृथ्वीपर है और जो इसके नीचे है, उन सबका ब्रह्माजीके पूर्वोक्त शास्त्रम समावेश किया गया है इसमें सशय नहीं है—

भुवि चाधोगत यच्च तच्च सर्वं समर्पितम् ।

तस्मिन् पैतामह शास्त्रे पाण्डवैतन् सशय ॥

(महा० शान्ति० ५९।१४३)

इस प्रकार इस शुभ शास्त्रका निर्माण करके जगत्के स्वामी भगवान् ब्रह्मा बड़ प्रसन्न हुए और इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताआसे इस प्रकार बोले—

‘देवगण । सम्पूर्ण जगत्के उपकार तथा धर्म, अर्थ एव कामकी स्थापनाके लिये वाणीका सारभूत यह विचार यहाँ प्रकट किया गया—

उपकाराय लोकस्य त्रिवर्गस्थापनाय च ।

नवनीत सरस्वत्या दुन्दिरेया प्रभाविता ॥

(महा० शान्ति० ५९।७६)

‘दण्ड-विधानसे युक्त यह नीति सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाली है। यह दुष्टोंके निग्रह और साधु पुरपाके प्रति अनुग्रहम तत्पर रहकर सम्पूर्ण जगत्म प्रचलित होगी —

दण्डेन सहिता ह्येषा लोकरक्षणकारिका ।

निग्रहानुग्रहरता लोकाननुचरिष्यति ॥

(महा० शान्ति० ५९।७७)

‘इस शास्त्रके अनुसार दण्डके द्वारा जगत्का सन्मार्गपर स्थापन किया जाता है अथवा राजा इसके अनुसार प्रजावर्गम दण्डकी स्थापना करता है, इसलिये यह विद्या दण्डनीतिके नामसे विख्यात है। इसका तीना लोकाम विस्तार होगा—

दण्डेन नीयते चेद दण्ड नयति वा पुन ।

दण्डनीतिरिति ख्याता त्रीँल्लोकानभिवर्तत ॥

(महा० शान्ति० ५९।७८)

‘यह विद्या सधि-विग्रह आदि छह गुणोंका सारभूत है। महात्माआम इसका स्थान सबसे आगे होगा। इस शास्त्रमे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारा पुरुषार्थोंका निरूपण किया गया है—

याद्विगुण्यगुणसारीषा स्थाप्यत्यग्रे महात्मतु ।

धर्मार्थकाममोक्षाश्च सकला ह्यत्र शब्दिता ॥

(महा० शान्ति० ५९।७९)

भगवान् शङ्करका नीतिशास्त्र

सबसे पहले भगवान् शङ्करने ब्रह्माप्राक्त नीतिशास्त्रको ग्रहण किया। च बहुरूप, विशालाक्ष, शिव, स्थाणु, उमापति आदि नामास प्रसिद्ध हैं—

ततस्ता भगवान् नीतिं पूव जग्राह शङ्कर ।

बहुरूपो विशालाक्ष शिव स्थाणुरुमापति ॥

(महा० शान्ति० ५९।८०)

विशालाक्ष भगवान् शिवने प्रजावर्गकी आयुका ह्रास होता जानकर ब्रह्माजीके रचे हुए इस महान् अर्थसे भरे हुए शास्त्रका संक्षिप्त किया था, इसीलिये इसका नाम ‘वैशालाक्ष-नीतिशास्त्र’ हा गया—

प्रजानामायुषो ह्रास विज्ञाय भगवान्छिद्य ।

सचिक्षेप तत शास्य महारथ ब्रह्मणा कृतम् ॥

वैशालाक्षमिति प्रोक्तम् ।

(महा० शान्ति० ५९।८१-८२)

१ आगमध पुण्यना महर्षिणा च सम्भव । तीर्थवृक्ष वृक्ष नक्षत्राणा युधिष्ठिर ॥

सकल चातुराश्रम्य चातुर्होत्रं तथैव च । चातुर्वर्ण्यं तथैवात्र चातुर्विधं च कर्तितम् ॥

विहासोऽयं वेदाश्च न्याय कृत्यश्च र्णित । तप ज्ञानहिंसा च सत्यसत्यं य पर ॥

वृद्धोपसेवा दान च शौचमुत्थानमव च । सर्वभूतानुकम्पा च सर्वमन्योपार्जितम् ॥ (महा० शान्ति० ५९।१३९-१४४)

होकर, निरकुश गजराजके समान पृथ्वी और आकाशको कैपाता हुआ सर्वत्र विचरण करने लगा। ढिंढोरा पिटवाकर उसने सम्पूर्ण राष्ट्रमे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य बढ करवा दिये। सम्पूर्ण भूमण्डलम हाहाकार मच गया। अहंकारवश मदोन्मत्त होकर उसने अपनेको ही जगतक ईश्वर-रूपमे घोषित कर दिया। अपनेको छोडकर किसी अन्य अतीन्द्रिय शक्तिशाली परमात्माके अस्तित्वको उसने कथमपि स्वीकार नहीं किया। सारे प्रजावर्गको मूर्ख मानकर वह कहने लगा था—‘प्रजाजनो, तुम अधर्ममे ही धर्मबुद्धि रखते हो। जो लोग मूर्खतावश प्रत्यक्ष राजारूप परमेश्वरका अनादर करते हैं, उन्हे न तो इस लोकम सुख मिलता है और न परलोकम ही। जिसमे तुम लोगोको इतनी भक्ति ह, वह परमेश्वर है कौन ? यह तो एसी बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियाँ अपने विवाहित पतिसे प्रेम न कर किसी परपुरुषमे आसक्त हो जायँ। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्र वायु, यम, सूर्य, मेघ चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे समर्थ देवता हैं, वे प्रत्यक्ष राजाके शरीरम विद्यमान रहते हैं, इसलिये राजा सर्वदेवमय हैं और देवता उसके अश्मामत्र हैं। अतएव तुम लोग मत्सरता छोडकर अपने अशेष कर्मोंके द्वारा एकमात्र मेरा ही पूजन करो और मुझे ही बलि समर्पित करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्रपूजाका अधिकारी हो सकता है ?’

इस प्रकार विपरीत बुद्धि होनेके कारण वह अत्यन्त पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य सर्वथा क्षीण हो चुका था इसलिये ‘विनाशकाले विपरीतबुद्धि’ के अनुसार वेनको किसी हितैषीका सदुपदेश भी अच्छा नहीं लगता था।* उसने अपना दुराचरण नहीं छोडा और उसकी तानाशाही दिन-पर-दिन बढती ही गयी।

ऐसी दुःस्थितिमे धर्म एवं समाजके हितचिन्तक मुनिवराने वेनको राजसिंहासनके अयोग्य समझकर अपने छिपे हुए क्रोधको प्रकटकर धर्म एवं समाजकी रक्षाके लिये उसे मार डालनेका निश्चय किया। यद्यपि वेन तो अपने पापाचरणके कारण पहले ही मर चुका था, अत मुनियाने केवल हुकारसे ही उसका काम तमाम कर दिया। अब

वेनकी शोकाकुला माता सुनीथा माहवश मन्त्रादि-बलसे तथा अन्य युक्तियासे अपने मृत पुत्रके शवकी रक्षा करने लगी।

नीतिशास्त्रके मतानुसार राष्ट्रमे एक सुयोग्य राजा या शासकका होना परम आवश्यक माना गया है, क्योंकि शासकके अभावमे प्रजावर्गमे निर्भीकता एवं उच्छृङ्खलता बढ जाती है। दुराचारी रहनेपर भी राजा वेनके मर जानेपर सारे भूमण्डलमे अराजकता फैल गयी, चोर-डाकुओका उपद्रव बढने लगा, लूट-छापाट शुरू हो गयी। निरकुशताके कारण बलवान् निर्बलोंका तरह-तरहसे सताने लगे। यह देखकर मुनियाने विचार किया—‘ब्राह्मण यदि समदर्शी और शान्तस्वभाव हो तो भी दीनोके दैन्यको उपेक्षा करनेसे उसका तपोबल उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे फूटे हुए घडमसे जल। फिर राजर्षि अङ्गकी वशपरम्पराका भी नाश नहीं होना चाहिये, क्योंकि इसम अनेक अमोघ शक्तिसम्पन्न तथा कर्तव्यपरायण राजा हो चुके हैं।’ ऐसा सोचकर ब्राह्मणोंने पुनहीन राजा वेनकी भुजाओका मन्थन किया। उससे एक स्त्री-पुरुषका जोडा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोडेको उत्पन्न हुआ देखकर और उसे भगवान्का अश जानकर बहुत प्रसन्न हुए। वे बाले—‘इनमे जो पुरुष है, उसके अङ्ग-अङ्गमे चक्रवर्तीके चिह्न हैं, यह अपने सुयशका प्रथम अर्थात् विस्तार करनेक कारण परम यशस्वी ‘पृथु’ नामक सम्राट् होगा एवं राजाओंमें सर्वप्रथम राजमान्या तथा सर्वगुणसम्पन्ना यह सुन्दर स्त्री पृथुका अपने पतिके रूपमे वरेगी और यह ‘अर्चि’ नामसे विख्यात होगी।’

पृथुके जन्मके उपलक्ष्यमे सम्पूर्ण राष्ट्रमे गीत-वाद्यादिके द्वारा महान् उत्सव मनाये गये। ब्रह्मा आदि प्रमुख देवता भी उस कुमारको देखने आये।

स्वच्छाचारी राजा वेनके शासनकालमे सारे राज्यम असतोषकी स्थिति हो गयी थी। सर्वत्र दुर्भिक्ष छा गया था—धरा शक्तिहीन हो गयी थी। अन्न और औषधादिक पदार्थ लुप्तप्राय हो गये थे। वेनकी तानाशाहीके कारण प्रजावर्गमे क्षुधाके मारे व्याकुलता थी। सर्वत्र ‘त्राहि त्राहि’ का आर्तनाद सुनायी देता था।

जब समाजम दुराचरणकी अतिशयिता चरम शिखरपर

* नीतिकारका यह ऋषय ठीक ही हैं कि—

सुदृढ हितकामाना य शृणाति न भाषितम् । विपत् सनिहिता तस्य स नर शत्रुनन्दन ॥
दोषनिर्वाणमथ य सुदृढावयमन्वतीम् । न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न परयन्ति गतायुष ॥

पहुँच जाती है, तब उसके निवारणके लिये प्रकृति निश्चय ही कुछ प्रबन्ध कर देती है। जब रावणके दर्पकी मात्रा बढ़ी, तब राजधानी लकासहित उसका सर्वनाश हुआ। अभिमानके चरम सीमापर पहुँचनेपर कौरवाका पतन हुआ और जब राजा बलिका अपनी दानशीलताके लिये गर्व हुआ, तब उन्हें बन्धनम आना पड़ा—

अतिदर्पे हता लङ्का ह्यतिमाने च कौरवा ।

अतिदाने बलिर्वन्द्य सर्वमत्यन्तगर्हितम्॥

(सुभाषितरत्नभाण्डागारम्)

ऐसी ही अवस्थाक आ जानेपर वेनके सहरके पश्चात् प्रजावत्सल सदाचारी नीतिमान् राजा पृथुके हाथम शासनाधिकार आया। ससम्मान उनका राजतिलक हुआ। पृथुके अशप आचरण प्रजातान्त्रिक थे। प्रजावर्गकी सुख-सुविधाके लिये

पृथु सम्पूर्ण व्यवस्था करते थे। सारे राज्यम प्रसन्नता एव अद्भुत शान्ति छा गयी। दु ख-दारिद्र्यका कहीं नाम तक सुनायी नहीं देता था आनन्द-ही-आनन्दकी अनुभूति हो रही थी। पृथिवीपति राजा पृथुके द्वारा शासित पृथ्वी अपन 'वसुधरा' नामको चरितार्थ करने लगी। उससे विविध प्रकारके अन्न प्रचुर मात्रामे उपजने लगे। वृक्ष-लताएँ भीति-भीतिके सुस्वादु फलो एव सुगन्धित पुष्पासे लदने लगीं। गव्य (गोदुग्ध आदि) पदार्थोंका बाहुल्य हो गया। ऐसी अवस्था देख महाराज पृथु प्रसन्नताका अनुभव करने लगे। तत्कालीन सर्वकामदुधा पृथ्वीक प्रति उनका पुत्रीक समान स्नेह होने लगा अतः उसे अपनी कन्याक रूपम उन्होंने

स्वीकार कर लिया। [मनुजीने इन्हे ९।४४ म पृथुकी स्त्री भी बतलाया है।] उन्होंने पूर्वसे अव्यवस्थित आकृतिवाल ऊबड़-खाबड़ सारे भूमण्डलको प्रायः समतल कर दिया। जनताके लिये उन्होंने जहाँ-तहाँ यथायोग्य निवासस्थानाका व्यवस्था कर दी। उन्होंने अनेक गाँव, कस्बे, नगर दुर्ग घोष (अहीराकी बस्ती), पशुआके रहनेके स्थान, छावनियाँ खानियाँ, किसानोंके गाँव और पहाड़ाकी तलहटीके गाँव बसाये और जनताकी शिक्षा-दीक्षा आदिकी सारी सुविधाओंकी व्यवस्था कर दी। इनके पहल इस भूमण्डलपर पुराणादिका विभाग नहीं था, सब लोग अपने-अपने सुभाषक अनुसार जहाँ-तहाँ बसते थे।

विधिका प्राकृतिक विधान विचित्र एव आकस्मिक परिवर्तनशील है। एक स्थितिका दूसरी स्थितिम परिवर्तन अवश्यम्भावी है। रात्रि-दिन, दु ख-सुख, अशान्ति-शान्ति दुर्भिक्ष-सुभिक्ष तथा विपाद-प्रसाद आदि विविध विपरीत तत्त्वयुगलका परिवर्तनचक्र अबाधगतितसे निरन्तर चलता रहता है। जब हिरण्यकशिपुके अत्याचारसे प्रह्लाद-प्रमुख सदाचारी जनता पीड़ित हुई तब भगवान् ने नरसिंहरूपमें प्रकट होकर शान्ति स्थापित की। रावणके अत्याचारसे सन्नत हुई जनताका श्रीरामने उद्धार किया। कसके अत्याचारसे व्याकुल प्रजावर्गकी श्रीकृष्णने शान्ति प्रदान की उसी प्रकार वेदविरोधी पापी वनके ठहण्ड शासनसे उद्भिन्न जनताके कल्याणके लिये महाराज पृथुका चक्रवर्ती राजाके रूपमे आविर्भाव हुआ था। अथर्ववेदमे इनका चरित्र विस्तारसे वर्णित है।

प्रकृतिका एक अकाट्य नियम है—राष्ट्र या समाजमें जब जनताके धर्म नीति, मर्यादा एव सस्कृतिके ऊपर भीषण सकट आता है और घोर अधर्मका उत्थान होने लगता है, तब कोई नियामक शक्ति किसी रूपमे अवश्य आकर सार्वत्रिक शान्तिकी व्यवस्था कर देती है।

आदिशक्तिकी घोषणा है—कि—

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥

तदा तदावतीर्याह करिष्याम्यरिसक्षयम्॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११।४-५५)

अर्थात् इस प्रकार जब-जब सामान्य दानवी बाधा उपस्थित होगी तब-तब अवतार लेकर मैं शत्रुओंका संहार करूँगी।

नीतिशास्त्रका वैशिष्ट्य

(दण्डी स्वामी श्रीमद् दत्तयोगेश्वरदेवीर्यजी महाराज)

‘नीति शास्त्रण वर्तनम्।’ यथाशास्त्र व्यवहार करना, ‘आचार प्रथमो धर्म।’ अतः ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ (३।२१)- अर्थात् शास्त्रके आज्ञानुसार ‘कर्म’ का अनुष्ठान करना- इस ‘नीति’ कहते हैं। सस्कृत भाषाक व्याकरणानुसार ‘नै’ (नय) (अर्थात् लना, आगे चलाना) धातुसं ‘किन्’ प्रत्ययके यागसे ‘नीति’ पद निष्पन्न होता है। सत्प्रवृत्ति सदाचरण सारासारविवेक अहिंसा सत्य अस्तेयादि गुण एवं ‘अन्तिम सत्य’ के प्रति ले जानवाले मार्ग इत्यादि अर्थ ‘नीति’ शब्दद्वारा दर्शित हैं। अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र जावनशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र आदिके साथ ‘नीति’ का घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः नीतिको विचार ही व्यापक है। ऐसे व्यापक नीति-विचारका ‘नीतिशास्त्र’ कहत हैं।

‘नीतिशास्त्र’ का अर्थ है ‘कर्मकर्म-विवेक’। समाजम व्यक्ति, परिवार, जाति, वर्ग, राष्ट्र आदि भिन्न-भिन्न घटक होते हैं। उसमें व्यक्ति, जाति, सस्थाको कैसा व्यवहार करना चाहिये कैसा रहना चाहिये—इस सम्बन्धम कतिपय विशेष नियम होते हैं जिन्हें ‘नीतिशास्त्र’ कहते हैं।

‘धर्म’ का एक भाग ही ‘नीतिशास्त्र’ है। सत्य, अहिंसा दया परापक्व अस्तेय औदार्य मातृ-पितृ-गुरु-भक्ति, पातिव्रत्य, बन्धुभाव, मनोनिग्रह, जितेन्द्रियत्व, निर्लोभत्व, वचनबद्धता, समबुद्धि, सहिष्णुता इत्यादि ‘नीति’ के तत्त्व हैं।

धर्मग्रन्थाका अच्छी तरहस परिशीलन करनेपर प्रतीत हाता है कि तत्त्वज्ञानकी अपेक्षा ‘आचारधर्म’ का अधिक महत्त्व है। त्याग सयम तप दया, क्षमा शान्ति सत्य-निष्ठा इत्यादि नैतिक गुणासे सम्पन्न व्यक्तिको ही समाजने बन्दनीय-पूजनीय मान्य किया है और विविध दूषणासे भरे व्यक्तिका निषेध किया है। ‘वसिष्ठस्मृति’ (६।३) कहती है— ‘आचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह पद्भिर्हृद्गैः।’ अर्थात् छ अङ्गाक सहित ‘वेद’ पढा हुआ व्यक्ति भी यदि ‘आचारहीन’ है तो किसी भी प्रकारस वह शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिये ‘आचार’ को प्रथम धर्म कहा है—

म श्रीकृष्णने कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥

अर्थात् ‘श्रेष्ठ पुरुष (धर्मवान्, नीतिमान् पुरुष) जो- जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसका अनुसरण करते हैं (वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं)। वह जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीक अनुसार व्यवहार करने लग जाता है।’

भगवान्ने ‘श्रीमद्भगवद्गीता’ (१०।३८)-म स्पष्ट कहा है कि ‘नीतिरस्मि जिगीषताम्।’ अर्थात् विजयेच्छुकी ‘नीति’ (शास्त्रानुसार व्यवहार) मैं ही हूँ। अतः नीतिशास्त्रक पथक ‘पथिक’ होना ही श्रेयस्कर है। ‘परम पद’ (मोक्ष)- को प्राप्तिका सरल उपाय चार सोपानोंम बतात हुए भगवान् ‘श्रीदत्तात्रेय’ अपने शिष्य ‘श्रीकार्तिकस्वामी’को उपदेश करते हैं—

रागद्वेषविनिर्मुक्त सर्वभूतहिते रतः।

द्वंद्वबोधश्च धीरश्च स गच्छेत् परम पदम्॥

(अवधूतगीता २।२४)

अर्थात् (१) ‘राग’ (आसक्ति ममत्व) एवं ‘द्वेष’ (ईर्ष्याभाव)-से विमुक्त होना, (२) सर्वप्राणियोक हित (कल्याण)-म रत (कार्यरत, लगे) रहना, (३) ब्रह्मज्ञानविषयक ‘बोध’ दृढ़ होना और (४) धैर्यवान् हाना—ये परमपद-प्राप्तिके चार सोपान हैं।

उपयुक्त श्लोकको ‘दत्तात्रेय-नीतिसार’ कहें तो उपयुक्त ही होगा।

वेद स्मृति, सज्जनोंका आचार और स्वतः के मनका प्रिय (योग्य) प्रतीत हो—इन साधनाके द्वारा धर्माधर्मका निश्चय करना चाहिये, ऐसा ‘मनुस्मृति’ (२।१२) म कहा गया है।

हिंदू-धर्मशास्त्रने नीति-नियमाको विशेष महत्त्व प्रदान किया है अतः वेद उपनिषद्, रामायण, महाभारत स्मृति

पुराणादिम नीतितत्त्वका कथन हुआ है। प्राचीन शास्त्रकाराक मतानुसार 'धर्म' एव 'नीति' का अद्वित (ऐक्य) है, 'धर्म' ओर 'नीति' के परिपालन विना कोई भी पुरुषार्थ साध्य नहीं होता ऐमा उनका सिद्धान्त है। सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, परापकार, दान, मनोनिग्रह—ये धर्मके 'सार' ह, ऐसा उपर्युक्त ग्रन्थाम पुन-पुन कहा गया ह। प्राचीन भारतम वैभव एव ऐश्वर्य जीवनक सभी क्षेत्राम प्राप्त था आर इसका कारण परमादात्त नीतितत्त्वका 'आचरण' ही था इसम शका नहीं है। महर्षि व्यास एव महर्षि वाल्मीकि—जैसे महाकवि, श्रीराम एव श्रीकृष्ण—जस भगवदीय अवतारी पुरुषपुद्गव, सीता-सावित्री-अनसूया—जैसी महापतिव्रता नारियाँ और जनक, रघु, पृथु, पूरु बलि-प्रभृति राजर्षि तथा ध्रुव, प्रह्लाद—जसे भगवद्भक्त एव कपिल, पतञ्जलि कणाद गातम—जसे तत्त्ववेत्ता बुद्ध महावीर, आदिशक्राचार्य—जैसे भगवदीय धर्मगुरु—इनके उदात्त चरित्र प्राचीन भारतके 'नीतिक आदर्श' माने गये हैं।

हिंदू समाजम मनुष्यका अन्तिम प्राप्तव्य (लक्ष्य) मोक्ष यत्नाया गया है। जन्म-मृत्युक चक्रसे विमुक्त होना ही 'मोक्ष' है। ऐसा भी कहा है कि कर्मसे मनुष्य 'बद्ध' होता है और परमेश्वरकी कृपासे किंवा परमार्थज्ञानसे मनुष्य 'मुक्त' होता है। वह ज्ञान तथा कृपा केवल बौद्धिक ज्ञानसे किंवा तर्कसे प्राप्त नहीं होत। उनके लिये तो मनुष्यको विवेक-वराग्य तपस्या भग्ननिग्रह, वासनाक्षय इत्यादिकी आवश्यकता होती है। यही 'नीति' की नींव है।

मनुष्य धर्मनीतिका आश्रय ग्रहण करके सुसंस्कृत हुआ है यह वदादि ग्रन्थाका अध्ययन करनेसे प्रतीत होता है। 'अथर्ववेद' (३।३०।२-३)-में आया है—

अनुव्रत पितु पुत्रा मात्रा भवतु समना ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम्॥

मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्या स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यङ् सव्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया॥

अथात् पुत्रको पितृ-व्रतका और माताकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। पत्नीको पतिसे मृदु एवं मधुर वाणीम यालना चाहिये। भाइका भाइसे तथा बहिनकी बहिनसे

विद्वेष नहीं करना चाहिये। परस्पर प्रेम रखकर और समानव्रत धारण करके भद्र (कल्याणकारी) वागसे बोलना चाहिये।

सहकार्य सघटन एवं समता इत्यादिका नीतिपूर्ण
उपदेश वैदिक ऋषिद्वारा इस प्रकार दिया गया है—

स गच्छध्व स वदध्व स वो मनासि जानताम्।

(ऋग्वेद १०।१९१।२)

अर्थात् 'तुम मिलकर चलो, एक साथ होकर स्तोत्रगान करो, तुम्हारे मनोभाव एकरूप हों।'

'ऋग्वेद' आगे उपदेश देता है—

'समानी च आकृति समाना हृदयानि च ।'

(२०।२९२।४)

तुम्हारा 'अध्यवसाय' (निश्चय) एक हो, तुम्हारा हृदय भी एक हो।

'कठापनिषद्' उपदेश देता है—

सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे ॥

अर्थात् 'परमात्मा हम दोनोंका रक्षण कर। हम दोनोंका पालन कर। हम दोनोंका एक ही समय सामर्थ्य सम्पादन कराये।'

ऐस अनेक नीतिवचन वेदवाङ्मयम प्रदर्शित हैं। नीतिपालनका तात्पर्य यह है कि परिवार, स्वसमाज और स्वराष्ट्रके उस पार दृष्टिक्षेप करके हम अखिल मानवजाति किवा प्राणिमात्रसे प्रेमका व्यवहार कर, विश्वयन्त्रत्वका उदात्तभाव रखे, सभीके साथ मैत्री करे—एसा अत्यन्त विशाल आर उदार मनोभाव प्राचीन ऋषियाने अभिव्यक्त किया है। प्राणिमात्रके प्रति मैं मित्रभावसे ही देखूँ और मनसे सभी अपवित्र विचार—मृखलताएँ नष्ट हो जायँ मनम किसीके भी विषयमे शत्रुभाव न हो। काई बड़ा हो अथवा छोटा हो मेरा स्नेहभाव उसपर सदा हो ऐसी प्रशस्त नीतिकी प्रार्थना वैदिक ऋषि करते थे।

परिवार एवं राष्ट्र किंवा सम्पूर्ण जगत् अखण्ड रहे, सबका कल्याण हो इसके लिये स्नेह, सद्भाव सहकार्य सघटन समता सत्य सुचारित्र्य, दान मनोनिग्रह इत्यादि नैतिक तत्वाकी अत्यावश्यकता है—एसा जानकर वैदिक ऋषियगणान इन गुणाकी महत्ताका गान किया है—

प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत्॥

(अथर्ववेद ११।४।११)

अर्थात् 'सत्यवादी पुरुषको प्राणने उत्तम लोकम रखा।'।

'सा मा सत्योक्तिं परि पातु विश्वतो०'

(ऋग्वेद १०।३७।२)

अर्थात् 'वह सत्यवाणी सभी ओरसे मरी रक्षा करे।'।

इसी प्रकार वेदिक ऋषियाको निम्न वागियामे भी नीतिके तत्त्व ही अनुस्यूत हैं—(१) हे अन्न! असत्यका त्याग करके सत्यका आश्रय ग्रहण करनेकी मुझे शक्ति दीजिये (२) उत्तम 'दान' दाता तथा ग्रहण करनेवाले—दानाको ही धन्य करता है। (३) 'धन-अन्न आदिका दान करना चाहिये क्याकि 'धन' तो चक्र-नैमिक्रमसे आज एक व्यक्तिके पास तो कल दूसरेके पास आता-जाता रहता है।' (४) 'हे अग्ने! हम सन्मार्गगामी बनाइये।' (५) हे अग्ने! हमारे दारिद्र्य दौर्बल्य, मत्सर, द्वेष दुर्बुद्धि इत्यादि दुर्गुणाका नाश कीजिये। हमें ऐसा बनाइये कि हम शाप देनेवालेके प्रति

शाप न दे। आघात करनेवालेपर प्रत्याघात न कर। शाप एवं आघातका प्रत्युत्तर 'प्रेम' (स्नेहभाव)—से दे।'

'उपनिषद्' तो नीतिसूक्तोंका 'भण्डार' ही माना गया है। 'तेत्तिरीय-उपनिषद्' में विद्यार्थ पूर्ण करके स्वगृह जानेवाले स्नातकको गुरु उपदेश करते हैं—'सत्य वद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद' अर्थात् 'सत्य बोलो धर्मका आचरण करो, स्वाध्यायमा प्रमाद मत करो।' 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव'। मातामैं देवबुद्धि रखनेवाले बनो पितामैं देवबुद्धि रखनेवाले बनो, आचार्यमैं देवबुद्धि रखनेवाला बना तथा अतिथिमैं देवबुद्धि रखनेवाले बनो। इसी प्रकार अन्य उपदेशमा कहा गया है—'सम्पत्तिका गर्व मत करो। अनिन्द्य एवं पुण्यकारक कर्म ही करो। सदाचारका अनुपालन करा।'।

—इन श्रुतिवचनोमें 'नीतितत्त्व' का सार समाहित है। 'कठोपनिषद्' में एक विशिष्ट नीतिवचनम बतलाया गया है कि इन्द्रियसुखका 'प्रेय' मार्ग छाड़कर शाश्वत सुख-शान्तिका नैतिक श्रेयमार्ग ग्रहण करना चाहिये।

मुक्त कौन होता है ?

सुखदुःखे समे यस्य लाभालाभौ जयाजयौ।
इच्छाहेतौ भयाद्वेगो सर्वथा मुक्त एव स॥
वलीपलितसयोगे कार्यं वैवर्ण्यमेव च।
कुब्जभाव च जरया य पश्यति स मुच्यते॥
पुस्तवोपघात कालेन दर्शनापरम तथा।
चाधिर्य प्राणमन्दत्व य पश्यति स मुच्यते॥

(महा० शान्ति० २८।३७ ३९-४०)

'जिसकी दृष्टिमें सुख-दुःख लाभ-हानि, जय-पराजय सम हैं तथा जिसके इच्छा-द्वेष, भय और उद्वेग सर्वथा नष्ट हो गये ह, वही मुक्त है। बुढ़ापा आनेपर इस शरीरमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सिरके बाल सफेद हो जाते हैं, देह दुबली-पतली एवं कान्तिहीन हो जाती है तथा कमर झुक जानेके कारण मनुष्य कुबड़ा-सा हो जाता है। इन सब बातोंकी ओर जिसकी सदा ही दृष्टि रहती है, वह मुक्त हो जाता है। समय आनेपर पुरुषत्व नष्ट हो जाता है आँखासे दिखायी नहीं देता है, कान बहरे हो जाते हैं और प्राणशक्ति अत्यन्त क्षीण हो जाती है। इन सब बातोंका जो सदा देखता और इनपर विचार करता रहता है वह ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।'।

आख्यान—

आतिथ्य-नीतिके आदर्श महर्षि मुद्गल

एक चात स्पष्ट समझ लेने योग्य है कि अधिकांश ऋषि-मुनि गृहस्थ ब्राह्मण थे। वे वीतराग, तपस्वी तथा भजन-निष्ठ होनेके कारण प्रायः जनपदसे दूर ज्ञापडियाम रहते थे और अध्ययन-अध्यापन करते थे।

महर्षि मुद्गलने शिलोञ्ज-वृत्ति अपना रखी थी। कृषक जब खेतसे अन्न काटकर ले जा चुके होते तो जा अन्न खेतम गिरा रह गया होता, उसे 'शिल' कहते हैं और अन्नके बाजारमें दूकाने बढ़ हो जानेपर जो कुछ दाने गिरे पड़ रह गये होते, उन्हें 'उञ्ज' कहते हैं। मुद्गलजी तथा उनके परिवारके लोग समयके अनुसार 'शिल' और 'उञ्ज' के दाने चुन लाते थे और इसीसे उनकी आजीविका चलती थी। इसमें भी उन्होंने यह नियम कर रखा था कि ३४ सरसे अधिक अन्न कभी नहीं रखगे।

विषयी पुरुष भोगप्रिय होते हैं। ऋषि एवं ऋषि-परिवार तो तपस्वी था। जीवनका एक-एक क्षण मूल्यवान् है उसे भगवान्‌के स्मरण-भजनमें लगाना चाहिये। अतः भोजन तो महर्षि मुद्गलके परिवारमें केवल अमावास्या और पूर्णिमाको होता था। उस समय भी चूल्हा-चोकाकी खटपटम समय व्यर्थ न जाय, इसके लिये एकत्र अन्नका सत्तू धून-पीसकर रख लिया जाता था। अमा या पूर्णिमाको सत्तू खा लेते और भजनमें लगे रहते। शरीर-धारणके लिये इतना आहार पर्याप्त था।

'भगवन्! इस कगालका आतिथ्य ग्रहण करके इसे कृतार्थ कर।' एक अमावास्याको महर्षि दुर्वासा मुद्गलजीकी ज्ञापडीपर पधारे तो मुद्गलने उनके चरण धोये, आसन दिया पूजा की और आहार-ग्रहणकी प्रार्थना की।

'मैं क्षुधापीडित ही आया हूँ।' दुर्वासाने प्रार्थना स्वीकार कर ली। इतना शुद्ध सात्त्विक आहार इतने स्नेह-श्रद्धासे प्राप्त हो तो क्षुधा तो नित्यतृप्त सर्वलोकमहेश्वर तककी लग आती है। दुर्वासाजी भोजन करने बैठे और जितना सत्तू

था, सब साफ कर गया। सुप्रसन्न विदा हुए। मुद्गलजीको तो भजनकी भूख थी, अब अन्न एकत्र करनके लिये खटपट

कौन करता? भोजन टाल दिया गया अगले पर्वके लिये और सब लोग भजनमें लग गये। परंतु दुर्वासाजीको यह सत्तू इतना स्वादिष्ट लगा कि वे अगले पर्वपर भी आ पहुँच। इस प्रकार वे ६ पर्व—अमावास्या एवं पूर्णिमाके आते रह। महर्षि मुद्गल उनका उसी उत्साह तथा श्रद्धासे आतिथ्य करते रहे। पूरे तीन महीने उनका परिवार अनाहार रहा।

'महाभाग! आप विमानम बैठ। स्वर्ग आपको पाकर अपनेको धन्य मानेगा।' देवदूत विमान लेकर मुद्गलजीको सशरीर स्वर्ग ल जानेके लिये आये, किंतु धन्य ऋषिका विवेक एवं त्याग। उन्होंने देवदूतासे स्वर्गका विवरण विस्तारपूर्वक पूछा और अन्तमें कह दिया—'मैं नहीं जाता वहाँ। वहाँ भी अतृप्ति असंतोष, अपनेसे अधिक भोग एवं पदप्राप्तिके प्रति ईर्ष्या असूयादि हैं, तो वहाँ जानेसे क्या लाभ? वहाँ तो दुःख एवं अभाव साथ ही लगे हैं।'

ऐस त्यागीको तो परमपद प्राप्त होना ही था।

सर्वोत्तम शासकीय नीति राजतन्त्र या प्रजातन्त्र

(शास्त्रार्थ-पञ्चानन पं० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)

सुदूर अतीतम जब समाज राजस एव तामस गुणासे प्राय अछूता था और अधिकांश प्रजा सात्त्विक भावसे परिपूर्ण थी, तब एकमात्र धर्म ही उन्हें सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान किया करता था। आत्मानुशासित जनता स्वतः ही सन्मार्गपर आरुढ़ रहा करती थी। इसलिये उस समय न कोई राजा था, न राज्य था और दण्डनीय व्यक्तियोंके अभावके कारण न ही कोई दण्डाधिकारी ही था। सतोप और शान्तिस भरपूर कितना अद्भुत था वह समय—

न राज्य न च राजासीन् दण्डवो न च दाण्डिकः ।

धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्॥

शनै-शनै समयम जब परिवर्तन आया। राजस भाव जाग्रत् हुआ। तामस विचाराकी तन्त्रा भी टूटने लगी। वैषम्यके भाव पनपन लगे। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँका निगलनेके लिये लालायित हा उठीं। समाजम 'मात्स्य-न्याय' की प्रवृत्ति घटन लगा, जिसक फलस्वरूप सामाजिक उच्छ्वलताका जन्म हुआ। किसी भयानक सक्रामक रोगकी भीति फैलत उस सामाजिक उपप्लवके उपशमनके लिये फिर किसी शासक—राजाकी आवश्यकता अनुभव की जान लगी। उस युगक मनु आदि राजर्षियोने वेदामे इस विप्रतिपत्तिका समाधान ढूँढा आर उन्हे बीजरूपमे यह सूत्र मिल गया—

त्वा विशो वृणुता रान्याय ।

अर्थात् प्रजाको चाहिय कि वह दुष्टके दमन एव साधुजनोके संरक्षणके लिये राजाका वरण करे।

और इस प्रकार राज्यसंस्थाका सूत्रपात हुआ, जिसके द्वारा सामाजिक विपत्तियोंके उन्मूलनका मार्ग प्रशस्त हुआ। चौक प्रजा अपने राजाका चयन अपनी सर्वविध सुरक्षाके उद्देश्यसे ही किया करता थी, इसलिये राजाका प्रधान कर्तव्य प्रजारजन किवा लाकाराधन ही हुआ करता था। इस प्रयाजनसे 'राजा' शब्दकी 'प्रजारजनाद् राजा' यह अन्वर्थ व्युत्पत्ति प्रसिद्ध हुई। इतिहासकी धाराम श्रीराम एक

आदर्श शासकके रूपम मात्र इसी सद्गुणके कारण सुप्रतिष्ठ हुए कि उनकी प्रजा-वत्सलता अभूतपूर्व थी। प्रजाकी प्रसन्नताके लिये व अपने खेह, दया एव सुख यहाँ तक कि भगवती जानकीतकका निछावर करनेके लिये सदा तत्पर रहा करते थे। महाकवि भवभूतिने श्रीरामके इस लाकोत्तर गुणको उन्हींक श्रीमुखस इस प्रकार कहलवाया है—

खेह दया च सौख्य च यदि वा जानकीमपि ।

आराधनाय लोकाना मुञ्चते नास्ति म व्यथा॥

(उत्तररामचरितम्)

मैं प्रजाकी प्रमत्तताके लिये किसी भी प्रकारक खेह तथा दया और सुख प्राप्त होनेक साधनका छोड़ सकता हूँ यदि जानकीको भी छोड़ना पड़े तो उन्हे भी छाड़नेम मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। प्रजाकी प्रसन्नताके लिये ऐसा सर्वोच्च आदर्श इतिहासम अन्यत्र कहीं भी नहीं है।

प्रजाद्वारा अनुशासित राजतन्त्र

वर्तमान समयम राजतन्त्र और प्रजातन्त्र चाह दो पृथक्-पृथक् शासन-प्रणालियाँ प्रतीत होती हा परतु प्राचीन भारतवर्षके इतिहासका सम्यक् अवलोकन करनपर ज्ञात होता है कि तत्कालीन राजतन्त्रोका निर्धारण एव संचालन प्रजाके अनुशासनद्वारा ही सम्पन्न हुआ करता था। वैदिक साहित्यम प्रजातन्त्रके लिये 'जानराज्य' शब्द उपलब्ध होता है। सम्राट्क रान्याभिषेकके अनन्तर राजपुरोहित जनसमुदायको सम्बोधित करते हुए यह घोषणा किया करते थे—

इम देवा असपत्र महते जानरान्याय ।

विश एष वोऽग्नी राजा ।

हे प्रजाजना! इस महान् जानराज्यके लिये (प्रजातन्त्रात्मक पद्धतिसे निर्वाचनक अनुरूप) य आजसे आपके राजा हैं। जिन्हे दैवी शक्तियोन शत्रुआपर विजय प्राप्त करनेकी सामर्थ्यसे सम्पन्न बनाया है।

सम्राट् सर्वसमर्थ होते हुए भी 'निरकुश' नहीं हुआ

प्रजातन्त्रका कितना प्रभावशाली स्वरूप है यह। राजा और प्रजाक मध्य पारस्परिक सद्भाव सौमनस्य एव कर्तव्य-परायणताकी भावनाएँ बनी रहें दोनों एक-दूसरेके पूरक बनकर लौकिक तथा पारलौकिक प्रगतिके पथको प्रशस्त करते रहें, इसीमें शासकीय नीतियाकी सार्थकता है। वस्तुतः तन्त्र कोई भी हो, राजतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र, उसकी सफलता किंवा असफलताकी ओकेका एक ही मापदण्ड है कि सर्वसाधारण उससे कितना सतुष्ट सुखी और कितना निर्भय है। जो राजा प्रजासे कर तो वसूल लेता है परंतु उसके बदलेम न तो प्रजाको न्याय प्रदान करता और न ही पुत्रवत् उसका संरक्षण करता है। महर्षि वाल्मीकिकी दृष्टिम वह राजा पापी है और निःसंदेह चार नरकम धकेलन लायक है—

अधर्मं सुमहान् नाथ भवेत् तस्य तु भूपते ।

यो हरेद् दलितपद्मभाग न च रक्षति पुत्रवत् ॥

(वा०रा० ३।६।११)

पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने ।

सवृते नरके घोरे पतितो नात्र सशय ॥

(वा०रा० ७।५३।६)

शासनकी सफलता चूँकि प्रजाकी निभयताम निहित है, इसलिये श्रीराम अपने राज्याभिषेकके तुरंत बाद एक विशाल जन-सभाका आयोजन करते हैं और उमम अतिशय उदारताके साथ घोषणा करते हैं कि आपन मुझ राजा बनाया है, अतः मेरा अनुशासन मानना आपके लिये आवश्यक है। परंतु यदि मैं ही कोई नीतिविरुद्ध अनुचित व्यवहार करूँ तो आप बिना किसी भयके मुझ अधर्माचरणसे रोकिये। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीक शब्दाम इस प्रकरणको देखिये—

एक चार रघुनाथ बोलाए। गुर द्विज पुरबासी सब आए॥

सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहउँ न कछु ममता उर आनी ॥

नहिं अनीति यहिं कछु प्रभुताई । सुनहु कछु जा तुम्हहि सोहाई ॥

सोइ सेवक प्रियतम मय सोई । मम अनुसासन मानै जोई ॥

जौं अनीति कछु भार्यौ भाई । तौ मोहि बरजहु भय विसराई ॥

(रा०च०मा० ७।४३।१३-६)

राजाका अनुशासन प्रजापर और प्रजाका अनुशासन

राजापर—तन्त्राकी सफलताका बस यही रहस्य है तथा यही

सर्वोच्च आदर्श भी है।

नीतिका सर्वोत्तम स्वरूप—विनय और शील

(डॉ० श्रीराजीवजी प्रचण्डिया बी०एस्-सा०, एल् एल्०बी० एम्०ए० पी-एच०डा०)

नीति मनुष्यका कुमार्गसे सम्मार्गकी ओर ले जाती है। मनुष्य सम्मार्गकी ओर प्रवृत्त बना रहे, इसके लिये उसम दो याताका होना परम आवश्यक है—(१) विनय और (२) शील। विनय और शील वे आधारस्तम्भ हैं जिनपर कोई भी मनुष्य अपना चारित्रिक महल खड़ाकर अभ्युदय और निःश्रयसकी प्राप्ति कर सकता है। अस्तु, नीतिका जो सर्वोत्तम स्वरूप स्वीकारा गया है, उसम विनय और शीलको विशेष महत्त्व दिया गया है। जो विनयी और शीलस्वभाववाला होता है वह अपना तो उत्थान करता ही है दूसराका भी उत्थान उसमे निहित है।

मनुष्य कितना ही ज्ञान एवं पाण्डित्यका धनी हो, सर्वशक्तिसम्पन्न तथा बुद्धिशाली हो यदि उसपर मान और लोभरूपी कपायोका परदा पड़ा है तो उसकी क्रियायाम अनीति या दुर्नीति प्रतिबिम्बित रहेगी। इसका साक्षात् उदाहरण है—दुर्योधनद्वारा द्रापदीका चौरहरण और रावणका

मदान्ध होकर भगवान् श्रीरामके साथ युद्ध करना। क्या इन दोनों महारथियाद्वारा यह अनीतिपूर्ण दुराचरण नहा था? इसके पीछे मूल कारण है, कपायाका आवेग। यह आवेग जब पराकाष्ठापर होता है तब व्यक्तिका त्रिवेक लुप्त हो जाता है। ऐसी स्थितिम उसमें कुत्सित मनावृत्तियाँ प्रचलरूपस उभरती हैं और उसे पतनके गर्तमें ढकेरा देती हैं। य कपायिक आवेग विनय और शीलकी उपस्थितिम निस्तज बने रहते हैं। इसलिये उन्नत जीवनम विनय और शीलकी महत्ता सर्वोपरि मानी गयी है।

विनयके सदर्थमे धर्मशास्त्रोमे कहा गया है कि मनुष्यमे जबतक अहंकार विद्यमान रहता है तबतक उसम अकड बनी रहती है। यह अकड उस विनयी होनेस ता रोकती ही है पतनका द्वार भी खाल देती है। विनयका स्वभाव है मनुष्यम गुणाके प्रति अनुगम पैदा करना। किंतु अकड उस ऐसा करनेस राकती है। श्रद्धा

और समर्पणका भाव मनुष्यम तभी जगता है जब वह विनयान्वित हो। विनयम नमनकी प्रधानता रहती है। यह नमन छाटे-वड, युवा और वृद्ध सभी गुणीजना श्रेष्ठजनाके प्रति रहता है। जैसा कि ऋग्वेद (१।२७।१३)-म कहा गया है— नमा महद्भ्यो नमा अर्भकभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनभ्य ।

नमनम मनुष्य फलासे लदे वृक्षाकी भाँति सदा झुका रहता है। उसका यह झुकाव गुणाके प्रति हाता है, दुर्गुणाके प्रति नहीं। जो गुणा और गुणीजनाक प्रति सदा नतमस्तक रहता है, उसके लिये मनुस्मृतिम कहा गया है कि उसकी आयु, विद्या यश और चल—ये चार निरन्तर बढ़ते रहते हैं। यथा—

अभियादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेधिन ।

चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो यलम्॥

(२।१२१)

‘नमन’के स्वरूपपर यदि हम विचार कर तो आज नमनम जा चापलूसी या जी-हुजरी अपना ठट्ठू सीधा करनक लिय अपना काम निकलवानेके लिये अथवा फिर न जान एस ही कौन-कौनस मन्तव्या प्रयोजनाके लिय जा यिकृति घरसाती चलको भाँति चडी हुतगतसे फल-फूल ररी है, ठमसे हमारी सस्कृति-सभ्यता और अस्मिता सकटम है।

नमनक फुल तीन अक्षर हैं। इन तानाम 'न' की आवृत्ति दो बार हुई है और यह भी 'म' अक्षरको आदि और अन्त दोनों आरसे घेर हुए हैं। 'न' के अर्थसे सब परिचित हैं किन्तु इमम जा 'म' अक्षर है उसीपर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। 'म' माहका प्रताक है। माह जहाँ हागा वहाँ म्यार्थ सकीपता तथा सघपका सम्भावना शन-प्रतिदत्त बना रहती है। माहक यशोभूत मनुष्य अहवागकी जलारम जगडा रहता है जिसकराते जयनमें न तो यशो भाग्य निनता है न आनन्दकी अनुभूति होती है और न अभीष्टका प्रप्ति हा होती है। प्रत्युत इमम यशोनी भुटन आसलति बना तनयोंका चर हमर भार प्रविन्न शिखर शय बना दता है। हम मंगलमें शक्यत रज्जु है। 'म' क सय 'न' अभाज ५ अक्षरक हाता तो अज जिम रूप द लिताने जय शिखर द राता है या कस्तु विन

दिखायी न देता। इस नमनम 'न' ने 'म' को दाना आरम नाकबंदी की हुई है लेकिन इस 'म' के प्रभावमें आकर हमने इस नाकेबंदीमें दरार डालकर उसे कमजोर बना दिया। 'म' को इस कपटताको हम समझ और दाना ओरसे इसे घेरनवाला 'न' को महत्त्व दे तो 'म' का क्या हिम्मत कि वह हमारा जीवनको प्रभावित कर सके। नमनम 'म' को अपेक्षा जब 'न' को महत्त्व मिलता है तब सार्थक नमनम विनयता मृदुता, कोमलता सहजता अर्थात् विनय, मार्दव, आर्जव आदि आत्माक य शब्द गुण प्रदीप्त होने लगते हैं, जिनको प्रदीप्तता न अहंकार रहता है आर न क्रोध, न माह और न लाभ। यस वहा ता भक्ति, समर्पण तथा श्रद्धाके स्वरूपाकी अनुगूँज रहन है। मनुष्य मन, वचन तथा कर्म—इन तीनासे मृदु-कोमल बना रहता है। विनयी मनुष्य अपनी मृदुता शत्रुआका भी पराभव कर देता है। महाभारतक वनपर्व (२८।३१)—मे कहा गया है कि मृदुतासे मनुष्य कटारकी नष्ट कर देता है, मृदुतासे ही अकठोरको भी विजित कर लेता है। मृदुताके प्रयोगसे कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिये मृदुता ही सर्वोत्तम नीति है। यथा—

मृदुना दारुणं हन्ति मृदुना हन्त्यदारुणम्।

नासाध्यं मृदुना किञ्चित् तस्मात् तीव्रतरं मृदु॥

जा मनुष्य विनयवान् होता है उसका जीवन शान
अर्थात् सदाचारसे सदा मण्डित रहता है। महाभारत
उद्योगपर्व (३४.४८)-में बताया गया है कि मनुष्यने शान
(सदाचार)-की ही प्रधानता हाती है। जिसका शील हो
ससारम नष्ट हो जाता है ठमका न जीवनस न धनम और
न बन्धुआसे ही कोई प्रयाजन रहता है। यथा—

शौल प्रधान पुरुषे तद् यस्यह प्रणश्यति।

न तम्य जीयितेनार्थो न धनेन न यन्मुभि ॥

महाभारतम इन्द्र और प्रजापति आदिका कथाओं का उल्लेख मिलता है, उनमें शैलका माहात्म्य वर्णित है। शीत आचरणका पवित्रता है जिसपर धर्म सत्य सन्तान और लक्ष्मी-जैम दिव्य गुण टिक रहत है। जो और लक्ष्मीको शोभा तथातः है जयतक या दमयन्ति उपयन्ता है। यह उदात्तता शैलके द्वारा ही सम्भव है। शैत अर्थ और बलका मनुजिन यन्त्र एव ध्यात्मिक सिद्धि उपपन्न करण है। यह उम सार्वत्रिक भगवान् एवम्

परमात्मभक्तिकी ओर प्रेरित करता है। परमात्मदर्शन शीलकी साधनासे ही सम्भव है।

एक बार भीष्मपितामहने युधिष्ठिरसे कहा—‘युधिष्ठिर! मन, वाणी और शरीरद्वारा किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना, शक्तिके अनुसार दान देना और वह कार्य करना जिससे सभी प्राणियोंका मङ्गल हो।’ युधिष्ठिरके प्रति कहे गये उक्त कथनमें शीलका सुन्दर निदर्शन है। आचारकी यह महिमा प्रत्येक व्यक्तिमें जब व्याप्त हो जाती है तब प्रत्येकका जीवन शीलसे युक्त हो जाता है। शीलवान्की दृष्टिमें विराटता, विचारोंमें दिव्यता और आचरणमें उदात्तता पायी जाती है। जैसा कि मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका शीलयुक्त आदर्श जीवन हम सबके सामने है। वे वनवास दिलानेवाली कैकेयाजीक प्रति भी सहृदय हैं। उन्हें राज्यसिंहासनके प्रति कोई लोभ—आकाङ्क्षा नहीं है। बस अपने कर्तव्यपथपर व सतत आरूढ़ रहते हैं। सीताहरणक प्रसंगमें पत्नी सीताके प्रति जहाँ एक ओर उनका असीम प्रेम है, करुण क्रन्दन है, वहीं दूसरी ओर सीता-निर्वासनके अवसरपर उनमें कठारता, दृढ़ता, आदर्शवादिता, नेतिकता तथा मर्यादाशीलता है। किंतु सीताके

निर्दोष सिद्ध होनेपर वे सरल, मृदु एवं क्षमाशील भी दिखायी देते हैं। उनका ऐसा शील, जिसमें मोह मुरझा जाता है और समत्व खिल उठता है, सारे विग्रह शान्त हो जाते हैं एवं जीवनकी धारा सहज तथा सतत हा जाती है। वास्तवमें शील धर्मनिधान है, वह इस जगत्में मनुष्यका अकृत्रिम शृङ्गार है और है सर्वसुखोकी खान।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नीतिका जा सर्वोत्तम स्वरूप है—विनय और शील, उससे सम्पू्ण सदाचारपूर्ण जीवन अनन्त गुणासे सदा देदीप्यमान रहता है। महाभारतके उद्योगपर्व (३९। ४२) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विनयभाव अपयशका नाश करता है, पराक्रम अनर्थको दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोधका नाश करती है और सदाचार कु-लक्षणका अन्त कर देता है। यथा—

अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्यनर्थं पराक्रम ।

हन्ति नित्य क्षमा क्रोधमाचारो हन्यलक्षणम् ॥

वास्तवमें विनय और शील चरित्रकी उत्कृष्टता है जीवनयात्राका पवित्र पाथेय है, जीवनकी तेजस्विता है, स्वर्गका आरोहण है और अनन्त आनन्द तथा अनन्त शक्तिका स्रोत है।

नीति, आचार और धर्म

(डॉ० श्रीश्यामजी शर्मा वाशिष्ठ)

‘नीति’ शब्द ‘णीञ्-नी’ धातुसे ‘क्तिन्’ (ति) प्रत्यय करनेपर बना है इसका अर्थ है—अभीष्टका प्राप्त करनेवाली, यत्नलानेवाली या लक्ष्यतक पहुँचानेवाली पद्धति अथवा प्रकार। कोय-प्रयत्नमें नीतिका अर्थ निर्देशन योजना, प्रयत्न, व्यवहार, आचरण ओचित्य, कोशल तथा बुद्धिमत्ता आदि किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि नीति शब्द प्रयागके अनुसार ही भिन्न-भिन्न अर्थ व्यजित करता है, फिर भी नीतिका सर्वस्वीकार्य अर्थ है—व्यवहार-ज्ञान या वह आचारशास्त्र जो जीवनमें सर्वविध सफलताके लिये उत्कृष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है। ‘नय’ (नी+अच्) शब्दका प्रयाग भी इसी अर्थमें होता रहा है, किंतु इसका अर्थ कोशल, बुद्धिमत्ता तथा कूटनीति समझा जाता है।

सूक्ष्मरूपसे देख ता नीति धर्म एवं आचार शब्द प्राय समानार्थक हैं। भारतीय साहित्यमें जहाँ भी नीति

शब्दका प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ आचार, धर्म या कर्तव्यके रूपमें ही ग्रहण किया गया है। नीतिके प्रतिपादक ग्रन्थोंमें इसीलिये विधि-निपथ, करणीय-अकरणीय तथा ग्राह्य एवं त्याज्यकी लक्ष्यमें रखकर ही विषय-विवचन होता है।

दर्शन और नीति—ये दो मानव-जीवनको सत्यपथपर ले जानेवाले तथा जीवनकी सफलताके आधार हैं। नीतिके अन्तर्गत देश, काल एवं परिस्थितिके अनुसार प्रयागकी कसौटीपर खरे ठठरे सिद्धान्ता तथा अनुभवका निर्देश होता है। अतः नीति मनुष्यको सफलताके प्रति आश्रय भी करती है और उसके व्यावहारिक अनुभवको समृद्ध भी बनाती है। नीतिमें जीवन एवं जगत्के सर्वाङ्गीण सार्वजनीन व्यापक अनुभव और विषयोंका बोधगम्य बुद्धिसम्मत सारभूत सूक्ष्म तथा सूत्रबद्ध रोचक विवेचन होता है। इसमें

धर्म, आचार आदि सभी समाहित होते हैं तथा सार्वभौमिक जीवनके कल्याणकारी अनुभवाकी व्याप्ति होती है।

नीति एक आचार-सापेक्ष शास्त्र है, जिसमें जीवनका व्यवहारशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र तथा राजशास्त्र आदि सभी समाहित हैं।

आचार नीतिका केन्द्र-बिन्दु है। आचार एवं सदाचारको ही शील कहा गया है। मानव-सभ्यता एवं सस्कृतिमें शील, चरित्र आदिका विशिष्ट स्थान है। जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है—'वृत्ततस्तु हतो हतः।' चरित्र एवं शील मनुष्यके व्यक्तित्वकी कसौटी हात हैं। इसीसे कहा गया है—'वृत्तं यत्नेन सरक्षेत।' अर्थात् चरित्रकी सावधानीसे रक्षा करना चाहिये, क्योंकि यही मनुष्यका सर्वोत्तम आभूषण है—

ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य चाक्सयम्

ज्ञानस्योपशमं श्रुतस्य विनया वित्तस्य पात्रे व्ययः ।

अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता

सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् ॥

(भट्ट० नीति० ८३)

अर्थात् ऐश्वर्यका आभूषण सज्जनता (सुजनता), शूरताका चाणीपर समय ज्ञानका शान्ति शास्त्रज्ञानका नम्रता, धनका सत्पात्र दान, तपस्याका आभूषण क्रोधका अभाव समर्थका क्षमा और धर्मका आभूषण निश्छलता है, किंतु शील एवं सदाचार तो सभीका कारणस्वरूप सर्वोत्कृष्ट आभूषण है।

धर्मका फलक बहुत व्यापक है। धर्म जड़-चतनका आधार है, मानवताका द्योतक है एवं हमारे अस्तित्वका कारण है। राजर्षि मनुने धर्मकी परिभाषा इस प्रकार बतायी है—

वद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥

(२।१२)

'वेद स्मृतिशास्त्र सदाचार तथा अपनी आत्माको प्रिय लगाना—ये चार धर्मके प्रत्यक्ष लक्षण हैं।'

'धारणाद्धर्मप्रियाहुः' अर्थात् धारण करनेकी योग्यताके कारण ही धर्म धर्म है। धर्म हम धारण करता है हम धर्मको धारण करते हैं। मनुजीन सज्जना एवं साधु जनाक आचारको भी धर्म कहा है— आचारश्चैव साधुनाम्' (मनु० २।६) यहाँ तक कि 'आचारका सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा है'

'आचार परमो धर्म' (१।१०८)। राजर्षि मनुने धर्मके दस लक्षण बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(६।१२)

अर्थात् धैर्य, क्षमा (सहनशीलता), दम (इन्द्रियाको दमन करना), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (पवित्रता), इन्द्रियाको वशम रखना (मन एवं ज्ञानन्द्रियापर निग्रह) धी (बुद्धि), विद्या, सत्य और अक्रोध—ये धर्मके दस लक्षण हैं।

स्पष्ट है कि ठक धर्मके लक्षण भी सदाचार ही हैं। वस्तुतः धर्म प्रत्येक रूपमें प्रत्येक प्रकारसे कल्याणकार होता है। धर्म मनुष्यताका प्रतीक ही नहीं वरन् उसका रक्षक भी है। महर्षि वेदव्यासने लिखा है—

धर्मं सता हितं पुसा धर्मश्चैवाश्रयं सताम् ।

धर्मात्लाकास्त्रयस्तात प्रवृत्ता सचराचरा ॥

'धर्म ही सत्पुरुषोंका हित है, धर्म ही सत्पुरुषोंका आश्रय है। यहाँ तक कि तीनों लोक एवं चर-अचर प्राणी भी धर्मसे ही संचालित होते हैं।'

धर्म प्राणियोंके अस्तित्वका कारण है। धर्मसे ही सुख आदि प्राप्त होते हैं। धर्मकी उपादयताके विषयमें कहा गया है—

धर्मात् सुखं च ज्ञानं च यस्मादुभयमाप्नुयात् ।

तस्मात् सर्वं परित्यज्य विद्वान् धर्मं समाचरेत् ॥

(स्कन्दपु०)

क्याकि धर्मसे सुख और ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं इसलिये सब कुछ छोड़कर विद्वान्को धर्मका ही आचरण करना चाहिये।

वस्तुतः आचरण करनेके लिये धर्म होता है अतः धर्म तथा आचरण मूलतः एक ही हैं। नीति देश-काल-परिस्थितिक अनुरूप आचरणीय धर्मका विधान करती है, इसलिये कल्याणकर हानेसे सदा सार्वजनीन एवं सार्वभौमिक रूपसे नीति स्पृहणीय तथा वरणीय है। नीति आत्मास्थान तथा सफलताका ही सर्वोत्तम साधन नहीं है वरन् ससारका जटिलताओं एवं लोक-व्यवहारकी कुटिलताओं तथा जीवनक संघर्षमें विजय पाने एवं रक्षा करनेका भी श्रेष्ठ साधन है। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है— नीतिरस्मि जगिष्यताम् (१०।३८)

अर्थात् विजयकी इच्छा रखनवालाके लिये मैं नीतिस्वरूप हूँ।

आर्य-धर्मनीतिसार

(श्रीदत्तपादाचार्य भिषगाचार्य)

(१) 'धर्म' ही मनुष्यका एक ऐसा 'बन्धु' है जो 'मृत्यु' होनेपर भी उसका साथी (सहायक) रहता है। अन्य सभी स्त्री-पुत्रादि तो शरीरसे जीवके निकल जानेपर उसका साथ छोड़ देते हैं—'सर्वमन्यद्धि गच्छति' (मनुस्मृति ८।१७)।

(२) परलोकम पिता, माता, पुत्र, स्त्री और ज्ञातिवाले कोई भी सहायक नहीं होते, केवल 'धर्म' ही सहायक हाता है (मनुस्मृति ४।२३९)।

(३) 'जीव' अकेला ही जन्म लेता है अकेला ही मृत्युको प्राप्त होता है और अकेला ही अपने अच्छे-बुरे कर्मोंके 'फल' को भोगता है—'एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्' (मनुस्मृति ४।२४०)।

(४) अपनी सहायताके लिये शनै-शनै धर्मका नित्य सचय करना चाहिये। धर्मके सहायगस ही मनुष्य दुस्तर अन्धकारका पार कर जाता है—'तमस्तरति दुस्तरम्' (मनुस्मृति ४।२४२)।

(५) जैसे नदीके प्रवाहम प्रवाहित जल फिर वापस नहीं आता, वैसे ही रात्रि एव दिनके साथ व्यतीत हुई आयु पुन वापस नहीं आती (महा०, शान्ति० ३३१।५)।

(६) जैसे कोई यात्री मार्गस्थ वृक्षकी छायाम विश्राम करक पुन आगे चलने लगता है, वैसे ही इस ससारमे प्राणियोंका सयाग-वियोग होता रहता है (हितापदेश-६६७)।

(७) युवावस्था, रूप, जीवन, द्रव्य-संग्रह, ऐश्वर्य एव प्रियजनोका सहवास आदि—ये सभी नाशवान् हैं। अत ज्ञानीजन उनमे आसक्त न ह—'गृध्ण्ये तत्र न पण्डित' (महा०, शान्ति० ३३०।१४)।

(८) धर्मम आस्था न रखनेवाले आर सत पुरुषाका उपहास करनेवाले लोग विनाशको प्राप्त होते हैं, इसमे सशय नहीं है—'नश्यन्ति न सशय' (महा०, वन० २०७।४७)।

(९) सत्यम प्रतिष्ठित होनेपर ही इस जगत्के सभी व्यवहार चलते हैं। सत्य यदि शिष्टाचारमहित हो ता वह अति उत्तम है।

(१०) 'सत्य' ब्रह्मस्वरूप है 'तप' सत्यस्वरूप है

सत्य ही प्रजाको उत्पन्न करता है, सत्यसे ही जगत् स्थिर है, सत्यस ही मनुष्य स्वर्गम जाता है—'स्वर्ग सत्येन गच्छति' (महा०, शान्ति० १९०।१)।

(११) असत्य तो अज्ञानरूप है। अज्ञानसे मनुष्यकी अधोगति हाती है—'तमसा नीयते ह्यध'। अज्ञानमे डूबे हुए और अज्ञान-ग्रस्त मनुष्य ज्ञानरूपी प्रकाशको देख नहीं सकते (महा०, शान्ति० १९०।२)।

(१२) ज्ञान ही स्वर्ग है—'स्वर्ग प्रकाश इत्याहु' और अज्ञान ही नरक है। मनुष्याका शुभ एव अशुभ—य दोनों अपने (अच्छे-बुरे) कर्मोंके अनुसार प्राप्त हाते हैं (महा०, शान्ति० १९०।३)।

(१३) तीना लोकाम धर्म ही विजयप्रदायक है—'धर्मो हि विजयावह'।

(१४) इस देहम मृत्यु तथा अमरत्व दांना ही अवस्थित है। मोरसे मनुष्य मृत्युको और सत्यसे अमरत्वको प्राप्त हाता है—'सत्येनापद्यतेऽमरतम्' (महा० शान्ति० १७५।३०)।

(१५) सत्य-जैसा अन्य धर्म नहीं ह ओर सत्यसे उत्कृष्ट अन्य वस्तु नहीं है।

(१६) धैर्य, क्षमा, दम अस्त्येय (चोरी करना), पवित्रता इन्द्रियनिग्रह, धी (बुद्धि), विद्या, सत्य ओर अक्रोध—ये दस धर्मके लक्षण (गुण) हैं—'दशक धर्मलक्षणम्' (मनुस्मृति ६।९२)।

(१७) मनुष्यका कव धर्मका पालन करना चाहिये वह समय निश्चित नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसीकी राह नहीं दखती (प्रतीक्षा नहीं करती)। अत प्रतिक्षण धमका ही सचय करना चाहिये। मृत्यु कव आ जाय काई ठीक नहीं।

(१८) जो कार्य कल्याणकारी है उसे आज ही प्रारम्भ करना चाहिये समयकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिय, क्योंकि निर्धारित कार्य पूरा भी नहीं हो पाता, इतनेम ही मृत्यु आ धमकती है—'मृत्युर्वै सम्प्रकयन्ति' (महा० शान्ति० १७५।१४)।

(१९) मनुष्यको शुभ आचरणवाला हाना चाहिय और किसी भी प्रकारका पाप-कर्म नहीं करना चाहिय क्योंकि

पाप करनेपर बुद्धि नष्ट हो जाती है।

(२०) हे भद्र! 'मैं अकेला हूँ' ऐसा तू मनम मत समझ, क्योंकि पुण्य एव पापको देखनेवाला पुरुष—परमात्मा तुम्हारे हृदयमें सर्वदा अवस्थित है—'नित्य स्थितस्ते हृद्ये पुण्यपापेक्षिता मुनि ॥' (मनुस्मृति ८।११)।

(२१) धर्मसे रहित कार्य करनेपर कदाचित् पुष्कल (विपुल) धनका लाभ होता हो, फिर भी बुद्धिमान् मनुष्य वैसा कार्य न करे वैसा करना हितकारी (लाभप्रद) नहीं कहा जाता।

(२२) धर्माचरण करना चाहिये, किंतु धर्माचरणका ढिंढारा पीटनेवाला नहीं होना चाहिये—'न धर्मध्वजिको भवेत्'। जा लाग कीर्ति आदिके फलका भोगनके लिये धर्मका आचरण करते हैं, वे तो धर्मक व्यापारी हैं (महा०, अनु० १६२।६१)।

(२३) सभीके प्रति मन वाणी एव कर्मसे वैररहित होना और दया तथा दान-परायण हाना—यह सत्पुरुषका सनातन धर्म है—'एष धर्म सनातन'।

(२४) धीर पुरुषको सत्य, कोमल तथा कर्णप्रिय वचन बोलने चाहिये और अपनी बड़ाई तथा दूसराको निन्दाका परित्याग करना चाहिये (महानिर्वाण ८।६२)।

(२५) निन्दक, अन्यका अपमान करनेवाला मित्रद्रोही, नीच मनुष्यका सेवक, अभिमानी, दुराचारी असभ्य और पीडाकारक वचन बोलनेवाला नहीं हाना चाहिये—'रूक्षा वाच रूपतीर्ज वर्ज्यीत' (महा०, उद्योग० ३६।६)।

(२६) सर्वत्र दया करनेवाले तथा करुणा बरसानेवाले सतोपी सत जन अति उत्तम धर्ममार्गमें विचरण करते हैं—'धर्मपन्थानमुत्तमम्' (महा० वन० २०७।१४)।

(२७) निरन्तर मन तथा इन्द्रियाका नियन्त्रित रखनेवाले पुरुषको कष्ट नहीं होता। जिसने मनको वशमें किया है उसे परायी लक्ष्मी देखकर सताप नहीं होता—(महा० वन० २५९।२३)।

(२८) धर्ममार्गमें पीडा हानपर भी अधर्मकर्ता पापी लोगोंको शीघ्र प्राप्त हानवाले दुःखाको देखकर मनका

अधर्म नहीं लगाना चाहिये—

'न सीदन्नापि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयत्।

अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम्॥

(मनुस्मृति ४।१७)

(२९) जो अधार्मिक है जिसका धन पापकर्ममें प्राप्त किया हुआ है, जा हिसारत है उस इस लाकम सुख नहीं मिलता—'नहासी सुखमेधते' (मनुस्मृति ४।१७०)।

(३०) अपना भला हानेपर अतिशय हर्षित, बुरा होनेपर क्रोधित और धनाभाव हो जानेपर माहक वशाभूत नहीं हाना चाहिये तथा धर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये (महा०, वन० २०७।४३)।

(३१) जा सज्जन है वह शाश्वत धमका पालक है। सज्जन कभी भी आकुल तथा व्यथित नहीं हाता। सज्जनका समागम कभी निष्फल नहीं हाता। सज्जनस सज्जन भयभीत नही होता। (महा० वन० २९७।४७)।

(३२) क्रोधसे दूर रहकर तपस्याकी ईर्ष्या (मत्सर) से दूर रहकर लक्ष्मी (धन-सम्पत्ति)—की मानापमानस दूर रहकर विद्याकी और प्रमादसे दूर रहकर आत्माका रक्षा करनी चाहिये—'आत्मानं तु प्रमादत' (महा०, शान्ति० ३२९।११)।

(३३) विपुल धन-सम्पत्तिकी पाप्मि जो हर्षित नहीं हाता ओर अधिक दुःखमें भी जो दुःखी नहीं हाता सुख दुःखकी अवस्थाम जा स्थिरता बनाये रखता है वही सर्वोत्तम पुरुष है—'स धुरधरो नर' (महा० शान्ति० २२६।१६)।

(३४) विद्या—जैसा चक्षु नहीं, सत्य—जसा तप नहीं विपयासक्ति—जैसा दुःख नहीं और त्याग—जसा सुख नहीं है (महा० शान्ति० ३२९।१६)।

(३५) जिसकी दृष्टिमें सत्य हो महाव्रत है जिसके हृदयमें दौनजनाके प्रति सदा दया है, जिसने काम एव क्राधको वशम कर लिया है—उसन ताना लाकापर विजय प्राप्त कर ली है—'तेन लोकत्रयं जितम्' (महानिर्वाण ८।६५)।

हमारी नीति आचार-परम्पराका अनुपालन

(श्रीमती विमला कौशिक एम० ए० (संस्कृत-हिन्दी) एम० ए०)

भारत अति प्राचीन कालसे ही विश्वका नैतिक तथा चारित्रिक और आध्यात्मिक शिक्षक रहा है। हमारा नैतिक स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूपके अधीन है। वर्तमान कर्मका बीज अवान्तरमे अकुरित होता है, यह धारणा हमे अनैतिक कर्मोंसे बचाये रखती है। हमारे यहाँ मनीषी महापुरुषोंके अवताराका उद्देश्य ससारको नैतिक शिक्षासे समन्वित करना तथा धर्मकी व्यवस्था करना रहा है।

जन-जनस परिवार, परिवार-परिवारसे समाज और समाज-समाजसे देश अथवा राष्ट्र बनता है, जिसका शासक और नियामक एक राजा होता है। राजा प्रजाके रजनमे तत्पर रहता है। वह वही कार्य करता है, जिसम प्रजाका हित हो। राजा रामने लोकरजनार्थ सीताको वनवास दे दिया। राजा भी नैतिक नियमासे बँधा है। महर्षि वाल्मीकिने राजाके आचार-व्यवहार एवं आदर्श गुणोंका विवेचन राम और भरतके प्रश्नोत्तररूपमे किया है। राजा नैतिकताका आश्रय लेकर नैतिक नियमाका पालन करने तथा करवानेके लिये प्रतिबद्ध होता है।

नीतिके प्रादुर्भावका इतिहास सृष्टिसे ही है। इसकी परम्परा मृष्टिकर्ता ब्रह्मासे चली आयी है, इसीलिये हमे नैतिक आचरणकी सुदृढ़ परम्परा इन्हींसे प्राप्त है। मनीषी जनोंके अनुभवोंका यदि हम लाभ उठाये तो हर समस्याका समाधान हो जाय। हमारे वेद सार्वभौम नैतिक आचरणके मूल स्रोत हैं। उनम मनुष्य, देश, परिवार तथा समाजके सुखी होनेकी उच्च विचारधारा प्रवहमान है। जैसे—

'अनुव्रत पितु पुत्र' = पुत्र पिताका अनुव्रती (निर्धारित कर्तव्यका समुचितरूपसे पालन करनेवाला) हो, 'मा भ्राता भ्रातरं विद्विक्षन्' = भाई भाईसे द्वेष न रखे 'अतिथिदेवो भव' = अतिथिकी सेवा करो, 'स गच्छेच्च स वदध्वम्' = मिलकर चलो, मिलकर बोलो 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या' = भूमि ममे माता है मैं इसका पुत्र हूँ—जैसी हितैषी धरोहर हम थातीम प्राप्त है। ये ऋचाएँ, उपदेश नैतिक आदेश सार्वभौम एवं सार्वकालिक हैं। 'द्या द्दिवेद' की नीतिमञ्जरी उपदेशप्रद

आख्यायिकाओंका भण्डार है। वेदकी ऋचाआम आख्यानोंके माध्यमसे नीतिके सुन्दर उपदेश व्याप्त हैं—इम नीतिमञ्जरीमे बड़े ही विलक्षण ढंगसे रोचक भाषाम समझाया गया है।

ब्राह्मण-ग्रन्थोंके सासारिक क्रिया-कलाप और गम्भीर अध्यात्म-चिन्तनके मणिकाञ्चन-योगने विदेशी विद्वानों तकको प्रभावित किया।

उपनिषद् साहित्यके कुछ उपयागी सुभाषित वचन देखिये—'तेन त्वत्केन भुञ्जीथा' अर्थात् त्यागपूर्वक उपभोग करो (ईशावास्योपनिषद् १)। इसी प्रकार कठोपनिषद्के नचिकेताका आदर्श, प्रश्नोपनिषद्का समय और जिज्ञासासे अभीष्ट ज्ञानकी प्राप्ति, तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्ली आजके विद्यार्थियोंके लिये प्रासंगिक तथा 'सह भाववतु। सह नौ भुनक्तु।' यह शिष्य-आचार्यके एकीकरणका मूल मन्त्र, छान्दोग्योपनिषद्की सत्यकाम जाबालकी कथा बृहदारण्यकका प्रजापतिद्वारा देव तथा मनुष्य एवं दानवोंको दिया गया 'द'-का उपदेश ईशावास्योपनिषद्के 'असतो मा सद्गमय' जैसे निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि आचार, कर्तव्य और व्यवहारक मानदण्ड सदैव एक-से रहते हैं। हमे भी 'ऋतं वदित्व्यामि सत्यं वदित्व्यामि'के अनुसार नैतिक आचरणमे प्रवृत्त हो जाना चाहिये। शुद्ध वाणी सदाचरणका दर्पण है। धर्मसूत्राम सदाचरणको ही परम धर्म बताया गया है और यह भी स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि—'धर्मो रक्षति रक्षित' धर्मकी रक्षा करनेपर धर्म भी उसकी रक्षा करता है।

महर्षि वाल्मीकि-विरचित 'रामायण' से प्राणिमात्र ही नहीं, राजसत्ताके उन्नायक भी सीख लेकर अपना जीवन-सँवार सकते हैं। महाभारत तो ज्ञानका विश्वकोश ही है। राजधर्मकी व्याख्या देखिये—राजधर्मकी नाका धर्मक समुद्रम स्थित है। उसका संचालन सत्त्व-गुणस हाता है और वह धर्मशास्त्रसे बँधी है तथा त्यागरूपी वायुसे वह अनुकूल मार्गपर चलती है।

राजा वेन-पुत्र पृथुने धर्मकी स्थापना की ओर वे प्रथम राजा कहलाये।

नीतिकाव्यामे भर्तृहरिका नीतिशतक तथा चाणक्यनीति आर कश्मीरी कविवाके नीतिपरक मुक्तक काव्य—य सभी उपदेशके साथ ही सदाचरणकी शिक्षा देते हैं। पञ्चतन्त्र और हितापदशकी कथाएँ बाल-बुद्धिको भी नीतिशास्त्र-निपुण बना सकती हैं।

जैन धर्मने जहाँ आचरणको श्रेष्ठ ठहराया वहीं बौद्ध धर्मने सदाचारकी शिक्षा दी। बोधिसत्त्वके लिये पालनीय पद पारमिताओके उत्स वेदोपनिषद् हैं।

संस्कृत साहित्यसे यहती हुई नैतिक आचारको मन्दाकिनीने सत-साहित्यम और अधिक विस्तार प्राप्त किया है। सताके काव्यामे रीति-नीतिकी बात आयी हुई है। यहाँ नीतिसे सम्बद्ध कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

कबीर

ऐसी घानी बोलिये, मन का आषा खोय।
औरन की सीतल कर आपहु सीतल होय॥
सील छिमा जब ऊपजै, अलख दृष्टि तब होय।
अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल येह॥
दाया दिल म राखिये तू क्या निरदइ होय।
सौंई के सय जीव है, कीड़ी कुजर सोय॥

सुन्दरदास

सुन्दर तृष्णा है छुरी, लोभ खड्ग की धार।
इन तै आप बचाइए, दोनों मारणहार॥

सूरदास

काहू के कुल तन न विचारत।
कौन जाति अत पीति विदुर की, ताही कै पण धारत॥

तुलसी

प्रभु श्रीरामका निवास कहाँ है इस विषयम गोस्वामीजी कहते हैं—

काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न रोहा॥
जिहू के कपट दंभ नहि माषा। तिहू क हृदय बसहु रघुराया॥
राम-मुद्रोय-मैत्रीम मित्रके गुण अवलाकनीय हैं।

गिरिधर

पापाप के काज सीम आगे धर दानै।
बिहारी
बड़े न हूँ गुनर दिन बिहल बड़ाई पाई।

कहत धतूरे सौं कनक, गहनौ गढौ न जाइ॥
कवि भूषणका कहना है—

आपस को फूट ही सों सारे हिंदुवान टूटे,
टूटयो कुस रावन अनौति मति करते।

गंगा

नवै दाता धन देतो" । नवै घन जल वासता" ॥
नवै पुरुष गुणवान् । नवै सो भारी होय ॥
अर्थात् नैतिक आचारकी यह गंगा-धारा रीतिकालमें भा व्यक्त होती रही। आगे चलकर भारतन्द् तथा हरिऔध और मेथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद एवं निराला आदिका साहित्य साधनामे नैतिकताके बीज प्रस्फुटित हुए हैं।

जयशंकर प्रसादकी कामायनीके पारिवारिक सामाजिक राजनीतिक और नैतिक मूल्य सर्वोपयोगी हैं। ब्रह्मपूत व्यक्ति इसी जीवनम आनन्दका उपभाग कर सकता है।

सत्त्वकी तमपर जयकी उद्धोषणा करनेवाली निरालाजी 'रामकी शक्ति-पूजा' कविता जहाँ जीवनम ठहर हुए लोगोका मार्गदर्शन करती है, वहाँ महादेवी वर्माका 'शृङ्खलाकी कड़ियाँ' नारी-जीवनके ज्वलन्त प्रश्नसे हमें सावधान करती है।

प्रेमचन्दने स्वस्थ सामाजिक मूल्याक आधारम आदर्शोन्मुखी यथार्थका चित्रण अपने उपन्यासा एवं कहानियोंके माध्यमसे किया ताकि समाज अपनी भूल सुधार करनक लिये प्रस्तुत हो।

दिनकरने अपने 'रश्मिस्त्री' में कर्णकी जीवनशैली प्रस्तुत कर नीतिकी व्यञ्जना अभिव्यक्त की है। साहनलाल द्विवेदी जैसे कवियोक काव्यमे वर्णित पीडिताक दुःख-निरात स्वदेश-प्रेम तथा सांस्कृतिक धराहरके गौरवरन नैतिक पत्र भला आजके सदर्भम और कौन बता सकता है?

इस प्रकार सत्-वाङ्मयक आयामम नातिक तत्व और उसके सैद्धान्तिक रहस्य यत्र-तत्र आय हुए हैं। समग्र अध्ययन यही समझम आता है कि बदासे लेकर आजतक उपन्यास सत् साहित्यम नीतिपथपर चलते हुए अपन गन्तव्यतक पहुँचनम आदेश तथा परामर्श हमें प्राप्त राता रहता है। सभान आचरण अनुपाननका सदेश दिया है और यह मदरस अपरुपुनर लिय परामोषयोगी है।

नीति एवं अनीति

(डॉ० श्रीआशुपूष्पाकाशजी द्विवेदी)

नीतिका उद्देश्य अभ्युदय है। अभ्युदयके दो रूप हैं—ऐहलाकिक और पारलाकिक। विद्वानाका अभिमत है कि नीति एवं धर्मका प्रायः एक ही अर्थ है। जहाँ धर्मका पालन होगा वहीं विजय होगी—'यता धर्मस्ततो जय'। शास्त्र एवं शास्त्रस्य राष्ट्रकी रक्षा हाती है। भगवान् गीतामें नातिका अपनी विभूति बताया है—'नीतिरस्मि जिगीषताम्' विजयकी इच्छा रखनवालेकी मैं नीति हूँ। नीतिहीन व्यक्ति एवं समाज दाना नष्ट हो जात है। 'नश्येत् त्रयी दण्डनीतौ हतायाम्'—दण्डनीतिकी उपेक्षास्य वदोकी रक्षा असम्भव है।

कुछ विचारकान् बताया है कि लौकिक अभ्युदय (उन्नति) के साधनका नीति और पारलौकिक उन्नतिरूप साधनका धर्म कहत है। नीतिस्य हा सामाजिक सुव्यवस्था-शान्ति हानपर धर्मक अनुष्ठानमें सुविधा हाती है। धर्म-भावना फैलनसे ही नीति भी कार्यान्वित एवं सफल हाती है। अनुचित मार्गस्य किसी व्यक्तिका उचित मार्गपर ल जानका क्रिया ही परमाथत नीति है। शुक्राचार्यन कहत है—'नयनानीतिरुच्यते' (१।५६)। जा समाजका अभ्युदयक मार्गपर ले चल वह नीति है। शुक्राचार्यन दण्डविद्याका ही नातिविद्याका पर्याय मानत है। दण्डनीतिक बिना किसी भी विद्याकी सुरक्षा नहा हा सकता। अतः सभी विद्याआम प्रधान नीतिविद्या है।

छान्दोग्योपनिषद्में प्रयुक्त 'एकायन' शब्दकी व्याख्यामें शक्राचार्यन कहा है—'एकायन नीतिशास्त्रम्।' (७।१।२) यह नीतिविद्या सभी विद्याआम श्रेष्ठ है। आचार्य शक्रके माहर्षिद्वारास्तोत्रमें परमार्थनीतिका विवचन है। महाभारत आदि ग्रन्थाम नीतिशास्त्रकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। महाभारत नीतिशास्त्रका अजस्र स्रोत है। सदाचारका पुष्ट करनरूप लिये ही नातिशास्त्रका उदय हुआ है। दण्डनीति राजनाति तथा धर्मनीति इसीकी परिणति है। अतः इन तीनोंका अभिन्न सम्बन्ध है। धर्म-नियन्त्रित राजनीति ही श्रेयस्कर है। शास्त्राम नहि सत्यात् परो धर्म, अहिंसा परमो नीतिसार—अङ्क ८—

धर्म 'कहकर अहिंसा आदिका धर्मका वीज कहा गया है।

अधर्म एवं अनीतिक फलनपर भगवान्का प्राकट्य होता है। गीताक 'यदा यदा हि धर्मस्य' (४।७-८) एव मानसक—

जब जब होइ धर्म के हाना। बाढहि असुर अधम अभिमान्॥
करहि अनाति जाइ नहि बरनी। सीदहि बिप्र धेनु सुर धरनी॥
तब तब प्रभु धरि बिजिध मरीग। हरहि कृपानिधि सज्जन पासा॥

असुर मारि धार्पाहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सत्।

जग बिस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हतु॥

—इन घटनासे श्रुति, गो ब्राह्मण दत्ता आ आर भक्ताकी रक्षाके लिये प्रभुका अवतरण हाता है—

बिप्र धेनु सुर सत हित लान्ह मनुज अवतार।

निज इच्छा निमित्त तनु माया गुन गा पार॥

वद-उपनिषद्का आदर्श है—'आत्मानं विन्दि' अथात् अपनका जानो। यह ज्ञान धर्मनीतिकी प्रतिष्ठास्य सम्भव है।

वदशास्त्र हम कर्तव्याकर्तव्यका बाध करात है। हमारा क्या धर्म है? क्या कर्तव्य है? यह शास्त्र-ज्ञानस्य हा सम्भव है।

हम कस्य सात्त्विक बने एवं अज्ञान तथा अहंकार-जस राजस और तामस बन्धनोसे कसे मुक्त हा? इसपर विचार करना चाहिये। गीता हम बताती है कि हमारी जसा श्रद्धा होगी वैसे ही हमारा जावनक भाव हाग (१७।३)। हम सदा सत्यपर ही दृष्टि रखनी चाहिये। 'सत्यं वद', 'धर्मं चर' तथा

अनिन्द्य कर्म एवं आचरणका पालन करना चाहिये। इसक लिये हम विनम्र एवं अनुशासनप्रिय हाना पडगा जिसमें हमारी प्रकृतिमें एकात्मभाव आय ताकि भद एवं मधर्पशाल शक्तियाँ विनष्ट हा। इसस हमारा मनाविकार दूर हागा

नेतिक बल बढगा और गृहदयकी भावनाएँ पवित्र एवं शुद्ध हागी। नीतिपालन शारीरिक एवं मानसिक रागाका भी विनाशक है। नाति-पथपर चलनस्य हमारी अन्त प्रणालें

सृजनात्मक हागी।

रावणक राज्यमें अनातिका चालवाला हानस्य धमका लाप हा गया था—

रावणक राज्यमें अनातिका चालवाला हानस्य धमका लाप हा गया था—

रावणक राज्यमें अनातिका चालवाला हानस्य धमका लाप हा गया था—

रावणक राज्यमें अनातिका चालवाला हानस्य धमका लाप हा गया था—

वाढे खल यहु चोर जुआरा । जे लपट परधन परदारा ॥
मानहिं मातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥
जिन्ह क यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्राणी ॥
वेद ओर उपनिषद्मे 'मातृदेवा भव, पितृदेवा भव,
आचार्यदेवो भव'—कहा गया है कि तु रावणके राज्यमें सब
कार्य धर्मक विपरीत होत थे—
जहि द्विधि होइ धर्म निर्मल । सो सब करहिं येद प्रतिकला ॥
जहिं जेहिं देस धेनु द्विज पावहिं । नगर गाउँ पुर आनि लगावहिं ॥

यदिन न जाइ अनिति घोर निसाचर जा करहिं ।
हिंसा पर अति प्राति तिन्ह के पापहि कवन मिति ॥
रावणके राज्यमें सभा आचरण-भ्रष्ट हो गये थे ।
आचारहीनका वेद भी पवित्र नहीं कर सकत हैं—'आचारहीन
न पुनन्ति वदा' । आचरण-भ्रष्ट हानस रावणका सर्वनाश हा
गया आर दुर्योधनकी भी यही गति हुई ।

इसक विपरीत भगवान् रामके राज्यमें सब सुखी थे ।
कहाँ भी विषमता नहीं थी । सबको स्वतन्त्रता प्राप्त थी ।
धर्म-नियन्त्रित नीति थी । सबमें परस्पर प्रेम मैत्री सहयोग
आदि सद्गुणाका प्रभाव था । सबका आदर उनकी नीतिका
प्रथम पाठ था—

राम राज बैठ त्रैलाका । हरपित भए गए सब सोका ॥
धयरु न कर काहू सन काई । राम प्रताप विषमता छोड़ै ॥
नहिं द्रिद्र कोठ दुखी न दाना । नहिं काठ अयुध न लच्छन होना ॥

रामराज्यमें दम्भ अहंकार छल कपट आदि दुर्युणाका
अभाव था । भगवान् रामके समयमें वद पुराण शास्त्राका
पठन-पाठन यज्ञ दान तप आदि सात्त्विक गुणाके प्रचार
निर्विघ्नरूपसे सम्पन्न होत थे । स्वयं श्रीरामजी नीतिका पाठ
पढ़ात थे—

राम कहहिं भ्रातन्ह पर प्रीता । नाना भौति सिखावहिं नीती ॥
भगवान् श्रीरामने सदैव नीतिका पालन किया ।
अगदका दूत बनाकर भेजते समय कहा था—'एसा कार्य
करना जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाय आर प्रतिपक्षका
अहित न हो । 'काजु हमार तासु हित हाई ।

भगवान् श्रीरामक वनका प्रसंग अत्यन्त मनहारी है ।
काल किरात भील इत्यादि वनवासी भी भगवान्का
मवा-शुश्रूषास यदल गय—स्वभाव-परिवर्तन हो गया ।

भरतजीक सम्मुख च कहने लगे—

यह हमारि अति यड़ि सेवकाई । तहिं न यासन घसन चातई ॥
सपनेहुं धरपयुद्धि कस काऊ । यह रघुनदन दरस प्रभाऊ ॥
चाणक्य-नीतिका कथन है—'साधूना दर्शन पुण्य'
साधु पुरुषाका दर्शन पुण्यदायी होता है फिर जब भगवान्का
ही दर्शन हो जाय तो यडे भाग्यकी बात है । नातिमान्
एव गुणवान्के दर्शनसे भाग्योदय हाता है तथा सदाचारकी
पुष्टि होती है ।

रामराज्यमें लोग 'ईश्वर वास्यमिदं सर्वम्' यह सम्पूर्ण
ससार ईश्वरमय है—एसा समझकर परस्पर उत्तम नातिका
व्यवहार करते हैं । वे सर्वदा दैवीगुणाका आश्रय लेते हैं ।
कामनारहित होते हैं सतोष-वृत्ति अपनाते हैं आर केवटकी
तरह भगवान्की कृपा चाहते हैं—
अथ कष्ट नाथ न चाहिअ मार । दीनदयाल अनुग्रह तार ॥
धर्मनीति अनुशासन-प्रिय बनाती है, इन्द्रियापर नियंत्रण
करना सिखाती है ।

मानस नीति—सुधाका अनुपम कोष है, यह 'नानापुराण
निगमागमसम्मत' है, इसमें निर्दिष्ट नीतियाका आचरण भी
हाना चाहिये तभी अध्ययनकी सार्थकता है । अन्यथा
ऊसरमें बीज बानेके समान श्रम निरर्थक होगा—

विद्या विनु बिबेक उपजाएँ । श्रम फल पडे किए अरु पाएँ ॥
इसी प्रकार नीतिकी उत्तम शिक्षा सुन्दरकाण्डमें
वर्णित है जो बार-बार चिन्तन, मनन अनुकरणके योग्य
है—यह भगवान् श्रीरामका कथन है—

सठ सन बिनय कुटिल सच प्रीती । सहज कृपनसन सुदर नीती ॥
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन विरति ब्रह्मानी ॥
क्राधिहि सम कामिहि हरिकथा । ऊसर बीज धरै फल जडा ॥
उक्त चापाइयाम विनय प्रीति सुनीति ज्ञान वैराग्य
शान्ति आर हरिकथा-रूप सात बीज जावन-उत्कर्षक
साधन हैं । इसके विपरीत शठता कुटिलता कृपणता
ममता अति लाभ क्राध और काम—ये साता जावकी
पतनकी आर ले जानेवाले हैं ।

सबका हित-चिन्तन तथा मैत्रीभाव हमारे हृदयका
वलवान् बनात हैं । सर्वप्रियता दयालुता अस्मूहा निर्लोभता
इत्यादि नीतियाके पालनसे आत्मिक गुणाका विकास

होता है। बलहीनकी आत्मा म्बल नहीं हो सकती। जब हम अपने हृदयस सम्पूर्ण सासारिक कामनाआका त्याग कर दें। तभी हम अपन भीतर हृदयस्थ चिन्मय ज्योतिका दशन कर सकेगे।

नीतिविग्रह भगवान् हमार सच्च सखा हितपी हे जो हम सन्मार्गपर चढनेकी सतत प्ररणा देते रहते ह अनर्मनका सकेत देते रहते हैं कि क्या अच्छा हे क्या नहीं? क्या पुण्य है क्या पाप? किसीका अहित सोचते ही हमारा हृदय सकोर्ण एव मन दुर्बल हो जाता है। परोपकारका कार्य करनेपर हमारा उत्साह बढ जाता ह एव मन निर्मल प्रतीत हाता है। अत यज्ञ, दान तप आदि मत्कर्मोंके द्वारा हृदयपर पडे मल विक्षेप तथा आवरणका निकाम भावयुक्त उपासना एव सत्-शास्त्राक अध्ययनस दूर करत रहना चाहिये ताकि बुद्धि निर्मल बनी रहे। क्या नाति ह, क्या अनीति ह? इसका नान ईश-कृपासे सदेव मिलता रहे एसी प्रार्थना करनी चाहिये। सात्त्विक भाव हमारे अज्ञान अहकार तथा कर्ताभावको दूर करत ह।

महाभारतम एक कथा ह। भौ विदुला रणस भाग हुए अपन राजकुमार पुत्रका समझारी हुइ कहता है—'यदा' यह सानका समय नहीं ह उठा आलस्य त्यागा।

उत्थातव्य जागृतव्य योक्तव्य भृतिकर्मसु।

भविष्यतीत्यव मन कृत्वा सततमव्यथे ॥

(महा० उद्योगपत्र १३५। २०)

सफनता मिलेगी ही ऐसा मनम दृढ विश्वास लकर निरन्तर विषादरहित हाकर तुझ उठना सजग हाना और एश्वर्यकी प्राप्ति करानेवाले कर्मम लग जाना चाहिय। जिसक हृदयम उत्साह हाता ह उसे सफलता मिलती ही ह। अत हम चाहिये कि जीवनका सत्, चित्, आनन्दकी आर उन्मुख कर ओर उद्योगी बन। 'चरैवति चरैवेति का पालन कर। सिंहक समान निर्भय होकर आग नढ—

उद्यागिन पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मी-

दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति।

(हितापदस प्रस्ताविका २१)

उद्योगी पुरुषसिहक पास लक्ष्मी स्वय आती है। भाग्यपर भरोसा कायर पुरुष करते ह। अत प्रभु-कृपाका आश्रय लंकर पुरोयार्थ करत रह।

नीति-पथका अनुसरण करत हुए सासारिक विघ्न-जाधाआका दूरकर अमृतत्वको प्राप्त कर क्याकि हम मय मानव अमृत-पुत्र ह प्रभुक अशभूत ह और दिव्य गुणाके धाम है।

सदाचारहीनता ही वर्तमान दुर्दशाका मूल कारण है

[मनुस्मृतिका सदाचार]

(श्रीशिवकुमारजी गायल)

आज समस्त ससार भातिकवादी सुख-सुविधाआका उपलब्धताक बावजूद घोर अशान्तिस ग्रस्त हुआ हाहाकार कर रहा है। ससारका प्रत्येक देश अनाचार अत्याचार, भ्रष्टाचार अनतिकताआ एव नया-नयी घातक बीमारिया कुपापणा मानसिक तनाव हिंसा बलात्कार-जमी कुप्रवृत्तियाकी चपेटम आकर छटपटा रहा है। यदि हम इन मयक मूल कारणको खाज तो पता चलगा कि जब-जब मनुष्यन धर्मशास्त्राम वर्णित कल्याणकारी नीतियाका त्यागकर मनमान ढंगस जीवनयापन करना शुरू क्रिया मथादाआकी जगह उच्छृंखलतान लिया तब-तब उस दश तथा समाजका इसा प्रकार पतन हुआ ह।

जा भारत सदैवस अपन महान् आध्यात्मिक ज्ञान तथा

नैतिक मूल्याके कारण पूर ससारम 'जगद्गुरु'क रूपम सम्मानित रहा आज उसी धर्मप्राण भारतम सदाचारकी जगह अनाचार पापाचार हिंसा अनैतिकताका बालबाला दिखायी दे रहा है। सत्यकी जगह झूठ-फरव इमानदाराको जगह बेईमानी मर्यादाकी जगह उच्छृंखलता तथा म्वच्छाचारिता प्रभावी होसा दिखायी दे रहा है। एक प्रकारम धर्मप्राण भारतकी अस्मिताक लिय सकट ही पदा हाता जा रहा ह।

हमार धर्मशास्त्राम कहा गया ह—

आचारात्सल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिता प्रेजा।

आचाराद्धनमक्षय्यमचारो हन्यलक्षणम् ॥

(मन ८। १५)

'मत्-आचरण अर्थात् सदाचारस हा दाप्य आयु,

मनाविच्छिन्न सतान तथा अक्षय धनकी प्राप्ति हांती ह आर सदाचारस ही अकल्याणकारी बुर लक्षणाका नाश हाता हे ।'

हमारा यह घोर दुर्भाग्य है कि हमन मनुस्मृतिक उपर्युक्त कल्याणकारी नीति-सारकी उपेक्षा कर आत्माकी जगह शारीरिक सुखका सब कुछ माननेवाले पाश्चात्य दशाक अतिभातिकवादक मार्गका ठीक समझ लिया है । साथ ही वहाँकी विकृतियाका तथा स्वच्छन्दताका अन्धानुकरणकर अपन धर्मशास्त्राम बचाये गये मार्गपर चलना छाड़ दिया है हमन सत्याचरणको त्यागकर स्वय अनतिकता अनाचार पापाचार तथा अशान्तिक गर्तम गिरनका आत्मघाती रास्ता अपना लिया है ।

सदाचारक अभावम ही आज मानव मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप, मधुमह, कैंसर-जस घातक शारीरिक रोगासे ग्रस्त हाकर अल्पायुम ही कालका ग्रास बनन लगा है । भगवान्क प्रसादके रूपम शुद्ध सात्त्विक भाजनकी जगह, गादुधकी जगह मास-मदिरा आदि अभक्ष्य तामसिक पदार्थोंके सयनकी बढती प्रवृत्ति अनक शारीरिक रोगाका कारण बनती जा रही है ।

सदाचारस मनाविच्छिन्न सतानका प्राप्ति बचायी गयी है । सदाचारकी जगह दुराचारा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति अपना लनका ही यह दुष्परिणाम सामन आ रहा है कि अधिकाश परिवारम सतान मातृ-पितृभक्त, इश्वरभक्त तथा सद्गुणास सम्पन्न न हाकर तरह-तरहकी विकृतियास ग्रस्त हाकर माता-पिता ही नहीं पूर परिवारक लिय कोई-न-कोई समस्या पैदा करनवाला सिद्ध हा रहा है । इसा सम्सारहीनताका कुपरिणाम सपुक्त परिवाराक टूटन तथा यूद्ध माता-पिताका घार उपेक्षाक रूपम सामन आ रहा है ।

सदाचारक भागका त्यागकर बंझमाना एव अन्याय तथा शपणके माध्यमस प्राप्त धन कभा भी 'अक्षय धन' नहीं कहा जा सक्ता । गलत तरीकस अर्जित धन शारीरिक चामारिया मानसिक कष्ट तथा तरह-तरहक सतापाका कारण और मुट्ठि भट करक कुमागण रा जानवाला मिट्ट हाता है ।

मरान् विग्नत रा बौद्धागमजा महाराज कहा करत थ 'अनि सम्मन्नि विपत्तिंका काम्प जना है ।' य यह भा

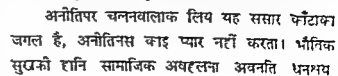
कहा करते थे 'धन (लक्ष्मी)-का उपभाग करना घार पाप है । धनका उपभाग नहीं अपितु धर्मकार्यो, सेवाकार्यो तथा अन्य सत्कार्योम उपयोग किया जाना ही शास्त्रसम्मत है ।' यह कितने दुर्भाग्यकी बात है कि आज धनका प्रधा भातिक सुख-सुविधाआके जुटानम, मास-मदिरा-भक्षा करनम एक-दूसरेको नीचा दिखानेके भीड़ प्रदर्शनम किया जा रहा है । धन और वैभवके इस दुरपयोगक कार समाजमे विषमता असमानता एव राग-द्वेष पनप रहे हैं ।

भातिकवादी सुख-सुविधाआकी असीमित हाडक कारण ही आज समाज, राजनीति तथा अन्य क्षेत्र तजस दूषित हाते जा रह है । गलत तरीकास कमाया 'काला धन' ही समाजम व्याप्त अनेक विकृतियाका प्रमुख कारण बनता जा रहा है ।

भगवान् मनुके इस सदाचारसूत्रमे अन्तिम वाक्य है— 'सदाचारस अकल्याणकारी बुरे लक्षणाका नाश हाता है ।' अब जब सदाचार एव नतिक मूल्य ही समात हात जा रह हैं तब बुरे लक्षणाका नाश कैसे हागा । सदाचारपर प्रहार किये जानेका ही यह दुष्परिणाम है कि आज राजनातिक क्षेत्रका अपराधीकरण होता जा रहा है । स्वाधीनतास पूष राजनीतिम सक्रिय नेताआ और कार्यकर्ताआको ब्रह्मजा दृष्टिस दखा जाता था । कहा जाता था कि जननायक राष्ट्रभक्त है—आदर्श जीवनक धनी हैं । वास्तवम य ता राष्ट्रका स्वाधीन करानेके लिय जीवन समर्पित कर दत थ । मातृभूमिका स्वाधीनता और सवाक लिय कष्ट सहन करत थ । सादा जीवन बितात थ । शराय तथा गाहत्यापदाका नै करत थ । उनक इस आदर्श जावनक पीछे भा सदाचारस सकल्प हा था ।

स्वाधानता-प्राप्तिक बाद ससद् तथा विधानसभाआने पहुँचनकी महत्वाकाङ्क्षा बढने लगी । स्वाधानतास पूर्ण दशक लिये कुछ द दनकी भावना मनम रहता था । स्वाधीनताक द दशकके बाद शासन तथा सतान महत्वाकाङ्क्षान 'कुछ लन' की भावना पदा का । सदाचारस सक्त्प ढाला हान रागा । 'राजनीतिम सब कुछ चलन है'— जैमा गलन धारणा सदाचारपर भारी पडन लगा । अ दशम तजोम बट रहा भ्रष्टाचार अनाचार अनन्यय तप

नैतिक मूल्योंकी पुनः स्थापना धर्मशास्त्रांक सदाचार-सूत्रोंका पालन करनेसे ही सम्भव है। अतः सबसे पहले हम सदाचारके महत्त्वका स्वीकार करते हुए प्रत्येक व्यक्तिको सदाचारी बननेकी ओर प्रवृत्त करनका प्रयास करना होगा।

शक्तिक्रय, पाराविक प्रवृत्ति आर अधोगतिक मार्ग प्रशस्त होना—ये सब अनीतिके लक्षण हैं। ऐसे पुरुष अविवेकी होते हैं। श्रीभगवान्स व विमुख हात हैं, बुरी नीयतस कर्म करते हैं, आसुरी प्रकृतिका धारण करनेक कारण मूढ हो जात हैं तथा भगवान्का भजन भी नहीं करते— 'राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता ।'

हमार धर्मशास्त्रा ऋषियों, विज्ञजाने सदाचारयुक्त जा विधि—विधान बनाय हैं वे हमारे लिय परम हितकारी साधन हैं, इसलिये शास्त्रोने विहित कर्मोंके पालन ओर निषेधकर्मोंके त्यागका दिशा—निर्देश किया है। अतः शास्त्रानुकूल आचार—दिनचर्याका अपनाना चाहिये, उसका सम्यक् रूपसे पालन करना चाहिये। नीतिधर्मकी अवज्ञा कदापि नहीं करनी चाहिये। इसीम जीवनकी सफलता निहित है। दृढ़ सकल्पक साथ नीतिके श्रेष्ठ पथका अनुसरण करना चाहिये।

मनुष्यक कर्मों दिव्यता—शुद्धि नीति—यागके पालनस आती है। आप गम्भीरतापूर्वक विचार करके देखें कि नीतिमान् पुरुषोंके आचरणका प्रभाव लोकहितमें मङ्गलमय होता है। भगवान् राम 'मर्यादापुरुषोत्तम' (सर्वोपरि) कहलाये उनकी सम्पूर्ण जीवन—लीलामे नीतिकी मर्यादाओका पालन होता रहा, सत्यनीतिगामी महापुरुषाम वे अग्रगण्य उपास्य—पूजनीय स्मरणीय तथा चन्दनीय हो गये। इसीलिय शास्त्रामे भगवान् रामक लिय कहा गया है— 'न हि रामात् परो लोके विद्यते सत्यथे स्थिति ।'

सभी ऋषिया—महर्षिया आचार्योंके धर्मोपदेशाम स्मृतिशास्त्रामे नीतिशास्त्राम मनुष्याको निर्देशित किया गया है कि अन्याय बेईमानी ठगी धाखाधडी अत्याचार और

किसी प्रकारके बुरे कर्म (अनीति)—से प्राप्त धन मनुष्यक जीवनके सभी प्रयाजनाका समूल नष्ट कर देता है। अपन आश्रित जनाका भी इस विनाशकारी कायस कष्ट उग्रता पड़ता है। आप कितना भी धन इकट्ठा कर लें समस्त सुखभागकी सामग्री जमा कर लें, आप कितना भी कामना कर लें, कितना ही झूठ बोल कर कमा लें, छल—कपटस कमा लें, परंतु ध्यान रख—

धनानि भूमौ पशवश्च गाष्ठे
नारी गृहद्वारि जना श्मशाने।
देहक्षिताया परलोकमार्गे
धर्मानुगो गच्छति जीवलोक ॥

—तुम्हारा धन भूमिपर रह जायगा तथा गाय—धन पशु, खूँटपर बँध रह जायेंगे और प्रिय स्त्रा घरक दरवाजेक साथ देगी भाई—यन्त्र एव सभी प्रिय जन श्मशानतक साथ दगे तथा तुम्हारा शरीर कवल चितातक साथ दगा—किन्तु तुम्हारा धर्म (नीतिपालन) परलोककी अखण्ड यात्राम सदैव साथ देगा और साथ रहेगा।

प्रियबन्धु, स्मरण रखिये। इस ससारम जिसक पास देवी सम्पत्ति है वह सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है—सताप सार्त्तिक शक्ति है। ससारम रहकर निष्काम, निष्पाप कर्म करत रहिये जा धन आपको मिलना है, अवश्य मिलेगा। मनुष्य—यानिमें मनुष्य शुभ—अशुभ कर्मोंसे बँधता है जीवनरूपी रस्तीकी गँठ इसी मनुष्य—यानिम खोल सकते हैं मुक्त हो सकते हैं मोक्ष मिल सकता है। अतः सन्मार्गपर चलना धर्मनीतिके पथका अनुसरण करना और सतत भगवान्की स्मृति बनाये रखना—इन बातोंपर अवश्य निष्ठा रखनी चाहिये।

नास्त्यकीर्तिसमा मृत्युर्नास्ति क्राधसमा रिपु ।
नास्ति निन्दासम पाप नास्ति माहसमासव ॥
नास्त्यसुयासमाकीर्तिर्नास्ति कामसमोऽनल ।
नास्ति रागसम पाशो नास्ति सङ्गसम विषम ॥

(नारद० पूर्व० प्रथम० ७।४१ ४२)

आकीर्तिके समान कोई मृत्यु नहीं है। क्राधक समान कोई शत्रु नहीं है। निन्दाके समान कोई पाप नहीं है और माहक समान कोई मादक वस्तु नहीं है असूयाक समान काइ अपकीर्ति नही है कामके समान काइ आग नहीं है रागक समान काइ बन्धन नहीं है और आसक्तिके समान काइ विष नहीं है।

नीतिका एक महत्त्वपूर्ण श्लोक

(प० श्रीशिवनारायणजी शास्त्री)

'मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्।

आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति॥'

हमारे नीति-शास्त्रका कहना है—जो दूसरेकी स्त्रियाको माताके समान, दूसरेके धनको मिट्टीके ढेलके समान और सब प्राणियोंको अपने समान देखता है, वास्तव्यम वही देखता है। इससे विपरीत देखनेवालोंको आसुरी प्रकृतिका बिना सिंग और पूँछवाला साक्षात् पशु ही समझना चाहिये।

मातृवत् परदारेषु

धर्मशास्त्रने पर-स्त्री-गामी पुरुषको महापापी और अधर्मी बतलाया है इसलिये हिन्दुआमे परम्परासे यह धर्म चला आया है कि वे दूसरेकी स्त्रीका भूलकर भी बुरी दृष्टिसे नहीं देखते, इसमे पृथ्वीके अनेक धुरन्धर विद्वान् भारतीय सभ्यताको ससारकी आदिसभ्यता और देव-सभ्यता मानते हैं तथा इसकी प्रशंसा किया करते हैं। जिन लोगाका इसमे विश्वास नहीं है उनके मनमे राजकुमार लक्ष्मणके मुखसे निकले हुए निम्नलिखित शब्द अवश्य ही विस्मय और भक्ति उत्पन्न कर दगे। श्रीरामने जब लक्ष्मणको जानकाद्वारा डाले हुए वस्त्राभूषणामेसे केयूर और कुण्डल इत्यादि पहचाननेके लिये कहा तब लक्ष्मणने कहा—

‘नाह जानामि केयूर नाह जानामि कुण्डले।

नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्॥'

‘मैं इन कयूरका नहीं पहचानता, क्योंकि ये हाथके गहन हैं। मैं इन कुण्डलोको भी नहीं पहचान सकता क्योंकि ये कानके भूषण हैं। मैं मात्र पैरोंके दोनों नूपुराको पहचानता हूँ, क्योंकि नित्यप्रति जानकीमाताके चरणाकी ही वन्दना किया करता था।’ कैसा सुन्दर चरित्र है। पुराण और इतिहासम इस विषयकी सैकड़ों आख्यायिकाएँ भरी हैं, यहाँ उनमेंसे केवल एक-दो ही आख्यायिकाएँ पाठकोके सामने प्रस्तुत हैं।

भगवान् श्रीरामचन्द्र महाराज जनककी पुण्यवाटिका में
 घूम रहे हैं, उसी समय श्रीजानकीजी भी वहीं आती हैं,
 अकस्मात् श्रीराम जनकान्दिनी सीताको देखकर लक्ष्मणसे
 कहते हैं—'भाई! इस कन्याका विवाह हमारे साथ हागा'
 लक्ष्मण पुछा—'आपन यह कैसे जाना?' भगवान्

श्रीरामचन्द्रजीने उत्तर दिया—'इसमे हमारा मन साक्षी है।'

उस समय प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे जो कुछ कहा था, उसका हिन्दी-साहित्यके सम्राट् गोस्वामी तुलसीदासजी इस प्रकार वर्णन करते हैं—

रघुवसिंह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपथ पगु धरइ न काऊ ॥

मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनहुं परनारि न हरी ॥

'रघुकुलम उत्पन्न पुरुषोका यह सहज स्वभाव ही ह कि उनका मन कदापि कुपन्थपर नहीं जाता, फिर मुझे तो अपने मनका पूर्ण विश्वास है, मैंने स्वप्न भी किसी दूसरेकी स्त्रीकी ओर नहीं देखा।' यह है प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी धार्मिक मर्यादा।

इसी प्रकार राजा दुष्यन्ते शकुन्तलाके विषयमें अपन मनकी साक्षा दी थी, जो कविशिरोमणि कालिदासके शब्दामें इस प्रकार है—

सता हि सन्देहपदेयु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय ।

शुद्ध हृदय और शुद्ध आचरणवाले लोगोंकी चित्तवृत्ति ही सदेह-युक्त विषयका निर्णय करनेमें प्रमाणस्वरूप हुआ करती है। अर्थात् ऐसे सज्जनाका ख्याल कभी अन्यथा या मिथ्या नहीं होता।

एक समय भगवान् व्यासदेवक आदशस वीरवर
अर्जुन इन्द्रसे कुछ विद्या सीखनेके लिये स्वर्गम गये।

वहाँ इनकी परीक्षाके लिये इन्हने उर्वशी अप्सराका उनक पास भेजा। उर्वशी ता या ही सुन्दरी था, फिर उसन अलङ्कार आदिसे अपनेको सजा-धजाकर अर्जुनका मन डिगानेके लिये प्रस्थान किया और अर्ध रात्रि में अर्जुनक स्थानपर पहुँची। अर्जुन भीतरकी मर्त्य-प्रवृत्ति ध्यानमग्न बैठे थे। उर्वशीने दरवाजा खटखटाया। उर्वशी ने किवाड़ खोले देखते हैं—एक परम सज्जन की स्त्री पड़ी है। उसे देखत ही अर्जुन दमक उठा और कहा—

का त्व शुभे काम्य ६५५५५५

मि व म्दयानमकाग त।

आचक्ष्य दन्तः दर्शनः कञ्जा

नन पार्थिवविजयसि

म कोन हा? किसकी स्त्री हो? आर यहाँ इस

समय आयी हा? यह सब मुझ वतलाआ कितु इतना
तुम्हें रखना चाहिये कि पवित्राचरण कुरुवशियाका
मन किसी दूसरेकी स्त्रीम कदापि नहीं जाता।

उर्वशीने अर्जुनको लुभानक लिय बड़े-बड़ हाव-
भाव देखाय ओर कहा—'मेर सदृश स्त्री मर्त्यलाकम
ता स्वर्गलाकम भी दूसरी नहीं ह।' अजुन कहा—
म तो अभीतक यही जानता था कि ससारम मेरी माता
कुन्तीव समान रूपवती आर कोई स्त्री हैं ही नहीं
इसीस मुझको यह बड़ा भारी अभिमान था कि म एक
रूपवती आदर्श देवीका पुत्र हूँ। यदि आप मेरी माता
कुन्ती मे भी अधिक रूपवती ह ता अच्छा चात ह, ईश्वर
जन्म आपके गर्भस करता ता म अपनका ओर भी
मानता। पर आप जिस आशास यहाँ आयी हैं वह
अर्जुन से कभी स्वप्नम भी पूरी नहीं हा सकती क्याकि
उसके पूण करनम ता हमारा कुल ही सबथा कलङ्कित हा
जाया और मैं सदाक लिय नरकका कौडा बनकर अपने
सच्चे मानव-जन्मस हाथ धा बेदुंगा। वस मेरा ता आपस
इतना ही कहना काफा हागा—

हम क्षत्राकुल-पुत्र इन्द्रक अन्तेवासी।

कुल कलक मत देहु भानु। हम भारतवासी॥

अर्जुनक मुखसे इतना सुनकर वचारी उर्वशी लज्जित
होकर वहाँसे वापस लाट गया। पाठको! कुलकी मर्यादा
आर मेकताका जा उच्च आदर्श दिखलाया ह उस आप
धीन न भूल। भाइयो! इस प्रकार अपने पवित्र
अशकी रक्षा करक ही ता भारतवासी महान् ज्ञानी ओर
आधार बनने थे जिनक सामन सार दश सिर झुकाते थे।
शूरकक साथ लिखना पडता ह कि आज बहुत-म
रातवासी विजातियाकी सद्गति और कुशिक्षाके प्रभावस
भावन इम पवित्र आदर्शस गिरकर कामके पजम पड
आसुरी प्रकृतिक साक्षात् पशु बन गय ह, आज विलास-
अयतान प्राय प्रत्यक व्यक्ति क हृदयम स्थान कर लिया
प्री कहीं ता हमारा इतना ऊँचा आदर्श और कहीं आजकी
मिरी हुई दशा।

रघुराज लोहक

कहते

हमार शास्त्र प्राप्त करनेमें दुख
कुछ भी नहीं। इसे धन
नाशम भी दु ख है। पास होता है,
घर है। यह जिनके दैन-रास इसीके
पार नहीं रहता। व खतरेमें रहती है,
उनकी जिन्दगी सदा-पुत्रक
नातेदार और स्वयं
करत ह। ग्रगरी नाम होती,
हम उतनी पुरानी नगर, प्लूटर्कका कबान
हाता है।' इसी प्रव उससे कट ही
धन होता है, उन्ने अज्ञानी विषयी पुर्ण
अनर्थके मूल धन ७ बोडी देरके लिये
कौन पसन्द करता बलानेके लिये
कि ससारका काम लड़ी चीन है,
हैं इसलिय वह अन्यायोपाजित
होगा कि वह धन मानीसे हड़प जाला तो
चारी-जारा या बड़े सरेके धनकी अपहरण
पापका मूल है। दार भी मनमें लाना
बात है ऐसा विच है, उनके दोनों लोक
विचार किया करते होती और वहाँ दुण्ड
यहाँ लाक-निन्दा सब भी गये तो वहाँ
यहाँ किसी तरह सारी प्रत्येक अच्छी
ही नहीं सकत। हमारे अंदर ही मौजूद है।
नोट करनेवाला हर कामपर भी नजर रखता
एक गुप्त-स-गुप्त है—'वा गुप्त,
वेद हम आज्ञा देवाहो। महत्तमा
किसीका धन मत-स्त्रियोंसे व्यापिकार करने
धन हरण करन पसबान करनेसे मनुष्य
मित्राके साथ विश्वास-जो हिस्सा
धम्मपदम लिखा निजको
हे जा दूसराकी च-कलने
है वह इस लाक-लालसा
है। अगर धनकी च-
चाहिय उद्योगी उ-

है। बहुत धन भाग्यमे न भी हा ता भी उद्योगी दरिद्र नहीं रह सकता। इसलिय भूलकर भी पराय धनपर मन नहीं चलाना चाहिये।

आत्मवत् सर्वभूतेषु

इसका अर्थ यह है कि हम सभी जीवोंको अपने समान समझना चाहिये—पराय प्राणोंको भी अपने प्राणोंक समान समझना चाहिये—दूसराको कष्ट पहुँचाते समय इस बातका खयाल अवश्य रखना चाहिय कि यदि हमे कोई ऐसा हा कष्ट दे हमारी हत्या करे ता हमारा क्या हाल हो? यदि मनुष्य यह विचार अपन हृदयम रख ता उसस कभी किसीकी हत्या न हो और किसी तरहका कोई भा अपराध न हो।

शेख सादीने कहा है—

जरे पायत गर, विदानी हाले मोर।

हमघो हाले तस्त, जरे पाये पील॥

तुम्हारे पाँवक नीच दयी चौंटीका वही हाल हाता है

जा हाथीक पाँवक नीच दब जानेपर तुम्हारा हा सकता है। दूसरेके दु खकी तुलना अपने दु खसे किय बिना, हम उसक दु खका पता लगना असम्भव है।

समदर्शी होनेके उपाय

वेदान्तके अनुसार समदर्शिता ही परमानन्दकी सीढ़ी है। चित्तकी समता ही 'योग' है। जब समान दृष्टि हो गयी तब 'यागसिद्धि' मे शप हा क्या रहा? जब मनुष्यको इस बातका ज्ञान हो जाता है कि समस्त जगत् और जगत्के प्राणियाम एक ही चेतन आत्मा है, छोट-बड, नीच-ऊँच सभी शरीराम एक ही ब्रह्मका प्रकाश है तब उसकी दृष्टिम सभी समान हो जात है। जब वह राजा-महाराजा अमीर-गरीर मनुष्य और पशु-पक्षी हाथी तथा चौंटी सर्प एव मगर—सबम एक ही चेतन आत्माको व्यापक देखता है, तब उसक चित्तम एकस राग आर दूसरसे विराग एकसे विरोध और दूसरस प्रणयका भाव नहीं रह जाता, उस समय उसे न काइ शत्रु दीखता है और न कोई मित्र। इस अवस्थाम पहुँचनपर वह न किसीको अपना समझता है, न परया। इसी समय उसे स्त्री-पुरुष शत्रु-मित्र सर्प-पुष्पहार और सोना-मिट्टीप्रभृतिम काई अन्तर नहीं मालूम हाता। इस

अवस्थाम उसक अन्त करणसे दु खाका घटाटोप अँधरा दूर हाकर परमानन्दका प्रकाश छा जाता है। इस समय उसे जो आनन्द हाता है, उसको कलमसे लिखकर बताना असम्भव है। स्वामी शंकराचार्यजी महाराज कहत हैं—

शत्रौ मित्रे पुत्रे चन्धी मा कुरु यत्न विग्रहसन्धौ।

भव समचित्त सर्वत्र त्ववाञ्छस्यचिराद्दृष्टि विष्णुत्वम्॥

हे मनुष्य! यदि तू शीघ्र ही मोक्ष या विष्णुत्व चाहता है तो शत्रु-मित्र पुत्र-बन्धुआसे विरोध आर प्रणय मत कर, यानी सबको एक नजरसे देख किमीम भेद न ममझ। मतलब यह कि यदि मोक्ष मुक्ति या परमानन्द चाहते हैं ता समस्त जगत्म अपने ही आत्माको देखिय, एकका अपना और दूसरेको परया एकका शत्रु और दूसरका मित्र न समझिय। समस्त जगत्म एक ही आत्मा व्यापक है। भिन्न-भिन्न घडाम भिन्न-भिन्न प्रकारका जल—किसीमे गुलाब-जल, किसीम गङ्गा-जल किसीम जूँटनका जल किसीम शराब भरा रहनेपर भा सबमे एक ही सूर्यका प्रतिबिम्ब पडता है, सयम एक ही सूर्य दीखता है उसी तरह मनुष्य पशु-पक्षी आर मगरमच्छप्रभृति जगत्क सभी प्राणियोंम एक ही चेतन ब्रह्मका प्रतिबिम्ब या प्रकाश है। भिन्न-भिन्न प्रकारके शरीर या उपाधियोंक कारण सयम एक ही आत्मा होनेपर भी अलग-अलग आत्मा दीखते हैं। परतु इम प्रकार भिन्न-भिन्न शरीरामे भिन्न-भिन्न आत्माआका हाना अज्ञानियोंको ही मालूम होता है जा तत्त्ववेत्ता और पूण ज्ञाना हैं अथवा जा आत्मतत्त्वकी तहतक पहुँच गय हैं उन्ह सभी शरीराम एक ही आत्मा दीखता है। वे समझत हैं कि जा आत्मा मुझम है वही समस्त जगत् और जगत्क प्राणियाम है। बकरीके शरीरम जो आत्मा है उम बकरी हाथीक शरीरम जा आत्मा है उस हाथी और मनुष्यक शरीरम जा आत्मा है उसे मनुष्य कहत है। यह कहना उन शराराक सम्बन्धम है। जिन-जिन शरीरामे आत्मा प्रवेश कर गया है उन्हीं-उन्हीं शरीरक नामसे वह पुकारा जाता है। शरीर या उपाधियाका भेद है आत्माक कोई भेद नहीं। नदा तालाब झील, बावडी झरना, सोता और कुआँ—इनम एक ही जल है नाम अलग-अलग हैं। दीपक, मशाल चिराग और अग्नि सबमे एक ही अग्नि है नाम अलग-अलग हैं।

पृथ्वी एक ही है, पर उसके नाम अलग-अलग हैं। किसीको 'नगर', किसीका 'गाँव', किसीका 'ढानी' और किसीको 'घर' कहते हैं, पर हे तो सब धरती ही। तना-बाना एक ही सूतके दा नाम हैं पर है दोनोमे सूत ही। वन एक ही हे उसम अनेक वृक्ष हैं और उनके नाम तथा जातियाँ अलग-अलग हे। बीजसे वृक्ष होता है और वृक्षसे बीज हाता ह, अत बीज वृक्ष है और वृक्ष बीज है। दोना एक ही हैं, पर नाम अलग-अलग हैं।

इसी प्रकार सबम एक ही चेतन आत्मा हे, भिन्न-भिन्न प्रकारके शरीरोके कारण नाम अलग-अलग हो गये हैं। भ्रमके कारण असली बात मनुष्यकी समझमें नहीं आती। मृगमरीचिकाम जल नहीं हे, भ्रमवश मनुष्यको जल दीख पडता हे और वह कपडे उतारकर तैरनेको तैयार हो जाता है। रस्सी रस्सी है, साँप नहीं, पर अंधेरेम वह रस्सी साँप-सी दीखती हे, जिससे डरकर मनुष्य उछलता और भागता है। इसी तरह जबतक मनुष्यके हृदयमे अज्ञानरूपी अन्धकार रहता है, तबतक उसे ओर-का-ओर दीखता हे। अज्ञान दूर होनपर उसे स्पष्ट पता लग जाता है कि वास्तवम सारे जगत्मे एक ही ब्रह्म व्याप्त है—प्रत्यक शरीरमे एक ही चेतन आत्मा है। कविवर बिहारोने कहा है—

मोहनि मूर्ति स्याम की अति अद्भुत गति जोड़।

वसत सुधित-अन्तर तऊ, प्रतिधिधियत जग होड़॥

श्यामकी मोहिनी मूर्तिकी गति अति अद्भुत है वह सुन्दर हृदयम रहती है तो भी उसका प्रतिबिम्ब सारे जगत्म पडता है। महाकवि नजीर कहते हैं—

ये एकताई ये एकरगी तिस ऊपर यह कयामत है।

न कम होना न घटना और हजार घटम बँट जाना॥

ईश्वर एक है और एक रङ्ग है—निर्विकार और अक्षय है उसम रूपान्तर नहीं होता एव वह घटता-बढता भी नहीं

लेकिन अचम्भेकी बात है कि वह घट-घटमें इस तरह प्रकट होता है, जिस तरह एक सूर्यका प्रतिबिम्ब अनक जलाशयाम दृष्टिगोचर होता है।

यह निश्चय रखना चाहिये कि जीवात्मा और परमात्मामे नि सदेह कोई भेद नहीं है। दोनाम एक ही आत्मा है। जीवकी उपाधि अन्त करण है और परमेश्वरका माया। जीवकी उपाधि छोटी, परमात्माकी बडी है, इसीसे ईश्वरके सर्वज्ञताप्रभृति धर्म जीवमे नहीं पाये जाते। गङ्गाकी बडी धाराम नाव और जहाज चलते हैं, हजारों मगरमच्छ और करोडो मछलियाँ तैरती हैं तथा किनारेपर लाखों लोग खान करते हैं, पर वही गङ्गाजल यदि एक गिलासमें भर लिया जाय ता उसम न तो नाव और जहाज होंगे, न मगरमच्छ और मछलियाँ हागी और न किनारेपर लाग खान ही करते हागे। परतु वस्तुत गङ्गाकी बडी धारामे जो जल है, वही जल इस गिलासम है। वह गङ्गाका बडा प्रवाह है और गिलासम थोडा-सा जल है। जिस तरह दोना जलाके एक होनम सदेह नहीं, उसी तरह जीवात्मा और परमात्माके एक होनमे सदेह नहीं। साराश यह कि जीवात्मा, परमात्मा और समस्त जगत्मे एक ही ब्रह्म है। जो इस बातकी तहतक पहुँच जायगा, वह किससे वैर और प्रीति करेगा? जबतक मनुष्य इस बातको अच्छी तरह नहीं समझता और यह बात उसके हृदयपर अकित नहीं रहती कि जो आत्मा मेर शरीरमें है, वही जगत्के और प्राणियाके शरीरमे है तभीतक वह एकको अपना और दूसरेको पराया एकको शत्रु और दूसरेको मित्र समझा करता है। कैवल्योपनिषदम लिखा है—

यत्पर ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतन महत्।

सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर नित्य स त्वमेव त्वमेव तत्॥

जो ब्रह्म सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और नित्य है वह तू ही है और तू वही है।

धर्माद्यं यस्य वित्तेहा वर तस्य निरीहता। प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो न स्पर्शन नृणाम्॥

(महा० वन० २।४९)

जा धर्मक लिये धन पाना चाहता है उस पुरुषके लिये धनकी ओरसे निरीह हो जाना ही उतम है क्याकि कौचडका लगाकर धानेकी अपेक्षा उसका स्पर्श ही न करना मनुष्याके लिये श्रेयस्कर है।

(क)

धर्मेण रक्षतस्तस्य द्वष्टपुष्टजनाकुला।
 वभूव पृथिवी सर्वा धनधान्यसमृद्धिनी॥
 निर्दस्युरभवत्लोको नानर्थं किञ्चिदस्मृशत्।
 न चापि वृद्धा चालानां प्रेतकार्याणि कुर्वन्त॥
 सर्वं प्रमुदितं चासीत् सर्वो धर्मपरा जन।
 दृष्ट्वा धर्मपरं रामं न चाहंसित्परस्परम्॥
 स्वधर्मेण प्रवृत्ताश्च वर्णां स्वरव कर्मभिः।
 आसन् प्रजा धर्मपरा रामे राज्यं प्रशासन्ति॥

(६।१२८)

(ख)

दृष्ट प्रमुदितो लोकस्तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक।
 निरामयो विशोकश्च दुर्भिक्षभयवर्जित॥

(१।१।९०)

(क) श्रीरामचन्द्रजी धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा करते थे। उस समय उनके राज्यकी सारी भूमि हष्ट-पुष्ट मनुष्यास भरी थी, सबत्र धन-धान्यकी समृद्धि बढ़ रही थी, मानव-जगत्तुम एक भी लुटरा नहीं था। कोई भी अनर्थ किसीका किचिन्मात्र भी स्पर्श नहीं करता था। बड़-बूढ़ लागाका अपन बालकाका प्रेतकर्म (दाहकर्म-श्राद्ध आदि) नहीं करना पड़ता था और सब प्रसन्न थे। श्रीरामचन्द्रजीको धर्मपरायण देखकर सब लोग धर्म-पालनरत थे। कोई किसीका परस्पर द्वेषवश सताता या मारता नहीं था। श्रीरामक राज्यशासन-कालम सब वर्णोंक लाग स्वधर्मपरायण थे। अपने ही कर्मोंद्वारा जीवननिर्वाह करत हुए सभी धर्मम तत्पर रहते थे।

(ख) सब लोग हष्ट-पुष्ट, प्रसन्न, सुतुष्ट, परम धार्मिक नीराग, शाकरहित तथा अकालके भयसे दूर थे।

इसी कारण 'रामराज्य' शब्द आज भी हमारे देशम सुप्रचलित है। मान्यता अमर्योप, पृथु, जनक आदि श्रेष्ठ राजर्षि लोगान भी धर्मका अवलम्बन करके ही राजत्व किया था। महाभारतम 'यतो धर्मस्ततो जय' का प्रयोग अनक स्थानापर देखनेम आता है। यहाँतक कि राजा दुर्योधनन युद्धक्षेत्रम जानेके पहले मातास आशीर्वाद माँगा ता गान्धारीन भी कहा—'जहाँ धर्म है वहीं जय है।'

प्रकारान्तरम उन्होंने अपन अधार्मिक पुत्रका ममयाया था कि धर्मराज युधिष्ठिरकी ही जय होगा। क्षत्रिय राजा लाग सत्य और धर्म-रक्षाक लिय प्राण परित्याग करनेम भी नहीं हिचकते थे, इसके प्रमाणकी शास्त्राम कमी नहीं है। अतएव राष्ट्रका यथार्थ रीतिस परिचालन करनेक लिय राष्ट्रपतिका ही सबसे पहल धर्मावलम्बी होना चाहिये।

राष्ट्र-रक्षण करनेम जिस प्रकार विभिन्न विभागके कामाके लिय ठस विषयम कृतनिधाय और सुनिपुण मन्त्रा नियुक्त करनेकी आवश्यकता पड़ती है, ठसा प्रकार राजाका कतव्य है कि धर्मविभागका सचालन भा धार्मिक, आत्मनाना महापुरुषके हाथम सौंप दे। देखा जाता है कि कुरक्षेत्रक युद्धम जय प्राप्त करक धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजधानीम प्रवेशकर पहले गुरु धौम्य और तत्पश्चात् अपन ताऊ धृतराष्ट्रकी पूजा की थी—

तास्तु वै पूजयामास कौन्तेयो विधिवद् द्विजान्।

धौम्यं गुरुं पुरस्कृत्य ज्येष्ठं पितरमव च॥

(महाभारत शान्ति० ३८।१०)

इस प्रकार उन्होंने राजपदपर अभिषिक्त होते हा गुरु और पुराहित परम ज्ञानी महात्मा धौम्यका हा धर्मविभागका मन्त्री नियुक्त किया—

द्विजानां देवकार्येषु कार्येष्वन्येषु चैव ह।

धौम्यं पुरोधसा श्रेष्ठं नित्यमेव समादिशन्॥

(महाभारत शान्ति० ४१।१४)

विभिन्न विभागके सचिवाको जैसे धार्मिक हान आवश्यक है उसी प्रकार मन्त्रियाको भा पुण्यात्मा और धार्मिक हानेकी आवश्यकता है। धृतराष्ट्रने राजा युधिष्ठिरको राष्ट्र-रक्षाक सम्बन्धम जो मूल्यवान् उपदेश दिया है, उसमें मन्त्री नियुक्त करनेके विषयम वे कहते हैं—

अमात्यानुपधातीतान् पितृवैतामहाश्रुचान्।

दान्तान् कर्मसु पुण्याश्च पुण्यान् सर्वेषु योजये ॥

(महाभारत आश्रमवासिक० ५।१४)

वाल्मीकीय रामायणम भी प्रमाण मिलता है कि राजा दशरथके मन्त्रिगण परम धार्मिक और वदज्ञ थे।

(क)

मन्त्रिणावृत्तिजौ चैव तस्यास्तामृषिसत्तमौ।

दाना प्रकारकी नीतियाक अनुमार ही गजा दण्डका विधान करत थ। विशप-विशप म्थलांम अभिन मण्डन (Jury system) क मतक अनुमार भी निर्णय हाता थ—

'श्रोतु चैव न्यसद्राजा प्राज्ञान् सर्वार्थदर्शिन ।'

(महाभारत शान्ति० ६९।२८)

निणय करत समय इसपर विशप ध्यान दिया जाता था कि कहीं निर्दोष व्यक्ता किमा तरह भी दण्डित न हा आर दापो प्रमाणित हानपर राजा अपन पुत्रका भी दण्डित करनम आपत्ति नहीं करता था—

'पुत्राऽपि च प्रामदाप धर्मता दण्डपाणिन

(गमायण १।७।८)

दण्डकी आज्ञा दनेक पूर्व अपराधाक घयानपर विशपरूपमे विचार किया जाता था।

उपयुक्त शास्त्रान्तियापर एक साथ विचार करनपर यह स्पष्ट प्रतीत हाता है कि गण्टका मुपरिगलानन करनक

निय गण्टपति और मन्त्रियाका धर्मपरायण हाना निताद आवश्यक है, इमम व म्यय आदर्श बनकर प्रतातनका भा धर्मपथपर परिचालित करनम समर्थ हान। जय इम प्रकार साग राट धमक द्वारा अनुप्राणित हागा तथा राजा आर प्रजा दानाक लिय मुख और शान्ति सम्भव ह, नहीं ता अविश्वास अमत्य और धाएयाजा आदिकी ब्रमर वृद्धि हागा एव समय आनपर विदाहका मृष्ट हागा अन्तत प्रजा हा राजाका विपद्ग्रस्त कर डालगी। इमनिप 'रामराज्य' का स्थापना करनक लिय सर्वप्रथम राजाका ही धमका आश्रय लना पडगा, पधात् प्रनायण स्वउ सका अनुवर्ती बनगा।

भगवान् श्रीकृष्णन स्पष्ट कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥

(गीता ३।११)

आख्यान—

~~~~~

प्रजापालन-नीतिके आदर्श—महाराजाधिराज श्रीकाशिराज

[अद्भुत न्याय]

(कुमाँर अश्विना हरीचरण अवस्थ)

सूर्योदयक बाद सूर्यास्त फिर सूर्योदय । कालचक्र अबाध गतिस चराता हा रहता है। 'हर हर गङ्गे' 'जय गङ्गा मेया', जय भाले बाबा' क निनादस शिजपुरी काशीके पत्यक पाट तथा शिवालयाम जन जीवन प्रतिदिन जाग्रत् हाता रहता ह। चक्रक बाद वशाख फिर ज्येष्ठ आपाढ श्रावण आति वषक गारह महाने कालचक्रकी पडीपर क्रमश घूमत रहत ह। इसी क्रमम माघ पूर्णिमाका पावन पर्व आ गया। महाराज श्रीकाशिराजकी प्रिय पत्नी आदरणीया महारानी सुश्रीकरुणादेवीन सनानका निधय किया। दामियाकी टालीक साथ व प्रात गङ्गा-तटपर जा पहुँची। जलका शीतलहराक मध्य पहुँचते ही उन्क भयानक उड लगने लगी। हाथ-पाँव ठिठुरन लगे। सभी दामियाके साथ महारानी शीतके प्रकारम अत्यन्त व्यथित हो गयीं। कहीं दूर-दूरतक सूखी लकड़ी दिखायी नहा पड रही थी। तटपर घास-फूसका नामानिशन न था जिम जनाकर शीतका निवारण किया जा सक। अर क्या हो? मभा दासियाँ परशान आर किकर्तव्यविमूढ-सा रूडि थीं। जैम-तैम

सनानके राद वस्त्र-परिवर्तन कर वे सभी आगे बढ़ीं। शीत वायुने कुछ आँग जार पकडा। महारानी सुश्रीकरुणादेवी दुतगतिसे आग-आग चल रही थीं। दूर उन्क आठ दम झापडियाँ दिखायी पडा। महारानीकी उधर जाते देख सभी दासियाँ उन्के साथ हो गयीं। घास-फूसकी झापडियाकी देखकर महागनीकी आँख खुशोसे चमक उठी। पाम खडी दासास उन्हान कहा—'प्रियवद। इस झोंपडीकी आग लगा दा।' महारानीकी बात सुनकर दासी बहुत घबरायी और कहन लगी—'महारानीजी! क्षया करे। न मालूम यह झापडी किसी गरावका हा या फिर इसम कोई साधु-महात्मा रहता हो। बचारेन कितने कष्टसे इसे बनाया होगा। उसका ल यह जीवन-सर्वस्व ह। झापडी जल जानेपर बेचारा निराश्रित किधर जायगा? क्या खायगा?'

दासीकी बात सुनते ही महारानीको क्रोध आ गया। वे क्रोधस वरस पडीं—'ज्ञानकी चाते न बचारा। जल्दी आग लगा दे। नहीं तो तेरी छैर नही।' भयभीत दासीने काँपते हाथास झापडीके एक तिनकको आग लगा दी। अग्निदेवन

अपनी लपलपाती विकराल जिह्वासे क्षणभरम झापडीको उदरस्थ कर लिया। घास-फूसकी झापडी—गरीबका सर्वस्व आग-मिश्रित राखका ढेर हो गया। महारानीक शीतका निवारण हो गया और वे प्रसन्न हो गयीं। पर इतनेम ही अग्रिदवके सहयोगी चायुदव मुखर हो उठे। उन्होंने एसी फूँक मारी कि अग्रिदव फिर उठ बैठ। इच्छासे कहिय या अनिच्छासे, वे कुपित हो उड़ चले। दूसरी झापडी, तीसरी फिर चौथी और अन्तमे आखिरी झोपडीम पहुँचकर वे खुशोसे नाचने लगे। उन्होंने अपनी लपलपाती प्रलयकारी जिह्वाके सहयोगसे गरीयाका जीवनधन, उनका आश्रय, सिरकी (सरकडेकी बनी हुई छत), गृह-सामग्री सभीका उदरस्थ कर लिया। जबतक गरीब प्रजाजन भागते-दौड़ते अपनी झापडियाके पास पहुँच तबतक सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका था। धके-हारे यच्च प्रोढ़-प्रोढ़ाएँ, लाठीक सहारे झुकी कमरका सँभाले वृद्ध-वृद्धाएँ, बहू-बेटियाँ इस घोर विपदाक ताण्डवकी सूखे नयनासे हतप्रभ, हतबल और निराश हाकर चारा ओरसे निहार रहे थे। कहाँसे कुछ सहारा मिलनेकी सम्भावना न थी। तभी किसीन व्ययबाण छोड़ा—‘महारानीजीके काम आ गयीं य झापडियाँ। सचमुच जलकर ये धन्य हो गयीं। महारानीजीका शीत-निवारण कर आपलंगान बड़ा पुण्य कमाया है। क्या व्यर्थम हताश-निराश हो रहे हैं?’

शरीरकी नसा-नाडियाको गतिहीन करनेवाली ठढम भूखी-प्यासी, गरीब प्रजा शीतके झाकाको सहती, ठिठुरती असहाय पडी थी। महारानीजी महल कबकी पहुँच गयी थीं। भला उन्ह इनकी चिन्ता क्या होने लगी। पर उधर गुनघरैये महारानीके कुकृत्योंका समाचार काशिराज महाराजको सुनाया। सुनते ही परदु खकातर प्रजावत्सल मूर्तिमान् नीतिस्वरूप महाराजकी अन्तरात्मा रो पडी—‘जामु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नुपु अवसि गरक अधिकारी॥’ सभी दीन-दुखियोंको तत्काल महाराजने शाही अतिथिशालामे बुला भेजा। सबके आते ही महाराज अतिथिशालामे स्वय पधारे। उस जनसमूहम उनको लकडीके सहारे कमरके बोझका ढानवाला, बचपनम उन्ह गादम लकर लाड-प्यारसे दुलारनेवाली, आशीर्वचनाकी बौछार करनेवाली बुढिया माँ और बूढे बाया दीखे। ‘आओ पधार महाराजजी। राखी बँधवाओ।’ कहनेवाली भाली-भाली मुँहबोली बहन

एक आर सहमी-सी खडी दिखायी दी। य भी ता आत्मीय स्वजन ही है। निश्छल और नि स्वार्थ प्रमसे जीवन-पथको सुगन्धित आर सुरभित करनेवाले इन दूरके आत्मीय जनाका कष्ट महाराज सह न सके। उनके नत्र सजल हो आये। भोजन और रहनेका सुचार प्रवन्ध स्वयकी दख-रेखम राज्यकी अतिथिशालाम करके महाराज राजप्रासादकी आर शीघ्रतासे प्रस्थान कर गय। राजप्रासादम पहुँचत ही महारानीसे उन्होंने कहा—‘न जाने तुम्हारा नाम ‘करणा’ किसने रखा था? प्रजाजनाको कितना कष्ट पहुँचा है उनकी झापडियाँ—उनक घर जल जानसे। क्या इस कष्टका तुम्ह अनुभव है? महारानीन उनकी ओर उपेक्षा देखा आर कहा—‘घास-फूसकी झापडियाँ क्या घर कहन योग्य थी? वे तो जलानेके याग्य ही थीं, सो जला दी गयीं। इसम इतना साच-विचार दु ख-प्रदर्शन केसा? इसम न्याय ओर अन्यायको कौन-सी बात है, आप व्यर्थम दुखी हो रहे हैं।’ गर्व और अधिकारके मदम महाराजकी बात अनसुनी करके महारानीजी अन्त पुरकी ओर चली गयीं। उनकी यह उपेक्षा महाराजसे सही न गयी। उनके मन-प्राण प्रजाजनाक असहनीय दु खसे और रानीकी घोर उपेक्षामे कराह उठे। राजसभाकी ओर जाते-जाते महाराजन आग्रय नेत्रास प्रधान दासीका राजाज्ञा सुनायी—‘महारानीके सभी आभूषण ओर राजसी वस्त्र उतार लो। फटे-पुरान वस्त्र पहनाकर एक भिखारिनकी वश-भूपाम शीघ्र ले आआ।’ ऐसा ही हुआ।

महाराजीको राजाज्ञा सुनायी गयी। तबतक महाराज राजभवनस जा चुक थे। महारानी राती-बिलखती रहीं। पर राजाज्ञाका उल्लंघन कौन करता? राजकोपका भय सभीको लगा रहता है। महाराज राजसिंहासनपर विराजमान हो गए। सभा दरबारिया और प्रजाजनासे छत्रछात्र भरी थी। सभाकी कायवाही आरम्भ हुई। प्रजाजनोकी त्रासदीकी ओर महाराजने सज्जा ध्यान आकर्षित किया।

सभी महाराजक श्रीमुखकी आर निहार रह थे कि अब क्या नियम वे करते हैं। तभी सभाभवनम महाराजश्रीकी धीर-गम्भीर राजाज्ञाके स्वर गूँज उठ—'महारानीजीका ल आया जाय।' आभूषणसे विरहित दरिद्रावतार—मौ दीखती रानान जस ही सभाभवनम प्रवेश किया सभी, प्रजाजन और दरबारी घर आश्रयक साथ उनको देखते ही रह गए। नातिमान्, धर्मधुरन्धर न्याय-निष्ठ महाराजका स्वर फिर सभास्थलमे गूँजा—

'प्रजाकी सम्पत्ति रानीने अपन हाथास नष्ट की है, जिसका न ता उन्हे दु ख है न पछतावा। ऐसी परिस्थितिम नुकसानकी क्षतिपूर्ति पजाद्वारा राजकोपम दिय जानेवाले

कररूपी धनसे करना, प्रजाका दाहरा दण्ड दने समान है। अतएव ऐसे किसी सुझावपर हम विचार करनेका स्थितिम नहीं हैं। हमार विचारस जनतक मनुष्य स्वयं विपत्तिम नहीं पडता, तबतक भुक्तभागीके कष्टकी व्यथाका परिचय उस नहीं हाता। न ता वह दूसराक कष्टका मर्महत कर देनेवाली पीडाको समझ ही पाता है। करणादौ। गणव प्रजाजनानेके कष्टका स्वयं आपका अनुभव हा आर भविष्यमे एस अमानवीय क्रूरतम व्यवहारका पुनरावृत्ति न हा इसलिय आपका राजभवनस निष्कासित किया जा रहा हा। व झापडियाँ जिन्ह आपने जलवा दिया हा, भिभा मौक जव आप उनका सुचारुरूपमे पुनर्निर्माण करा दगी तब राजभवनमे आ सकगी। तबतक सभी पांडित प्रजाजन राज्यकी अतिथिशालाकी शाभा बढायाग।'।

महाराजकी नातिमत्ता और कठार न्यायप्रियताक समझ नियमाका सिर भी आज श्रद्धास झुक गया। सभी दरबारी आर उपस्थित प्रजाजन भावविभोर हा उठ। महाराजाधिराज श्रीकाशिराजक जय-जयकारकी गगनभेदी ध्वनिस भूतभावन भालनाथकी नगरी एक बार फिर गूँज उठी।

वेदान्त—नीति और अध्यात्मका माध्यम

(डा० श्रीनारायणप्रसादजी वाजपेयी कर्णेश)

भारतक सभी दार्शनिक मतोंने अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद और द्वैतवादको वेदान्तक ही अन्तर्गत माना है। अपनी श्रेष्ठताके कारण ही यह वेदान्त युगा-युगास भारतीय समाजम नीति आर अध्यात्मक माध्यमक रूपम चला आ रहा है। कठोपनिषद्म मनुष्यके लिये श्रेय एव प्रेय इन दा मार्गोका निरूपण किया गया है—

श्रेयश्च प्रयश्च मनुष्यमेत-

स्तो सम्परीत्य विविनक्ति धीर ।

श्रेयो हि धीरोऽधि प्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते॥

(कठोपनिषद् १।२।२)

'मनुष्यके सामन श्रेय आर प्रेय दो मार्ग आत हैं।

विवकशील व्यक्ति उन दोनोंक स्वरूपपर भलीभाँति विचार

करके उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता हा। वह श्रेय-बुद्धि मनुष्य भाग-साधनकी अपक्षा परम कल्याण-साधनको ही उत्तम समझकर ग्रहण करता है परंतु मन्द-बुद्धि व्यक्ति लाकिक योगक्षेमकी इच्छामे भागाके साधनरूप प्रयका हा अपनाता हा।' साराश यह कि कठोपनिषद्क अनुसार श्रेय परम शुभ हा आर प्रेय सुख। कठोपनिषद्का उपदेश है कि इच्छाकी पूर्तिस मुख (प्रय)-की प्राप्ति हाती हा आर श्रेयका परिणति आत्मसाक्षात्कारम हाती हा। आत्मसाक्षात्कार होते ही अविद्या नष्ट हो जाती हा आर ज्ञानका प्रकाश हा जाता हा।

जा व्यक्ति दुःखचरणको नहीं छोडता जिसका मन आत्म-केन्द्रित नहीं है वह चञ्चलचित्त व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार नहीं कर सकता। उसके लिये तो नैतिक शुद्धि एव

मन ममाधिकी आवश्यकता ह (कठ० १।२।२४)। जा आत्माका अपराध ज्ञान तथा समस्त प्राणियाम एक ही आत्माका दशन करता ह उम शाश्वत शान्ति प्राप्त होती ह (कठ० २।२।१३-१४)। इस प्रकार कठोपनिषद्म श्रय-मागका अनुगमन ही आत्मज्ञानका साधन कहा गया है।

नतिक जीवन एव कमका अन्यान्याश्रित सम्बन्ध स्थापित करते हुए निष्काम कर्मका ही विरित समझा गया ह। ससारक सभी पदार्थोमे अनासक्तभावम सार्वभौमिक आत्माका दर्शन करना मोक्षकी श्रणी ह। तप दम निष्काम कर्म एव श्रवण मनन निदिध्यामन ही मोक्षके माधन हैं। सत्य उमकी प्रतिष्ठा ह। सत्यवादिता ही नीतिका आधार ह। निष्कपट एव सत्याचरण करनवाल ही मोक्षके अधिकारी कहे गय हैं (केन० ४।९)। विद्यार्थिया एव गृहस्थाक लिये केन तथा तैत्तिरीयापनिषद्म नीति और उपदेशका उल्लेख करत हुए कहा है कि विद्यार्थीका ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए श्रद्धापूर्वक तप करना चाहिय और शास्त्राका अध्ययन तथा आत्मज्ञानकी प्राप्तिक लिय सचेष्ट रहना चाहिय। ऋत सत्य तप दम शम अग्निहोत्र अतिथि-सत्कार तथा दया पत्नी-पुत्र आर पात्राका भरण-पापण एव वदाका अध्ययन आर अध्यापन गृहस्थक धर्म हैं। माता-पिता, आचार्य एव अतिथिम देव-युद्धि रखनी चाहिय। निषिद्ध कर्मोको कभी नहा करना चाहिय। जो वय युद्धि तप एव आचरणम श्रष्ट हा उनका सदा सम्मान एव सेवा करना चाहिये। श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिय। समय आनपर गृहस्थको पुन्रपणा, वित्तपणा एव लाकपणाका त्याग कर वानप्रस्थी हाकर वनम चले जाना चाहिये। सन्यासाको काम क्रोध, माह, लाभ छल अभिमान ईर्ष्या, स्वाथं स्तुति एव निन्दासे मदा दूर रहना चाहिय। श्रीमद्भगवद्गीताने क्रोधको विनाशका मूल कहा ह। शम दम तितिक्षा और ममाधि आत्मज्ञानक लिय परभावश्यक हैं। इस नीतिका आचरण करनसे नि श्रेयसका प्राप्ति हाती है। जानक लिये श्रद्धा परभावश्यक है। परम जानका उपदेश दतो हई गीता कहतो है कि 'आत्मा न किसी कालम जन्म लेता है और न मरता है शरीरक नाश हा जानपर भी उसमा नाश नहीं

हाता।' जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्राका छोडकर नवीन वस्त्राको धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीराको त्यागकर नवीन शरीर धारण कर लेता है। समस्त नीति आर उपदेशाका साररूप शरीर एव वाणीक तपको समझाते हुए भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा—'ह अर्जुन! दवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानीजनाका पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर-सम्बन्धी तप कहलाता ह और अनुजेक, प्रिय एव हितकारक यथार्थ भाषण वेद-शास्त्र-पठन एव ईश्वर-नामाच्चारणका अभ्यास वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है। मनकी प्रसन्नता शान्त भाव तथा भगवच्चिन्तन करनेका स्वभाव मनका निग्रह आर अन्त करणकी पवित्रता मन-सम्बन्धी तप कहलाता है य ही तीन प्रकारके सात्विक तप परमार्थके सोपान कहे जात हैं।' (गीता १७)

बौद्धधर्मके समस्त उपदेश वदान्तसे ही लिये गये हैं और विश्व-वस्तुत्व एव समानताके सर्वाधिक सिद्धान्त वेदान्तम ही पाये जात हैं। यथा—

सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परा गतिम्॥

(गीता १३।२८)

इस प्रकार वदान्त इस बातका उपदेश दता है कि 'अपनी या दूसरोकी भी कभी हिंसा नहीं करनी चाहिय। ईश्वरसे कुछ भी भिन्न नहीं है।' वस्तुतः वदान्तके अधिकारी तथा अनुबन्ध-चतुष्टय आदि पारिभाषिक शब्दाम नीति और उपदेशके सभी तत्व आ जात हैं। धर्मक ममस्त लक्षण भा वेदान्तम अन्तर्भूत हैं। कुछ नागाका यह विचार है कि वदान्त सन्यासमागकी आर प्रवृत्त करता है। पर सच तो यह है कि यागवामिशादि वदान्त ग्रन्थ हम जीवनम कमठताका पाठ भी पढात हैं और कतव्य-पथको आर भी अग्रसर करत हैं। एतरय ग्राहणका कयन है—

आस्त आसीनस्याध्वंमिदृति तिष्ठता।

शत निषद्यमानस्य चगतिचरता भगध्वंयति॥

'वैठे हुए व्यक्तिका भाग्य वैठ जाना है खड होनवालका उडा मुप्तका भाग्य हुआ तथा चलनज्ञानका

नीति, धर्म एवं चरित्र-निर्माण

(वह्यचारी श्रीशैलेशजी)

नीति, धर्म एवं चरित्र परस्पर सम्बद्ध हैं। एकके बिना दूसरा रह नहीं सकता। एकको हटा देनेसे शेष दो अर्थहीन हो जाते हैं। इन तीनोंके समतुलित समन्वयका प्रतिफल चरित्र है। 'कणाद'के अनुसार—जिससे अभ्युदय तथा नि श्रेयस (कल्याण) सम्पन्न होता है वही धर्म है—'यथाऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धि म धर्म ।'

धृति शब्दम घृज्=धृ धातु है। धर्म शब्द इसीसे बनता है। जीवनका धारण करना तथा उसे कल्याणपथपर अग्रसर करना धर्मका स्वभाव है। नीति शब्द 'णीज्=नी' धातुसे 'क्तिन्' प्रत्यय जाडनेसे निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है—साथ ले चलना। जो वृत्ति मानवको अमत्यस मत्य कुमार्गसं सम्मार्ग, अज्ञानसे ज्ञान और मरणम जीवनकी ओर ले जाती है, वह नीति है। मानवकी श्रुतता उसकी युद्धि और वृत्तिपर ही आधारित है। यही वृत्ति मानवका अन्य प्राणियोंसे श्रेष्ठ बनाती है। इसीके अस्तित्वक कारण मनुष्यको विवेकशील, सदाचारी और ज्ञानी कहा जाता है। श्रामद्धगवद्गीताके अनुसार—'श्रेष्ठ व्यक्तिकाक आचरणक द्वारा ही अन्य लोग परिचालित होते हैं'—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

महाभारतम यथम युधिष्ठिरन कहा—'महाजनो येन गत म पन्था ।' श्रेष्ठ पुरुषके आचरणका अनुसर्गण करना चरित्रकी धारा है। अतएव यह निर्विवाद है कि नैतिक चेतना ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व है। चरित्रका अर्थ है चलना या व्यवहार। प्राफेमेर जी० एफ० डैलियन कहते हैं—'मनुष्यका पारस्परिक सगठनमूलक व्यवहार चरित्र है।' भारतीय विद्वान् रामेन्द्रमुन्दरका भी मत है—'मनुष्य-जीवनम धर्म और नातिके समुक्त प्रतिदानका नाम ही है चरित्र।' मानव-जीवनम धर्म और नीतिकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति ही जब चरित्र है तब इनमम प्रत्यक्षका मानव-जीवनम किम रूपम प्रतिफलन है इसक विश्लेषणकी आवश्यकता है।

भारतम विभिन्न संस्कृतियों परम्पराएँ, जातियाँ और सम्प्रदाय हैं। विभिन्न धर्म और विभिन्न मतवादाक कारण

ही यहाँ व्यक्तिके जीवनकी धार्मिक समस्याका समाधान कठिन हो गया है। किंतु मानवीय चरित्रके दृष्टिकाणस विचार किया जाय तो जितना कठिन यह लगता है, उतना वास्तवम है नहीं। कारण यह कि भारतीय धर्म और नीतिकी उदारता इसके मूलम है। उदाहरणके लिये—चोरी न करना झूठ न बोलना परस्त्रीहरण न करना या पारस्परिक सवेदना और सहायग रखना हमारे धर्मके मूल तत्त्व हैं। इसी प्रकार मनुके द्वारा कथित धर्मके दस लक्षण—धृति क्षमा, दम आदि सब धर्मोंक मूल तत्त्व हैं। चरित्रवान्का लक्षण भी यही है। प्राचीन कालम ऋषिकुलम शिष्यका चरित्र-निर्माण करत समय गुरु शिष्यका इसी प्रकार शिक्षा देत थे—'सत्य वद। धर्मं चर।'।

नीतिक विषयम भी यही बात कही जा सकती है। नैतिकता चरित्रका प्रधान अङ्ग है। वास्तविक आदर्श चरित्र इन दानाक सम्मिश्रणस ही निर्मित होता है। धर्म अर्थ काम और माभ—इनका समन्वय होना चाहिये। दृष्टान्त-स्वरूप 'काम' यदि आदर्शवादी न हो तो धर्मपथपर चलना असम्भव है। इसके लिये विवेककी आवश्यकता है। अर्थ इसका साधन है। माभ इसका साध्य तत्त्व है। इसी कारणसे नीतिविदाने अर्थ-काम-माभकी सम्मिलित त्रिधाराका ही मनुष्य-जीवनका आदर्श चरित्र गठन करनेकी कुंजी बताया है। धर्म इन तीनोंका सुसंयोजक है। अतएव व्यावहारिक रूपम हम यह समझना चाहिये कि मत्य बालना वयोवृद्धजनाक प्रति सम्मान-प्रदर्शन आत्म-नियन्त्रण, सहिष्णुता, सहानुभूति मानवप्रीति, क्षमा परोपकार महयोग सिद्धि आदि गुण जिसम प्रतिफलित हैं उही चरित्रवान् है।

अब यह विचारणीय है कि मानव-चरित्रम इन सब गुणाका प्रमुक्तन कैम हो? मनाविज्ञानक विद्वान् चारामप स्मिथन मानसिक और चारित्रिक विकासक लिय जो तीन अवस्थाएँ बताये हैं वे ये हैं—१-शैशव २-क्रिशाग एव ३-यौवन और यौवनान्तर। ताम्प आदि मनाव्यवस्थाका अनुसार शैशवन पूर्व माताक गभम हो चरित्र-निर्माणक

कार्य आरम्भ हो जाता है। पोर्ट एल्डरका कथन है कि मातृ-गर्भमे आरम्भसे माता और पिताके गुण शिशुमे आरोपित होने लगते हैं। इसी कारण एल्डरके मतानुसार गर्भाधानके बाद ही पिता-माताका कर्तव्य है कि शिशुके चरित्र-गठनहनु सुकर्म ओर सत्-चिन्तनमे रत रहें। भारतीय ऋषि-मुनियाने तो इसका विस्तृत विधान बताया है। इसी कारण उन्होंने गर्भाधानके बादसे माताके लिये विविध प्रकारके धार्मिक आर वैदिक क्रिया-कर्मकी व्यवस्था निर्धारित कर रखी है। निष्कर्ष यह कि चरित्र-गठनकी निम्नलिखित चार अवस्थाएँ हाती हैं—

१-शिशुकी मातृ-गर्भवासकी अवस्था और २-शोषावस्था—इस अवस्थाकी विशेषता यह है कि यह अनुकरणकी अवस्था है। शिशु अपने-आप गुण-दोषसे रहित होता है। इस कारण उसका चित्त गुरुजनाके व्यवहारसे प्रभावित होता है। अतः माता-पिता, बहन-भाई चाचा-चाची, मामा-मामी अर्थात् जिनके साहचर्य और देख-रेखमें शिशु रहता है उनका आचरणका प्रभाव ही इस अवस्थामें उसके चरित्रमें प्रतिफलित होता है। मानव-चरित्र-निर्माणके पथका यह प्रथम चरण है। जिस परिवारके सदस्योंमें भ्रष्टाचार व्यभिचार पक्षपात उच्छृङ्खलता आदि देखे जाते हैं, शिशु-चरित्रमें उनकी ही प्रतिच्छवि भी दिखायी पड़ती है। इसका विपरीत कर्तव्यनिष्ठा सद्विचार, समय निष्कृताको देखकर शिशु उन्हींको ग्रहण करता है। महापुरुषकी जीवनियां इसके अनेक दृष्टान्त उपलब्ध हैं।

३-किशोरावस्था—वास्तवमें इस अवस्थामें ही मानवका शारीरिक बौद्धिक और भावात्मक विकास आरम्भ होता है। मनुष्य अब विचारशील होना लगता है, अर्थात् अवतक शिशु अनुकरण-क्षमतासे जा ग्रहण करता था अब वह विचारपूर्वक ग्रहण करना आरम्भ करता है। इसी समयमें मनुष्यकी इच्छा-शक्ति कार्य करना आरम्भ कर देती है। सत्-असत्, आदर्श-अनादर्श पुरस्कार-तिरस्कार, पार्थक्यपूर्ण व्यवहार—इन सबका वह अपने विचाराको कसीटीपर कसनेकी चेष्टा करता है। अतएव यही परम महत्त्वपूर्ण

समय है। इसी समय चरित्रका गठन जिस प्रकारका हो जायगा, उसीपर शिशुके भविष्यक चरित्रका विकास निर्भर करेगा। पाश्चात्य विद्वान् प्रा० गेरिंसनका वक्तव्य भी इस प्रकारका है—‘चरित्रका विकास जिन गुणोंका समूहद्वारा होता है वे हैं—आचार-व्यवहार, शिक्षा-दीक्षा, सेवा धर्म समय अनुशासन आदि।’ इनका सूत्रपात शंशवमे हो जाता है। प्रा० मार्टिन एच० यन्मेयरन भी कहा है—‘चरित्र-विज्ञानक दृष्टिकोणसे यदि देखा जाय तो वास्तवमें गुणोंका ग्रहण किशोर-अवस्थासे ही प्रारम्भ हो जाता है।’ इस अवस्थाका मानव-शिशुका लक्ष्य करके हमारा ऋग्वदमें लिखा है—

स गच्छध्व स वदध्व स वो मनासि जानातु।

देवा भाग यथा पूर्वं सजानाना उपासत॥

(१०।११।१२)

इमर्सनन कहा है—‘बालक-चरित्र ही मनुष्यका परम धन है। चोरी करके क्या कोई धनाढ्य हुआ है? दान करके क्या कोई कगल बन गया है? असत्यद्वारा क्या सत्यको ढका जा सकता है? ईश्वर सत्य-पथक पथिकों की सहायता करते हैं। तुम सत्यमें स्थित हो चरित्रवान् बना। यही तुम्हारा परम लाभका स्वर्णिम अवसर है।’

४-पूर्णावस्था—मनुष्य पूर्वोक्त तीन अवस्थाओंसे यथावसर उत्तीर्ण होकर इस अवस्थामें पहुँचता है तो वास्तवमें चरित्रनिष्ठ होता है। इस अवस्थामें उसके पूर्वोक्त गुण-समुदाय ही उसमें मङ्गल-पथपर ल जाते हैं। एम व्यक्तिप्राका चरित्र-बल हर कायमें हर अवस्थामें अनुपम रहता है। दशभक्तिमें नारी-जातिका सम्मान दनमें, वृद्धोंके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारमें दुर्जलाके प्रति हानेवान् अत्याचारका निवारण करनेमें, सत्य और आदर्शकी रक्षा करनेमें सत् एव शुभ आलाचनाआम स्वावलम्बी हाननें परांपकार करनेमें सदाचारमें विवेकशालतामें शालीनतामें कर्तव्य-पालनमें आदर्श सामाजिक-धार्मिक संगठनमें स्थापना करनेमें—सक्षेपमें आदर्श मनुष्य कहनेसे जा भा अर्थ समझा जा सकता है, सामूहिकरूपसे इन सबका करनेमें य लाग सफल होते हैं। चरित्रवान् पुरुषका यही काय है। यही हमारा आर्य ऋषियोंका परम दान है।

नीति और सदाचार

(डॉ० श्रीकमलाकान्तजी शर्मा कमल' एम० ए०, पी-एच०डी०)

‘न हि मानवाच्छूद्रतर हि किञ्चित्’

जगदाधार जगदीश्वरद्वारा निर्मित इस चराचर-सृष्टि में मानव ही एक ऐसा प्राणी है, जो अपनी बौद्धिक क्षमताद्वारा अन्य प्राणियों से भिन्न पहचान रखता है। वह हित-अहित, उचित-अनुचित एवं विधि-निषेधका पालन करते हुए अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है। ‘ब्रह्माजका सृष्टिकी सरचना करनेपर भी जब पूर्ण सत्ताप न हुआ तो उन्होंने मानवको बनाया। उस देखकर वे अति प्रसन्न हो गये क्योंकि उन्होंने समझा कि यह सदाचार-सम्पन्न होकर प्रभुका प्राप्त कर सकता है’—

सुध्वा पुताणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या

वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदशमत्स्यान्।

तेस्तैरतुष्टहृदयं पुरुषं विधाय

ब्रह्मावलोकधिपणं मुदमाप दंव ॥

(श्रीमद्भाग० ११।१।२८)

इस श्रुति मानवके लिये जो आचारचर्या बनी तथा मानव-जीवनको सहजरूपसे गतिशील रखनेके लिये जो नियम, आदर्श एवं पालनीय, अनुकरणीय विन्दु निर्धारित किये गये वे ही नीतिके अन्तर्गत जाते हैं। इसी नीतिके अनुरूप जीवन-यापन करनेको सदाचार कहते हैं और यही व्यक्तिका अन्य प्राणियोंकी तुलनामें वैशिष्ट्य प्रदान करता है— भागवतकी उक्ति है—

‘नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभम्।’

(११।२०।१७)

मानवके उदात्त नैतिक विवेकका ही परिणाम है— ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’। अर्थात् यह सम्पूर्ण वसुधा ही कुटुम्ब है। परस्पर एक घरका एक परिवार है। इस समष्टिमूलक अवधारणामें प्रत्येक प्राणी सबके साथ आत्मवत् आचरण करने लगता है। नैतिक विवेक कहता है कि जो सभी प्राणियोंमें आत्मभाव रखता है वही पण्डित है— ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यति स पण्डितः’।

ऐसे व्यक्ति नैतिक विवेककी पूर्ण प्रतिष्ठा रहती है। जो शास्त्राका ज्ञाता है, विद्वान् हो, किन्तु आचारवान्, नीतिमान् न हो तो उसका सम्पूर्ण पण्डित्य व्यर्थ ही है। आचारहीन व्यक्तिको वेद भी पवित्र नहीं करते—

आचारहीन न पुनन्ति वेदाः।

सौहार्द, प्रेम, दया, सहिष्णुता, समभाव, शान्ति सत्ताप, क्षमा, शांति, तप त्याग सत्यका अनुपालन एवं सत्का सानिध्य आदि सदाचार और नीतिको स्थिर करते हैं। नैतिक गुणोंके मानदण्डपर मानवके प्रति मानवद्वारा जिस सहज सोहार्दपूर्ण व्यवहारको विवेचना जहाँ जिस शास्त्रमें होता है वह नीतिशास्त्र कहलाता है। इससे न केवल लाकव्यवहारका ज्ञान होता है, अपितु अध्यात्मपथमें भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है।

जिस प्रकार पतंग डोरके सहारे आकाशमें बहता ऊँचाईतक उड़ती रहती है, किन्तु डोरसे सम्बन्ध कटते ही वह जमीनपर गिर पड़ती है, उसी प्रकार मानव भी जबतक सत्य सदाचार, अहिंसा आदि मानवीय गुणोंसे युक्त होकर कर्तव्य-पालन करता हुआ जीवन-पथपर बढ़ता है तभीतक उसे सफलता प्राप्त होती है, किन्तु जैसे ही समय (सदाचार)-रूपी डोरसे उसका नाता टूटता है वह मार्गच्युत व्यक्ति नाना प्रकारके दुःखाको भोगता हुआ पतनके मार्गमें जा गिरता है।

श्रीमद्भगवद्गीता (६।५)—म भी इसी कारण आत्माद्वारकी बात कही गयी है—

उद्धरेदात्मनात्माप तात्मानमवसादयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

मानव अपने द्वारा अपना ससार-समुद्रसे उद्धार कर और अपनेका अधागतिमें न डाले, क्योंकि यह मानव आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।

विचारणीय है कि आजके समयमें मानव-जावन ऐसे प्रवाहमें बहा जा रहा है कि उसके हृदयसे नैतिक मूल्य समाप्त-सा हो गया है। सत्ता सम्पत्ति, पद तथा प्रतिष्ठा आदि प्रलाभनाके कारण वह मानवतासे फोसा दूर हो गया है। स्वार्थपूर्तिके सामने उसके मन-मस्तिष्कमें मानवाचित परम्पराएँ, मर्यादाएँ, सामाएँ दम तोड़ने लगी हैं। व्यक्ति दूसरोंके कथापर चढ़कर अपना लक्ष्य स्पर्श करना अपनी विशिष्टता मान बैठा है। ऐसमें समूची मानवताके समक्ष एक भयंकर तथा विकराल प्रश्न आ खड़ा हुआ है कि आजका मानव वस्तुतः समुन्नत जीवन-दिशाको आरंभ कर रहा है या

पतनक गहरे गर्तम डूब रहा है? यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी मानव-जातिका ही नहीं समूची सृष्टिका विनाश हो सकता है। इस भयावह स्थितिस वचनक लिये सत्पुरुषाद्वारा बताय गये सम्मार्गाका अवलम्बन ही एकमात्र उपाय है।

जिस प्रकार अनक स्वास्थ्यरक्षक एवं सवर्धक आपधियासे जर्जर शरीर भी पुन उत्साह, ओज, शक्ति एवं चतन्यता प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार शास्त्रा, सता तथा ऋषियाद्वारा निर्दिष्ट सदाचारके अनुपालनसे सर्वविध कल्याण हाना सम्भव है। इसीलिये वे सदाचारकी महती आवश्यकताका प्रतिपादित करते हुए इसे रसायनवत् सेवन करनेकी सतत परणा प्रदान करते हैं। आपधि-रसायनस तो शरीर स्वस्थ हागा किंतु सदाचार-रसायनसे पूरा मानव-जीवन सार्थक हो जायगा। इस रसायनका एक विशेषता आर भी है—मानव यदि आपधि-रसायन सेवन नहीं करे तब भी कोई विशेष हानि नहीं होती किंतु सदाचारका पालन न करनेपर स्वास्थ्यके समस्त नियमाका पालन करनेवाला व्यक्ति भी लाज्जम अव्यावहारिक अप्रिय अपयशी एवं अग्राह्य सिद्ध हो जायगा। राजर्षि मनुन कहा है—

दुराचारा हि पुरुषा लाके भवति निन्दित ।

दुःखभागी च सतत व्याधिताऽल्पायुरेव च॥

(४।१५७)

इसलिये बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिये कि वह सदैव सद्वृत्त (सदाचार)-का पालन करे।

मानव अपने पथम स्ञ्जलित न हो एतदर्थ हमारे धर्मग्रन्थ शास्त्र एवं आचार्य निरन्तर उस सावधान करते हैं।

सदाचारपूर्वक जीवन-यापन मानव-जीवनकी सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति है आर मानवमात्रका इसका महत्त्व समझना चाहिये—

आचारात्सभत ह्यायुराचारादीप्सिता प्रजा ।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारे हन्त्यलक्षणम्॥

(मनुस्मृति ४।१५६)

अर्थात् सदाचार-पालनस आयु प्राप्त हाती है इच्छित एवं योग्य सतति मिलती है अक्षय धन मिलता है और मदाचार मानवक सभी पापाका नाश भी करता है।

मदाचारक महत्त्व एवं स्वरूपको महर्षि वदव्यास इस

प्रकार व्यक्त करते हैं—

श्रूयता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैवायधार्यताम्।

आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समावेत्॥

धर्मके इस सर्वस्वको सुन और सुनकर ठाकस उस ग्रहण कर—जा अपन लिये प्रतिकूल हो, उन्हे दूसराक लिये भी न कर।

शोषण, उत्पीडन भय हिंसा, अविश्वास एवं वञ्चनापूर्ण स्थितिसे उभरकर, सकीर्णताका परित्याग कारके उदारतापूर्वक मानवताके पवित्र मार्गपर चलनेका उपक्रम सदाचारका पालन है और मानव ही इस मार्गका अधिक वन सकता है। सदाचारविहीन प्राणी आकृति तथा शरीरस भले ही न हो वस्तुतः वह नर कहलाने योग्य नहीं होता—

नित्यानुष्ठाननिरत सर्वसत्कारसम्पूत ।

वर्णाश्रमसदाचारसम्पन्नो नर उच्यते॥

कुछ पालनीय तथ्य—(क) सदैव दूसराका हित कर मन, वाणी और कर्मसे किसीका दुःखी न कर—

पर हित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा मम नहिं अधमाई॥

(ख) सम्पत्क धार्मिक आचार—आहार-विहार और इन्द्रिय-निग्रह करे एवं मादक पदार्थोंका परित्याग करके अपने तथा इतरजनाक कल्याणकी कामना सदैव कर कारण कि—‘आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत’। आचारका हेतु धर्म है और धर्मके हेतु भगवान् हैं।

(ग) सदैव सत्सग कर, सत्सगम आसुरी सम्पत्तिका परित्याग एवं दैवी सम्पत्तिका ग्रहण हाता है, सामाजिक समरसताम सत्सगका बड़ा महत्त्व है—‘बिनु सतसग विवर्क न होई’।

(घ) माता-पिता गो ब्राह्मण एवं गुरजनाका आदर करे ‘अतिथिदेवा भव’के अनुसार आतिथ्य-धर्मका आचरण करते हुए ‘सर्वभूतहिते रता’—जैसे आदर्शका अपने व्यवहारमें उतार।

(ङ) क्रोध लोभ मांह काम एवं अन्याय समस्त दुगुण जिनसे आप कलुषित हात हैं उनका प्रयत्नपूर्वक परित्याग करते हुए भगवान् श्रीकृष्णद्वारा (गीता १२।१३ म) बताये गये मैत्रीके आदर्शको जीवनम आत्ममात् करे—‘अद्वष्टा सर्वभूतानां मैत्रं करुण एव च’।

भारतीय सनातन नीति-मार्ग

(श्रीगङ्गाधरजी गुरु बी०ए० एल०एल०बी०)

सनातन धर्म ही सार्वभौम (मानव) धर्म है तथा भारतीयोंकी आत्मा है। धर्म सत्यरूप है—'धर्मो वै सत्य सत्य वै धर्मः।' सत्य ही अद्वितीय परमार्थ-सत्ता है।

स्वधर्मपालनसे ईश्वरत्वका प्रकटीकरण ही मानव-जीवनका मुख्य लक्ष्य है। इसकी पूर्तिके लिये धर्मनीति-मार्गके अनुसरणकी आवश्यकता है।

नीतिमान् सस्कृतिनिष्ठ भारतीय ही देश एव समाजके आदर्श मानव हैं। मानवता ही समाजकी आत्मशक्ति है।

वेद, उपनिषद् और पुराणाम विस्तृतरूपसे भारतीय सनातन नीति-मार्ग प्रदर्शित हुआ है। महान् पुरुष उस मार्गका अनुसरण करके अपने जीवनका श्रेय-सम्पादन करते आ रहे हैं, जिमसे जगत्का यथेष्ट मङ्गल साधित होता रहता है। महाभारतमे ठीक ही कहा गया है—'महाजनो येन गत स पन्था।' पूर्वके मनस्वा महर्षिजन जो ज्योतिर्मय ज्ञानमार्ग आविष्कृत कर गये हैं उसकी सुरक्षा करनी चाहिये और उस कल्याण-पथका अनुसरण करना चाहिये, 'ज्योतिष्मत् पथो रक्ष धिया कृतान्।' (ऋग्वेद १०।५३।६)

आत्म-कल्याण तथा विश्वहित-साधन ही आदर्श मानव-जीवनकी सनातन नीति है। इस नीतिकी प्रतिष्ठाके लिये शिवसङ्कल्प व्रतदीक्षा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, शम-दम आदि यम-नियमोंका पालन करना आवश्यक है।

परार्थपरता अथवा नि स्वार्थपरताक प्रति सतत अनुरक्ति सस्कृति कहलाती है। सस्कृतिनिष्ठ पुरुष दवीसम्पत्तिके उपासक होते हैं तथा विकृतियुक्त व्यक्तिकी सम्पद् आसुरी ही होता है। दम्भ दर्प अभिमान आदि आसुरी सम्पद् है। 'दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता।' (गीता १६।५)

राज्यके प्रशासक यदि ब्रह्मचर्य एव तपसम्पन्न तेजस्वी और धर्मनीतिशाली नहीं होते हैं तो राष्ट्रका पतन होना स्वतः सिद्ध है—

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति।

(अथर्ववेद ११।५।१७)

इसी प्रकार प्रजाजन भी सुशिक्षित नीतिमान्, शीलयुक्त तथा स्वधर्मनिष्ठ नहीं होते हैं तो राज्यम अशान्ति-ही-अशान्ति व्याप्त रहती है। इसके लिये प्रत्येक व्यक्तिका यह कर्तव्य है कि वह अपने लिये निर्दिष्ट विहित कर्मोंका अनुपालन करे। आदर्श पुत्र, आदर्श भाता, आदर्श पति, आदर्श बन्धु, आदर्श नागरिक आदर्श कर्मचारी आदर्श मानव, आदर्श नेता आदर्श सत्कारक एव आदर्श सेवक—इस प्रकार दायित्वनिष्ठ व्यक्तिके रूपमे जा भी कर्तव्य-कर्म होते हैं, उनका सुचारुरूपसे पालन करना स्वधर्म है। स्वधर्मम अवहेलना करना दुर्नीति है। प्रत्येक व्यक्ति जहाँपर स्वधर्मनिरत होते हैं वहाँपर सुनीतिकी राजत्वजनित सुख-शान्ति—सौभाग्यश्रीका अवस्थान सुनिश्चित है। कर्मोंका अनुष्ठान हाथापर निर्भर है अतः हाथोंसे अच्छे-से-अच्छा कार्य ही सम्पादित करना चाहिये। इस दृष्टिसे हाथ भी भगवत्-रूप ही हैं। वैदिक महर्षिकी भावना है—

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर।

अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिर्मर्शन ॥

(ऋग्वेद १०।६०।१२)

अर्थात् दुष्कर-से-दुष्कर कार्य करनेमे भी समर्थ यह मेरा हाथ ही भगवान् है यह मेरा हाथ भगवान्से भी श्रेष्ठ है जिसके द्वारा कर्म करनेपर भगवान्को भी फल देनेके लिये बाध्य होना पड़ता है। यह मेरा हाथ विश्वक समस्त रोगाका औषध आर सभी समस्याआका समाधान है। जिसका भी यह स्पर्श कर देता है, वह शिव हो जाता है।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो म सव्यं आहित।

(अथर्ववेद ७।५०।८)

मेरे दक्षिण हाथमे पुरुषार्थ-सार-सर्वस्व तथा वामहस्तमे जय सनिहित है।

मानव स्वयं ही स्वयंका भाग्य-विधाता होता है। म्वात्मशक्तिके यथाविधि सदुपयोगसे ही वह अतुल ऐश्वर्याधिकारी हो सकता है।

गोजिद भूयासमश्चजिद धनञ्जया हिरण्यजित् ॥

(अथर्ववेद ७।५०।८)

चूँकि परार्थपरक होना ही श्रयस्कर है इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह स्वार्थपरक न हाकर समष्टिके हित-साधन ही तत्पर रहे—

केवलाद्या भवति केवलादी ॥ (ऋग्वेद १०।११७।६)

अर्थात् स्वार्थपरक उदरम्भर जन पापभोगी होता है।

दक्षिणावन्ता अमत्त भजन्ते ॥ (ऋग्वेद १०।१२५।६)

दानशील उदारहृदय सज्जन अमृतका भोग करते हैं।

उता रयि षण्ता नाप दस्यति ॥ (ऋग्वेद १०।११७।१)

दानशील सत्पुरुषाकी सम्पत् क्षयप्राप्त न होकर उत्तरांतर घटती रहता है।

समग्र विश्वक सभी मानवाक लिय सनातन नीतिवचन कल्याणकारक होते हैं।

मनका सत्पथपर परिचालित कराकर जा अज्ञानका

तिरस्कार करती है वही श्रेष्ठ नीति है।

भारतीय नीतिशास्त्र वाल्मीकीय रामायणकी निम्नांकित चिर स्मरणीय है—

नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेऽहनि।

आत्मनो नावयुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम् ॥

(२।१०५।२४)

अर्थात् लाग सूर्योदय होनेपर प्रसन्न होते हैं सूर्यास्त होनेपर भी खुश हाते हैं, किंतु यह नहीं जानत कि प्रतिदिन अपने जीवनका नाश हा रहा है। अतः प्रतिदिन क्षायमान शरीर तथा पदार्थोंकी नश्वरताको समझते हुए उस अविनाशा सत्-तत्त्वका चिन्तन करना चाहिये। यही नीति सर्वोपरि कल्याणकारी है और यही सनातन नीति है।

[प्रेषक—श्रीवीरन्द्रनाथजी गुह]

वैदिक आचार—एक आदर्श नीति है

(श्रीमदनमोहनजी शर्मा)

आचार्य गृहस्पतिके मतानुसार 'आचार' शब्द 'व्यवहार'के अर्थम प्रयुक्त होता है। 'व्यवहार' शब्दकी व्युत्पत्ति वि+अव+हारस होती है। वि=विविध अव=सदेह, हार=हरण। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहार वह कर्म है जिससे नाना प्रकारके मदेह दूर किये जाते हैं।

उत्तम आचार 'मदाचार' यन जाता है। महर्षि व्यासन आचारका ही प्रथम धर्म माना है। मनुका कथन है कि वदा तथा स्मृतियाम सम्यक् प्रकारसे कह हुए अपन कर्मोंम धर्ममूलक सदाचारका सर्वदा आलस्यरहित हाकर पालन करना चाहिये क्योंकि धर्मका मूल मदाचार है। सदाचारम धमका प्रतिष्ठा है—

श्रुतिस्मृत्युदित सम्यङ्निबद्ध स्वपु कर्मसु।

धर्ममूल निषेवत सदाचारमतन्द्रित ॥

(४।१५५)

अथयद्यपि मानव पापस दूर रहनक लिय कहता है— है पाप। तू मुझस दूर चला जा। तू मुझस दुरी चात क्या कहता है—

परोऽपेहि मनस्याप किमशस्तानि शससि।

(अथर्व० ६।५५।१)

आर्योंने आचारको आत्मसात् करके जीवनम श्रेष्ठताका वरण नहीं किया बल्कि श्रेष्ठताको ही जीवनत कर दिया। यही कारण है कि उनका नाम ही आर्य (श्रेष्ठ) पड गया और जिस भूमिको उन्हाने पवित्र किया वह 'आर्यावर्त' का गौरव पाकर पूजित हुइ। आय-आचारका श्रेष्ठताक उदाहरण इतिहासमे भरे पडे है। इस विषयपर एक उदाहरण देख— आर्यपुरुषात्तम श्रीरामने रावणका दहचन्धनस मुक्त कर दिया। उस समय विभीषण शोकाकुल था य हा किन्तु रावणका उचित सस्कार करनेका साहस व नहीं जुटा पा रह थे। वे सोच रह थे कि कहीं प्रभु श्रीरामका विश्वास मुझस उठ न जाय। विभीषणकी मानसिक स्थिति भीपकर श्रीरामन कहा—'रावण महात्मा एव बलसम्पन्न था और लाकाका रत्नानेवाला था। वैर ता मरनतक ही रहता है वैरकी अवधि समाप्त हा गयी और मेरा प्रयाजन भी अगम हो गया। अब यह जैसे तुम्हारा भाता है वैसे हा मेरा भी

है। अतः इसका विधिपूर्वक सस्कार करो—

महात्मा बलसम्पन्नो राघवो लांकरावण ।

मरणान्तिनै वैराणि निर्वृत्त न प्रयोजनम्॥

क्रियतामस्य सस्कारो ममाप्येष यथा तव।

(चा० ग० यु० १११।१०० १०१)

यह आर्योंका आचार ही था, जिसमें मृत्युक पश्चात् शत्रुताको भुलाकर भाइके समान मान लिया जाता था।

हम सब जानते हैं कि कामनाएँ अनन्त हैं। आचार बतलाता है कि यथार्थका भलीभाँति समझकर कामनाआका दमन करना चाहिये, अन्यथा वे सकट पैदा कर देती हैं। आचारक परिपालनसे समयकी प्रतिष्ठा हाती है। आर्योंका आचार परिष्कृत और निर्मल था तथा उनकी कामनाएँ तथ्यापर आधारित थीं। मुण्डकोपनिषद्म कहा गया है कि 'जिसका अन्त करण शुद्धाचारयुक्त है ऐसा आत्मवेत्ता मनसे जिस लोककी कामना करता है और जिन-जिन कामाको चाहता है, वह उस-उस लोक (उत्कृष्टावस्था)-को एवं कामा (आदर्शों)-को प्राप्त कर लता है। अपना कल्याण चाहनेवालेके लिये उचित है कि वह आत्मवत्ताकी अचना—उपासना कर'—

य य लोक मनसा सविभाति

विशुद्धसत्त्व कामयते याश्च कामान्।

त त लोक जयते ताश्च कामा-

स्तस्मादात्मज्ञ ह्यर्जयेद् भूतिकाम ॥

(३।१।१०)

आचारक दो अवयव हैं—'ऋत' और 'सत्य'। 'ऋत' शब्द वेदोंमें अनेक स्थानोंमें प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है धर्म और अटल नियम। 'सत्य'के सम्बन्धमें 'ताण्ड्य ब्राह्मण'में कहा गया है—

'ऋतेनैव स्वर्गलाक गमयति' (१८।२।१९)

'सत्य'के मार्गसे ही स्वर्गलक पहुँचा जा सकता है'।

सत्य भातिक सिद्धि और आध्यात्मिक मुक्तिका सयाजक सत्तु है। केवल मौखिक सत्यका ही सत्य कहना उचित नहीं है—मनस वचनमें आर कार्यमें जिस सत्यकी प्रतिष्ठा की जाती है वह सत्य ही सत्य है। यह सत्य स्वयं-प्रकाश है। जो सत्यका धारण करता है वह तजामय हो

जाता है। यही कारण है कि आर्य ऋषिने 'असत्यम् वचकर सत्यकी ओर जानेका उद्घोष किया था—'अहमनृतात् सत्यमुपमि'॥ (यजुर्वेद १।५)।

ब्रह्मचर्याश्रमकी समाप्तिके बाद गृहस्थाश्रम प्रवश करनवाल स्नातकका दिय जानवाल आचार्यः उपदेश उसक भावी जीवनको सुख एवं समृद्धिमें परिपूर्ण बनानेवाले थे।

'सत्य वद'—सत्य वालो आदि उपदेश देनेके बाद अन्तमें आचार्य कहते हैं—'यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। न इतराणि' अर्थात् निर्दोष कर्म ही करने चाहिये। अन्य दोषयुक्त कर्म अकारणीय हैं तथा 'यान्यस्माक-सुचरितानि। तानि त्वयापास्यानि। न इतराणि' अर्थात् हमारा जो शुभ आचरण है वह ही आचरणीय है दूसर नहीं।

अपने उपदेशमें आचार्यन यह कहकर कि 'मर गुणाका ही ग्रहण करना दापाका नहीं', आचार्यपदकी गारवताका प्रमाणित कर दिया साथ ही उचित-अनुचित ग्राह्य-अग्राह्य, कर्तव्य-अकर्तव्यका शुद्ध सात्त्विक बुद्धिसे विवचन करनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका द्वार भी खोल दिया।

इस प्रकार वैदिक आर्यनीति एक आदर्श नीति है। आर्योंन माना था कि मानव-जीवन एक विस्तृत क्षेत्र है जिसके कण-कणका गुणास विभूषित करके ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जीवनक रहस्यका भलीभाँति समझा था तथा मानवका अतातस प्रेरणा वर्तमानसे उत्साह तथा भविष्यस आशा—एसी आशा जा धर्म आर सत्यपर आधारित है—प्राप्त करके अपने जावनरूपी रथको निरन्तर आग बढ़ात हुए भावा पीढाक लिये सुखद वातावरण एवं उच्चतम आदर्श विरासतके रूपमें छोड़ जानक लिय प्रेरित किया था जिसस आर्यत्यक गुणाकी सतत वृद्धि हाती रहे। हम उन्हीं आर्योंकी सतान हैं। आज हम अपन पूर्वजाद्वारा दिखाय गय सन्मागस भटक गय हैं। वर्तमान पीढी पाश्चात्य मस्कृतिमें सुखकी तलाश कर रही है। आज व्यक्ति परिवार समाज सब टिखर रहे हैं—सभी तनावग्रस्त हैं, भ्रमित हैं। यजुर्वेदक ऋषि कहत हैं—'कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजीविषच्छतम स्या'। (४०।२) अर्थात् 'ससारम पूर सा चर्पतक कम करत हुए हम जावित रहे आर हमारी सतानाका भी कल्याण हा।' वदम यह

‘राजधर्म सब धर्मोंमें प्रधान है आर सारी विद्याएँ राजधर्म ही नियुक्त हैं। साथ ही सब लोक भी राजधर्मम निहित हैं।’ अथ यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि जब राजधर्मको सभी धर्मोंमें प्रधानता दी गयी है और समस्त विद्याआकी उसम नियुक्त करनका उल्लख मिलता है तब राजनीतिम धर्मके प्रति उपेक्षाका भाव दिखाना कैसे उचित कहा जा सकता है? भारतीय आपसहित्यम आदर्श शासकके रूपम श्रीराम सर्वत्र समादृत हैं। उनका रामराज्य एक आदर्श राज्यके रूपम तथा उनको राजनीति आदर्श राजनीतिके रूपम उद्धृत हाती है। श्रीरामने धर्मको सर्वोपरि मानते हुए उस वैयक्तिक पारिवारिक एव सार्वजनिक जीवनका अभिन्न अङ्ग निरूपित किया है आर वे धर्मके विग्रहरूपमें भी विख्यात रहे हैं। महर्षि शुकक मतसे श्रीरामके समान नीतिमान् राजा इस पृथ्वीपर न कभी हुआ है और न कभी हानेकी सम्भावना ही है। वे नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थके परिपूर्ण ज्ञाता थे। यह (दुर्बोध्य तत्त्व) उनका धर्ममय आचार ही रहा है। पुनश्च श्रीरामन भी भावी शासकाके नाम अपनी एक वसीयतम ‘धर्म’ की प्रतिष्ठा- हेतु विशेष आग्रह किया है—

भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला
नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र ।
सामान्योऽय धर्मसेतुर्नराणा
काले काले पालनीयो भवद्भि ॥
वाताभविभ्रममिद वसुधाधिपत्य-
मापातमात्रमधुर विषयापभोगा ।
प्राणास्तृणाग्रजलविन्दुसमा नराणा
धर्मं सदा सुहृदहो न विरोधनीय ॥
चलदलदललीलाचञ्चले जीवलोक-
तृणलवलघुसारे सर्वससारसौख्ये ।
अपहरति दुराश शासनं द्राह्मणाना
नरकगहनगर्तवर्तपातोत्सुकी य ॥

(स्कन्दपुराण धर्मोपनिषद् ३४।३८-४०)

‘भावी शासको। रामचन्द्र आप लागोको बार-बार नमस्कार करक यह याचना करता है कि आप आपात-मधुर भागम न भूल। तिनकेक अग्रभागपर स्थित चञ्चल

जलकी बूँदकी भाँति अस्थिर प्राणके मोहम भी न पड़। प्राण भी तो वायुमें उडकर नष्ट होनेवाल मयक समान ही हैं। यह जीवलाक पीपलके पत्तेके समान चञ्चल है और ससारके सम्पूर्ण भोग तृणवत् अत्यन्त तुच्छ हैं।’ वास्तविक सुहृद् तो एकमात्र धर्म हा है, अतः उसका कभी भी कोई विरोध न करे। जब जा शासक हा धर्मसंतुका पालन कर।

धर्मका राजनीतिक महत्त्व कूटनीतिकी विद्याआक आचार्य इटलीक मैकेयावेलीतक स्वीकार करत ह। उन्हान भी अपने ग्रन्थ ‘द प्रिन्स’ (The Prince)-म नरशाका धार्मिक सत्कारोकी विशुद्धताकी हिदायत देत हुए कहा— ‘जो राजा आर गणराज्य अपनको भ्रष्टाचारसे मुक्त रखना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम समस्त धार्मिक सत्काराकी विशुद्धताका सुरक्षित रखना चाहिये तथा उनके प्रति उचित श्रद्धा दर्शनी चाहिये, क्याकि धर्मकी हानि होनेस चढकर किसी देशके विनाशका और कोई कारण नहीं है।’ सच पूछा जाय तो धर्म लौकिक और पारलौकिक दोना ही अभ्युदयाकी प्रमुख कसौटी है। आज धर्मक अभावक कारण सार विश्वम मिलावट कालाबाजारी आर भ्रष्टाचारकी राजनीति (A B C of politics—Adulteration Black marketing & Corruption) व्याप्त है, अतः राजनीतिम ‘धर्म’ का समावेश किया जाना अत्यावश्यक है।

जिस प्रकार धर्म जगत्का आधार माना जाता है, उसा प्रकार समस्त लोककी प्रतिष्ठा सत्यपर ही आधृत ह। श्रीरामने सदैव सत्यकी रक्षापर बल दिया है। व स्वयं सत्यप्रतिज्ञ थे तथा मन-वचन आर कर्मकी एकरूपताम अटूट निष्ठा रखते थे। जाबालिने चित्रकूटम उन्ह वनवाससे विमुख होकर अयोध्या लौट चलनक लिये असत्यपर आधारित नास्तिकमतद्वारा समझानेका प्रयास किया था। उन्हाने श्रीरामसे कहा था—‘आप बुद्धिमान् हाकर साधारण लागो-जैसी बात कर रहे हैं। आप अयोध्या लाटकर अपना राज्य सँभालिये। परलाकसे इस लाकका मान्यता कम नहीं ह।’ इसपर श्रीरामने कहा—‘आपके तर्क बुद्धियुक्त प्रतीत हात हैं किंतु वस्तुतः व विवक-विराधा हैं। यदि म स्वेच्छाचारी होऊँगा ता क्या राज्यकी प्रजा बादम स्वेच्छाचारिणी

न हागी? ऐसे आचरणस तो सारा प्रजावर्ग असत्यवादी हा जायगा, जबकि सत्यका पालन करना ही राजाआका प्रधान धर्म है, सनातन आचार है तथा राज्य भी सदैव सत्यस्वरूप ह। सत्यम ही सम्पूर्ण लाक प्रतिष्ठित ह—

सत्यमेवानुशस च राजवृत्त सनातनम्।

तस्मात् सत्यात्मक राज्य सत्य लोक प्रतिष्ठित ॥

(वा०रा० २।१०९।१०)

श्रीराम सत्यको सर्वोपरि महत्त्वपूर्ण सारपूर्ण आचारकी नींव मानकर उसपर चलते रहे। महर्षि वाल्मीकिने सत्यके महत्त्वको प्रतिपादित करते हुए कहा है—

सत्यमयेश्वरो लोक सत्य धर्म सदाश्रित।

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति पर पदम्॥

(वा०रा० २।१०९।१३)

वर्तमान लोकतान्त्रिक जीवन-पद्धतिम प्रजाजन अपने प्रतिनिधियासे तथा राजनीतिक दलोसे अपक्षा करते हैं कि वे अपनी पूर्व घोषित नीतियाक पालनम तत्परता दिखाय, किंतु आजका राजनातिज्ञ अपने छोटे-मोटे चादे निभाना भी भूल जाता ह। प्राचीन भारतीय राजतन्त्रात्मक पद्धति वर्तमान लोकतान्त्रिक पद्धतिको उचित शिक्षा देती हुई उसे आज भी चुनौती देनेम सक्षम है। भवभूतिने श्रीरामकी एक प्रतिज्ञाका जिसे उन्होंने लोकानुराधनहेतु की थी उल्लेख किया है—

स्नेह दया च साध्य च यदि वा जानकीमपि।

आराधनाय लोकस्य मुञ्चता नास्ति मे व्यथा॥

(उत्तररामचरित १।१२)

‘लाकानुराधनके लिय यदि मुझे स्नेह दया, सुख ही नहीं, अपितु सीताका भी परित्याग करना पड़े तो उसके त्यागम भी मुझे किंचित् दुःख नहीं हागा।’ विश्वके इतिहासम अभीतक ऐसा अनूठा आदर्श तथा सत्यप्रतिज्ञा शासक मिलना दुर्लभ है, जा लाकमत, वह भी एक सामान्य नागरिकक अल्प मतपर भी प्राणप्यारी सीता-जैसी महारानीका परित्याग कर द। भारतीय राजदर्शनम राजाआके आचरणपर अत्यधिक बल दिया गया है। क्याकि राजपरिवारके आचरणका प्रजाके आचरणपर प्रभाव पडता है। महर्षि वात्मीकिन अपने राजदर्शनम इस सिद्धान्तकी पुष्टिम अनक तर्क प्रस्तुत किय हैं कि ‘जैसा राजा होता है, वसी ही प्रजा होती ह। प्रजा ता हमशा राजा और उसक परिवारका

अनुगमन करती है।’

यद्वृत्ता सन्ति राजानस्तद्वृत्ता सन्ति हि प्रजा ॥

(वा०रा० २।१०९।१९)

भारतीय राजनीतिम ‘व्याघ्र-लामडा’-नाति त्वान्य—आधुनिक युगम राजनीतिज्ञाद्वारा शक्ति धाखा पक्षगत वक हत्या आर मगरके आँसूकी परिपाटीका व्यवहार राजनातिमें सफलताकी प्राप्तिहेतु प्रचलित है। उनका मत है कि राजाका लामडाकी तरह चालाक (धूर्त) तथा व्याघ्रन तरह शक्तिशाली हाना चाहिये। पर ‘व्याघ्र-लामडा’-नातिका घृणित माना गया है। पुनश्च हमारी दृष्टिम (Lion and fox policy) ‘व्याघ्र-लामडा’-नीति राजनातिका कोई स्थायी आधार कभी नहीं रहा है। वह ता एक प्रकारसे आपातकालीन व्यवस्थाका तात्कालिक उपचारमात्र है। भारतीय राजधर्मम इनका निरूपण आपद्धमरूपस कहीं कहीं उपलब्ध हाता है।

भारतीय राजनीतिमें राजा निरङ्कुश शासक नहीं। पाश्चात्य राजदर्शनका इतिहास निरङ्कुश नरेशाका लेखा जोखा प्रस्तुत करके उनकी निरङ्कुशताकी परम्पराआका निरूपण करता है। कतिपय लोग भारताय ‘राजा’ और पाश्चात्य Divinity and Kingship म समता दिखलाते हैं, किंतु हमारी ‘राजा’की अवधारणा पाश्चात्य नरेशकी परिकल्पनासे पूर्णतया भिन्न है। हाब्सका ‘लेबियाथन’ (Libiathan) निरङ्कुश शासकका वर्णन करता है। क्याकि वह किसीके प्रति भी उत्तरदायी नहीं, किंतु उसकी आज्ञाके सब वशवर्ती हाग। अत उसका स्वेच्छाचारी और आततयी होना अस्वाभाविक नहीं। दूसरी ओर ‘भारतीय राजा’की व्युत्पत्ति यह दिखलाती है कि समस्त प्रजाका प्रसन करनेके कारण ही उसे ‘राजा’ कहा जाता है। यथा—‘राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्ण’ (रघुवश ६।२१) ‘रञ्जिताश्च प्रजा सर्वास्तेन राजेति शब्दते ॥’ (महा०, शान्ति० ५९।१२५) अन्यत्र इसी ग्रन्थम कहा गया है कि ‘जिसम धर्म विराजता है वही राजा है।’ ‘यस्मिन् धर्मो विराजते त राजान प्रचक्षते।’ (महा०, शान्ति० ९०।१५) विधानके आचार्य मनुने राजाके लक्षणाम कहा है कि जो सर्वगुणसम्पन्न आर शक्तिशाला दण्डका पालन सम्यक्-रीतिस करता ह वही दण्डनीतिका सचालक राजा कहलाता है—‘समीक्ष्य स धृत सम्यक् सर्वा रक्षयति प्रजा (मनु० ७।१९)। राजा शब्द ‘राज् दीती’

धातुस 'कनिन्' प्रत्यय करनसे बनता ह, जिसका अर्थ ह—
चमकनेवाला, प्रतापवान्।

प्राय जानकारीके बिना ही लोग यह कहने लगते हैं कि 'राजा कर सो न्याव और पास पड़ सो दाव।' भारतीय राजदर्शनके अनुशीलनसे ज्ञात हाता है कि वह (राजा) अपनेका राज्यका प्रथम सवक मानता ह, जसा कि कहा गया है—

शास्ताभिगामा नृपति प्रजाना

य किङ्करो वे न पिनीष्टि पिष्टम्।

(श्रीमद्भग० ५।१०।१३)

वह 'राजा' तो प्रजाका शासन तथा सरक्षण करनेक लिये नियुक्त किया गया एक सेवक होता ह। राजाके लक्षणाम महर्षि वात्मीकिने कहा ह—

साम दान क्षमा धर्म सत्य धृतिपरक्रमौ।

पार्थिवाना गुणा राजन् दण्डश्लाघ्यपकारिषु॥

(वा०रा० ४।१७।१९)

'वह साम दान क्षमा धर्म, सत्य धृति आर पराक्रमसे अत्याचार—नीच कर्म करनेवालाको दण्ड देता ह।' जो लोग भारतीय राजनीतिपर पाश्चात्य प्रभाव मानते ह उन्हे वात्मीकीय रामायणमे रावणको राजनीति दखनी चाहिये। वह बड़ा पण्डित था पर सीताहरणक समय जटायुन उसस कहा था—'तुम कैसे राजा हो, जा राजधमका सामान्य-सा नियमतक नहीं जानते और उसक विपरीत चल रह हा।' राजा हानके नाते तुम्ह स्त्रिया विशपत राजपरिवारकी महिलाआकी रक्षा करनी चाहिये, तुम यह जघन्य अपराध कैसे कर रह हो? अरे, राजा तो धर्मात्मीपर धर्म अर्थ और कामका प्रवर्तक हाता ह, जैसा वह करता है वैसी ही जनता भी करती है।' इसी प्रकारसे कूटनीतिज्ञ शूणपखाने भी मूर्ख मन्त्रियाके मध्य सुरा-सुन्दरियाम मस्त पड राजाका शीघ्र ही नष्ट हानेवाला आर मुरझाया हुई उपभुक्त माला या मरघटकी अग्रिकी तरह हेय बतलाया था। उसन रावणस कहा था—

अग्रमत्तश्च या राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रिय।

कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठत चिरम्॥

(वा०रा० ३।३३।२०)

'जा राजा सदा सावधान रहता है आर राज्यके समस्त कार्योंका जानकारी रखता है, जो इन्द्रियाको वशम रखते

हुए कृतज्ञ तथा धर्मपरायण होता है वही बहुत दिनोंतक राज्य करता है।' गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीन बड़े हा सारागर्भित किन्तु संक्षिप्त कथनम राजधर्मका मर्म प्रतिपादित करते हुए कहा है—

मुखआ मुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एक।

पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक॥

(रा०च०मा० २।३१५)

मुखियाका आचरण मुखवत् होना चाहिय जो सदेव अपन सद्बिवेकम समस्त अङ्गाका विधिवत् पालन करता ह। राजधर्मका संक्षेपम यही सार है। इस तरह स्पष्ट है कि राजाकी पतिष्ठा उसके द्वारा नैतिकता और सदाचारयुक्त कर्तव्यासे संचालित करनेपर निर्भर रहती है।

भारतीय राजनीतिम राजाआका इन बारह दोषास सदेव बचते रहनका आग्रह किया गया है—(१) नास्तिकता (२) असत्यभाषण, (३) क्रोध, (४) प्रमाद, (५) दीर्घसूत्रता, (६) ज्ञानी पुरुषाका सग न करना, (७) आलस्य, (८) नेत्रादि पाँचो इन्द्रियाके वशीभूत होना, (९) राजकार्यके प्रति अकले ही चिन्तन करना (१०) प्रयोजनका न समझनेवाले विपरीतदर्शी मूर्खोंसे मलाह लेना (११) निश्चित किये हुए कार्योंको शीघ्र नहीं करना तथा (१२) अपने समस्त शत्रुओपर एक साथ ही चढाई कर देना।

आचार्य कोटिल्यन प्रजाके सुखम हा राजाका सुख तथा प्रजाके हितम ही राजाका हित है, उसका अपना अलगसे कोई हित अथवा प्रिय नहीं हाता—यह स्पष्ट कहकर राज्य तथा राजाको साधन आर प्रजाको साध्य बताया है—

प्रजासुखे सुख राज प्रजाना च हिते हितम्।

नात्मप्रिय हित राज प्रजाना तु प्रिय हितम्॥

(अर्थशास्त्र अ० १।१९।१५)

सदाचारसापेक्ष बनाने सदाचारनिरपेक्ष राज्य—आधुनिक वैज्ञानिक युगके कतिपय राजनीतिज्ञाकी धारणा है कि 'अब राजनीतिम सदाचार और नैतिकताकी चर्चा करना पिछड़पनकी बात होगी। उनका कथन है कि आज विज्ञानकी प्रगतिन विश्वके सभी मान-दण्डाको बदल दिया है। अब सभी राष्ट्र इन मान-दण्डाका तिलाञ्जलि दे चुके हैं। जा राष्ट्र इन सदाचारविषयक नियमासे अपनेको प्रतिबद्ध रखेगा वह कूटनीतिक पराजयका वरण करेगा।' पर अपनी दृष्टिसे

ता यह दृष्टिकोण सभीके लिये घातक ही है। कारण यह है कि सदाचारका द्वार बंद करनेसे मानवीय भावनाका ह्रास होता है। पापाचारके कारण ही आज सर्वत्र अकाल महामारी भूकम्प आदिका प्रकोप है। भारतीय अध्यात्मपूर्ण राजनीति पहले भी राजाक दाससे प्रजाकी हानिका सिद्धान्त मान्य तथा प्रचलित था।

कहा जाता है कि श्रीरामके राज्यम अल्पायुम एक बालककी मृत्यु होनेपर उसके पिताने उलाहना देते हुए राजाके किसी दोषकी आशङ्का करते हुए क्षतिपूर्तिकी माँग की, जिसे श्रीरामन भी स्वीकार किया और अपने मन्त्रिपरिषद्की आकस्मिक बैठक बुलाकर निदानका पता लगाकर उचित उपाय किया। आज क्या कोई राष्ट्र साधिकार कह सकता है कि 'मेरे देशम न चोर हैं न कायर न शराबी ह न धर्महीन, न अपढ़ हैं न व्यभिचारी, फिर व्यभिचारिणीकी ता बात ही क्या है?' पर 'छान्दोग्योपनिषद्' म अक्षपति तथा महाभारत एव जातकादिक अननक राजा ऐसा कहते आये है। दशरथजीकी अयोध्याम निवास करनेवाल सभी मनुष्य प्रसन्न धमात्मा बहुश्रुत लाभरहित, सत्यवादी तथा अपने-अपने धनसे सतुष्ट थे। उस श्रेष्ठ पुरीम कोई भी ऐसा परिवार न था, जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुआका सग्रह उचित मात्रामे न हो अथवा जिसके धर्म अर्थ आर काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गये हा तथा जिसके पास गाय-बैल घोड धन-धान्य आदिका अभाव हो। सभी नागरिक धर्मशील, सयमी सदा प्रसन्न रहनवाले तथा शील एव सदाचारकी दृष्टिसे महर्षियाकी भीति निर्मल थे। वहाँ कोई कामी कृपण मूर्ख क्रूर और नास्तिक न था। 'व वाजुवद निष्क आदि आभूषणाका धारण करते, विशाल भवनाम निवास करत और अपनी स्थितिसे पूणतया सतुष्ट थे' (वा०रा० १।६।६-१९)।

भारतीय राजनाति सर्वथा धमानुमादित है। उसका लक्ष्य लाक-कल्याण है। वर्तमान राजनीति नीतिका गाण मानती है किन्तु सत्ता-समर्थक है। यह क्षणिक और तात्कालिक सकाण 'स्व' पर दृष्टि रखती है। श्रीरामने

रावणद्वारा प्रपित दा गुप्तचरा (शुक-सारण)-का जिन्हें श्रीरामपक्षके वानराम फूट फलान आर गुप्त रहस्य जानन लिये नियुक्त किया गया था। पकड लिय जानपर दा मानते हुए, उनके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया। शुक-सारण उस समय अत्यन्त भयभीत थे। उनके अपने प्राण सकटम फैसे महसूस करत समय श्रायमन सेनिकासे कहा—'ये वचर निर्दोष हैं। इन्ह रावत नियुक्त किया है। इन्हान अपन स्वामाक आदरका पालन ही किया है। इन्ह मुक्त कर दा।' उन दूतासे श्रीरामने कहा—'यदि तुम्ह अभी पूण जानकारी प्राप्त नहीं हुई हा ता य विभीषण तुम्ह सार भेद बता सकत हैं और यदि सार भेद प्राप्त कर लिये हा ता नि सकाच सुरक्षित सम्मानसहित जा सकत हा।' आज अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रम कभी-कभी राजदूताक साथ कहीं-कहीं उचित सौजन्यका व्यवहार नहीं किया जाता जिमका परिणाम दीखेगा—अनेतिक साधनाके प्रयागस विश्वम कटुताका मचार हानेके पूर्ण आसार हाग तथा साथ ही राजदूत भी अपनी मर्यादा और गरिमासे हटनम जरा भा सकाच नहीं करगे। इसी कारण एक विद्वान् राजदूतकी परिभाषा करते हुए यहाँतक कह दिया था कि—'राजदूत एक ऐसा व्यक्ति होता है जा कि विदशाम अपन दशक हितके लिये झूठ बोलनेके लिये नियुक्त किया जाता है' किन्तु इसक विपरीत श्रीरामन लङ्काम युद्ध-अभियानका जारा करनेके पूर्व अगदका राजदूतके समस्त अधिकार दकर रावणके साथ शान्ति-समझातका प्रस्ताव भिजवाया था। भगवान् श्रीराम साम और दानक ऐसे सफरत प्रयाक थे कि उन्हे भेद आर दण्ड-उपायाका आश्रय लेनका आवश्यकता ही न रही—

दड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज।

जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचद्र क राज॥

(रा०च०मा० ७।२२)

इस प्रकार रामराज्यकी आदर्श सदाचारपूर्ण राजनाति ही विश्वका उत्कर्षकी आर ल जा सकती है।

आख्यान—

राजधर्मके गौरव—महाराज मान्धाता

चावत्सूर्य उदेत्यस्त यावच्च प्रतितिष्ठति।

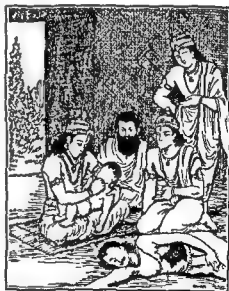
सर्वं तद् यौवनाश्रय्य मान्धातु क्षेत्रमुच्यते॥*

सूर्यवशम एक युवनाश्र नामके 'बड़े पराक्रमी राजा हा गये हैं। वे नि सतान थे। सतान न हानके कारण उन्हें सदा दु ख रहता था और वे ऋषियाके आश्रमोम ही विशपकर निवास किया करते थे। चिरकालतक ये ऋषियाकी सेवा करते रहे। दयालु ऋषि राजाक दु खको समझ गये और उनके दु खका दूर करनेके लिये ऋषियान एक पुत्रेष्टि यज्ञका आयोजन किया। बड़े-बड़ कर्मकाण्डी ऋषि एकत्रित हुए। सभीने विधिवत् यज्ञ कराया। यज्ञके अन्तमे एक घडम यज्ञपूत जल अभिमन्त्रित करक ऋषियोन रख दिया। मन्त्राद्वारा उसम ऐसी शक्ति स्थापित कर दी गयी कि जो इस मन्त्रपूत जलका पीवे उसे परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो। ऋषिगण उस कलशको रखकर रात्रिम सो गये। प्रात काल वे महाराजकी पत्नीको उस पूत जलको पिलाना चाहते थे। सयागकी बात, रात्रिम राजाको प्यास लगी। सब ऋषि सो रह थे, उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। वह मन्त्रपूत जलका घड़ा रखा था राजा वह सब जल पी गय।

प्रात काल ऋषियाका बड़ा आश्चर्य हुआ परस्परमे कहन लग—'जल कहाँ गया उसे कोन पी गया? इतना

परिश्रम निष्फल ही हुआ।' ऋषियाकी बात सुन राजान डरते-डरते कहा—'अज्ञानम वह जल मैंने पी लिया।' ऋषियान कहा—'अच्छ, ऐसा ही होना था।' वह मन्त्रपूत जल अमोघ था। व्यर्थ तो कभी जा ही नहीं सकता। राजाक पटम गर्भ बढने लगा। समय पूरा होनपर राजाकी दाहिनी कोपको फाडकर बालक निकल आया। ऋषियोक प्रभावसे महाराज युवनाश्र मरे नहीं, वे ज्या-के-त्या दने रहे। अब मुनियाको चिन्ता हुई कि बिना माताके इसे दूध कोन पिलायगा, इसका पालन कौन करगा। ऋषियाकी चिन्ताको देखकर देवराज इन्द्रने कहा—'मामय धास्यति—' इसका भरण-पोषण मैं करूँगा। इन्द्रन 'माँ धाता' ऐसा कहा, इसलिये ऋषियाने इनका नाम मान्धाता रख दिया। देवराज इन्द्रन अपनी तर्जनी उँगली बालकके मुँहम द दी। उसे बच्चा पीने लगा। उसमे अमृत था, अत वह बहुत ही शीघ्र बढकर दृष्ट-पुष्ट हो गया।

मान्धाता बड़े पराक्रमी, शूवीर दानी और भक्त थे। उन्होंने अपने बाहुबलसे समस्त पृथ्वीपर अपना एकाधिपत्य कर लिया। यह समस्त पृथ्वी 'मान्धाताक्षेत्र' के नामसे प्रसिद्ध हो गयी। राजाने भगवान्के प्रोत्थर्ष बड़-बड़े यज्ञ-याग किये। य कभी अतिथिको विमुख नहीं जान देते थे। इनका विवाह महाराज शतविन्दुकी पुत्री विन्दुमतीसे हुआ।

* जहाँ सूर्य उदित हाता है आर जहाँ जाकर वह अस्त होता है वह साग क्षेत्र युवनाश्रके पुत्र मान्धाताका कहा जाता है।

तथा पराक्रमसे श्रीसीताजीको वशम करना चाहा था क्याकि इस नीतिका उद्देश्य वह भागापलब्धि ही मानता रहा, जब कि श्रीरामजीने दाननीतिका प्रयोग विद्वानाके लिये या सुग्रीव तथा विभीषण-सदृश दैन्ययुक्त व्यक्तियोंको सम्बल दानके लिये किया। रावणने 'दण्डनीति'का प्रयोग उन महापुरुषोंपर किया, जो उस सम्मार्गपर चलनकी प्रेरणा दत्त रहे। जैसे—मारीच विभीषण हनुमान् आदि। इसके विपरीत प्रभु श्रीराम सत्पुरुषोंके लिये सामनीति तथा केवल दुष्टोंके लिये दण्डनीतिका प्रयोग करत आये हैं और वह भी उनके उद्देश्यके दृष्टिसे। कृष्ण परशुरामजीके प्रति सामनीति तथा खर-दूषण त्रिशिरा आदिके लिये दण्डनीतिका प्रयोग इसके उदाहरण हैं।

ऐसे ही रावणने प्रभुके श्रीचरणोंमें अनन्यशरणागत अगदजीपर भेदनीतिका प्रयोग करके प्रभुसे उन्हें अलग करनेकी चष्टा की थी, ठीक इसके विपरीत प्रभु श्रीराम भेदनीतिका प्रयोग उन सत्पुरुषोंपर करत हैं जो किन्हीं बाधयुक्तोंके कारण असतृप्तमें पड़ जाते हैं।

धर्मस्वरूप प्रभु श्रीरामने सीतास्वरूपिणी नीतियाका सतत सदुपयोग करके लोकोत्तर आदर्श प्रस्तुत किया और वे मर्यादापुरुषोत्तम कहलाये। इसके विपरीत रावण धर्मविरुद्ध अनैतिक आचरणके परिप्रक्षय नीतियाका दुरुपयोग करके विनाशका प्राप्त हुआ।

धर्मका शाश्वत आधार एकमात्र ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर और जावका सम्बन्ध अपरिवर्तनीय और एकरस है। सम्पूर्ण सृष्टिके मूलमें एक ही परमात्मा विद्यमान है। परिणामतः सम्पूर्ण जीवाका एक ही अर्थात् 'वसुधैव कुटुम्बकम्' ही वास्तविक सत्य है। यही कारण है कि समाजके लिये व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यक्तिका सदाचार-सम्पन्न व्यवहार ही मूल्यवान् होता है। वस्तुतः आचरणमात्र ठीक होनेसे कोई नैतिक नहीं हो पाता। अन्तस्के बदले बिना आचरण नहीं बदल सकता। क्योंकि आचरण अन्तस्का ही बाह्य प्रकाशन है। नीतिकी प्राप्ति धर्मकी साधनासे ही होती है। इस आत्मबोधसे जागा हुआ व्यक्ति महज ही नैतिक होता है। ऐसी स्थितिमें 'सर्वजनसुखाय' तथा 'सर्वजनहिताय' की भावनासे मानवमात्रके प्रति सद्भावका जागरण होता है

और विश्वबन्धुत्वकी भावनाकी प्रतिष्ठा हाती है।

धर्मकी साधना वैयक्तिक होती है, परन्तु उसका परिणाम मनुष्य सामाजिक होता है। व्यक्ति जो फल एकान्तकी साधनामें प्राप्त करता है, उसकी सुगन्ध दीर्घगन्ध व्याप्त हो जाती है, उसे जो आनन्द प्राप्त होता है, उससे दूसरे भी आनन्दित हो जाते हैं। पातञ्जलयोगप्रदायमें बताया गया है—

मैत्रीकरुणाशुदितोपेक्षाया सुखदुःखपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ॥ (समाधिपाद सूत्र ३३)

अर्थात् जब मैत्री, करुणा, मुद्रिता उपेक्षा (उदासीनता)—इन धर्मोंकी मुखी, दुःखी, पुण्यात्मा और पापियाक विषयमें यथाक्रम भावनाके अनुष्ठानसे चित्तकी निमलता और प्रसन्नता प्राप्त होती है तभी धर्म और नीतिसे प्राप्त सदाचरणद्वारा लोककल्याण होता है।

'करुणा' का अर्थ है—सम्पूर्ण मानवके प्रति प्रवाहित दया। 'करुणा' अन्तर्ममे बाहरकी ओर सतत प्रवाहित होती है। करुणासे भरा हुआ व्यक्ति ही लोकमङ्गल तथा लोककल्याणकी भावनासे विश्वबन्धुत्वकी आग अग्रसर होता है। भगवान् बुद्ध करुणाके अवतार मान जाते हैं। सिद्धार्थके अंदर राजहंसको बचानेके रूपमें जो करुणा बीजके रूपमें अकुरित हुई वही गौतम बुद्धके रूपमें विकसित होकर विश्वकल्याणकी कामनाके रूपमें सम्पूर्ण मानवताका धन्य कर गयी। 'सध, धम्म, बुद्ध शरणं गच्छामि' का यही तात्पर्य गौतम बुद्धने प्रसारित किया।

मेराका अर्थ है मित्रताका भाव। मैत्रीमें शत्रुता सर्वथा निरोधित हो जाती है। हृदयमें जागरित करुणा जलसे भर हुए बादलाकी तरह हाती है जैसे बादल बारम्बार पृथ्वीकी प्यास बुझा दत्त हैं, उसी प्रकार करुणा जब सभी द्वारासे जड़, पशु, मानव अर्थात् अनन्त विश्वतक पहुँचने लगती है, तब मैत्री बन जाती है।

करुणाका तीसरा चरण है मुद्रिता। इसका तात्पर्य प्रफुल्लता तथा आनन्दभाव है। बादलाकी नर्पासे पृथ्वी जिस प्रकार हरियारीसे भर जाती है, पृथ्वीका काना-काना प्रसन्नतासे झूमने लगता है, उसी प्रकार 'मुद्रिता' में आनन्दकी मस्ती छा जाती है। मुद्रिताका स्थितिमें जीवनकी

सम्पूर्ण उदासी सदाके लिये तिरोहित हो जाती है।

भूमण्डलम धर्म आर नीतिकी पताका तभी लहरायेगी जब स्वस्थचित एव आनन्दित होकर लोग करुणा, मैत्री, मुदिताकी मस्तीम धर्म और नीतिको अपने सदाचरणद्वारा विस्तारित करेगे। इसीसे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावनाका विस्तार होगा। इसके साथ ही पापमार्गम प्रवृत्त अनैतिक आचरण करनेवाले अधार्मिक व्यक्तियोंके प्रति 'उपेक्षा' की भावना अर्थात् वह अपने पापाचाराका स्वयं फल भोगेगा ऐसी भावना रखनी चाहिये। उसके प्रति द्वेष या घृणा करके अपनेको दुपित नहीं बनाना चाहिये। ऐसे भावसे द्वेष तथा अमर्परूप चित्तके मलकी निवृत्ति हो जाती है। उक्त नीति तो यही है कि सबके कल्याणकी भावना रखी जाय।

ऐसी स्थितिम साधकके जीवनम सत्य एव प्रेमरूपी परमात्माका अवतरण होता है। पद-प्रतिष्ठाक स्थानपर 'परमात्मा', धनके स्थानपर 'ध्यान' तथा 'देह' के स्थानपर 'देही' की नित्यताका अनुभव होने लगता है। परिणामत धर्म और नीतिके मणि-काष्ठन-सयोगसे साधकका मन एकाग्र हो जाता है, जिससे परमात्मोपलब्धि स्वत ही हो जाती है एव जीवनकी समस्याका समाधान हो जाता है, अशान्तिके स्थानपर अविरल शान्ति तथा अभयकी प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि भक्त इस स्थितिको प्राप्तकर कभी विभक्त नहीं होता है तथा वह 'धरमु न दूसरं सत्यं समाना' को अपने जीवनका पर्याय बना लेता है।

मानवके जीवनमे आज घोर तनावकी स्थिति व्याप्त है 'शान्ति', अभय और आनन्द शास्त्राके शब्दमात्र रह

गये हैं। जिस प्रकार आगसे खोलते हुए जलम झाँकना असम्भव है, उसी प्रकार चित्तपर विचार-तरंगाकी उष्णतासे अन्तस्म छिपे सत्य, प्रेम, करुणा, मैत्री मुदिता सद्भाव, शान्ति आर अभयको मानव नहीं देख पाता। परिणामत समाजका कल्याण तथा विश्ववन्धुत्वकी भावना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य लगने लगती है। आज समाजम नैतिक होनेका भ्रम ही व्याप्त है जिससे 'नीति' की प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। 'नीति' तो आनन्दकी स्फुरण है जो 'धर्म' के सुरम्य वातावरणमे ही पल्लवित-पुष्पित होती है। आनन्द जब अन्तस्से प्रवाहित होने लगता है, तब वही बाढ़ जगत्म 'सदाचरण' बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब 'आनन्द' की सुगन्ध बाहर फैल जाती है, तब व्यक्तिके जीवनम शान्ति सद्भाव तथा कल्याणकी प्रतिष्ठा हो जाती है।

तात्त्विक विवेचन यह है कि मानवके जावनमे 'महानता' नहीं 'मानवता' का अवतरण होना आवश्यक है। व्यक्तिका जीवन 'लम्बा' नहीं, बल्कि बड़ा होना चाहिये। धर्मके परिप्रेक्ष्यमे नीतिकी प्रतिष्ठासे ही मानवमे अविरल शान्ति तथा अभयकी स्थिति हो सकती है। परिणामत प्रेम और सत्यका आश्रय लेकर व्यक्ति 'आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न ममाचरेत्' के आचरणका जीवनमे व्यवहृत कर 'सर्वजनसुखाय' तथा 'सर्वजनहिताय' को अपने जीवनका उद्देश्य मान लेता है। जिसकी अन्तिम परिणति करुणा, मैत्री, मुदिता मानव-कल्याण तथा विश्ववन्धुत्वकी भावनामे होती है।

यस्याखिलामीवहभि सुमङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजम्भि ।
प्राणान्ति शुष्मन्ति पुनन्ति वै जगद् यास्तद्विरक्ता श्वशोभना मता ॥

(श्रीमद्भा० १०।३८।१२)

जय समस्त पापके नाशक उनके (भगवान्) परम मङ्गलमय गुण, कर्म और जन्मकी लीलाआस युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गानसे ससारमे जीवनकी स्फूर्ति होने लगती है शोभाका संचार हो जाता है, सारी अपवित्रताएँ धूलकर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है, परंतु जिस वाणासे उनके गुण, लीला और जन्मकी कथाएँ नहीं गायी जाती वह तो मुर्देकी ही शांभित करनेवाली है हानेपर भी नहींक समान-व्यर्थ है।

‘निन्दक नियरे राखिये’

(श्रीभगवन्नामलान पुन्यपाद स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वती)

मानवाका स्वभाव है कि वे निन्दकोसे घृणा (द्वेष) एवं प्रशसकोंसे राग (स्नेह) करते हैं, जबकि होना यह चाहिय कि निन्दकोसे स्नेह किया जाय और उनका सम्मान किया जाय। इससे हमारा जीवन सुधर जायगा।

वास्तवमे हमलोगोका सही उपकार निन्दक ही करता है, क्योंकि जिस नियम एवं जिस मार्गपर हम चलते हैं उनमें हुई भूलाको वह याद दिलाता रहता है और निन्दा कर-करके आगे बढ़नेके लिये प्रेरित करता रहता है। जबकि प्रशसक प्रशसा करके अहंकार उत्पन्न कराता है जो भविष्यका बाधक बन जाता है। प्रशसक तो एक प्रकारका छली है, जो सम्मान करके, प्रशसा करके, प्रणाम करके, जय-जयकार करके पुण्योको क्षीण करता है, परंतु निन्दक निन्दा करके, अपमान करके विघ्न करके पापको नष्ट करता है। इसलिये महापुरुष निन्दकोकी सतत प्रशसा ही करते रहते हैं शुभकामना ही देते रहते हैं। पूज्यपाद स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीने निन्दकोके लिये कहा है—

जा मेरी निन्दा करे रह सुखी वे लोग।
सुख-सम्पत्ति उनको मिले अरु नाना विधि भोग॥
निन्दक सब ससारम मित्र न मेरा कोय।
पीछेमे निन्दा करे मम मन निर्मल होय॥
एक और सतने लिखा है—

साधो! निन्दक मित्र है मेरा।

मेरी निन्दा करनेवाला होवे भवनिधि पारा॥

सुखी रहो निन्दक जग माहीं रोग न हो तन सारा।

मेरी निन्दा करनेवाला होवे भवनिधि पारा॥

निन्दककी सराहना करना आध्यात्मिक नीति है, इसलिये कि वह हमारा सच्चा पथ-प्रदर्शक है। अपनी नीतिपर अटल और दृढ़ रहनेके लिये वह हम सावधान करता रहता है।

ससारम सबसे अच्छा मित्र तथा उपकारी निन्दक ही है, वह किसीको नहीं छोड़ता। परम ब्रह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्रको भी धावान निन्दा करनेसे नहीं छोड़ा पर

श्रीराम अपनी मर्यादाकी नीतिपर दृढ़ रहे। भगवान् श्रीकृष्णका तो सारी लीलाम निन्दक छाये रहे, पर वे भी धमनातिपर डटे रहे।

भगवान् श्रीकृष्णने गीता (२।३८)–म राग-द्वेष, सुख दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय, उत्थान-पतन जन्म-मरण आदि द्वन्द्वोंम एक-जैसा ही रहनेका उपदेश दिया है।

यदि हम निन्दाको व्यापक अर्थम लें तो यही दुःख है, प्रतिकूल परिस्थिति है, घोर अपमान है, महान् व्याधि है, विपत्तियोका पहाड़ दृटना है, धन-सम्पत्तियाका नाश होना है। इन सब परिस्थितियोमे हम डटे रह, ध्वराय नहीं तभी हम धीर एवं वीर हो सकते हैं। यह तभी होगा जब हम दुःखका स्वागत करेगे, प्रतिकूल परिस्थितिको प्रभुका प्रसाद समझेगे।

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसके लङ्काकाण्ड (८०।५)–मे विजय-रथके वर्णनम लिखा है कि अजेय ससार-रिपुपर विजय पानेके लिय जा रथ है उसके दोनो (पहिये) चक्के शूरता तथा धीरता ही हैं—
‘सौरज धीरज तेहि रथ चाका’।

शूरता तथा धीरतावाला ही विजय-रथ प्राप्त करता है—

महा अजय ससार रिपु जीति सकइ सो धीर।

जाक अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर॥

(रा० च० पा० ६।८० (क))

वास्तवम विचार करके देखा जाय तो हमारे जीवनमें जो प्रतिकूलता आती है, वह केवल हमे जाग्रत् करनेके लिये आती है। जब कभी हम अनुकूलताम राग कर बैठत हैं तथा सुख-भोगके नशेम आकर अपने भगवान् तकको भूल जाते हैं तो यह प्रतिकूलता हम सचेत करनक लिये, प्रभुका संदेश लेकर पहुँच जाती है। यह प्रभुके प्रसाद रूपम आती है उन्हींको ओर आकृष्ट करनेके लिये। तभी तो माता कुन्तीने वरदान माँगा—

विपद सन्तु न शङ्खत् तत्र तत्र जगद्गुरो।

भवतो दर्शनं यत् स्यादपुनर्भवदर्शनम्॥

(श्रीमद्भा० १।८।२५)

हे जगद्गुरु! हमारे जीवनम सर्वदा—पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहे, क्योंकि विपत्तियोगे ही निश्चितरूपस आपक दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जानेपर फिर जन्म-मृत्युके चक्करमे नहीं आना पड़ता।

सत कबीर भी इसी दुखकी याचना करते हैं—

‘बलिहारी वा दुखख की, पल-पल नाम रटाय।’

ससारम जितने महापुरुष हुए हैं आप उनके जीवन-चरित्रपर विचार काजिये तो ऐसा ज्ञात होगा कि प्राय उनके उत्थानका कारण विपदा ही है। इसीकी यह देन रही है कि वे उतने उन्नत हो सके। भगवान् श्रीराम और राजा हरिश्चन्द्रके नाम-स्मरणमात्रसे आज हम पवित्र हाते हैं, क्या? इसलिये कि इन्होंने भारी-भारी विपत्तिको सहर्ष स्वीकार करके धर्मका पालन किया है नीतिकी मर्यादा स्थापित की है।

जा अविषेकी है वे दूसरोंको अपने दुखका कारण बताते हैं जिनमें विवेक है वे तो दुखको भगवान्का प्रसाद समझकर सिरपर धारण करते हैं। आज भी ऐसे-ऐसे महापुरुष वर्तमान हैं, जिनका जीवन दुख और सकटसे ही ओत-प्रोत चल रहा है। जैसे आग सोनेको तपाकर शुद्ध कर दती है वैसे ही दुख मनुष्यको सब प्रकारसे शुद्ध करके चमका देता है। दुखको सहर्ष स्वीकार कर लेना ही परम तप है। जो स्वेच्छासे तप नहीं चाहता उसे भगवान् जबरदस्ती दुख देकर तपाते हैं। दुख हमें त्यागकी आर ले जाता है। जब हम दुख सकट अपमान, निन्दासे

घबराकर दुखहारी भगवान्की शरण हो जाते हैं तब हमारी सारी बाधाएँ दूर हो जाती हैं। जा भगवान्की इस नीतिको अपना लेता है, उसका जीवन स्वर्णमय बन जाता है।

श्रीभर्तृहरिने नीतिशतक (८४) में लिखा है—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथष्टम्।

अष्टौ वा मरणमस्तु युगान्तरे, वा

न्याय्यात् पथं प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

नीतिनिपुण लोग निन्दा करें या स्तुति लक्ष्मीजी चाह आये या चली जायँ, मृत्यु आज ही हो जाय या युगान्तर (कालान्तर)—म, पर धैर्यवान् पुरुष औचित्य पथसे कभी भी विचलित नहीं होते। प्रमाण लेना हो तो इतिहासक पन्ने उलटकर देखिये—राजा शिवि, नल, अम्बरीष, बलि, पाण्डव द्रौपदी, विदुर, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा, चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह, सुभाषचन्द्र बोस गुरु नानक, गुरु तेगबहादुर, गुरु अर्जुन सिंह महात्मा गांधी आदि-आदि। इन महापुरुषोंके ऊपर कितने प्रकारके विघ्न आये सकट आया, विपत्ति पड़ी, दुख पड़ा, अपमान हुआ, निन्दा हुई पर सब अपने-अपने धर्म्य (औचित्य)—मार्गपर अटल तथा अविचल रहे, तभी तो आज हमलोग उनका स्मरण किया करते हैं।

इसलिये महात्मा कबीरदासजीका उपदेश हमलोगाका सतत ध्यानमे रखना चाहिये—

निन्दक निघरे राखिये, आँगन कुटी छवाय।

बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुभाय॥

[प्रेषक—वेद्यराज श्रीकुन्दनकुमार ‘रामलला’]

धर्मपालनका महत्त्व

यज्जीवित चाधिराशुसमान क्षणभङ्गुरम्। तच्चेद्धर्मकृते याति यातु दोषोऽस्ति को ननु॥

जीवितं च धनं दारा पुत्रा क्षेत्र गृहाणि च। याति येषां धर्मकृते त एव भुवि भानवा ॥

(स्कन्द० या० कुमा० १।२१-२२)

जीवन बिजलीकी चमकके समान क्षणभङ्गुर है। वह यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता—नष्ट हो जाता है तो जाय इसमे क्या दोष है। जिनके जीवन, धन, स्त्री पुत्र पेट और घर धर्मके काममे चले जाते हैं वे ही इस पृथ्वीपर मनुष्य कहलानेके अधिकारी हैं।

नैतिक शिक्षा क्या, क्यों और कैसे ?

(डॉ० श्रीबाबूलालजी वत्स एम० ए०, पी-एच०डी०)

आहारनिद्राभयमैथुन च
सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो
धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥

भारत ससारका गुरु रहा है। इसका अतीत रत्नासे भी अधिक जाज्वल्यमान रहा है। यह 'सोनेकी चिड़िया' कहा जाता था। इसकी सस्कृति करोडा वर्ष पुरानी है। देवता भी स्वर्गसे भारतभूमिमें आनेको लालायित रहते हैं, पर यह बड़े दु खकी बात है कि ऐसा विश्व-शिरोमणि भारत देश आज पतनकी ओर जा रहा है। राष्ट्रका नैतिक चरित्र ह्रासोन्मुख क्यों होता जा रहा है ? यह एक विचारणीय विषय है। यदि हम इस समस्यापर विचार नहीं करगे आर अब भी अपनी गहरी नींदसे जाग्रत न हागें तो हम इतने गहरे गर्तमें गिर जायेंगे कि वहाँसे हमारा उठना सम्भव न होगा। इस जडसे उखड़े हुए भारत-पादपको पुनः पल्लवित-पुष्पित करनेका प्रयत्न हम समवेतरूपमें करना हागा, स्वतन्त्ररूपसे भी प्रयास हो सकता है और तदनुरूप सफलता भी मिल सकती है। 'मैं अकेला क्या कर सकता हूँ'—ऐसा समझकर प्रयत्नविमुख नहीं हाना चाहिये। समुद्रम बूँदकी क्या गिनती है ? बूँदका अस्तित्व ही क्या है ? पर समुद्र भी तो बूँदासे ही मिलकर बना है। हमारे सत्प्रयास चाहे नगण्य हों, वे एक नैतिक समाजका निर्माण कर सकते हैं। गाँधीजीके पास कोई फौज नहीं थी। इन-गिने ही उनके अनुयायी थे। उनम दृढ निश्चय था। नैतिक आदर्शोंक प्रति अटूट आस्था थी और इन आदर्शोंको कार्यरूपम परिणत करनेका अपार उत्साह था। इसीलिये उन्हें सफलता मिली। यदि हम भी सनातन विचाराका समाज पुनः बनाना चाहते हैं तो हम भी समाजके उत्कर्षके लिये अपने जीवनको ही 'सत्यका प्रयोग' बना दना हागा।

नैतिक शिक्षा क्या है ?

सस्कृतमें 'णान्-नी' धातुका अर्थ है—जाना ले जाना रक्षा करना। इसीसे नीति शब्द बना है जिसका अर्थ

ह—ऐसा व्यवहार जिसके अनुकूल चलनस अपनी और सबकी रक्षा हो सके। सबका सच्चा हित हा सक। ऐसे नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा समाजके प्रत्येक व्यक्तिका वास्तविक कल्याण हाता रहे।

नीतिशास्त्र आचार-विचारोका विश्लेषण तथा विवचन करके निष्कर्ष निकालता है और अमल-स्वच्छ निष्पत्ति होनेकी शिक्षा देता है। सत्-परामर्श प्रदान करता है। उम परामर्शको अङ्गीकार करके हम सच्चे अर्थोंमें शिक्षित कहलाते हैं।

शिक्षा मानवके सर्वाङ्गीण विकासकी कुञ्जी है। जो शिक्षा व्यक्तिमें नैतिक गुणाका विकास करता है, उसक चरित्रको उज्ज्वल बनाती है, उसम मानवताके उदात्त गुणाको जाग्रत करती है आर श्रेय-प्रेय-पथका भेद समझाता है उस नैतिक शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षासे विभूषित व्यक्ति सदैव नम्र, उदार, अनुशासित, शान्तिप्रिय जागरूक सहिष्णु, सच्चरित्र सहयोगी, उद्यमी एवं कर्तव्यनिष्ठ तथा सेवा-परायण होता है।

पशुवत् सामान्य जीवन-यापनहेतु जिस प्रकार आहार तथा निद्रा आदि आवश्यक है, उसी प्रकार मानव बननेके लिये मानवीय गुणासे युक्त होना भी परमावश्यक है। करुणा, दया दान त्याग, ईश्वरमें आस्था ईमानदारी, धैर्य परहित-कामना तथा सहिष्णुता आदि उदात्त गुण नैतिक शिक्षाके माध्यमसे ही उद्भूत हो सकते हैं।

यह स्मरण रखना चाहिय कि सत्रसे अच्छी नैतिक शिक्षा वही है जो अपन आचरणद्वारा दी जाय। कवन पुस्तकीय ज्ञानम नैतिक शिक्षाक उद्देश्यको पूरा नहीं किया जा सकता।

भारतकी वर्तमान परिस्थितियाँ अपेक्षित नैतिक मूल्य—भारत अपनी जिस विशेषताके कारण विश्वमाम्य है वह है उसका धर्म और दर्शन। इसीक चलपर यहाँके निरनम कथा द्रवतुल्य जीवन जीते थे परतु आज स्थिति विपरीत हो गयी है ता भी यदि हम सच्च मनसे प्रयत्न कर ता फिरम

वह गौरव प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिये हम बच्चे को निम्नांकित गुणों का विकास करना होगा—

(१) वातावरण-सृजन—पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण से आज हमारे घर, विद्यालय और समाज के वातावरण को बहुत दूषित बना दिया है। चूँकि परिवार ही बच्चे का चरित्र-निर्माण का बीज-वपन होता है, इसलिये माता-पिता को परिवार का वातावरण नैतिक गुणों से युक्त बनाना चाहिये। बड़ाका आदर करना, छोटे से प्यार करना, देश-समाज और विध्वंस-मानवता के प्रति समर्पण का भाव बचपन में ही भरा जा सकता है। परिवार को इसी कारण बालकों को प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है।

(२) ईश्वर में आस्था—आस्था रहित व्यक्ति ससार में कोई गौरव-प्रद महान् कार्य नहीं कर सकता और न आत्मकल्याण ही कर सकता है, इसलिये बालक में ईश्वर के प्रति धर्म के प्रति सद्ग्रन्थों के प्रति आस्था का भाव भरना चाहिये। ईश्वर ही ब्रह्माण्ड का कर्ता है। उसमें आस्था रखने से बड़े-से-बड़े कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं।

बालकों को भगवन्नाम-जप का अभ्यास कराना चाहिये तथा भगवान् को लीला के सुन्दर-सुन्दर चित्रों का अवलोकन करना चाहिये। भगवान् की कृपाशक्तिकी छोटी-छोटी कथाओं को सुनाकर उनमें भगवान् की आश्रय के बल को प्रविष्ट करना चाहिये। इससे उनकी स्फुरण जाग्रत होगी और उनमें आत्मविश्वास की भावना प्रतिष्ठित हो जायेगी। बुद्धि प्रखर होगी आस्था प्रकट होगी, सत्कार्यों में मन लगना और दुष्प्रवृत्तियों को हटाने के लिये सघर्ष करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(३) सत्प्रवृत्तियों का मनसा-वाचा-कर्मणा अङ्गीकरण—सत्प्रवृत्तियों—सत्य, न्याय, सहिष्णुता दया प्रेम साहस अनुशासन विवेक कर्तव्य-परायणता समयशीलता, सुसंस्कारता सौजन्य, पराक्रम सहकार और परमार्थ की

हृदय से स्वीकार करके उन्हें अपने जीवन में डालना चरित्र-निर्माण के लिये नितान्त आवश्यक गुण हैं। मन वाणी और कर्म से इन्हें अपनाकर देश को पुनः विश्वगुरु-पद पर अधिष्ठित किया जा सकता है। नीति धर्म तथा दर्शन का मूल इन्हीं प्रवृत्तियों में निहित है। यदि इन गुणों का आचरण डाल लिया जाय तो सभ्यता सब कुछ प्राप्त कर लिया गया।

नैतिक शिक्षा कैसे दी जाय?

देश और समाज को पतन से बचाने के लिये नैतिक शिक्षा भारत के हर विद्यालय में अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिये—इस विषय में दा मत नहीं हो सकता, किन्तु नैतिक शिक्षा कैसे दी जाय यह एक विवादास्पद विषय है। शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिये गठित आयामात्र समय-समय पर नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता तथा स्वीकार की ओर अपनी योजना भी प्रस्तुत की, किन्तु उसका कार्यान्वयन बहुत कम देखने में आया।

उसके कारण चाहे जो भी रहे हों, इतना तो सुनिश्चित ही है कि आज बच्चे जिस परिवेश में जी रहे हैं जिन सामाजिक मूल्यों का मानदण्ड उनके सामने है और जो तथ्यांकित नैतिक आदर्श उसपर थोपे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सच्ची नैतिकता की बात करना तो उपहासास्पद ही है, तथापि निराशा नहीं होना चाहिये। राष्ट्रिय चरित्र के एस हासोन्मुख काल में सभी को समष्टि रूप में चैतन्य होना पड़ेगा वह फिर चाहे शिक्षक हो घर-परिवार हो माता-पिता हो या राष्ट्र का संचालक हो। सभी का यह दायित्व है कि वे आज के परिवेश को देखते हुए स्वयं वैचारिक साहस पैदा करें और इस सत्प्रयास में जुट जायें कि हमें अपने बच्चे को अपने परिवार को अपने समाज को अपने देश को इतना ही नहीं, समूचे विश्व को भी नैतिकता के आदर्शों का पाठ पढ़ाना है। ऐसे सत्संकल्प भगवत्कृपा से अवश्य पूरे होते हैं—इस प्रकार का विश्वास रखना चाहिये।

~*~*~*~

अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी ।

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम् ॥

जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है अथवा जो केवल मोक्ष की इच्छा रखता है, वह उदारबुद्धि मानव तीव्र भक्तियोग के द्वारा परमपुरुष श्रीहरि की आराधना करे। (श्रीमद्भागवत २। ३। १०)

~*~*~*~

समाजका नैतिक स्तर कैसे ऊँचा उठे ?

(डॉ० श्रीरामचरणजी यहेंद्र एम०ए०, पी०एच०डी०)

समाजम सुधार करना बड़ा ही कठिन कार्य है। पथभ्रष्ट व्यक्तिको नैतिक स्तरपर ले आना एक दुष्कर कार्य है। इससे आसान काम है—व्यक्तिका प्रारम्भसे ही सही रूपम नैतिक वातावरणमे विकसम। अच्छा ता यह है कि उसमे प्रारम्भसे ही ऐसे कठार नियन्त्रणम रखा जाता कि उसमे आग चलकर सुधारकी आवश्यकता ही न रहे। वह बिगड़ ही नहीं। नैतिक रूपम उसका सहज विकास हो।

एक बार शहशाह अकबरने एक लकीर खींची आर चतुर बोरबलस कहा—“बिना मिटाय इस छोटा करा।” बोरबलने तत्काल उसके नीचे उससे लंबी एक लकीर खींच दी। पहली लकीर स्वय ही छोटी दिखन लगी।

यह नियम नैतिकताके सम्बन्धम भी लागू होता है। जो लोग समाजम पथभ्रष्ट, दिशाहीन दिशाप्रमित हैं उन्हें नैतिकताका पाठ पढ़ाना कठिन है तथापि अभ्यास करनेम धीर-धार उनम भी सुधार हो सकता है, साथ ही आज यह आवश्यक हो गया है कि आनेवाली नयी पीढ़ी—छोट बच्चाको प्रारम्भसे ही नैतिक-सांस्कृतिक वातावरणम विकसित किया जाय। शुरूस ही उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाय। उन्हें भौतिकवादी कामात्तेजक वामनामूलक आर दूषित वातावरणमे बचाया जाय।

नैतिकताके प्रारम्भिक संस्कार बच्चेके गुप्त मनमे माताको गोदस ही बनत हैं। माताकी शिक्षा, उसका आदर्श संस्कार और घरका वातावरण—ये बालकके मनका क्रमिक विकास करते हैं। इमिलिये अग्रज कवि वर्ड्सवर्थने सत्य ही कहा था कि ‘बच्चा ही आदमीका पिता है’ (Child is father of the man) यदि हम मनुष्यका नैतिक विकास करना है तो बड़ी सतर्कतामे वातावरणपर ध्यान देना होगा।

मनुष्य-जीवनकी विकासधारा उसके शैशवकालान अनुभवासे निर्धारित मार्गका अनुसरण करती है। इसलिये शिशु-मनपर हानवाली प्रतिक्रियाके सम्बन्धम विस्तृतरूपसे विवचन करनेकी आवश्यकता है। यहाँसे नैतिक आचरणकी युनिमाद रखी जानी चाहिये। यही प्राथमिक कदम है।

पशु-शिशु तथा पक्षी-शावकोंकी तुलनाम मान शिशुकी पराधीनताकी अवधि बहुत दीर्घ होता है। उन लेनेके कुछ ही देर बाद मानव-शिशु अपनी निपट असह्य अवस्थाका अनुभव करने लगता है। वह अपनस बड़ोंके डठले-बेठले चलत-फिरत तथा अपन इच्छानुसार स्वाधिनता पूर्वक विभिन्न प्रकारकी क्रियाएँ करते हुए दखता है। उनकी तुलनामे वह अपनका अममर्थ-सा पाता है। बड़ाका समकक्षता प्राप्त करनेकी उत्कट आकांक्षा उसमें जा डठती है। यहाँसे उसके चरित्रका निमाण प्रारम्भ होता है। उसका वातावरण, चारा ओगकी परिस्थितियाँ मित्रों पक्षियों और माता-पिताका व्यवहार आदि—इन सभीपर बच्चे जीवनका भावी विकास निर्भर करता है।

नैतिक आदर्श आरम्भसे ही बच्चेपर अपना स्थायी प्रभाव डालते हैं। इसी वातावरण और नैतिकता-मूलक शिक्षाम बच्चाका आदर्श विकसित होता है। यौवनम प्रवेश करनेस पूर्व उस बड़ी सतर्कतासे सँभालनेका आवश्यकता है।

नैतिक चरित्रक विकासम बच्चाको माताका प्रभाव सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। किशोर माताके स्वभाव आचार व्यवहार और आदर्शको आत्मसात् करता है। उन माताआंका बाल-मनोविज्ञानकी सम्यक् जानकारी रखते हुए बच्चाकी सही देखभाल करनी चाहिये और परिवारका वातावरण मधुर बनाना चाहिये। नैतिकता बढ़ानेवाला माता कहानियाँ वृत्तान्त तथा समाचार आदि उन्हें सुनाने चाहिये।

पिताकी भी सारी क्रियाएँ किशोर सीखता है और उनका अनुकरण करता है। दूसरे लोकाक साथ पिताका आचार-व्यवहार कैसा है तथा दूसरे लाग उसके पिताके प्रति कैसी धारणा रखत हैं—इसे भी वह बहुत ध्यानसे देखता-समझता रहता है। उसपर तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रभाव अध्यापक या गुरुका पडता है। किशोर जिस स्कूलमें पठता है, वहाँके जैसे अध्यापक हैं उनके आचार-विचार रहन सहनेके तौर-तरीके पाशाक आचरण, व्यवहार आदि सभी उसपर प्रभाव डालते हैं। साथ ही छोटा बालक स्वभाव

अपने बड़े भाई-बहिनके व्यवहारको भी देखता है और उसका भी प्रभाव उसपर स्वाभाविक ही पड़ता है। सक्षेपमे बालकका नैतिक स्तर बनानेमे माता-पिता, भाई-बहिन अध्यापक तथा समाज सभीका उत्तरदायित्व है कि वे उसका वातावरण शुद्ध, सात्त्विक और उन्नतिशील बनाये रहे।

नये शिक्षा-पाठ्यक्रममे सांस्कृतिक आधारवाला नैतिक साहित्य बच्चोंको पढ़ाया जाय। बड़ी कलात्मकतासे अनुभवी लेखक नैतिक साहित्य तैयार कर जो रुचिकर हो और बच्चे चावसे उसे पढ़ें। उसमे प्रभावी चित्राकी प्रचुरता रहे। उस पाठ्यक्रममे नवीनतम जानकारी भी रहे। हम प्राचीन बोधकथाआका भी प्रयोग अधिक-से-अधिक करना चाहिये।

बालकोंका चरित्र गठना, उनमे आचार-विचारकी अच्छी आदत विकसित करना नीति-शिक्षकका गुरुतर कार्य है। छोटी-छोटी नीति-धर्मविषयक कथाएँ सुनाकर उन्हें नैतिक मूल्य समझाने चाहिये। इनके महत्त्वके विषयमे मनोवैज्ञानिक मि० एडलर लिखते हैं—

‘हमारी नीति-धर्मकथाओमे एक सार्थक भौतिक शक्ति है। आज भी बच्चोंके लिये इसमे एक अनिवर्चनीय आकर्षण है। मैं प्राचीनतामे अन्धविश्वासी नहीं हूँ, किन्तु ये नीति-धर्मविषयक प्राचीन कथाएँ जो हमारे यहाँ युग-युगसे जीवन-मार्ग-द्योतक हैं उनमे आज भी एक तरताजगी पाता हूँ। बच्चोंके लिये आज भी वे आकर्षण और दिलचस्पीसे भरी हैं। वे अभीतक जीवित हैं, यही उनकी उपयोगिता स्पष्ट करती है। धर्म सस्कृति और इतिहाससे बच्चोंको ऐसी उपदेशात्मक कथाएँ सिखलायी जा सकती है। प्राचीन तथा अर्वाचीन वैज्ञानिकता और देशभक्तिकी वीरगाथाएँ पञ्चतन्त्र बौद्ध और जैनधर्ममे मिलनेवाली बोध-कथाएँ,

रामायण एव महाभारतसे ली हुई नीति-कथाएँ चच्चामे नैतिकताक विकासमे सहायक हो सकती हैं। आरम्भसे ही इन नीति-कथाआको पाठ्यक्रममे रखकर नैतिकताक पवित्र संस्कार विकसित किये जा सकत हैं।’

हमारी सरकारका यह कर्तव्य है कि वह प्रचार-माध्यमामे इन नीति-कथाआका उपयोग कराय। अनेतिक तत्त्वापर नियन्त्रण रखे, अश्लील साहित्यपर राक लगाय। गंद चित्राको प्रदर्शित न किया जाय। कामातजक गीत दृढतासे रोके जायँ। समाजमे जा अनैतिक तत्त्व हा उन्ध कानूनद्वारा सजा दी जाय। समाजका भी यह दायित्व है कि वह अनैतिक फ़शन, पाश्चात्य दशाके गंद तार-तरीका तथा अर्धनग्न नृत्य, अश्लील हरकतो आदिपर अकुश रख। विवाह आदिमे फ़शनपरस्ती और फिजूलखर्चीपर राक लगायी जाय। पाश्चात्य देशामे प्रचलित सौन्दर्य-मानदण्डाका भारतमे आनेसे रोका जाय।

अग्रजी रहन-सहन, आचार-व्यवहार, पाशाक और भाषा-साहित्यमे हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्याका वरगद किया है तथा भोगवादी संस्कृति कामुकता, हठधर्मिता अहंकार, प्रश्लाचार भोग-विलासिता आदि दोष-दुगुण फलाय हैं। उनका हम अन्धानुकरण कर रह है, उसका फल भी प्रत्यक्ष ही है। आज यह आवश्यक है कि नवीन शिक्षा-पद्धतिमे भारतक प्राचीन परम्परागत नैतिक मूल्याका फिरसे विकसित किया जाय। सांस्कृतिक आधारक बिना कालजया श्रष्ट साहित्यकी रचना सम्भव नहीं है। प्राचीन जीवन-पद्धतिमे नैतिक जीवनमूल्य आज भी जपन जीवन्त अस्तित्वका परिचय देते रहते हैं। सार्थक रचनाकार दृष्टित राजनीतिसे दूर रहकर नैतिक साहित्यकी रचना कर ता अच्छ समाजका निर्माण हाना असम्भव नहीं है।

इन्द्रियसयम—मनकी समता

अवानरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम्।

पौरुषेणेन्द्रियाण्याशु सयम्य समता नय॥

(योगवासिष्ठ)

मनोमय स्थपर चढकर विषयाकी ओर दोड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमे न होनेक कारण बीचमे ही पतनक गर्तमे गिरनेवाली हैं, अतः प्रबल पुरुषार्थद्वारा इन्हें शीघ्र अपन वशमे करक मनका समतामे ल जाइय।

रामराज्यका दिग्दर्शन

(पं० श्रीरामचन्द्रजी शर्मा एम्० ए०, एल्-एल्० बा०)

भगवान् श्रीराम, भगवती सीता और वीरवर लक्ष्मण चित्रकूटसे आगे घने जंगलमें जा रहे थे। उनके साथ कुछ ऋषिगण भी थे। हड्डियोंका एक बड़ा-सा ढेर पड़ा देखकर भगवान् श्रीरामके हृदयमें करुणाका समुद्र उमड़ आया। 'हड्डियोंका यह ढेर कैसा?' उन्होंने ऋषियास पूछा।

'श्रीरामका आविभात्र दीन-दुःखियाकी रक्षा करने और दुष्टाका दण्ड देनेके लिये ही हुआ है।' ऋषियाको निरुत्तर देखकर शत्रुमर्दन श्रीरामने गम्भीर वाणीमें कहा— 'आपलोग नि सकाच हाकर बताय।'

भगवान् श्रीरामके वचन सुनकर ऋषिगण मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और बोल—'भगवन्! इस वनमें बहुत-से राक्षस रहते हैं, जो ऋषि-मुनियों तथा उनकी गोआकी हिंसा कर उनका भक्षण कर जात हैं। समूचे दण्डक वनमें उन्हीं हड्डियोंक ये ढेर स्थान-स्थानपर दाख पड़ते हैं।' भक्त-वत्सल भगवान्ने तत्क्षण अपनी दक्षिण भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की—'मैं पापी निशाचरोंको उचित दण्ड देकर ऋषि-मुनियोंकी रक्षा करूँगा। पृथ्वीका निशाचरोसे हीन (रहित) कर दूँगा।'

निशिचर हीन करडै यहि भुज उठाइ जन कीन्ह।

(मानस ३।९)

य स्वयं राजप्रासाद और विशाल साम्राज्यका परित्याग कर वनमें निवाम कर रहे थे, किंतु उन्होंने अपने कष्टाकी आरंभ तनिक भी ध्यान न दिया। 'आदरणीय ऋषियों! आप निर्भय हाकर अपन हवन आदि नित्यकर्म करें। अब आपको कोई भी उत्पीड़ित न कर सकेगा।' श्रीरामन अभयदान दिया।

राम-रावण-युद्धका वास्तविक कारण न तो सीता-हरण था, न शूषणखाका नाकका कटना। ये घटनाएँ ता उस युद्धकी भूमिकामात्र थीं। हाँ सीता-हरण भगवान् श्रीरामद्वारा राक्षसोंके सहारका अनिवार्य निमित्त अवश्य बना।

उन्होंने कभी पीछ मुड़कर अयाध्याकी आरंभ न दखा, प्रत्युत वे आगे ही चढ़ते गये। इसी कारण अमित पराक्रम तथा सत्य-नीतिद्वारा वनमें भा एक अपार और अजेय

सनाका उनके द्वारा सहज निर्माण—सगठन सम्पन्न हो सका।

जटा-चौरधारी वनवासी रघुवशवार श्रीराम आ लक्ष्मणन आर्य संस्कृति एवं सभ्यताका संरक्षण किया तथा दानवतापर विजय प्राप्त की। इस तरह लका-युद्धमें दु राक्षसाका संहार कर उन्होंने प्रजाका कष्ट-निवारण किया और शान्तिकी स्थापना की। लकाका राज्य विभाजन संपन्न कर वे अयाध्या लौट आये। भगवान् श्रीरामने सनेका लकामें प्रवेश तक नहीं किया। उस विजय-पर्व पर भगवान्ने लक्ष्मणजीसे जो शब्द कह, वे उनका अयाध्या प्रमके सहज परिचायक हैं—

अपि स्वर्णययी लङ्का न मे लक्ष्मण राजन।

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरायमा॥

जब भगवान् अयाध्याक राजसिंहासनपर बैठ ता प्रजाके भाग्यका क्या कहना। महाराज श्रीरामका प्रतिज्ञा— स्नेह दया च सौख्य च यदि वा जानकामपि। आराधनाय लोकाना मुञ्चते नास्ति मे व्यथा॥

(उत्तरामर्चातम् १।११)

'अपनी प्रजाकी भलाइके लिये मैं अपन समस्त सुखाको यहाँ तक कि सीताका भी पसन्नतापूर्वक त्याग सकता हूँ।' लक्ष्मणजीका वन जानेसे राकते समय श्रीभगवान् स्वयं कहते हैं—

जासु राज प्रिय प्राना दुखारी । सो गुणु अवसि नरक अधिकारी॥

(मानस २।७९।६)

भगवान्ने प्रजाके हितके लिये किनना उच्च आदर्श प्रस्तुत किया।

भगवान् श्रीराम अपनी प्रजाको पुत्रवत् पालते थे और प्रजा भी उनको अपने पिताके समान सयज्ञती थी।

श्रीमद्भागवतपुराणमें भी भगवान् श्रीरामकी प्रजा वत्सलताका अत्यन्त भव्य वर्णन मिलता है—

प्रजा स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विता ।

जुगोप धिनुवद् रामो मनिर पितर च तम्॥

(श्रीमद्भा० ९।१०।१६)

'प्रजागण प्रसन्नचित्त हाकर अपन-अपन वर्ण तथा

आश्रमके अनुसार धर्मकार्यमे लगे रहते थे। भगवान् श्रीराम उनकी रक्षा तथा पालन पिताके समान करते थे और वे भी उन्हें अपने पिताके समान ही मानते थे।'

प्रजागण कहा करते थे—

न हि तद् भविता राष्ट्र यत्र रामो न भूपति ।

तद् वन भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति॥

(वा० रा० २।३७।२९)

'श्रीराम जहाँके राजा न हागे, वह राज्य राज्य नहीं रह जायगा—जगल हो जायगा तथा श्रीराम जहाँ निवास करगे, वह वन एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन जायगा।'

गोस्वामी तुलसीदासजीन भी मानो इसीका छायानुवाद करते हुए लिखा है—

अवध तहाँ जहाँ राम निवास। तहाँई दिवसु जहाँ भानु प्रकास॥

(मानस २।७४।३)

क्या न हा भगवान् श्रीराम प्रजाजनासे स्वयं कहते हैं—'यदि मे कुछ अनीतिका कार्य करूँ अथवा करनेको कहूँ ता भय त्यागकर मुझे रोको'—

सुनहु सकल धुरजन मम घानी । कहउँ न कछु ममता उर आनी ॥
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु कछु जो तुम्हहि सोहाई ॥
सोई तेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानै जोई ॥
जो अनीति कछु भावै भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥

(मानस ७।४३।२—६)

तभी तो रामराज्यम कुतेको भी न्याय मिलता था और प्रजावर्ग राजासे पूछ सकता था कि उसका लडका उसकी मृत्युसे पूर्व ही क्या मर गया? ऐसा होनपर राजा भी अपनेको अपराधी ही मानता था और उसके दुःख-निवारणका पूर्ण प्रयत्न करता था। भगवान् श्रीरामने प्रजारङ्गनार्थ अपनी धर्मपत्नी तथा भाईका भी त्याग कर दिया था। श्रीनारदजीके वचन हैं—

'यदि कोई मूर्ख मनुष्य किसी राजाके राज्यम कोई अधर्म या निन्द्यकर्म करता है तो उसका वह कार्य उस राज्यके अनेधर्मका कारण बन जाता है और उस राजाको भी इस तरहके अधर्मचरणके परिणामस्वरूप नि सदेह नरकम जाना पडता है। इसी प्रकार जो राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है उसे प्रजाके

वेदाध्ययन, तप और शुभकर्मोंके पुण्यका छठा भाग प्राप्त होता है। राजा प्रजासे कर प्रजा-पालन तथा प्रजाकी रक्षाके लिये लेता है, न कि अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये। राजाके दोषसे जब प्रजाका विधिवत् पालन नहीं होता, तब उसे आपत्तियाका सामना करना पडता है। राजाके दुराचारा होनेपर ही प्रजामे अकालमृत्यु होती है।' श्रीरामके राज्यमे अकालमृत्यु न पहले कभी देखी गयी और न सुनी ही गयी थी। रामराज्यके सहस्रो वर्षोंमे केवल एक बालमृत्यु हुई और जबतक उस बालकको भगवान् पुन जीवित न कर लिया उनको चैन न पडा।

भगवान् श्रीराम वेद-शास्त्रानुकूल चलते थे और प्रजाको भी अपने आचरणसे उसी मार्गपर चलनेके लिये प्रेरित करते थे। भगवान् का ता अवतार ही धर्म-रक्षार्थ हुआ था—

जब जब होइ धरम कै हानी । बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी ॥
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीय । हरहिं कृपाविधि सजन पीता ॥

(मानस १।१२१।६—८)

गोस्वामी तुलसीदासजीने रामराज्यका वर्णन करते हुए कहा है कि सभी लोग वर्णाश्रम-धर्मम तत्पर हो स्वधर्मका आचरण कर सदा वेदप्रतिपादित मार्गपर चलते थे सुखसे रहते थे, न कहीं भय था न राग—

वरनाश्रम निज निज धरम निरत ब्रह्म पथ लोग ।
चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥

(मानस ७।२०)

तथा—

सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्मनिरत श्रुति नीति ॥
चारिड चरन धर्म जप माहीं । पूरि रहा सपनेहुं अथ नाहीं ॥

(मानस ७।२१।२—३)

तात्पर्य यह है कि धर्म रामराज्यकी आधारशिला था। इसी कारण लोग रामराज्यका श्रीरामक प्राकट्यकालसे आजतक राज्यादर्शक रूपमे याद करते आ रहे हैं। रामराज्यकी स्थापनाका ही परिणाम था कि समस्त भारतमे ही नहीं, परन्तु समुद्र-पार दूर देशाम भी धर्म तथा

आर्य-सस्कृति और सभ्यताके प्रचार-प्रसारका मार्ग खुल गया। दिग्दिगन्तम आर्य-सभ्यताकी पताका फहराने लगी। गोस्वामीजीके शब्दाम रामराज्यका कितना भव्य चित्रण हुआ है—

यद्यत् न कर काहू सन काई । राम प्रताप बिपमता खोई ॥
(मानस ७।२०।८)

x

x

x

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा ॥
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गतिके अधिकारी ॥
अल्पमृत्यु नहिं कवनित पीरा। सब सुदर सब बिरज सरीरा ॥
नहिं ददि कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना ॥
सब निर्दभ धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥
सय गुनग्य पंडित सय ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥
(मानस ७।२१।१४-८)

x

x

x

सय उदार सय पर उपकारी। बिप्र चरन सवक नर नारी ॥
एकनारि द्रत रत सय झारी। तमन बच क्रम पति हितकारी ॥
(मानस ७।२२।७-८)

राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं।
काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं ॥
दंड जतिन्ह कर भेद जहै नतक नृत्य समाज।
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचंद्र क राज ॥

(मानस ७।२१-२२)

रामराज्यके पशु-पक्षी एवं वृक्ष-लताआकी ओर दृष्टिपात कीजिये—

फूलहिं फाहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक संग गज पद्यान ॥
खग मृग सहज यद्यत् विसराई । सयन्हि परस्पर प्रीति यदाई ॥
कूजहिं रग मृग नाना वृदा । अभय घरहिं यन करहिं अनदा ॥
सीतल सुरभि पवन यह मदा । गुजत अति नै चलि मकरदा ॥
सता धिटप भाग मधु चयहों । मनभावता धेनु पय सयहों ॥

(मानस ७।२३।१-५)

अथ पुष्पा सागर नदी और सूर्य आदिकी आर भी ध्यान दीजिये—

समि संपन्न रदा रह धराना । त्रैलोक्य भूतजग कै करनी ॥

प्रगई गिरिन्ह बिबिधि मनि खानी । जगदात्मा भूप जग जाना ॥
सरिता सकल बहहिं बर वारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारा ॥
सागर निज मरजादा रहहों । डारहिं रत्न तटन्हि नर लहहों ॥
सरसिज सकुल सकल तडागा । अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ॥

बिधु महि पुर मयूखन्ह रबि तप जेतनेहि काज ।

मागे बारिद देहिं जल रामचंद्र क राज ॥

(मानस ७।२३।६-१० ११)

यह हे रामराज्यका फूलता-फलता विशाल वृक्ष, जिसके धर्मरूपी जड़को सत्य प्रेम आदिक जलसे स्वयं भगवान् श्रीरामने सींचा था।

धर्मके बिना रामराज्यका ठहरना कभी सम्भव ही नहीं है। महात्मा गांधी भी रामराज्य चाहते थे। परंतु आज मानव-समाजमें हिंसा, झूठ छल-कपट, घेईमानी धोखाधड़ी आदि मूर्तिमान् होकर ताण्डव-नृत्य करने लगे हैं। धर्म और वर्णाश्रम-मर्यादाको पाखण्ड और रूढ़िवाद कहा जाने लगा है। भगवान् ही रक्षा करें।

रामराज्य, धर्मराज्य और ईश्वरराज्यमें तनिक भी धर्म नहीं है। हमें सदैव राजर्षि मनुके ये वचन याद रखने चाहिये—'धर्मो रक्षति रक्षित' (मनु० ८।१५), 'यदि हम धर्मकी रक्षा करगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा।' तथा 'धर्मो जयति नाधर्म', 'सत्य जयति नानृतम्'—'धर्मका विजय होती है अधर्मकी नहीं', 'सत्यकी जय होती है झूठकी नहीं।' तथा 'यतो धर्मस्ततो जय'—जहाँ धर्म है वहीं विजय है—ये सभी वचन कल्याणका मार्ग प्ररल करत है।

हम मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामद्वारा प्रदर्शित मार्गपर धैर्यपूर्वक चलनका अवश्य ही उद्योग करना चाहिये। इसीमें हमारी विजय है और इसका अनुगम चलनेपर न केवल हम सुख-शान्ति और निर्भयता जीवनयापन कर सकते हैं, अपितु प्रकाशकी आर चमकने दूंसरकी भी सहायता कर सकते हैं। उक्त अनानायासता और असभ्यताक अत्यन्त गहर गर्तसे निकालकर सन्तानता सकते हैं। रामराज्य सार्वभौम सुख-शान्तिका अर्थ

नीतिरस्मि जिगापताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्
नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्
नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्
नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्
नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्
नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्
नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्
नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्	नीतिरस्मि जिगीषताम्

नीतिके आख्यान

[भारतीय साहित्यमे कथा ओर आख्यानके माध्यमसे नीतिसम्बन्धी उपदेशोकी परम्परा प्रारम्भसे रही है। वैसे तो हमारे वेद, स्मृति और पुराण आदिमे विधि-नियेधके रूपमे प्रभु-सम्मित उपदेश ही प्रदान किये गये हैं, परंतु इन्हीं शास्त्रों तथा इनके साथ-साथ नीतिसम्बन्धी-साहित्यमे रोचक कथाओके माध्यमसे सुहृद-सम्मित उपदेश भी प्राप्त होते हैं, जो प्रायः प्रभु-सम्मित उपदेशोंसे अधिक प्रभावशाली हैं।

यहाँ वेद-पुराण, महाभारत, पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेश आदिसे नीतिसम्बन्धी रोचक आख्यान प्रस्तुत हैं। सर्वप्रथम नीतिमञ्जरीमे वर्णित ऋग्वेदकी शिक्षाप्रद नीतिकथाएँ दी जा रही हैं।

ऋग्वेद विश्वसाहित्यका सबसे श्रेष्ठ तथा प्राचीनतम ग्रन्थ है। यह भारतीय सनातन सस्कृति तथा परम्पराका मूल स्त्रोत है। वेदचतुष्टयीमे ऋग्वेदका मुख्य स्थान है। प्रायः यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेदमे भी ऋचाओका ही गान हुआ है। न केवल भारतीय दर्शन, अध्यात्म, ज्ञान-विज्ञान और उपासनाके सूक्ष्मतम विचार इसमे गुम्फित हैं, अपितु विश्वसाहित्यके समग्र श्रेष्ठतम चिन्तन-विन्दु इसीसे उद्भाविता हैं। भारतीय आर्य ऋषि-महर्षियोंकी ऋतम्भरा प्रज्ञा तथा दैवी उपासनासे उद्भूत वैदिक ऋचाओमे लौकिक कल्याण तथा पारमार्थिक अभ्युदयकी आदर्श बातें समाहित हैं। ऋग्वेद मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंकी दीर्घकालीन समाधिजन्य प्रकृष्ट प्रज्ञाका मन्त्ररूपमे निदर्शन है। ऋषियोगे मन्त्रोंके दैवी स्वरूपका दर्शन किया था, इसीलिये प्रत्येक मन्त्रका एक अधिष्ठातृदेव तथा उस मन्त्रका मन्त्रद्रष्टा ऋषि रहता है। जो मन्त्र जिस ऋषिद्वारा दृष्ट किया गया, उस मन्त्रके वे ही ऋषि तथा उस मन्त्रमे जो प्रतिपाद्य देव हैं वे ही उस मन्त्रके देवता होते हैं और उन्हींकी स्तुति आदिमे वह मन्त्र विनियुक्त होता है।

यद्यपि ऋग्वेद मुख्यतः दैवीस्तुतिपरक है तथापि ऋषियोंकी आर्य वाणीमे अनेक नीतिपरक आख्यानोका—कथाओका भी सूत्ररूपमे समावेश हुआ है, जिनसे लोक-व्यवहारसम्बन्धी ज्ञानके साथ ही पारमार्थिक उन्नतिका पथ भी प्रशस्त होता है। आचार्य छाद्विवेदने ऋग्वेदसे नीति-कथाओका संग्रहकर 'नीतिमञ्जरी' नामक एक विलक्षण ग्रन्थरत्नाकर प्रणयन किया है। प्रारम्भमे ही नीतिके विषयमे बताते हुए वे कहते हैं—

'एव कर्तव्यमेव न कर्तव्यमित्यात्मको यो धर्मः सा नीतिः।' अर्थात् यह करणीय है और यह अकरणीय है—इस प्रकार बतानेवाला जो धर्म है, वही नीति कहलाता है।

इस ग्रन्थके प्रयोजन एवं फलको बताते हुए वे कहते हैं—'इमा ज्ञात्वा धर्मे रतिरधर्मे विरतिर्भवति।' अर्थात् इस नीतिमञ्जरीके परिज्ञानसे धर्ममे अनुराग होता है और अधर्मसे विरति होती है। इसम प्रतिपादित कथाएँ अत्यन्त प्रेरणाप्रद हैं। जीवनको सन्मार्गपर चलनेके लिये प्रेरित करती हैं और कर्तव्यकर्तव्यका निर्देश करती हैं। सूत्ररूपमे वर्णित उन्हीं नीति-कथाओमेसे कुछको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—सम्पादक]

नीतिमञ्जरीमे वर्णित ऋग्वेदकी शिक्षाप्रद नीति-कथाएँ

(१) परनिन्दा कभी न करे

स्वल्प भी निन्दा करना महान् पतनका कारण बनता है, यदि कहीं निन्दाका स्वभाव बन गया और परनिन्दाम रस आन लगे, आनन्द आने लगे तो समझना चाहिये कि इहलोक तो बिगाड ही गया, परलोक भी बिगाड लिया। किसीकी स्वल्प भी निन्दा न करे।

इसीलिये निन्दा-कर्म अत्यन्त ही निकृष्ट कर्म है दूसरेकी निन्दा करना मृत्युको वारण करनेके समान है। निन्दा करनेवालेक स्वभावम अन्य सभी दोष स्वत आ ज्ञात है और वह चोरी हिंसा अनैति आदि सभी दुष्कर्मोंम प्रवृत्त हो जाता है। ऋग्वेदने हमें निर्देश दिया है कि कभी भी

इसी नीतिवचनको बल नामक एक असुरक माध्यमस ऋग्वेदमे समझाया गया है। उस मन्त्रम बताया गया है कि

१-त्वं वलस्य गोमतो ऽपावद्विषो बिलम् । त्वा दत्वा अविभुषस् तुज्यमानस आविषु ॥ (१।११।५)

प्राचीन कालम बल नामका एक महान् प्रतापी असुर था। अपन आमुरी स्वभावके कारण वह सदा दूसराकी निन्दा किया करता था। दूसरोके गुणामे भी दोष-बुद्धि रखना था फलत छिद्रान्वेषणकी प्रवृत्तिने उसे असुराम भी अधम बना दिया। ऐसे आसुर स्वभाववाले औरोंकी ता बात हो क्या भगवान् तथा सत पुरुषाम भी अमूया-भाव रखते हैं। यही हाल बलासुरका हा गया। अमूया-दोषने उसे चौथादि निन्दा कर्ममें प्रवृत्त कर दिया। वह देवताओ तथा दवी सम्पदासे इर्ष्या-डाह रखने लगा। इन्द्रादि देवा तथा देवलोककी गो-सम्पत्ति एव वैभवको देखकर वह बड़ा ही दु खी रहता। देवलोककी सम्पदाको प्राप्तकर वह दवोको नीचा दिखाना चाहता था। प्रत्यक्ष-युद्धका साहस तो उसम था नहीं, क्योंकि निन्दाके स्वभाववाले व्यक्तिमें आत्मविश्वासका सदा अभाव रहता है, वह सर्वदा सशक्त तथा भयभीत रहता है। उसने देखा कि 'दयताआकी मुख्य सम्पत्ति गौएँ ही है और गौआम ही देवत्व पतिष्ठित ह, गौएँ नहीं रहगी तो देवाकी सत्ता भी नहीं रहेगी' ऐसा विचारकर उसने गौओको घुरा लेनेका निश्चय किया और फिर उसने एक दिन देवलोकका सभी गौआका अपहरण कर लिया एव एक

पवतकी गुफाम उन्हे छिपा दिया। जब इन्द्रका बलसुक
ऐसा कुकृत्य ज्ञात हुआ तो उन्होने देवगुरु बृहस्पतिजिसे
परामर्श किया और फिर वे देवसेनाको लेकर उस स्थान
गये जहाँ गौरी छिपाई गयी थीं। उनका आदेश पर देवसेना
समस्त गौआँको गुफासे बाहर निकाल लिया और इन्द्रन व्रत
उस बलासुरका वध कर दिया।

इस प्रकार निन्दावादमें रत बलासुर चारादि कर्मों पवृत्त हो गया था और इसी कारण वह मार्ग भी गया। तात्पर्य यह है कि सभी असत्कर्मोंके मूलमें परनिन्दा, असूया, तथा दोष-बुद्धि ही मुख्य हेतु है, अतः कल्याणकामान् बुद्धिमान् व्यक्तिका चाहिये कि वह निन्दावादसे सदा दूर रहें और अच्छे कर्मोंमें ही प्रवृत्त रहें। असूया-दपनो ह। भगवान्ने उद्देगकारी वचन कहा है (गीता १७। १५) और वाणीके इस समयका वाह्यमय तप कहा है।

नीतिमञ्जरीकान्ते ऋग्वेदकी इस नाति-कथका इस प्रकार उल्लेख किया है—

निन्दावादरतो न स्यात् परोपा नैव तत्कार ।

निन्दावादाद्धि ग्राहतां शक्रेणाभिहतो बल ॥

(२१७)

(२) उत्तम पदार्थको अकेले कभी न खाये, बाँटकर ही खाये

भोजन करनेके विषयमें ऋग्वेद हमें यह शिक्षा देता है कि दूसराको श्रद्धापूर्वक देकर अवशिष्ट भाग स्वयं ग्रहण करना चाहिये। ऐसा कभी न करे कि स्वयं भोजन कर ले और दूसरा भूखा रह जाय। इस शिक्षामें आतिथ्यक साथ ही दूसरेके साथ प्रेम, सद्भाव, समता दया, परोपकार आदिका उच्च आदर्श निहित है। सत्पुरुषोंका, सत्ताका ता यह स्वभाव ही होता है कि वे बिना दूसराका दिय भाजन ग्रहण ही नहीं करते। सत्पुरुषास प्राप्त वही भोग्य पदार्थ प्रसाद-रूप हो जाता है। दत्तात्मा पितरों तथा मनुष्याको उनका भाग न देकर स्वयं अकेला भाजन करनेवाला अत्यन्त स्थायी होता है। उसका वह भाजन-कर्म पुण्यरूप न होकर पापरूप हो जाता है अतः वह पापका ही भक्षण करता है—'कवलापा भवति कवलादी।' (ऋग्वेद

१०।११७।६)। इसी तथ्यसे सावधान करते हुए ऋग्वेदकी कतिपय ऋचाओमें एक सुन्दर कथा आया है तदनुसार-

प्राचीन समयमें आदित्यसुत सुधन्वा नामक एक मर्त्य था। उनके तीन पुत्र हुए, जिनके नाम थे, ऋषु, विष्वा तथा वाज। ये तीनों त्वष्टाके शिष्य बने। त्वष्टा ने उन्हें शिल्पशास्त्र वास्तुशास्त्र तथा सरचना-सम्बन्धी सभी विद्याओं का उपदेश दिया। थोड़े ही समयमें उन्हें ज्ञान विज्ञान तथा कला आदि सभी विद्याएँ अधिगत हो गयीं और वे सभी कर्मों का करनम् निष्णात हो गये। उन्होंने देवताओंके निज अङ्गों प्रकारके दिव्य अस्त्र-शस्त्र, वाहनों तथा आयुधों का निर्माण किया, इससे वे देवताओंका अत्यन्त प्रिय हो गये। वे तब अपने माता-पिताके अत्यन्त भक्त थे घट हा आज्ञाकारी थे। उनमें बड़ी ही श्रद्धा-भक्तिसे सेवा किया करते थे। उन्होंने

अपने तपोबलसे वृद्ध माता-पिताका युवा और सुन्दर रूपस सम्पन्न कर दिया, इससे दोनो माता-पिता अत्यन्त प्रसन्न हो गये उन्होंने तीनाका सूर्यके समान अत्यन्त कान्तियुक्त होनेका वर प्रदान किया (ऋग्वेद १।२०।४) ऋभुवाने अपनी शक्तिसे मृत गायको भी जीवितकर उस नित्य दोग्ध्री बना दिया। (ऋग्वेद १।१६१।७)। इन्होने अनेक यज्ञाका अनुष्ठान किया। ये सदा सत्कर्म किया करते थे। इसी कारण मनुष्य होते हुए भी इन्हान देवत्व प्राप्त कर लिया और दक्कोटिम प्रतिष्ठित हो गये।

अपने गुरु त्वष्टासे इन्ह एक दिव्य चमस (पात्र) प्राप्त हुआ था, जिसमे रखकर सोमरसका पान किया जाता था। देवकोटिमे हो जानेस इन तीनाको सोमपानका अधिकार प्राप्त था। एक दिन जब ये सामपानके लिये तैयारी कर रह थे, उसी समय देवताआने उनकी परीक्षाके लिय अग्निदेवको उनक पास भेजा। उन तीनोंका रूप समान था दिखनम व एक-जेस ही दिज्ते थे। अत अग्निदेवने भी अपना रूप ऋभुदेवताआ-जैसा ही बना लिया। उसे देखकर प्रथम तो ऋभुदेवता सशक्तित हा गये कि यह हमारे ही समान चौथा कौन आ गया, यह हमसे ज्येष्ठ है या श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ। किंतु फिर दूसर ही क्षण उन्हाने

उसे अपना धातुरूप स्वीकार कर अपनको तीनक स्थानपर चार समझा आर उस दिव्य एक सामपात्र (चमस)-को अपनी सरचना-शक्तिसे चार रूपाम विभक्त कर सामरसक चार समान भाग किये और उसमसे प्रथम भाग अग्निका प्रदान करके शेष तीन भाग स्वय ग्रहण किया।

इस प्रकार ऋभु आदि तीनान उत्तम मामका समान भागमे विभक्त कर ग्रहण किया अकेले नहीं। इसी कारण व महान् हो गये और देवताआम उनकी महान् प्रतिष्ठा हा गयी। अत देवताआके इस उच्च आदर्शका अपने जीवनम ग्रहण करनेसे महान् शान्ति, सतोप तथा आनन्दकी प्राप्ति हाती है और धीरे-धीरे उसम दवी सम्पदाका मनिवेश हा जाता है। इस आख्यानने हम यह नीतिकी शिक्षा प्रदान की है कि अपन जीवनम त्याग एव अपरिग्रहकी प्रतिष्ठा करनी चाहिय और धनका उपयोग त्यागपूर्वक ही करना चाहिय।

नीतिमञ्जरीमे इस वेदिक आख्यानको इस प्रकार कहा गया है—

विभन्य भुञ्जते सन्तो भक्ष्य प्राप्य सहाग्निना।

चतुरश्रचमसान् कृत्वा त सोममृभव पपु ॥

(१।१०)

(३) माता-पिता सदा ही वन्दनीय है

माता-पिता, गुरु, देवता तथा सभी श्रेष्ठजन सदा ही वन्दनीय, पूजनीय तथा सेवनीय है। माता-पिता सदा ही अपनी सतानका हित-चिन्तन कल्याण-चिन्तन करते रहते हैं। मातृदेवी भव, पितृदेवा भव तथा आचार्यदेवी भव इत्यादि आपनिपदिक श्रुतियाँ इसी तथ्यको पुष्ट करती हैं। व्यक्तिका चाहिये कि वह माता-पिता तथा गुरुम दववत् बुद्धि रखे। जिस प्रकार देवताके प्रति श्रद्धा-भक्ति सेवा-पूजा, आज्ञापालन, विनय एव प्रपत्ति आदिका भाव रहता है वैसे हा माता-पिताके साथ भी रखना चाहिय। वे साक्षात् प्रत्यक्ष दवता है। ऐसा कोई भी कार्य न करे, जिससे उन्हे कोई कष्ट पहुँचे। प्रथम तो वे अपनी सतानका किंचित् भी कथमपि कोई अमङ्गल नहीं करना चाहते कदाचित् उनसे सतानके प्रति किसी कारणवश कोई अपराध बन जाता है तो उसका यह कर्तव्य है कि वह उसपर ध्यान न देकर

पूर्ववत् श्रद्धा-भक्तिसे, विनय एव शीलस सम्पन्न हाकर उनकी सेवा करता रह। यही भारतीय सनातन सस्कृतिका उच्च नैतिक आदर्श है।

ऋग्वेदका एक आख्यान हम एसी ही नीतिपरक शिक्षा दता है जिसम यह बताया गया है कि पिताक द्वारा यूपम बाँध दिये जानेपर भी शुन शप नामक पुत्र मृत्युक भयसे नहीं अपितु दवताआस यूप-बन्धनसे मुक्तिक लिये इसलिय प्रार्थना करता है कि मृत्यु हा जानपर वह अपन माता-पिताक नित्य कैसे दशन कर पायगा फलत उनकी सेवास वह सदाक लिय वञ्चित हा जायगा। दवता शुन शपको प्रार्थनासे प्रसन्न हा उस बन्धन-मुक्तकर जनक वर प्रदान करत हैं।

शुन शेषका यह सुन्दर आख्यान ऋग्वत् (१।२८—३०) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (अ० ३३)-म विस्तारस

प्रतिपादित है। जिसका सारांश इस प्रकार है—

इध्वाकुवशम उत्पन्न राजा हरिश्चन्द्र सतानरहित थे। उनकी सौ रानियाँ थीं किन्तु किसीसे भी उन्हें पुत्र न हुआ। इससे वे बहुत दुःखी रहा करते थे। एक बार नारद और पवन नामक ऋषि उनके पास आये और वरुणदेवकी उपामनासे पुत्र-प्राप्तिकी बात उन्हें बतलायी।

वरुणदेवकी उपामनासे राजाको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम 'रोहित' रखा गया। वरुणदेवने वर प्रदान करते समय राजासे यह प्रतिज्ञा करवायी थी कि प्राण पुत्रद्वारा आप मरा यजन करग।

पुत्र उत्पन्न हानपर वरुणदेव राजा हरिश्चन्द्रके पास आये और उन्हें प्रतिज्ञाकी याद दिलायी। परन्तु पुत्र-मोहक कारण राजा हरिश्चन्द्र ऐसा न कर सक आर उन्होंने एक युक्ति उपस्थित करते हुए कहा—

हे देव। अभी पुत्रका उत्पन्न हुए दस दिन भी व्यतात नहीं हुए हैं। दस दिन तक अशौच रहता है। अशौचम इसके द्वारा कैसे यज्ञ होगा। जब अशौच पूरा हो जायगा तब यज्ञ करूँगा। दस दिनके अनन्तर वरुणदेव पुन आये। तब हरिश्चन्द्रने कहा— भगवन्! अभी इसके दाँत नहीं निकले हैं दन्तविहीन यज्ञक योग्य नहीं होता, अतः दाँत निकलनेपर यज्ञ करूँगा। वरुणदेव वापस चले गये। दाँत निकलनेपर वरुणदेव पुन आये और बाल अथवा यज्ञ करो। इसपर हरिश्चन्द्रने कहा— प्रभा! यह क्षत्रिय बालक है, जयनक इसका मनाह (धनुष-बाण धारण करना)। कम नहीं हो जाता तबतक यह असंस्कृत ही रहेगा अतः यजन करना ठीक नहीं। वरुणदेव पुन वापस चले गये।

यथासमय रोहितका सनाह-कर्म सम्पन्न हो गया आर पिता हरिश्चन्द्रने रोहितका सारी बात बता दी कि यज्ञक निमित्त तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः यज्ञ करनेकी अनुमति दो, किन्तु यूप-बन्धनसे भयभीत वह बालक धनुष-बाण नित्य वनको चला गया।

इसी अवधिमें वरुणदेव हरिश्चन्द्रके पास आये आर उसका पुत्र जगल चला गया जानकर, वे अत्यन्त क्रुद्ध हो गये और उन्होंने प्रतिज्ञा-भङ्ग करनेके कारण हरिश्चन्द्रको भयकर जलादर राग होनेका शाप दे दिया। शापके पभावसे हरिश्चन्द्र जलादररागसे ग्रस्त हो दुःखित हो गये।

चनम जत्र रोहितको यह सभाचार नात हुआ तो वह पिताके पास जानकर लिय प्रस्थित हुआ, किन्तु उस समय इन्द्रने ब्राह्मणरूपमें उपस्थित होकर उसे जानने एक दिया। इस प्रकार इन्द्रके द्वारा बार-बार गेके जानेपर रोहित पाँच वर्षोंतक जगलमें ही विचरण करता रहा और पिताक रोग-निवारणका उपाय सोचता रहा। इन्हीं दिनों प्रभा कत समय उस चनम एक क्षीणकाय ऋषि दिखायी पड़े। व सुयवसेके पुत्र थे आर उनका नाम था अजीर्त। व शुश आर प्याससे व्याधित थे। अजीर्तके तीन पुत्र थे जिनके नाम थे—शुन पुच्छ, शुन शेष आर शुनोलाङ्गुल। अजर्त अत्यन्त ही निर्धन थे। रोहितने उनका परिचय प्राप्त किया और सौ गौआक बदले उनसे अपना पुत्र बेच देनेका निवेदन किया। मा गौआकी सम्पदा प्राप्त होगी, इस लोभसे अजीर्तने रोहितकी चान स्वीकार कर ली, किन्तु तीन पुत्राससे यूप-बन्धनके लिये किम दिया जाय, इस निर्णयक लिय अजीर्तने अपने बड़ पुत्रका दान स्वीकार कर दिया, क्योंकि बड़ा पुत्र उनका प्रिय था। छोट पुत्रका दान माताने स्वीकार नहीं किया शप रह गया मध्यम पुत्र शुन शेष। तब सौ गौआक बदले माता-पिताने अपने मध्यम पुत्र शुन शेषका रोहितके हाथों बेच दिया।

शुन शेषकी लकर रोहित अपने पिताक पास चला आया। तब हरिश्चन्द्रने वरुणदेवका आवाहन किया आर वरुणदेवकी आज्ञासे उन्होंने शुन शेषको निमित्त बनाकर गजमूय यज्ञ प्रारम्भ किया। भयभीत एवं कातर शुन शेषको यूप (स्ताम्भ) में जब बाँधनेका कोइ तैयार नहीं हुआ तो अजीर्तने पुन सौ गौएँ लेकर अपने पुत्रका स्वयं यूपमें बाँध दिया। यह देखकर शुन शेष दुःखी हो हुआ किन्तु उसे मृत्युका उतना दुःख नहीं हुआ जितना दुःख माता पिताक दशनसे च्युत हो जानेका। उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि वह देवताआकी स्तुतिद्वारा अपनी रक्षा करेगा। शुन शेष कहने लगा— मैं किस देवताका उपसना करूँ जा मुझे अमरता प्रदान करके अपने माता-पिताका दर्शन कराता रहेगा। तब सर्वप्रथम उसने प्रजापति देवकी प्रार्थना की। इस आशयका भाव ऋग्वेदका इस ऋचामें सन्निहित है—

कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

को ना महा अदितय पुनर्दातृ पितरं च दृशेय मातरं च ॥

(ऋग्वेद १।२४।१)

प्रार्थना तथा उसके उदात्तभावसे प्रसन्न हो प्रजापति देव प्रकट हुए और बोले—तुम अग्नि की उपासना करो । शुन शेषने अग्नि को स्तुति की तब अग्निदेवने प्रकट होकर बतलाया कि सवितादेव की उपासना करो । सवितादेवने कहा—हे शुन शेष । तुम वरुणदेवताक निमित्त जन्मने बाँधे गये हो अतः उन्हीं की स्तुति करो । तब शुन शेषने वरुणदेव, विधेदेव, अधिनोकुमार तथा इन्द्र की स्तुति की । सभी देवता प्रसन्न हो प्रकट हो गये और उन्होंने उसे पाशस मुक्त कर दिया । देवराज इन्द्रन उसे एक सुवर्णमय रथ प्रदान किया । देवताओंक प्रसन्न हो जानेसे राजा हरिश्चन्द्रका जलोदररोग भी दूर हो गया और देवताओंके अनुग्रहसे विश्वामित्रने शुन शेषसे यज्ञका अनुष्ठान पूर्ण कराया । इस

प्रकार शुन शेषको महर्षि विश्वामित्र की कृपा प्राप्त हो गयी । देवताओंने निर्णय दिया कि पिताके द्वारा त्यक्त हो जानेके कारण और विश्वामित्रद्वारा रक्षित होनेके कारण आजसे यह शुन शेष विश्वामित्रका पुत्र कहलायेगा ।

देवताओंके द्वारा दिये जानेके कारण (देवर्दत्तात्) इसका 'दवरात' यह नाम भी होगा । तभीसे शुन शेष विश्वामित्रके सभी पुत्रोंम ज्येष्ठ पुत्रक रूपम प्रसिद्ध हुए ।* इस शुन शेष आख्यानकी बन्धन तथा पाशस माचन करनेवाला बताया गया है, इसमें मातृ-पितृ-भक्तिका उदात्त स्वरूप प्रतिपादित हुआ है ।

नीतिमञ्जरीकारने इस कथाका सकेत इस प्रकार किया है—

पितरौ हि सदा बन्धौ न त्यजेदपराधिना ।

पित्रा बद्ध शुन शेषो वयाचे पितृदर्शनम् ॥

(१।११)

(४) शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है

वेदका यह निश्चित सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्तिको उसके द्वारा किये गये कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है । शुभ कर्मका फल शुभ और अशुभ कर्मका फल अशुभ मिलता है । यह सिद्धान्त केवल मनुष्यापर ही घटित नहीं होता प्रत्युत देवता भी इस परिधिमें आते हैं । जब देवताओंका भी कर्मका फल मिलता है ता फिर मनुष्योंको मिले तो इसमें क्या आश्चर्य । ऋग्वेदकी एक ऋचा (१।३५।९) —म सकत आया है कि अपने अशुभ कर्मके कारण सवितादेवको हिरण्यपाणि होना पड़ा । (हिरण्यपाणि सविता) । आख्यान इस प्रकार है कि एक बार जब एक दवयागमें अध्वर्युओंने पुरोडाश सवितादेवके निमित्त प्रदान किया तो उस समय सवितादेवने अमन्त्रक ही वह पुरोडाश अपने हाथम ग्रहण कर लिया । इस

निषिद्ध कर्मक फलस्वरूप उनका वह हाथ कट गया बादम अध्वर्युओंने स्वर्णनिर्मित हाथको प्रतिष्ठित किया । इसी प्रकार उस यज्ञम भग देवताको नेत्रविहीन होना पड़ा और पूषादेवका दन्तविहीन होना पड़ा ।

अतः कल्याणकामी व्यक्तिको चाहिये कि वह शास्त्र विहित एवं प्रशस्त उत्तम कर्मोंका ही अनुष्ठान करे, निषिद्ध और निन्द्य कर्मोंका अनुष्ठान कभी भी न करे ।

नीतिमञ्जरीमें इस आख्यानका सकेत इस प्रकार दिया गया है—

शुभाशुभ कृत कर्म भुञ्जते देवता अपि ।

सविता हेमहस्तोऽभूद्भगोऽन्ध पूषकोऽद्विज ॥

(१।१५)

(५) याज्ञा लाघवकरी होती है

याज्ञा करनेसे व्यक्तिकी स्वरूपहानि होती है । इसीलिये सकाम भावका निषेध किया गया है । व्यक्तिका माँगनेवालेको सर्वदा नीचा होना पड़ता है । इस माँगनेके भावम मूलतः व्यक्तिकी कामना ही कारण बनती है ।

* इस वैदिक कथाका विस्तार ब्रह्मपुराण अ० १०४ तथा १५० द्रव्यभागवत (७।अ० १४—१६) एवं वायुपुराण (अ० ११) आदिम बड़ हा रावक ढगसे हुआ है ।

भगवान्के समक्ष रखना चाहिये उम दीनताम भी मुलत करनको मिल सकता है। चौकि इन्द्र उस समय सेम

शरणागतिका ही भाव रहता है, विनय और शाल रहता है। यह दैन्यभाव कामनापरक नहीं, अपितु प्रपत्तिपरक रहता है। इसीलिये काम क्रोध, लोभ आदिक परित्यागकी बात निर्दिष्ट हैं। वेद बताता है कि यह सिद्धान्त केवल मनुष्यापर ही नहीं अपितु देवता भी इससे वञ्चित नहीं हैं। ऋग्वेदने देवराज इन्द्रका दृष्टान्त देते हुए बताया है कि एक बार देवराज इन्द्रने लोभक वशोभूत हो कण्व ऋषिक पुत्र महर्षि मधातिथिसे सोमकी याचना की। मधातिथिने कहा—देवराज इन्द्र। यदि तुम मेयका रूप धारण करो तो तुम्हें सोमपान

लोतुप ही गये थे अतः उन्होंने अपना देवरूप छान्दकर शुभ मेयका रूप धारण कर लिया। इस प्रकार देवराज इन्द्रने सामक लिये मेयका रूप धारण करना पडा उनसे न ऐश्वर्य-स्वरूप था उसे छान्दकर नीचा बनना पडा—अनि लघु बनना पडा। तात्पर्य यह है कि जब ऐश्वर्यमय शक्तिसम्पन्न देवताआका भी याचना कर्नसे छाय बन पडता है तो सामान्य मनुष्यकी क्या बात है? अतः याचना करना ठीक नहीं। ऋग्वेदक प्रथम मण्डलक ५१व सूक्ता प्रथम ऋचाम इस आर्यानाका वणन हुआ है।

(६) संतोको परोपकारमे ही सुख मिलता है

यूँ तो सच्चे मत महात्मा, साधु पुरुष, ज्ञानी, योगी एवं भक्त आदिको किसी भी सुखकी अभिलाषा नहीं, किसी आनन्दकी चाह नहीं, किसी वस्तुकी इच्छा नहीं। वे तो आतंकाम पूर्णकाम रहते हैं और भगवच्चिन्तनके आनन्दोन्मासमें सदा निमग्न रहते हैं। उनसे जो भी क्रियाएँ बनती हैं, सब परमार्थक लिये ही होती हैं, स्वार्थके लिये नहीं। उनमें स्वका भान ही नहीं रहता केवल परहित-चिन्तन और सबके कल्याण-मङ्गलकी भावनासे वे परिपूरित रहते हैं। सुख-दुःखक द्वन्द्वासे वे सदा परे रहते हैं। समताकी स्थितिमे रहते हैं। न उन्हें सुख होता है और न दुःख तथापि उन्हें सुख या आनन्द तभी मिलता है जब वे ससारके दुःखी प्राणिमाके दुःखको दूर करत हैं। इसमे वे जो कर्म करते हैं परिश्रम करत हैं, उन्मी परिश्रम अथवा कर्म करनेमे उन्हें परम आनन्द प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि दूसरेका कष्टको दूर करनेमे जा परिश्रम करना पडता है, वह परिश्रम ही सज्जनाका—सत्पुरुषाका सुख है, आनन्द है। इसलिये यह समझना चाहिये कि यदि परोपकार करनेमे परहित-चिन्तनमे आनन्दकी प्रतीति हो सत्ताम मिल तो साधुताका प्रवेश हो रहा है, सत्पुरुषाके सद्गुण जा रहे हैं और भगवान्का कृपा हो रही है। इसके विपरीत यदि दूसरेका कष्ट पहुँचाने आनन्द मिलता हो तो समझना चाहिये कि आसुरा भावका प्रवेश हो रहा है और हम भगवत्प्राप्तिस दूर होते जा रहे हैं।

वेदका आर्याना हम प्रेरित करता है कि परोपकार करनेमे दूसरोंका कष्ट दूर करनेमे ही सदा निरत रहना चाहिये, इस कार्यमे जो भी परिश्रम करना पड कष्ट झलना पडे उस दुःख या परिश्रम नहीं समझना चाहिये क्योंकि यही परम सुख है सफल परिश्रम है और भगवान्का सन्निधिमे ले जानेवाला है। केवल स्वार्थक लिये किया गया परिश्रम दुःखरूप है, पतनकारी है। ऋग्वेदकी दो ऋचएँ (१।८५।१०-११) बताती हैं कि गातम नामक एक महर्षि तपस्वा ऋषि थे। वे नित्य जप, तप, अनुष्ठान और भगवत्साधनाकी समाधिमे निरत रहते थे। इसी साधनामे वे अत्यन्त कृशकाय हो गये थे उन्हें अपने शरीरका भा ध्यान नहीं था। किंतु एक बार पिपासामे उन्हें अत्यन्त व्यथित कर दिया। आस-पास पानी कहीं था नहीं। घनघोर जंगल तथा पर्वताकी कैची-कैची चोटियों थी। गातम ऋषि पानक लिये साधन-भजन कसे छोडते। उन्होंने अपना भजन नहीं छोडा और मरुत्-देवाका आवाहन किया। स्तुतिसे मरुद्गण प्रकट हो उनके समीप उपस्थित हुए तब गातम ऋषिने उनसे पिपासा शान्त करनेके लिये जल प्रदान करनेको कहा।

मरुत्-देवोंने देखा कि आस-पास कहीं जल नहीं है किंतु ऋषिके कष्टको दूर करना ही है। ज्ञात हुआ कि पर्वतके दूसरी ओर एक कूप है। महर्षिका आश्वत्थ का मरुद्गण वहाँ गये जहाँ जल था। मरुताने यह निश्चय किया

कि चाहे कितना ही श्रम क्या न करना पड़े इस कूप (कुएँ)—को ही ऋषिके पास पहुँचा दें, किंतु यह कोई सामान्य बात थी नहीं। उन्होंने अपन विशेष बलसे उस समूचे कुएँको ही उखाड़ लिया और उस लकर उस दिशाकी ओर चल पड़ जहाँ ऋषि थे। मार्गमे पर्वतक होनेसे उन्हें रुक जाना पड़ा, तब उन्होंने उस पर्वतको भी काट डाला और कुएँको लेकर वे ऋषिक आश्रमके समीप आ गये। उन्होंने वहाँ कूपका स्थापित कर दिया और फिर उसमे जलका भी आवाहन किया। कूपका वह जल अत्यन्त ही दिव्य तथा अमृतस्वरूप था। महतान महर्षिसे प्रार्थना की—भगवन्! यह कूप तथा कूपजल आपका

निवर्दित है, जल ग्रहण करनेकी कृपा कर। गोतम ऋषिन क्या ही जल ग्रहण किया त्या ही वे सतृप्त हो गये, उन्हें परम आनन्द हुआ।

इम महान् परिश्रममे मरुताको कष्ट नहीं अपितु अत्यन्त सुखकी प्राप्ति हुई। उस उन्होंने परम आनन्द माना, क्योंकि परोपकारके परिश्रममे ही सत्पुरुषाको सुख मिलता है।

नीतिमञ्जरीकारने इस उदात्त आख्यानका इस प्रकार उपन्यस्त किया है—

सता परतृपा हन्तु य श्रमस्तसुख भवेत्।

मरुत कूपमुक्षिष्य गौतमायाम्बु श ददु ॥

(१।२३)

(७) निषिद्ध कर्मोंको कदापि न करे भले ही वे सुखकर मालूम पड़े

निषिद्ध कर्मोंका आचरण नहीं करना चाहिये। श्रुति-स्मृति आदि शास्त्रामे जो कर्म विहित हैं, जिन्हें करनेका निर्देश है, उन्हींको करना चाहिये। यदि निषिद्ध कर्मोंमे सुख भी मिलता हो तो वास्तवमे वह सुख भी पतनकारी ही है। वह सुख नहीं अपितु महान् दुःखरूप है। ऐसे परिणाममे दुःखरूप तथा सुखकी प्रतीति देनेवाले कर्म सदा त्याग्य हैं। ऐसे निषिद्ध कर्मोंमे यदि सुख मालूम पड़े तो वह अज्ञानके कारण ही है। इसलिये जो अनुक्त कर्म हैं उनका आचरण नहीं करना चाहिये भले ही वे सुखकारक हों, क्योंकि कर्तव्य-अकर्तव्यमे शास्त्रकी मर्यादा और शास्त्रका प्रमाण ही सर्वोपरि है। जैसे शास्त्राका निर्देश है कि परस्त्रीसंभोग-जनकादि सुख और विषयन्द्रिय-संयोगजन्य सभी सुख क्षणिक एवं पतनकारी हैं। अतः वे निषिद्ध कर्म हैं, अनुक्त हैं तथापि सामान्य जन उन्हें सुखकारी समझकर यदि उनमे प्रवृत्त होता है तो पतनको प्राप्त होता है।

ऋग्वेद (१।१०४।५) — य यताया हे कि कुत्स नामक एक ऋषि थे उन्हें परस्त्रीमे सुख प्रतीति हुआ और इसी शास्त्र-निषिद्ध कर्मचरण (परस्त्रीसेवन) — के परिणामस्वरूप वे महान् ऋषि भी अत्यन्त अस्पृश्य हो गये। इसीलिये कौन-सा कर्म

सुखरूप है कौन दुःखरूप इसमे वेदादिका निर्णय ही सर्वोपरि है। स्वयकी सुखानुरूप एवं दुःखानुरूप अनुभूति मिथ्या भा हो सकती है। अतः शास्त्रका ही अवलम्बन लेना चाहिये। गोतम भगवान् शास्त्र-मर्यादाको ही सर्वोपरि जताया है—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

नातिमञ्जरीकारने इस सिद्धान्त तथा उसका आख्यानका इस रूपमे व्यक्त किया है—

अनुक्तं च न कर्तव्यं सुखरूपं भवेद्यदि।

परस्त्रीणां हि सभागात्कुत्स आहति निष्पत्तिः ॥

(१।२७)

वेदका तो यहाँतक कहना है कि कल्याणकामी पुरुषका श्रुति तथा स्मृति आदिमे कहे गये आचारका पालन करना चाहिये, इससे उस देवत्व प्राप्त होता है। वह मनुष्य होते हुए भी देवरूप हो जाता है। आख्यान चर्चते हुए ऋग्वेद (१।११०।४) — का स्पष्ट उद्घोष है कि महर्षि सुधन्वाके तीन पुत्र जो ऋषि, यजुष्य और वाज थे मनुष्य हात हुए भी अपन यज्ञादि विहित कर्मचरणसे सदाचारसम्पन्न होकर देवताआमे प्रतिष्ठित हो गये। इसीलिये वेदोक्त नैतिक सदाचारकी अतीव महिमा है।

(८) अच्छे कार्यमे—धर्मकार्यमे विलम्ब न करे

विद्वानने इस शरीरको जलक पुलबुलेकी भाँति क्षणभंगुर एवं नाशवान् बतलाया है। 'अगले क्षण जीवन बना रहेगा' इसका कोई प्रमाण नहीं है अर्थात् प्राणियाका

जीवन प्रतिक्षण विनाशका ओर जा रहा है। अगले ही क्षण क्या हो जायगा यह किसीका नही मालूम इसलिये मनुष्यका चाहिये कि वह निरन्तर यह चिन्तन करता रहे

कि किस प्रकार किस उपायसे कल्याण हो सकता है और जब उस आत्मकल्याणका साधन मालूम हो जाय तो फिर उसा साधनम लग जाय अन्य कुछ भी न कर, वह साधन है धर्म एवं ठमका पालन। धर्मकार्य—सत्काय कलक लिय नहीं टालना चाहिये। कल किया जानवाला आज हो पूरा कर लेना चाहिये। जिस सायकालर्म करना है, उस प्रात कातम ही कर लेना चाहिये, क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखती है कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं। व्यक्ति तो मनसूये बनाता रहता है और भीत उसे लेकर चल दती है। मन अत्यन्त चञ्चल है। एक क्षण जा विचार आता है दूसरे हो क्षण बदल जाता है अतः जिन क्षण अच्छा विचार बन उस उसी क्षण कार्यरूपम सम्पन्न करना यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये। इसी आशयको व्यक्त करनेवाली ऋग्वेदकी एक ऋचा इस प्रकार है—

न नूनमस्ति नो ध्वं कस्तद् वेदं यदद्वयम्।

अन्यस्य चित्तमभि सचरेण्यमुताधीतं वि नश्यति ॥

(ऋग्वेद १।१७०।१)

इस ऋचाम अन्तर्भावित कथाम यह बताया गया है कि महर्षि अगस्त्यन इन्द्रके निमित्त हवि तैयार किया किंतु दैवशय उस हविको उन्होंने मरुद्वताआक निमित्त विनियुक्त कर दिया। इसपर इन्द्र दुःखी हो गये और कहने लगे आज

(९) परुष-वचन कभी न बोलने

वदका आदेश है कि व्यक्तिका परुष—कठोर वचन कभी भी नहीं बोलने चाहिये। सदा मधुर, हितकारी प्रिय आर सत्य वचन ही बोलने चाहिये। कोमलताके अत्यन्त अभावका या कठोरताका नाम पारुष्य है। परुषता मन वाणी और शरीर—तीनों प्रकारसे होती है। किसीकी गाली देना, कटुवचन कहना, तान मारना, उद्देगकारी वचन बोलना आदि वाणांका कठोरता या वाक्पारुष्य है। विनयका अभाव शरीरकी कठोरता तथा क्षमा ओर दयाके विरुद्ध प्रतिहिंसा और क्रूरताके भावको मनकी कठोरता कहते हैं। परुष वचन विष-बुझ वाणके समान होते हैं, जैसी चुभन इन विषमय वाणांके लगनेसे शरीर और मनमें होती है वैसी ही पीड़ा वल्कि उससे भी अधिक पीड़ा दूसरेके प्रति कठार वचनाके प्रयोग करनेसे उसे होती है। अतः

तो मुझे यह हवि मिली नहीं बल मिलगा हा इसका आशा की जा सकती है। जा आज नहीं मिया, वह कल मिल जायगा ऐसा कौन जान सकता है, अगल क्षणाक भयमा नहीं। आज अगस्त्यन भर लिय हवि बनाया, लेकिन दूसरे ही क्षण ठाका विचार बदल गया, वह हवि उन्होंने दूसरेका प्रदान कर दा, बल उनका हवि-प्रणमन विचार बना कि नहीं, यह भी निश्चित नहीं है और यह भी अनिश्चित है कि कल जीवन रहगा या नहीं, क्योंकि अस्ति बुद्धिवालाका मन चञ्चल होता है।

इसीलिय मनकी चञ्चलता और जावना इन भगुता समझकर सत्सकल्पको तत्क्षण ही सम्पन्न कर लेना चाहिये क्योंकि कल किसीन देखा नहीं।

मृत्युक साथ जिसकी मित्रता हो और जिन अमृतपानकर अमरता प्राप्त कर ली हो, वह! यह कह सकता है कि यह मैं कल करूँगा यह वस्तु मुझ कल प्राप्त होगी। अतः वेद बताया है कि प्रतिभण विनयको प्राप्त हो रह जीवनके प्रत्येक क्षणका सदुपयोग करना चाहिये।

नीतिमञ्जरीम इसी बातको चडे ही सुन्दर ढंगसे बताया गया है—

विलम्ब्य वाचोद्धर्मं चल चित्तं विनश्यति।

इन्द्रणागस्त्यसवाद एष धर्म उदाहृत ॥

(२।५८)

वाणीका प्रयोग अत्यन्त सोच-समझकर बड़ा हो सावधानमे करना चाहिये। वाणीम मरस्वतीका अधिष्ठान रहता है। अपशब्दाक प्रयोगसे वाणीधरी दवी भी कुपित हो उठती है और इसका परिणाम भी प्रयोक्तাকে भुगतना पड़ता है।

ऋग्वेदमे कथा आयी है कि बर्चा नामक एक असुर था। वह नित्य रात-दिन देवराज इन्द्रके पति परुष वचनाका प्रयोग किया करता था, जो सर्वथा असह्य थे। इससे देवराज इन्द्र अत्यन्त कुपित हो उठे। तब एक दिन उन्होंने अपने वज्रमे बर्चा तथा उसका सम्पूर्ण पुत्र-पौत्र एवं भृत्यादि दार्य-सम्पदाको समाप्त कर डाला। इस प्रकार वह बताया है कि वाक्पारुष्य दोषसे महान् अनिष्ट होता है अतः प्रिय लगनवाली और सत्यतासे परिपूर्ण वाणीका प्रयोग करना चाहिये। वेदकी ऋचा इस प्रकार है—

अध्वर्यवो य शत शम्बरस्य
पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वी ।
यो वचिन शतमिन्द्र
सहस्रमपावपद् भरता सोममस्यै॥

(ऋग्वेद २।१४।६)

नीतिमञ्जरीकारन उपर्युक्त नैतिक सिद्धान्तका इस
प्रकार व्यक्त किया है—
क्षिपेद्वाक्यशरान् घारान् न पारुष्यविषम्लुतान् ।
वाक्पारुष्यरुपा चक्र इन्द्रो वचिकुलक्षयम्॥

(२।६२)

(१०) दूसरेके ऋणको चुकानेवाले महान् पद प्राप्त करते हैं

ऋणी व्यक्ति महान् कष्टम रहता है। वह अनेक प्रकारके अभावाम जीते हुए सर्वत्र अपमान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तिपर दयाकर जो उसे ऋणसे मुक्त कर देता है, उसका कर्ज स्वयं चुका देता है, वह मनुष्यामे राजाके समान सुशाभित हाता है। वेदकी कथा है कि कूर्म नामक ऋषिके पिताका नाम था गृत्समद। वे ऋणक बोझसे अत्यन्त दुःखी हो गये थे। तब उन्होंने ऋणसे मुक्ति पानेके लिये ऋणमाचक वरुणदेवकी स्तुति की और प्रसन्न होकर वरुणदेवने उन्हें ऋणमुक्त कर दिया तथा यथेच्छ धन भी

प्रदान कर दिया। इससे वरुणदेव आर भी महनीय हो गया। वरुणदेवके समान ही अन्य कोई सामान्य जन भी किसी अन्यको ऋणसे मुक्त कर देता है तो वह अत्यन्त प्रशंसनीय हाता है। सत्पुरुषाम वह राजवत् शाभा पाता है।

ऋषिद्वारा ऋणापदानक लिये वरुणकी जो स्तुति की गयी वह ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलक २८वे सूक्तम निरूपित है। वहाँ अनुक्रमणिकाम निरूपित है कि ऋषिद्वारा स्तुत एकादश ऋचाआके पाठस ऋण दारिद्र्य दुःस्वप्न आदिका नाश होता है और ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है।

(११) सद्-गृहिणीयुक्त स्थान ही गृह कहलाता है

ऋग्वेदन उसी स्त्रीको नारी कहा है जो पतिवल्लभा तथा पतिका अनुगमन करनेवाली होती है। ऐसी नारी ही सद्गृहिणी कहलाती है और ऐसी गृहिणीसे सम्पन्न घर ही गृह कहलाता है। लकड़ी-पत्थर आदिसे निर्मित स्थान गृह नहीं कहलाता, वह तो गृह होते हुए भी शून्य स्थानक समान है। कदाचित् गृह नारीपदभाक् न हो तो वह गृह गृह नहीं, अपितु कलह-स्थान है। यदि सद्-गृहिणी साथम हो तो वृक्षके मूलम स्थित हुए पतिका वह स्थान भी मन्दिरके समान समझना चाहिये, क्योंकि सती स्त्री जहाँ रहती है वहाँ सभी सुख-समृद्धियाँ, सम्पत्तियाँ स्वयमेव चली आती हैं। सती स्त्री देवीरूपा है लक्ष्मीस्वरूपा है। ऐसी स्त्रीस रहित प्रासाद भी अरण्यके

समान ही है। ऋग्वेदके तीसरे मण्डलके ५३वें सूक्तम वृत्तान्त आया है कि यज्ञादिम इन्द्रदेवताका आवाहन किया गया और हवि-ग्रहणके अनन्तर गृहके लिय प्रयाणकालके समय महर्षि विश्वामित्र इन्द्रका गृह एवं गृहिणीको महिमा बताते हैं। ऋग्वेदने स्पष्ट किया है कि कल्याणी स्त्रीसे युक्त स्थान चाहे वह जगल ही क्या न हो उच्चतम गृह ही है, क्योंकि ऐसी स्त्रीसे सम्पन्न स्थान समस्त कल्याण-मङ्गलके जनक होते हैं। इसी बातका नीतिमञ्जरीम इस प्रकार कहा गया है—

न गृह काष्ठपापापीर्दयिता यत्र तद् गृहम् ।
विश्वामित्रोऽब्रवीच्छक्रमेव यज्ञेन तार्पितम्॥

(३।६८)

(१२) महान् लोगोका ही साथ करना चाहिये

वदन बताया है कि सत्पुरुष ही महान् पुरुष होते हैं। जीवनम ऐसे महापुरुषोका साथ करना चाहिये। ऐसे ही सद्गुणसम्पन्न पुरुषास मित्रता रखनी चाहिय और ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषाक द्वारा आचरित व्यवहारको स्वयं भी अपनाना चाहिये इसीम जीवनकी सफलता है। इसके विपरीत

असत्-जनोका साथ करने, उनके साथ मित्रता करने आर उनके द्वारा प्रदर्शित मार्गपर चलनेसे अध पतन हाता है। जो महान् पुरुषाका सग करते हैं, वे स्वयं भी महान् हो जाते हैं। उनका आश्रय रखनेवाले दूसराका आश्रय दनवाल वन जाते हैं।

ऋग्वेदकी एक ऋचा' में आया है कि 'राजर्षि रुक के कुत्स नामवाले एक पुत्र थे। एक बार कुत्स सग्रामम शत्रुआद्वारा पराजित कर दिये गये। उस समय अशक्त रुक शत्रुओंके विनाशक लिये महान् देव इन्द्रका आवाहन किया। देवराज इन्द्र रुकक घा आये और उन्होंने उनक शत्रुआका यार गिराया। अनन्तर कुत्स और इन्द्रम अत्यन्त प्रेम हो गया, मित्रता हा गयी। देवराज इन्द्र रुकका दबलाकम अपने प्रासादम ले गये और रुकका अपन ही समान वैभव एव रूप-सम्पत्तिसे सम्पन्न कर दिया। अब ता इन्द्र और रुकम समानता हो गयी। वे बिलकुल एक-समान हो दीखने लगे। वसा ही रूप वैम ही वस्त्राभूषण सभी कुछ एक-जसा। इधर जन देवराज इन्द्रकी पत्नी राजप्रासादम आयी

तो व दो इन्द्रोके देखकर सदेहमे पड गयी कि इनम वास्तविक इन्द्र कोन हैं?

इस कथानकका तात्पर्य है कि सामान्य मनुय यानिवाले ररने महान् इन्द्रके साथ मित्रता की उनका मम किया तो वे इन्द्रसदृश ही हो गये। उनका पराक्रम वैभव ऐश्वर्य इन्द्रतुल्य महान् हो गया अत कल्याणकारा व्यक्तिको चाहिये कि उसे यदि महान् मनना है तो अच्छ लोगोका साथ करे, क्याकि सज्जनोंका साथ कल्याणकारा ह। आचार्य छाद्विद इस आख्यानको बतात हुए कहत हैं—

महद्भि स्वीकृता सख्ये महत्त्व प्राप्नुवन्ति ते।

इन्द्रेण स्वीकृत कुत्स इन्द्रमादृश्यमानवान्॥

(३।७)

(१३) आत्मश्लाघा कभी न करे

नाति बताती ह कि सभी सदगुणोसे सम्पन्न होते हुए भा व्यक्ति जव स्वय अपने गुणोका बखान करना है आत्मप्रशंसा करता है तो वह आत्मश्लाघा उसे गुणहीन बना दती है। सच्चा गुणवान् व्यक्ति आत्मश्लाघाकी बात तो दूर रही, दूसरेके द्वारा अपनी प्रशंसा होनेपर भी लज्जित-मा हा जाता ह उसम विनयकी पराकाष्ठा रहती है। ऋग्वेदकी आख्यायिकाम आया है कि एक बार वामदेव ऋषि इन्द्र-स्तुतिको अपनी स्तुति समझकर स्वय कहन लग कि मैं ही प्रजापति मनु हूँ, मैं ही सबका प्रक भविता देव हूँ, मैं ही मधावी विप्र कक्षीवान् हूँ,

मैं ही अर्जुनीका पुत्र कुत्स ऋषि हूँ और मैं ही क्रान्तरी उशना हूँ अर्थात् सब कुछ मैं ही हूँ, इसलिये हे जनो! मुझ सर्वात्मा जाना (ऋग्वेद० ४।२६।१)। बादम इन्द्र-स्तुतिका ज्ञान होनेपर वे अत्यन्त लज्जित हो गये। अन अपनी प्रशंसा स्वय करनेसे लज्जित होना पडता है। इसीलिये आत्मश्लाघा कभी न करे। नातिमयरीम इस बातका बतात हुए कहा गया है—

न स्तुयात् स्वयमात्मानं गृहीत्वा वै निजान् गुणान्।

स्तुबन्निन्द्रवदात्मानं वामदेवा ललज या॥

(३।७५)

(१४) सतांके दर्शनमात्रसे विपत्ति दूर हो जाती है

बदम सता एव सत्पुरुषाकी महिमाका विशेषरूपसे निरूपण हुआ ह। साथ ही वहाँ यह भी बताया गया है कि मताक दर्शनकर लन मात्रसे या हा जानस सभी विपत्तियाँ दूर हा जाती हैं और पूर्णरूपम कल्याण—मङ्गल—ही-मङ्गल हा जाना। साधु पुरुष महान् दयालु होत हैं, व निरन्तर जगत्क कल्याणका चिन्तन करते रहत हैं। भगवदीय कृपासे सम्पन्न उन महापुरुषाका दर्शन हा जाना ही महान् फलदायक है परमार्थक पथम लगा दनत्राला ह फिर कहीं यदि सब्बी भयनाम उन प्राप्त मित्रा जाय उनका भय-पूजा की जाय

तो इहलोक तथा परलोक दोना सुधर जाते हैं। लौकिक अभीष्टाकी प्राप्ति ता सामान्य बात है, ऋग्वेदकी निम्न ऋचा—

अस्माकमत्र पितरस्त आमन्

त्सम ऋषया दौर्गहि घघ्यमाने।

त आयजन्त त्रसदयुषस्या

इन्द्र न वृत्रतुमर्धदेवम्॥

(४।२।८)

—य ऋषिदर्शन-सतदर्शनकी महिमाकी कथा इस प्रकार आया है कि पुरुकुत्स नामके राजा जो दुर्गहके पुत्र

थे, शत्रुआद्वारा पराजित हो गये और शत्रुआन उन्हें दृढ़-बन्धनम बाँध लिया। राजाके न हानेसे राष्ट्रम महान् अराजकता छा गयी फलत भारी विप्लव उठ खड़ा हुआ। सभी लोग राजाकी इच्छा करने लगे। राजा पुरुकुत्सकी पत्नी पुरुकुत्सानी इस राष्ट्रसंकटको देखकर अत्यन्त चिन्तित हो उठीं, परन्तु वे भी क्या कर सकती थीं क्याकि वे भी बन्धनग्रस्त थीं, उस समय उनको सामने अपन पतिके साथ ही दशका भी कष्ट उपस्थित था। दंवयोगसे उसी समय वहाँ सप्तर्षिगण भ्रमण करते हुए आ पहुँचे। पुरुकुत्सानीका सप्तर्षियोग दशन हुए। उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। उन्हें अपना मनोरथ भी सुफल होता जान पड़ा। उन्होंने सप्तर्षियाका पूजन

किया। सप्तर्षि प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र-प्राप्तिका उपाय बताते हुए इन्द्र और वरुण देवताकी उपासना करनेक लिय कहा। पुरुकुत्सानीन वसा ही किया। फलस्वरूप उन्हें त्रसदस्यु नामक इन्द्रतुल्य महान् पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जा राष्ट्रसवी बना।

इस प्रकार ऋषि-दशन तथा दव-पूजनसे पुरुकुत्सानीका अभीष्ट सिद्ध हो गया। अत श्रेष्ठ जनाका दर्शन, पूजन आर वन्दन अवश्य करना चाहिये। उसका फल तत्काल प्राप्त होता है।

नीतिमञ्जरीका श्लोक इस प्रकार है—

साधुना दर्शनात् सद्यो विपद्भङ्ग प्रजायते।

ऋषीणा पूजनाप्राप्ती पुरुकुत्सान्यागात् सुतम्॥

(३।७७)

(१५) गुरुको प्रणाम करनेसे देवताओकी कृपा प्राप्त होती है

वदम गुरुकी महिमाका अत्यन्त विस्तारसे वर्णन किया गया है। वहाँ निर्देश हुआ है कि गुरु सदा पूज्य, वन्द्य तथा सेव्य है। गुरुकी अवमाननासे अनिष्ट होता है। वहाँ बताया गया है कि गुरुको श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम करनेसे न केवल गुरुकी अपितु देवताआकी भी कृपा उसपर हो जाती है। जिस घरम गुरुका अभिनन्दन होता है तथा भोजनादिसे उन्हें सतुष्ट किया जाता है, वहाँकी समस्त बाधाएँ दूर हो जाती हैं। ऋग्वेदकी एक ऋचा (६।२७।४) -म एक कथा आयी है कि प्राचीन कालमें चायमान नामक राजाके अभ्यावर्ती नामक एक श्रेष्ठ पुत्र था। राजा चायमानके वृद्ध हो जानेसे राज्याभिषिक्त राजा अभ्यावर्ती ही राज्यका सारा कार्य देखन लगे।

वारशिख नामक असुरगणाके द्वारा राजा अभ्यावर्ती युद्धमे पराजित हो गया। अभ्यावर्तीके गुरु थे महर्षि भरद्वाज। राजा दु खी होकर गुरु भरद्वाजकी शरणमे गये उन्हें प्रणाम किया आर दक्षिणास सतुष्ट करके अपना दु ख निवदित किया तथा कहा— भगवन्। वारशिख नामक शत्रुआद्वारा मैं पराजित हो गया हूँ, अत आप कृपा करके ऐसा कार्य उपाय कर जिससे मेरा छीना गया राज्य पुन मुझ प्राप्त हो जाय। राजाकी प्रणामादि सवासे सतुष्ट हो महर्षि भरद्वाजने

अपने पुत्र पायुको बुलाकर कहा— पुत्र। ये राजा अभ्यावर्ती शत्रुआद्वारा जसे अपराजय हा, वैसे उपाय करा। 'एसा ही होगा' इस प्रकारसे पिताकी आज्ञा स्वीकारकर पायुने जीमूतसूक्त (ऋक्० ६।७५।१—१८) -से राजा अभ्यावर्तीके अस्त्र-शस्त्र रथ आदि युद्धापरकरणोंको अभिमन्त्रित कर दिया, मन्त्रशक्तिसे सम्पन्न वे अस्त्र-शस्त्र अभेद्य हा गये। तब पायुने राजासे वरशिखगणापर आक्रमण करनेक लिय कहा।

इधर गुरु भरद्वाजने भी ऋग्वेदकी चार ऋचाआ (६।२७।४—७) -द्वारा अपनी शरणम आय हुए शिष्य अभ्यावर्तीके कल्याणक लिय इन्द्रकी स्तुति की। उससे प्रसन्न हाकर, देवराज इन्द्रन युद्धम अभ्यावर्तीकी सहायता की और अपने तीक्ष्ण वज्रसे शत्रुआको मार गिराया।

इस प्रकार गुरुके अभिवन्दनस अभ्यावर्तीका गुरु तथा देवताआकी कृपा प्राप्त हुई आर उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। इसी अभिवादनका नातितत्त्व बताते हुए नीतिशास्त्रम कहा गया है—

देवा कुर्वन्ति साहाय्य गुरुर्वत्र प्रणम्यते।

जयानेन्द्रसहायोऽरीनभ्यावर्ती

गुरोन्ते ॥

(६।९१)

(१६) पतिको भार्याकी अनुकूलता रखनी चाहिये

वेदका नैतिक आदेश है कि जिस प्रकार नारीको पतिका अनुगमन करना चाहिये उसी प्रकार पतिको भी चाहिये कि वह अपनी स्त्रीका सम्मान करे आदर करे आर

उसकी अनुकूलताको स्वयकी अनुकूलता समझ। दम्पतिक परस्पर आनुकूल्यम धर्मादि-त्रिवर्ग सहज साध्य हाता है। ऋग्वेदकी एक ऋचा (१०।१७।२) -म इतिहास आया है

कि त्वष्टा नामक दवताकी सरण्यू आर त्रिशिरा नामकी दो सतान (पुत्री-पुत्र) थीं। त्वष्टाने सरण्यू नामवाली अपनी पुत्रीका विवाह विवस्वान् (भगवान् सूर्य)-स कर दिया। इससे उन्हें यम तथा यमो नामकी दो सतान प्राप्त हुई। भगवान् सूर्यका तेज अतीव तीक्ष्ण था। उस तजका जय सरण्यू सहन न कर सकी तो अपनी छायारूपिणी स्त्रीका उन दाना सतानाका सापकर वह अश्विनीका रूप धारणकर उत्तर कुट्टदेशम चली गयी। विवस्वान्ने छायाको सरण्यू हो समझा आर उसके साथ स्त्री-धर्मप्रसंगसे विवस्वान्को राजर्षि मनु नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई जा ववस्वत मनु कहलाय। कुछ समयके बाद छायाक व्यवहारम अन्तर पाकर 'यह सरण्यू नहीं हो सकती'-ऐसा निश्चयकर भगवान् सूर्यने सरण्यूका

(१७) सदगुणोसे ही महानता प्राप्त होती है, धनसे नहीं

वेदिक ऋचाआसे पता चलता ह कि धनसे जो महान् हे, वह महान् नहीं ह अपितु गुणासे सम्पन्न व्यक्ति ही महान् है। धनवान् महान् नहीं है अपितु गुणवान् ही महान् है। यदि कोई धनमें बढा हुआ ह अर्थात् महान् सम्पत्तिसे सम्पन्न हे किंतु उसम सदगुणाका अभाव हे तो वह धन-सम्पत्ति होते हुए भी तुच्छ हो हे। इसके विपरीत यदि कोई विनय शील सदाचार, शौच सताप आदि सात्त्विक गुणाम सम्पन्न ह किंतु धनस हीन है तो वह सच्चे अर्थम महान् हे। महानताका हतु सदगुण है, धन नहीं। अत धनार्जनकी अपेक्षा गुणार्जन ही श्रेष्ठ है और जीवनकी सार्थकता भी इन्हीं सात्त्विक गुणाको अर्जन करनेम ही है। ऋग्वेदकी ऋचा

अन्वेपण किया और सरण्यूको अश्विनीरूपमे उत्तर कुट्टदेशम स्थित जानकर स्वय भी अश्वरूप धारणकर उसक पाम गय और उसके सम्पर्कस उन्हें नासत्य तथा दस नामगल दा अश्विनीकुमारा (पुत्रा)-का प्राप्ति हुई।

इस प्रकार सूर्यपत्नी सरण्यू नामक भार्या जय अश्विनात्प धारण किया तो भगवान् सूर्यन भी अश्वका रूप धारणकर अपनी पत्नीका सम्मान किया और इस सम्मानक फलस्वरूप उन्हें सत्पुत्राकी प्राप्ति हुई। पुन उस रूपका त्यागकर वह सरण्यू अपने पूर्वरूपम आ गयी तो भगवान् सूर्यन भी अश्वका रूप त्यागकर अपन पूर्वरूपका ग्रहण कर लिया।

वेदने परामर्श दिया है कि भगवान् सूर्यक समान हा सामान्य जनका भी अपनी भार्याका आदर-सम्मान करना चाहिय।

(७।१०३।१०)-ने बताया ह कि महर्षि वसिष्ठन एक बार धनकी याचनासे मण्डूक दवाकी स्तुति की आर मण्डूकान् उन्हें बहुत-सी गवादि सम्पत्ति प्रदान की। किंतु धनता मण्डूकासे निर्धन वसिष्ठ उस समय भी श्रष्ट हा कहलाये। धनसम्पन्न होते हुए भी मण्डूक गुणहीन होनेके कारण क्षुब्ध बने और धनहीन किंतु गुणाक कारण वसिष्ठ श्रष्ट हा रह। अत धनकी अपेक्षा गुणाको ही अधिक महत्त्व दना चाहिय।

नीतिमञ्जरीकारका कथन है—

महत्त्व धनता नैव गुणतो वै महान् भवेत्।

सीदज्यायान् वसिष्ठाभूद मण्डूका धनिनोऽल्पका ॥

(७।१०८)

(१८) छोटा भाई पुत्रवत् पालनीय होता है

वेदकी यह शिक्षा ह कि छाटा भाई पुत्रके समान लालन-पालन करने योग्य होता है। बडे भाईका चाहिये कि वह छोट भाईको बड ही लाड-प्यारस रखे आर छाटको चाहिय कि वह बड भाईका पिताक समान समझकर आदर-मान दे उसका सेवा करे तथा उसकी आज्ञाका पालन कर और बडे भाईका स्त्री (भाभा)-को माँके समान समझे। बृहदेवता (६।३५-३९) तथा कात्यायनसर्वानुक्रमणीम ऋग्वेदक अष्टम मण्डलके आदिसूक्तमे एक आरखान सग्रहीत

करक बताया गया हे कि महर्षि घारक कण्व तथा प्रगाथ नामवाल दो पुत्र थे। उनमे कण्व बडे और प्रगाथ छोट थे। एक बार गुल्की आज्ञा प्राप्त करके बडे भाई कण्व तथा प्रगाथ दोनों वनम समिधा आदि एकत्र करनेके लिय गय। दाना भूख-प्याससे थके हुए थे। घर आकर छाटा भाई प्रगाथ अपनी भाभी (कण्व-पत्नी)-की गादम सिर रखकर सो गया। थाडी दरम जब कण्व घरम आये ता वहाँका दृश्य देखकर उन्हें अत्यन्त क्रोध हो आया। वे—यह प्रगाथ है—

सदाचारी ब्राह्मणोंकी अवमानना न कर

ऐसा समझ न पाये। वे पत्नीपर अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और पत्नीको पतित समझते हुए उसे शाप देनेके लिये उद्यत हो उठे तथा पूछने लगे—यह तुम्हारी गोदम कौन सोया है? इसपर कण्वपत्नीने कहा—‘भगवन्! आप क्रुद्ध न हों, यह आपका कनिष्ठ भ्राता प्रगाथ ह, मैंने पुत्रवत् इसका पालन किया ह और यह भी मुझम मातृवत् बुद्धि रखता है, अपनी माताकी गोदके समान यह मेरी गोदम नि शक होकर सो गया है। इसलिय प्रभो! आप शान्त हो जायें। यह आपका भी पुत्र हो है।’ पत्नीक इस प्रकारक वचनाको सुनकर महर्षि कण्वको बड़ी प्रसन्नता हुई वे शान्त हो गये आर कहने लग—आजसे यह प्रगाथ मेरा छोटा भाई नहीं अपितु पुत्र कहलायेगा। यह सवाद सुनकर प्रगाथ भी हाथ जोड़कर

खड़ा हा गया और उन्हे अपने माता-पिताके समान समझते हुए उनके चरणोंपर गिर पड़ा। तभीसे प्रगाथका भाई और भाभीसे मातृ-पितृतुल्यस्नह प्राप्त हो गया।

इस कथासे यह शिक्षा प्राप्त होती है कि छोट हानपर हमें भी प्रगाथक समान अपने भाई-भाभीका मातृ-पितृवत् सम्मान करना चाहिये और बड़े होनपर कण्व तथा कण्वपत्नीके समान अपनस छोटाको पुत्रवत् प्यार देना चाहिये।

नातिमञ्जरीकारने इस कथाका इस प्रकार बताया है—
कनिष्ठा पुत्रवत् पाल्या भ्रात्रा च्यष्टेन निर्मला ।
प्रगाथो निर्मलो भ्रातु प्रागात् कण्वस्य पुत्रताम् ॥

(७।१११)

(१९) कपट-व्यवहार न करे

वेदने सावधान किया है कि प्रत्यक्षमे प्रिय बोलनेवाले तथा परोक्षम कार्यकी हानि करनेवाले और अहितकी कामनावाले व्यक्तिका परित्याग कर देना चाहिये। ऐसे व्यक्तिमे मित्रता नहीं करनी चाहिये, वह तो विपभर हुए उस घड़ेके समान है जिसके मुँहम दूध भरा हो। ऐसा कपटी व्यक्ति सामने ता बड़ी भक्ति दिखलाता है, विनय दिखाता है स्तुति-प्रार्थना करता है किंतु पीछे-पीछे उसका अनिष्ट करता है। अतः ऐसे कपटी कुमित्रका साथ नहीं करना चाहिये आर न उसपर विश्वास ही करना चाहिये। ऋग्वेदने ऐसे व्यक्तिको ‘द्रव्यु’ (८।१८।१४) कहकर पुकारा है और सायण भाष्यमे इस

पदकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि—

द्रव्यु द्वाभ्या प्रकाराभ्या युक्तो भवति। प्रत्यक्ष हित वदति पराक्षे चाहित तादृश कपटो द्रव्युरुच्यते।

इरिम्यति नामक ऋषि सूर्यकी स्तुति करते हुए कहते हैं जो हमारे लिये ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार करता है वह दुष्कीर्तिकर शत्रु पापका भागी बन।

आर्यान्की वैदिक ऋषा इस प्रकार है—

समित् तमषमश्नवद् दु शस मर्त्य रिपुम्।

यो अस्मन्ना दुर्हणावां उप द्रव्यु ॥

(ऋक्० ८।१८।१४)

(२०) सदाचारी ब्राह्मणोंकी अवमानना न करे

वेदने बताया है कि ब्राह्मण अपने धर्माचरणके द्वारा ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होते हैं, अतः वे सदा बन्धु एवं पूज्य हैं। उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिये। उनकी अवमाननासे उनके शापका भागी बनना पड़ सकता है क्योंकि उनका शाप और वरदान अमोघ होता है। ऋग्वेदकी एक ऋषा (८।१९।३६)—मे संकेत दिया गया है कि राजा ऋसदसुने वृद्ध महर्षि सौभरिका सम्मान किया इससे उनका कल्याण हुआ, क्योंकि वे उनकी अवमाननाका परिणाम जानत थे।

कथामे बताया गया है कि प्राचीन कालमे सौभरि

नामके एक परम तपस्वी तत्त्वज्ञ ऋषि थे। इस दु खरूप तथा नश्वर ससारकी असारता समझकर वे इससे विरत हो गये। अतः माता-पिताकी आज्ञा लेकर उन्होंने तप और स्वाध्यायम ही मन लगाया। दीर्घकालतक वे तपस्या करते रहे। वृद्धावस्थाने उन्हें घर लिया। शरीर जीण हा गया। वे गङ्गाजीके जलके अदर तपस्या करत थे। एक दिन उन्होंने जलके अदर देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्निया तथा कुटुम्बके साथ बहुत सुधी हो रहा है। मत्स्यराजका ऐसा कौटुम्बिक सुख देखकर तपस्वी सौभरि ऋषिका मोह हो गया वे बड़ दु खी हुए। उन्हें लगा कि मर न ता पत्नी

हैं और न कोई पुत्र ही, क्या ही अच्छा होता कि मैं भी इसी मत्स्यराजकी तरह पत्नियां तथा पुत्रादिकासे सम्पन्न होता। फिर क्या था, माया-मोह एव ममताके वशीभूत महर्षि सौभरिके मनम विवाह करनेकी प्रबल इच्छा जाग्रद्व हो गयी, किंतु उनके मनम यह चिन्ता हुई कि मुझ वृद्धको अपनी कन्या कान प्रदान करेगा? मायाका आवेश था, सौभरि विवश हो गये। उन्होंने राजा त्रसदस्युके पास जानेका निश्चय किया। ऐसा निश्चयकर वे उनके पास पहुँचे। राजाने अर्घ्य-पाद्यादिसे महर्षिका स्वागत-सत्कार किया और बड़ी ही श्रद्धा-भक्तिस उनसे आगमनका कारण पूछा। महर्षि सौभरिने बताया कि मैं आपकी कन्याआमेसे किसी एकसे विवाह करना चाहता हूँ। इसी आशयसे मैं यहाँ आया हूँ, अत आप कन्यादान करके मुझे सफलमनार्थ बनाइये। राजा त्रसदस्यु महर्षिकी वृद्धावस्था और कन्यादानका प्रस्ताव देख-सुनकर अत्यन्त भयभीत हो गये। किंतु उन्होंने महर्षिका अनार नहीं किया क्योंकि वे उसका परिणाम जानते थे। अत उन्होंने बड़ी ही नम्रता और विनयपूर्वक महर्षिसे प्रार्थना करते हुए कहा— 'भगवन्! मरी पचास कन्याआमेसे जो आपका वरण कर ले उसे आप ग्रहण कर ले।' सौभरि ऋषि राजाका अभिप्राय समझ गया। उन्होंने सोचा कि राजाने इसीलिये मुझसे ऐसा कहा है कि मुझ वृद्धको कौन कन्या स्वीकार करगी। अच्छा ठीक है अय मैं अपनेको अपने तपोबलसे ऐसा सुन्दर बनाऊँगा कि राजकन्याएँ तो क्या देवाङ्गनाएँ भी मुझपर मुग्ध हो जायँगी। ऐसा निश्चयकर सौभरिने इन्द्रदेवताकी स्तुति की। इन्द्र प्रसन्न हुए और उन्होंने सौभरिसे कहा—वर माँगो। सौभरि बोले—प्रभो! मैं राजा त्रसदस्युकी कन्याआसे विवाह करना चाहता हूँ, अत मुझ सुन्दर रूप अक्षय यौवन और अखण्ड धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य तथा सुन्दर प्रासाद आदिकी आवश्यकता है। 'तथास्तु' कहकर इन्द्रने सौभरिको युवा बना दिया और विश्वकर्माने सौभरिके लिय सुवर्णमय प्रासाद पुष्पवाटिका उपवन आदिका निर्माण कर दिया। इन्द्रने उन्हें यह भी वर प्रदान किया कि उनकी पत्नियां सपत्नी-दोष नहीं रहेंगी। अय सौभरि कामदेवक समान मोहक रूपवाले हो गये। वे पूर्ण युवा हो गये। ऐसा सुन्दर रूप बनाकर सुन्दर वस्त्राभूषणास सुमंचित हो जब सौभरि त्रसदस्युकी

कन्याओके पास गये तो उन्हें देखकर कन्याएँ माहित हो गयीं और सबने उनका वरण कर लिया। तब राजा त्रसदस्युने

प्रसन्न होकर अनेक उपहारके साथ अपनी पचास कन्याओंका विवाह सौभरि मुनिके साथ कर दिया। कन्याआका लकर सौभरि अपने निवासम चले आये। बहुत समयतक सुखभाग करनेके अनन्तर एक दिन जब सौभरि शान्त रूपसे बैठे थे तब उन्हें भान हुआ कि क्षणभरके मत्स्यके प्रसंगने उनको तपस्यामार्गसे विरत कर दिया। 'मेरा ब्रह्मतेज नष्ट हो गया'—ऐसा विचार करते-करते उनके मनमे विराग उत्पन्न हो गया और अन्तम एक दिन उन्होंने अपनेको परमात्मामे लीन कर लिया उनकी पत्नियाँ भी उन्हींके साथ सती हो गयीं। उन्हें भी सद्गति प्राप्त हुई।

इस प्रकार इस कथामे यह संकेत दिया गया है कि सदाचार-सम्पन्न ब्राह्मणाका विरोध न करे। राजा त्रसदस्युने सौभरिका असंगत विवाह प्रस्ताव जानकर भी उनका सम्मान ही किया। इससे राजाका महान् कल्याण हुआ। कदाचित् राजा उस समय ऋषिका अपमान करते, उनका तिरस्कार करते तो उन्हें शापका भागी बनना पड़ता। नीतिमञ्जरीमें इसी आख्यानको इस प्रकार कहा गया है—

ब्राह्मणान् नावमन्येत ब्रह्मशापो हि दुस्तर ।

भीताऽदात् सौरभे शापाद्बधू पञ्चाशत नृप ॥

(२१) सदा सत्य-भाषण करना चाहिये

वेदामे सत्य-वचनकी विशेष महिमा गायी गयी है। वेदोका आदेश है कि सत्यकी रक्षाके लिये चाहे कितना ही कष्ट झेलना पड़े, यदि प्राण भी देना पड़े तब भी परवाह नहीं करनी चाहिये। क्याकि सत्यकी ही जीत होती है। असत्य वचन असत्य भाषण या असत्य व्यवहार न तो स्थायी होता है और न हितकर होता है, इससे पाप ही प्राप्त होता है। मिथ्याभाषणसे सर्वथा विरत रहना चाहिये। कितनी ही आपत्तियाँ आ जायँ, पर सत्यकी मर्यादामे स्थिर रहना चाहिये। ऋग्वेदके दशम मण्डलक ६१वें सूक्तम नाभानेदिष्टके सत्यमर्यादाकी कथा आयी है, तदनुसार जब नाभानेदिष्टके भाइयोंने पिताके दायसे उनका भाग नहीं दिया तो वे पिताके पास आकर कहने लगे—पिताजी! क्या आपने मेरे लिये सम्पत्तिका हिस्सा नहीं रखा? इसपर पिताने कहा—वत्स! इसके लिये तुम क्यों दुःखी हो रहे हो तुम्हें तो बहुत बड़ा भाग मिलनेवाला है। आगिरसोने पञ्चहपर्यन्त एक यागका अनुष्ठान किया है जिसमे स्वर्गप्राप्तिका फल है। वे स्वर्ग जाते समय अवशिष्ट हजारों गौआको तुम्हें दे जायँगे, अतः तुम दुःखी न होओ। तब नाभानेदिष्ट आगिरसके पास आये और उन्होंने पिताद्वारा कही बात उन्हें बतलायी। इसपर आगिरसाने स्वीकृति दे दी। यज्ञान्तमें जब वे गोसम्पदाको ग्रहण करने लगे

तो उसी समय कृष्णशवा नामक एक पुरुष (रुद्र) ने कहा—हे ब्राह्मण! यह यज्ञवशिष्ट भाग मरा है, इसे ग्रहण मत करो। नाभानेदिष्टने कहा—आगिरसाने इस मुझे प्रदान किया है। इसपर वह पुरुष बोला—यदि ऐसी बात है तो तुम अपने पितासे ही पूछ लो कि यह किसका भाग है? नाभानेदिष्ट पिताके पास गये और उनसे पूछ—पिताजी! सत्य वताइये कि यनावशिष्ट वह सम्पदा किसकी है। पिता बोले—वह रुद्रपुरपका ही भाग है। नाभानेदिष्ट उस कृष्णशवा नामक पुरुषके पास आय और बोले—हे श्रेष्ठ पुरुष! यह भाग तुम्हारा ही है मरा नहीं। नाभानेदिष्टके यथार्थ कथन—सत्यवचनसे वह (ईश्वर-रूप) पुरुष अत्यन्त प्रसन्न हो गया और उसने अपना वह भाग (गोधन) पुनः नाभानेदिष्टको ही प्रदान कर दिया। कदाचित् नाभानेदिष्ट असत्य बोलत तो उन्हें न सम्पदा प्राप्त होती और शापका भागी भी बनना पड़ता।

इस प्रकार इस कथाम नाभानेदिष्टके वृत्तान्तस सत्यभाषणकी नीति बतायी गयी है।

नीतिमञ्जरीमें (८।१५०) ने कहा गया है—

सत्यमेव सदा ब्रूयादापत्कालेऽप्युपस्थिते।

यस्माज्जग्राह गा सत्यान्नाभानदिष्ट ईश्वरात्॥

(२२) भाईके समान और कोई मित्र नहीं है

वास्तवमें भाईके समान दूसरा और कोई सच्चा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि एक भाई दूसरे भाईका सर्वदा हित-चिन्तन करता रहता है और उसके लिये बड़े-से-बड़ा त्याग करनेमें भी नहीं हिचकता। दृष्टान्तरूपमें इसे समझनेके लिये ऋग्वेदके दशम मण्डलके ९८वें सूक्तमें कुक्बशी देवापि और शन्तनु दो सहोदर भाइयोंकी कथा आयी है। देवापि बड़े भाई थे और शन्तनु छोटे। देवापि त्वादोषसे ग्रस्त थे अतः उन्होंने शन्तनुका राज्यका अधिकारी बनाया। प्रजाको भी देवापिका राजा बनना स्वीकार नहीं था। शन्तनु राजा बन गये और देवापि तपस्या करने वनमें चले गये। एक बार शन्तनुके राज्यमें चारह वर्षोंतक वर्षा नहीं हुई। सारी फसल सूख गयी अन्नको अभाव हो गया। प्रजा भूख-प्याससे व्याकुल हो गयी। शन्तनु बड़े दुःख

हुए। उन्होंने ब्राह्मणोंसे पूछा—ब्राह्मणदवो! आपलाग बताय कि मर किस अपराधके कारण वृष्टि नहीं हो रहा है। इसपर उन्होंने कहा—राजन्! आपन धर्म-मर्यादाका व्यतिक्रम किया है। राज्यपर अधिकार बड़े भाईका हाना चाहिये, किन्तु ऐसा न कर आप स्वयं राजा बन बैठ इसी कारण देवता रुष्ट हो गये हैं और वर्षा नहीं हो रही है। तब शन्तनु प्रजाको साथ लेकर वनमें भाई देवापिके पास गये और उनसे राज्य-ग्रहण करनेकी प्रार्थना की। इसपर देवापिन कहा—भाई! मैं इन्द्रियशान्ति-दोषके कारण राज्य ग्रहण करने योग्य नहीं हूँ। तुम हो राजा बन रहा। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे वर्षा हो जायगी और राज्य सुख-शान्ति छा जायगी। वत्स! वृष्टिकामनासे मैं स्वयं यात्रिक अनुष्ठान करूँगा। तब देवापिने वर्षकाम सूक्त (१०।८८) अथात्

वप्राकी कामनावाले सूक्तसे दंवताआको प्रसन्न किया। प्राणका सचार हो आया। मारी पजान शन्ननुका जय दवगण प्रसन्न हुए आर शन्ननुक राज्यम अमृतदायिनी जयकार की। इस प्रकार वड भाइ दवापि छट भाइ शन्ननुक लिय हितकारी सच्च मित्र बन गय।

(२३) अधर्ममे मन नहीं लगाना चाहिये

सुखकी अभिन्नाया सभी रखते हैं परतु वह सुख धर्माचरणसे ही प्राप्त होता है। अत व्यक्तिको किसी भी प्रकारस धर्मकी हानि नहीं करनी चाहिये। अधर्माचारी पापियाका शीघ्र नाश होता देखकर (अर्थात् उन्हे दुर्दशाग्रस्त देखकर) धर्माचरणसे दु ख पाता हुआ भी मनुष्य अधर्ममें मन न लगाय। वेदका सदेश है कि यदि मनुष्य अधर्मम प्रवृत्त होता है ता उसके लिये तृण भी वज्रके समान आयुध बनकर विनाशकारी हा जाता है। वेदिक ऋचा (८।१४।१३)- म दृष्टान्त देते हुए बताया गया कि प्राचीन कालम इन्द्रने दवासुर-सग्रामम सभी असुरका जीत लिया किंतु वे नमुचि नामक असुरको जीतनेम समर्थ न हो सके और उसस युद्ध करते हुए नमुचिद्वारा बन्धनम डाल दिष्ट गये। बादम नमुचि एक शर्तपर इन्द्रको बन्धनमुक्त करनेके लिये राजी हुआ कि वह न रातम आर न दिनम, न किसी गोले

अस्त्रस और न किसी सूखे अस्त्रसे उसे मारगा। इस शर्तका इन्द्रने स्वीकार कर लिया। नमुचिने इन्द्रका बन्धन-मुक्त कर दिया। बादम इन्द्रने दिन और रात्रिको सधिकात्म जलक फन (जा न गोला रहता है और न मूला)-रूप शस्त्रस उस अधर्मरूपी नमुचिका सिर काट डाला। इस आख्यायिकासे स्पष्ट है कि नमुचिन अधर्मम मन लगाए तो सामान्य फेन भी उसके लिये वज्रके समान कठार विनाशकारी शस्त्र बन गया।

अत कन्याणकामी व्यक्तिको चाहिय कि 'अधर्माचरणस निश्चित विनाश होगा' यह समझते हुए वह धर्मका ही आचरण कर। नातिमज्जरीम कहा गया है—

तृण यज्ञायते नृणामधर्मे धीर्यदा भवत्।

फेनेनापि दृढ शक्ताश्चिच्छेद नमुच शिर ॥

(८।१।१३)

(२४) जिस दिन कोई शुभ कार्य बने उसे ही शुभ दिन समझना चाहिये

वेदन बहुत ही उत्तम नीतिमयी बात बताते हुए कहा है कि वही दिन उत्तम है, वही समय उत्तम है, वही क्षण श्रेष्ठ है, जिस क्षण जिस दिन या जिस समय कोई श्रेष्ठ कार्य सम्पन्न किया जा सके। वही सफल दिन है जिस दिन व्यक्ति श्रद्धा-भक्तिस देवपूजन कर सत-महात्माओं, भक्ताका दर्शन करे, वन्दन करे, गौकी सेवा करे, गोप्रास प्रदान करे, गाप्रदक्षिणा करे परपेकारका कोई कार्य करे दीन-दु खियाकी सेवा करे दान द अतिथियोंको सतुष्ट करे सत्संग करे और भी जा अच्छे कार्य हों उन्हे कर। वास्तवम इस जीवन-प्राप्तिका उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य अच्छा कार्य करते हुए अपने प्राप्त समयका सदुपयोग करे। जीवनका कोई भी क्षण एसा नहीं बीते जिसम कोई श्रेष्ठ कार्य न सम्पन्न हो। शरीर, मन तथा वाणीसे सब कुछ अच्छा-ही-अच्छा करे। तथा

जीवनकी सफलता तथा सच्ची सार्थकता है। अस्तु, शास्त्रमें जा नियत कर्म बताये गये हैं, उनके करनेस अभ्युदयमी प्रति होती है इसक विपरीत अनियत कर्म करनेस एक ता समयका दुरुपयोग होता है और अधोपतिकी भी प्राप्ति होती है।

ऋग्वेदेने* दृष्टान्त देते हुए बताया है कि जिस दिन यज्ञम मन्त्रोद्वारा आहुत किय जानेपर अग्नि आदि दवता कुशासनपत्र विराजमान होकर यज्ञकताद्वारा श्रद्धा-भक्तिपूर्वक दिय गय हविको ग्रहण करते हैं, वही दिन यज्ञकताके लिय सुदिन होता है वही कर्मकी सफलताका दिन होता है।

तात्पर्य यह है कि जब श्रेष्ठ कर्म बने वही शासन दिन है वही पुण्यका दिन है। अन्य दिन तो निष्फल ही है वह कर्म भी व्यर्थ हा है जा अशुभ है। भूत प्रतिक्षण सुकर्म हा कर्म चाहिये। ऐसा वेदका नीतिपरक आदेश है, परामर्श है।

***

हेमकण्ठकी कथा

[नीतिमान् राजाके कर्तव्य]

(श्रीगोविन्द राजारामजी जोशी)

सौराष्ट्र देशके देवनगरमे राजा सोमकान्तका शासन था। सोमकान्त वेद-शास्त्रके ज्ञाता, पराक्रमी और वैभवसम्पन्न थे। उनको अर्धाङ्गिनी धर्मशीला एवं पतिव्रता थी। उसका नाम था सुधर्मा।

राजाके पुत्रका नाम था हेमकण्ठ। वह सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न था।

राजाने बहुत यज्ञ-याग करके नीतिपूर्वक राज्य चलाया। किंतु पूर्वकर्मानुसार उनको 'गलितकुष्ठ' रोग हो गया। शरीरसं दुर्गंध आने लगी, पूय-शोणित बहने लगा। तब राजाने अपने अमात्योको राज्य चलानेकी आज्ञा दी और स्वयं वन जानेका निश्चय किया। राजाके इस निश्चयको जानकर उनके पाँचा अमात्य तथा महारानी भी उनके साथ वन जानेके लिये तैयार हो गये।

हेमकण्ठको जब यह समाचार मालूम हुआ तो वह भी वन चलनेके लिये अपने पितासे बार-बार प्रार्थना करने लगा। इसपर राजाने उससे कहा—पुत्र! तुम मेरी आज्ञाका पालन करो। पुत्र उसे कहते हैं जो पिताके आज्ञा-पालनमे तत्पर हो और श्रद्धासे श्राद्ध करनेवाला तथा गयाजीमे पिण्डदान करनेवाला हो—

पितुर्वाक्यरतो नित्य श्रद्धया श्राद्धकृत् तथा।

पिण्डदो द्यो गयाया तु स पुत्र पुत्र उच्यते॥

(गणशपुष्प २८।२)

—इसलिये तुम राज्य चलाओ, यह समय तुम्हारे वनगमनका नहीं है। इस आनाका पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है।

राजा सोमकान्त इस प्रकार समझा-बुझाकर पुत्रको सभागृहमे ले आये और सामने बैठकर उसे अपनी कुलकीर्तिके लिये कैसा बर्ताव करना चाहिये इस सम्यग्धर्मे नीतिका उपदेश देने लगे।

सोमकान्त बोले—पुत्र! एक याग (तीन घंटे) रात्रि

शेष रहे तब जग जाय और भगवान्का चिन्तन करके भूमिमातासे पादस्पर्शकी क्षमा-प्रार्थना करे अनन्तर गणेशादि देवाको नमस्कार करके मानस-पूजा करे तथा क्षमा-याचना करे।

इसके बाद नैऋत्य दिशाम शौचके लिये जाना चाहिये। तदनन्तर स्नानादिसे निवृत्त होकर सध्या-वन्दन जप, होम, स्वाध्याय (ब्रह्मयज्ञ), तर्पण, देवपूजन वैश्वदेव-पूजन (पञ्चसूनादोष-परिहारार्थ), अतिथिपूजन, पुराणश्रवण दान आदि कर्म करने चाहिये।

राजाको चाहिये कि वह कभी भी दूमरेकी निन्दा न करे—'परनिन्दा विवर्जयेत्।'

यथाशक्ति धन और मधुर भाषण आदिसे परोपकार करना चाहिये।

आत्मस्तुतिसे सदा बचता रहे और किसानकी भी अपकार न करे।

श्रेष्ठ जनासे द्रोह, वेद-निन्दा, पाप अभक्ष्य-भक्षण और परनारीगमन नहीं करना चाहिये।

ऋतुकालके अतिरिक्त इतर समयमे स्वस्त्रीगमन भी वर्ज्य है।

माता, पिता गुरु और गायकी सेवा करनी चाहिये।

दीनो अधो ओर कृपणाको अन्न, वस्त्र आदि देकर उनका आदर करना चाहिये। सत्यको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिये।

साधु-संतोका पोषण करना चाहिये। धर्मशास्त्रज्ञों एवं विद्वानाके कहनेसे ही अपराधीको दण्ड देना चाहिये। राजाको चाहिये कि दण्ड दनम अकेल स्वतः न तो निर्णय ले और न मनमानी करे।

दण्डभीतिसे ही लोग स्वधर्म तत्पर रहते हैं अतः यथावसर दण्ड-नीतिका प्रयोग करते रहना चाहिये।

राजाको अपना भेद (मन्त्रणा) गुप्त रखना चाहिये।

मन्त्रणाकी गोपनीयता राष्ट्रकी सुरक्षा आर उन्नतिका मूल ह—मन्त्रगुप्ति सदा कार्या तन्मूला राज्यमुच्यते।

राजाको चाहिये कि वह पहले अन्त स्थ काम—क्रोध आदि छ शत्रुआको जीते, तदनन्तर बाहरी शत्रुआका जीते।

ब्राह्मणाकी वृत्तिका तथा प्रजा, देवता उद्यान एव पूज्य वृक्षाका नाश नहीं करना चाहिये।

ब्राह्मणाको कर्जस और कौचडम फँसी हुई गायका कौचडसे मुक्त कर देना चाहिये।

राजाको असत्य नहीं चालना चाहिये सत्य नहीं छानना चाहिये और अमात्य प्रजा तथा सेवकाका सतुष्ट रखना चाहिये, साथ ही देवता एव ब्राह्मणाका वन्दन करना चाहिये।

इस प्रकारकी धर्ममयी राजनीतिका उपदेश देकर राजाने अमात्या और रानीका साथ लेकर वनक लिये प्रस्थान किया। पुत्र हेमकठने पिताकी वतायी नातियामे धर्मपूर्वक शासन किया। उसके शासनम सभा सुखा थे, सर्वत्र शान्ति थी। (गणशपुत्राण)

भारतकी नीतिकथाओका विश्व-साहित्यपर प्रभाव

(श्रीजयप्रकाशराजा भारता, सम्पादक— मन्दन)

विश्व-साहित्यम भारतीय नीति-कथाआ और साहस-कथाआका सदैव ही वर्चस्व रहा है। पश्चिमी दशम जो कृतियाँ सर्वाधिक लोकप्रिय हुई जिन्हें क्लासिक माना गया उनमेंसे अधिकांश इसी वर्गकी हैं। नीतिकथाआका प्रारम्भ हमारे दशम उस समय हुआ जब यूरोप अन्धकारके युगम जी रहा था तब हमारे दशम ऐसा कथाएँ सैकड़ोंकी सङ्ख्याम लिखी गयीं। वे कथाएँ दुनियाभरम फलीं। विश्वके कथा-साहित्यका भवन उसी आधारपर निर्मित हुआ है। आज भी उन नीतिकथाआम अपनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता खापी नहीं है। स्वयं पाश्चात्य विद्वानान भी इस तथ्यको स्वीकार किया है—

‘आज अग्रजीम जिन बाल-कथाआका चलन ह, उनमेंसे अनेक ऐसी ह, जो प्राच्य-कथा-संग्रहासे आयी कथाओंस मिलकुल मिलती हैं, जैसे—पञ्चतन्त्र कथासरित्सागर अथवा सिन्द्यादकी कथाएँ। यह निर्विवाद ह कि पञ्चतन्त्र छठी शताब्दीम भी मौजूद था—यूरोपम चौसरकी केन्टरबरी टेल्स (सन् १३८७ ई०)—से मानी जाती है।’ (ऑक्सफोर्ड इन्साइक्लोपीडिया।)

ईरानके सम्राट् खुसरोके विद्वान् मन्त्री बुजुर्गेने किसी पुस्तकम पढा कि भारतमें किसी पहाडपर सजीवनी वृद्धि मिलती है उसका सेवन करानेसे मृत व्यक्ति भी जी उठता है। बुजुर्ग सन् ५५० ई०म सजीवनीकी खोजम भारत आया। इधर-उधर काफी भटकता रहा किंतु उस सफलता नहीं

मिली। बुजुर्गेने एक भारतीय विद्वान्से अपनी उलझनको उल्लेख करत हुए पूछा कि यहाँ अमृत कहाँ मिलता है? उन्होंने उत्तर दिया—‘विद्वान् व्यक्ति ही वह पर्वत है, जहाँ ज्ञानकी वृद्धि होती है। उसके सवनस मूर्ख व्यक्तिम नव जोवनका संचार हो जाता है। इस प्रकारका अमृत हमारे ‘पञ्चतन्त्र’ नामक ग्रन्थम है।’ बुजुर्गेने ‘पञ्चतन्त्र’ की प्रति प्राप्त की आर उसे ईरान ले गया।

ईरानके सम्राट्को जब यह सूचना मिली तो उसका खुशीकी कोई सीमा न रही। उसने बुजुर्गेसे कहा कि तुम सुबहस शामतक सरकारी खजानेसे जितना सोना ले जा सको ल जाओ। बुजुर्ग शास्त्रवेत्ता था लालची न था। उसने सोना तो लिया नहीं पर हाँ समादके लिये पहलवी भाषामें पञ्चतन्त्रका अनुवाद कराया। पञ्चतन्त्रके दो सियारो (करटक और दमनक)—क नामपर बुजुर्गेने पुस्तकका नामकरण ‘कलेलाह-व-दिमनाह’ रखा। किसी विदेशी भाषाम पञ्चतन्त्रका यह पहला अनुवाद हुआ। इसके बाद आठवीं सदीम अब्दुल्ला इब्न-उल्-युकफ्फाने अरबीमें अनुवाद किया, जिसका नाम है—‘कलील व दिमन’। अब्दुल्लाने अनुवादके अन्तम कुछ कहानियाँ जोड़ दी हैं और एक भूमिका भी लिखी है।

उस युगम अरबी भाषाका खूब दबदबा था। अरबी अनुवादके आधारपर पञ्चतन्त्रके विदेशी अनुवादका जौरदार सिलसिला शुरू हुआ और यूरोपकी सभी भाषाआम

इसके अनुवाद हात गये। ग्यारहवीं सदीमें यूनानी भाषामें अनुवाद हुआ। इसके रूसी और स्लाव भाषाओंमें अनेक अनुवाद हुए।

भारतीय सस्कृतिके विद्वान् डॉ० श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवालने 'पञ्चतन्त्र' (अनुवादक—डॉ० मोतीचन्द्र)—की भूमिकामें अनुवादोके विषयमें विस्तारसे चर्चा की है। उन्होंने लिखा है—

'कालान्तरम् यूनानी अनुवादका परिचय पश्चिमी यूरोपके देशोंको हुआ और सोलहवीं सदीसे लेकर अनेक बार लैटिन, इटैलियन और जर्मन भाषाओंमें 'पञ्चतन्त्र' के अनुवाद हुए। लगभग १२५१ ई०में अरबी पञ्चतन्त्रका एक अनुवाद स्पेनिश भाषामें हुआ। हिब्रू भाषामें भी अरबीसे ही एक अनुवाद पहले हो चुका था। उसके आधारपर दक्षिण इटलीके कपुआ नगरमें रहनेवाले जौन नामक यहूदीने लैटिनमें उसका एक अनुवाद १२६० ई० और १२७० ई०के बीच किया। इसका नाम था—'कलील दमन'—'मानवीय जीवनका कोश'। मध्यकालीन यूरोपीय साहित्यमें जौन कपुआकें अनुवादकी बड़ी धूम रही और उससे पश्चिमी यूरोपके अनेक देशोंमें अपनी-अपनी भाषामें 'पञ्चतन्त्र' के अनुवाद किये। सन् १४८० ई०के लगभग कपुआवाले पञ्चतन्त्रकें सस्करणका अनुवाद जर्मन भाषामें हुआ। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि एक सस्करणके बाद दूसरा सस्करण जनतामें खपता गया। यहाँतक कि पचास वर्षमें बीससे अधिक सस्करण बिक गये। डेनमार्क हॉलैण्ड आइसलैण्ड आदिकी भाषाओंमें भी इस जर्मन-सस्करणके अनुवाद हुए।'

'पञ्चतन्त्र' कें अनुवादोंकी यह परम्परा लगातार चलती रही। यह आज भी रुकी नहीं है। पञ्चतन्त्रविषयक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० हर्टेलने किया है। उन्होंने पचास भाषाओंमें इसके दो सौ अनुवादोंका उल्लेख किया है। पञ्चतन्त्रकी कथाओंका ससारके कथा-साहित्यपर व्यापक प्रभाव पड़ा।

विश्व-बाल-साहित्यकी एक अनुपम कृति है—
'ईसपकी कहानियाँ'। यूनानी भाषाकी यह कृति एक गुलाम

ईसपने लिखी थी। ईसपकी कहानियाँ पञ्चतन्त्रकी कहानियोंसे मिलती-जुलती हैं। यह समानता कथानक पात्र, उद्देश्य आदि सभीमें है। पञ्चतन्त्रकी कहानियाँ समान ये कहानियाँ भी जीव-जन्तुओंकी कहानियाँ हैं और पञ्चतन्त्रके समान इनमें भी नीति-तत्त्वकी प्रधानता है। इसी कारण सभी विद्वानोंने पञ्चतन्त्रको ही इन कहानियाँका मूलधार माना है।

इम अनुपम कृति 'पञ्चतन्त्र' की रचना कैसे हुई, इस बारेमें भी विवरण मिलता है। दक्षिण जनपदमें महिलारोप्य नामका नगर था। वहाँ याचकोंके लिये क्लृप्तवृक्षके समान, सकल कलाओंमें पारगट अमरशक्ति नामक एक राजा थे। उनके तीन परम मूर्ख पुत्र हुए। वे पढ़ नहीं सके। राजा बहुत चिन्तित रहते। एक दिन उन्होंने अपने मन्त्रियोंसे कहा—'देखिये, मेरे पुत्र शास्त्र-विमुख और बुद्धिरहित हैं। इन्हें देखकर इतना विशाल राज्य भी मुझे सुखकर नहीं लगता। ऐसा कोई उपाय कीजिये जिससे इनकी बुद्धि जाग्रत् हो सके और मेरी मन कामना भी पूरी हो सके।'

एक पण्डित खड़े हुए और बोले—'देव! व्याकरणका अध्ययन बारह वर्ष करना पड़ता है। इसके बाद धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र और अन्य शास्त्रोंका अध्ययन करना होता है। तब कहीं बुद्धि जागती है।'

तभी सुमति नामक मन्त्री बोल उठे—'यह जीवन नाशवान् है। शब्दशास्त्र सीखनेमें बहुत वर्ष लग जाते हैं। राजकुमारोंकी शिक्षाके लिये किसी छोटे उपायका विचार करना चाहिये। सब शास्त्रोंमें पारगट विष्णुशर्मा हमारे राज्यमें ही हैं। आप अपने राजकुमारोंको उन्हें सीप दीजिये।'

राजा अमरशक्तिने विष्णुशर्माको बुलवाया और बोले—'भगवन्! मेरे ऊपर कृपा करके आप इन राजकुमारोंको शास्त्रोंका ज्ञान दीजिये। मैं आपका सौ गुनी जागार भेंट करूँगा।'

विष्णुशर्मा राजासे बोले—'देव! सौ गुनी जागीरकें लोभमें मैं अपनी विद्या बेच नहीं सकता। हाँ मैं छ महीनेमें ही आपके पुत्रोंको नीतिशास्त्रज्ञ बना दूँगा। अस्सी वर्षका होनेपर अब मुझे धनकी कोई जरूरत नहीं है। यदि

आजसे छ महीने वीतनपर मैं आपके पुत्राको दूसरोकी तरह नीतिशास्त्रमे कुशल न कर दूँ तो मैं मोक्षका भागी न बनूँ।'

विष्णुशर्माक इस कथनसे राजा प्रसन्न हुए। उन्हाने अपन राजकुमारोका उन्ह सौंप दिया। विष्णुशर्मा उन कुमारोको अपने साथ ले गये। उनके लिये उन्हाने पाँच तन्त्रोंकी रचना की। जेसे—मित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति, काकोलूकीय लब्धप्रणालि और अपरोक्षितकारक। इन्हीं पाँच तन्त्राका समवाय 'पञ्चतन्त्र' कहलाता है।

इस प्रकारकी पढाईस छ महीनामे राजकुमाराका नीतिशास्त्रम अच्छी पकड हो गयी। राजकुमारम जैसी चतुराई और समझ होनी चाहिये वे उससे सम्पन्न हो गय।

'पञ्चतन्त्र' संस्कृत-साहित्यकी अपूर्व निधि है। इसकी कहानियांमे दिय गये विचार व्यावहारिक जगत्के है। पञ्चतन्त्रकी अनेक कहानियांमे लोक-कथाआका रूप ले लिया और इस प्रकार युगासे य कहानियाँ शिक्षितासे लेकर अशिक्षितातक नगरस लेकर दूर अगम्य ग्राम्याञ्चलातक लागाका मनोरञ्जन और जीवन-निर्माण करती आ रही हैं। अनेक कहानियांमे काव्य आदि अन्य विधाआका रूप ले लिया है। विश्वके लोक-साहित्यको भी इन कहानियांमे सूत्र प्रदान किये हैं।

'पञ्चतन्त्र' के बारेमे इतना स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य मात्र शिक्षा देना था। उसम नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्रका प्रभाव भी लक्षित होता है। पशु-कथाम आमतौरसे वर्णन स्वभावत गद्यम किया जाता था परंतु उस कथाके उपदेशको पद्यरूपम रखकर स्मृतिमे बैठानेका प्रयास पञ्चतन्त्रमे स्पष्ट दिखायी देता है।

हितोपदेश

यह नीतिविषयक कथाआका प्रख्यात ग्रन्थ है जिसक लेखक नारायण पण्डित हैं। इसके कुल चार परिच्छेद हैं—मित्रलाभ सुहृद्द विग्रह और संधि। इसकी लगभग

आधी कथाएँ पञ्चतन्त्रसे ली गयी हैं। कहानियाँ पशु पक्षियोसे सम्बद्ध हैं।

एक कहानी इस प्रकार बतायी गयी है—एक चूँ था। उसे विल्लीका डर हरदम सताया करता था। उस एक तपस्वीसे निवेदन किया कि वह उस विल्ला बना दें। तपस्वीन चसा ही कर दिया। बिल्ला बन जानक बाद उस कुत्तेका भय सताने लगा। उसने तपस्वीसे कहा ता उस घर उन्हाने उसे कुत्ता बना दिया। फिर भी वह भयमुक्त न हो सका, उस व्याघ्रका भय सताता। तपस्वीसे उसने कहा तो फिर उसने उसे व्याघ्रके रूपम बदल दिया। परंतु व्याघ्र बन जानेपर तो वह तपस्वीपर ही झपटनेका बढा। यह देख तपस्वीने उसे फिर चूँहा ही बना दिया।

मित्रलाभके अन्तर्गत एक अन्य कथा है चित्रग्रीव कबूतरकी। चित्रग्रीव कबूतराका सरदार था। एक दिन जगलम एक शिकारी आया। उसने अनाजके दाने बिखेर दिये। चित्रग्रीवने धोखबाज शिकारीकी चाल भाँप ली। उसने कबूतरासे कहा कि व दाने न चुगे। परंतु कबूतराने लालचके कारण उसकी बात नहीं माना। वे शिकारीके जालम फँस गये और पछताने लगे। चित्रग्रीव कबूतराको राय दी कि वे जालमहित एक साथ उड चनें। कबूतर उड चले। व हिरण्यक चूहक पास पहुँच। चित्रग्रीवने अपने मित्र चूहेसे कहा—पहले इनका बन्धन काटो फिर मुझे मुक्त करना। इस तरह कबूतर शिकारीमे यचकर उड गये।

कथाके अन्तम श्लोक आता है, जिनका अर्थ है कि आपत्तिक समय माता-पिता और मित्र ही सहायता करते हैं, शप ता अपनी कार्यसिद्धिके लिये अपना हितसाधन किया करते हैं।

'हितोपदेश' की कहानियाँ रोचक हैं और उनमें नाति-सम्बन्धी कोई-न-कोई सूत्र भी आता है। कथाएँ सूत्र-वृद्ध और चतुराईसे भरपूर हैं।

अधिक तृष्णा नहीं करनी चाहिये

किसा वन-प्रदशम एक भील रहा करता था। वह बहुत साहसी वीर आर श्रेष्ठ धनुधर था। वह नित्य-प्रति वन्य-जन्तुआका शिकार करता और उससे अपनी आजीविका चलाता तथा परिवारका भरण-पापण करता था। एक दिन जय वह वनम शिकारके लिय गया हुआ था तो उसे काले रंगका एक विशालकाय जंगली सूअर दिखायी दिया। उस देखकर भीलन धनुषको काननक खींचकर एक तीक्ष्ण बाणसे उसपर प्रहार किया। बाणकी चोटस घायल सूअरन क्रुद्ध हा साक्षात् यमराजक समान उस भीलपर बड़े वेगस आक्रमण किया आर उसे सँभलनका अवसर दिये बिना ही अपने दाँतासे उसका पेट फाड़ दिया। भील वहीं भरकर भूमिपर गिर पड़ा। सूअर भी बाणकी चोटस घायल हो गया था, बाणने उसके ममस्थलको वेध दिया था अत उसकी भी वहीं मृत्यु हो गयी। इस प्रकार शिकार और शिकारी दाना भू-लुण्ठित हा गय।

उसी समय भूख-प्याससे व्याकुल कोई सियार वहाँ

मूर्खको उपदेश देना अहितकर होता है

किसी वनमे शमीका एक विशाल वृक्ष था। उसकी एक लम्बी शाखापर गौरयाका एक जाड़ा रहा करता था। हेमन्त ऋतुका समय था आकाश काले बादलासे घिग था और धीरे-धीरे वर्षा भी हो रही थी। अपन घासलम बटा, गौरया-दम्पती बादलाका दख रहा था। थोड़ी देरम वर्षा तेज हा गयी और ठण्डी हवा भी चलने लगी। इतनेम ही वर्षासे भीगा तथा ठण्डक मार दाँत कटकटाता हुआ एक वन्दर आकर उस शमी-वृक्षक नीचे बैठ गया।

उसे इस प्रकार ठण्डस कष्ट पाते दखकर गौरयान कहन—'हे सौम्य! तुम तो हाथ-पेरसे युक्त आर देखनेम पुरुषके समान हा। क्या नहीं एक घर बना लेते, जिससे वर्षा, शात आर गरमीसे रक्षा हो सके।'

उसकी इस प्रकारकी यात सुनकर वानर क्रोधपूर्वक वाला—'रे दुष्ट! तू मेरा उपहास करती ह। तू चुप क्या नहीं रहती मेरे घरसे तेरा क्या प्रयाजन ह?'

गौरयान पुन समझात हुए कहन—अरे मूर्ख! घर हाता ता इस तरह भीगकर दाँताकी वीणा ता न बजाता यदि घर नहीं बना सकता तो जाई गुफा या गिरि-कन्दरा ही खोज

आया। सूअर तथा भील दोनाका मृत पडा हुआ देखकर वह प्रसन्न मनस साचन लगा—मेरा भाग्य अनुकूल है, परमात्माकी कृपासे मुझे यह भोजन मिला ह। अत मुझे इसका धीरे-धीरे उपभोग करना चाहिये जिससे यह बहुत समयतक मेरे काम आ सक।

ऐसा सोचकर वह पहले धनुषम लगी ताँतकी बनी डोरीका हा खाने लगा। उस मूर्ख शृगालन भील आर सूअरक मासके स्थानपर ताँतकी डोरीका खाना शुरू किया। थोड़ी ही देरम ताँतकी रस्सी कटकर टूट गयी जिससे धनुषका अग्रभाग वेगपूर्वक उसके मुखक आन्तरिक भागम टकराया आर उसक मस्तकको फाँडकर बाहर निकल गया। इस प्रकार तृष्णाक वशीभूत हुए शृगालकी भयानक एव पीडादायक मृत्यु हुई।

इसीलिय नीति बताता है—'अतितृष्णा न कर्तव्या—अधिक तृष्णा नहीं करनी चाहिये।

(पञ्चतन्त्र, मित्रसम्प्राप्ति)

लौ। इस प्रकारके कष्टसे तो बच जाआगे।

इतना सुनना था कि बन्दर आग-बवूला हा गया आर उछलकर पडकी डालपर चढकर बाला—सूईके सदृश मुँहवाली दुष्टे! मेरा वार-वार मना करनेपर भी तू मेरा उपहास करती जा रही है। यदि मेरा कोई घर नहीं ह ता जिस घर (घासले)—पर तुझे गव है आर जिसक कारण तू ज्ञानोपदेश दे रही ह, मैं उसीको उजाडे देता हूँ। यह कहकर उसने घासलक टुकड-टुकडे कर दिये।

इसलिये कहा गया है—

उपदेशो हि मूर्खणा प्रकोपाय न शान्तये।

पय पान भुजङ्गाना केयल विषयवर्धनम्॥

अथात् मूर्खोंको दिया गया उपदेश उसी प्रकार उनक क्रोधको ही बढ़ानवाला हाता ह न कि शान्तिक लिय जिस प्रकार कि सर्पोंको दूध पिलानेस उनके विषका हा वर्धन हाता है।

वेचारा गौरयाने तो बन्दरका नक मलाह दी था पर उसे क्या मालूम कि मूर्खको उपदेश दनका परिणाम भयङ्कर होता है। (पञ्चतन्त्र, मित्रभेद)

सगठन और समूहमे शक्ति होती है

किसी वनमे तमालके एक वृक्षपर घासला बनाकर चटक पक्षी (गारवा)-का एक जाड़ा रहता था। कालान्तरमे चटकाने अडे दिये अभी अडासे बच्चे निकरा भी न पाये थे कि एक दिन किसी मतवाला हाथीन आकर वृक्षकी उस शाखाको तोड़ डाला जिसपर चटक-दम्पतीका घासला था। चटक-दम्पती तो भाग्यवश बच गये, परतु सार अडे फूट गये।

चटका व्यथित हृदय तः रुदन करने लगी, उसे किसी भी प्रकारसे शान्ति न मिल सकी। चटक-दम्पतीका मित्र 'कठफांडवा' नामका एक पक्षी था। चटकाको रुदन करते देख वह उसके समीप जाकर सान्त्वना देने लगा। चटकाने कहा—उस दुष्ट हाथीन हमारे घासलको तोड़ दिया और सारे अडाका भी फोड़ डाला है। अतः उसे दण्ड मिलना ही चाहिये। बिना उसे दण्ड दिलाये मेरे हृदयको शान्ति नहीं।

कठफांडवाने कहा—दवि। हमलोग उस हाथीके सामने तुच्छ हैं परतु सगठनमे बड़ी शक्ति होती है। हम लोग सामूहिकरूपसे प्रयास करके उससे बदला ले सकते हैं। मेरी 'वीणारवा' नामकी एक मकखीसे मित्रता है, मैं उससे भी सहायता करनेका कहूँगा।

चटकाको आश्वासन देकर कठफांडवा 'वीणारवा' मकखीक पास गया। वीणारवाने चटकाकी दुःख घटना सुनकर कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी, पर तुम्ह मेरे मित्र 'मेघनाद' नामक मकखीके पास चलना होगा।

शारीरिक बलसे उपाय श्रेष्ठ है

किसी वनमे बरगदका एक विशाल वृक्ष था। उसकी घनी शाखाआपर अनेक पक्षी रहा करते थे। उन्हींमेसे एक शाखापर एक काक-दम्पति रहता था और वृक्षके ही खोखलेमे एक काला साँप भी रहा करता था। जब भी मादा कौआ अडे देती तो वह उन्हे खा जाता करता था। कौआके अडाको खा जाना उस दुष्ट सर्पका स्वभाव बन गया था। काक-दम्पति उसके इस आचरणसे बहुत दुःखित रहता था परतु उन्हे इसका कोई उपाय न सूझता था।

एक दिन वे दाना अपन मित्र शृगालके पास गये और

वह बहुत ही बुद्धिमान् ह और उसकी याजनास हमलोग अवश्य ही हाथीका पराजित कर सकूँगे। तदनन्तर व मेघनादके पास गया।

कठफांडवा और वीणारवाको यात सुनकर मेघनादने कहा—हम जीव-समुदायक सगठनक समय वह हाथी क्या चीज है? इसलिये आप सब भर योजनानुसार काम करें। कल दोपहरमे वीणारवा मकखी हाथीक कानक पास जाकर वीणा-जैसी मधुर ध्वनिका गुञ्जार करेगी, जिमे सुनकर हाथी मुग्ध हो अपने नेत्र बंद कर लगा। ठीक उसी समय कठफांडवा हाथीकी दोनों आँखाको अपनी सूने-जैनी चाचस फोड़ देगा। अन्धा हाथी जब प्याससे व्याकुल होगा तो मैं एक बड़े गड्ढे पाससे अपने परिवारजनक साथ टर-टरकी आवाज करूँगा, जिससे उस जलका भ्रम होगा और वह गड्ढेमे गिर जायगा तथा भूख-प्यासमे तड़प तड़पकर मर जायगा।

अगले दिन उन सबने इसी प्रकार याननाद ढंगसे हाथीको अन्धा करके गड्ढेमे गिरा दिया और वह मदमत्त हाथी भूखा-प्यासा होनेसे तड़प-तड़पकर वहीं मर गया।

इस प्रकार नीति यह बताती है कि समूहमे बड़ा शक्ति होती है। सगठन और समूह-भावनासे कार्य करनेपर बड़े-से-बड़ा कार्य भी सम्भव हो जाता है। मैत्र-भावमे सभी कार्य सम्पन्न हो जाते हैं और सताप भी प्राप्त होता है।

(पञ्चतन्त्र, मित्रभेद)

उससे अपना दुःख कहत हुए रा पड़। उनके कहने वृत्तान्तको सुनकर शृगाल भी बहुत दुःखी हुआ और बोला—'मित्र। चिन्ता करनेसे कुछ नहीं होगा। हम उस दुष्ट सर्पको शारीरिक बलसे तो नहीं जीत सकते, क्योंकि उसका विषदन्तका एक ही प्रहार हम यमलोकका राहा बना देगा। परतु किसी उपाय या युक्तिसे काम बन सकता है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊँगा जिससे तुम्हारा शत्रु अवश्य ही मारा जायगा।'

इसपर काकने कहा—'हे मित्र। शीघ्र ही वह उपाय

बतलाओ, क्याकि वह दुष्ट सर्प मेरी वश-परम्पराका ही लोप करनेपर तुला हुआ है।'।

शृगालने कहा—'तुम किसी राजाकी राजधानीमें चले जाओ, वहाँ किसी धनी व्यक्ति, राजा अथवा मन्त्रीकी सोनेकी लडी या हार लाकर उस दुष्ट सर्पके खोखलेमें डाल दो। उस हारको खोजते हुए राजसेवक आकर काले साँपको मार डालगे और हार भी ले जायेंगे। इस प्रकार तुम्हारा वैरा मारा जायेगा।'।

यह सुनकर वं दाना नगरकी ओर उड़े, वहाँ राज-सरोवरमें अन्त पुरकी स्त्रियों जलझीडा कर रही थीं। उनके आभूषण किनारे रखे हुए थे और राजसेवक उनकी निगरानी कर रहे थे। राजपुरुषाको असावधान देखकर कौएकी स्त्रीने एक झपट्टेमें ही रानीका हार उठाया और अपने घाँसलेकी

ओर उड़ चली। कौएकी स्त्रीको हार ले जाते देखकर राजपुरुष भी शोर मचाते हुए उसके पीछे-पीछे दौड़े, परतु आकाशमार्गसे जाती हुई उसे वे भला कैसे पकड़ सकते थे? उसने हार ले जाकर साँपके खोखलेमें डाल दिया और स्वयं दूर एक पेड़पर बैठ गयी। राजपुरुषोंने उसे हारको खोखलेमें डालते देख लिया था। जब वे वहाँ पहुँचे ता उन्होंने फन उठाये एक काले साँपको दखा। फिर क्या था? डण्डोके प्रहारसे राजपुरुषान उस काले सर्पको मार डाला और हार लेकर चले गये। काक-दम्पतिने भी शृगालको उसके बुद्धि-चातुर्यके लिये साधुवाद दिया और फिर वे दोनों निश्चिन्त हो आनन्दपूर्वक रहने लगे।

इसीलिये कहा गया है कि 'बलवान्को उपायसे ही जीतना चाहिये।' (पञ्चतन्त्र, मित्रभेद)

खूब विचारकर कार्य करनेसे ही शोभा है

किसी वनम खरनखर नामक एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बड़ी भूख लगी। वह शिकारकी खोजमें दिनभर इधर-उधर दौड़ता रहा पर दुर्भाग्यवश उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। अन्तम सूर्यास्तके समय उसे एक बड़ी भारी गुफा दिखायी दी। वह उसमें घुसा तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तब वह सोचने लगा, अवश्य ही यह किसी जीवका मौँद है। वह रातम यहाँ आयेगा ही, अत यहाँ छिपकर बैठता हूँ। उसके आनपर मेरा आहारका कार्य हो जायगा।

इसी समय उस मौँदम रहनेवाला दधिपुच्छ नामक सियार वहाँ आया। उसने जब दृष्टि डाली तो उसे पता लगा कि सिंहका चरण-चिह्न उस मौँदकी ओर जाता हुआ तो दीखता है पर उसके लौटनेके पद-चिह्न नहीं हैं। वह सोचने लगा—'अरे राम! अब तो मैं मारा गया क्योंकि इसके भीतर सिंह है। अब मैं क्या करूँ, इस बातका सुनिश्चित पता भी कैसे लगाऊँ?'।

अन्तम कुछ देरतक साचनेपर उसे एक उपाय सूझा। उसने बिलको पुकारना आरम्भ किया। वह कहन लगा—'ए बिल। ऐ बिल।' फिर थोड़ी देर रुककर बोला—'बिल। अरे क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, हमलोगाम तय हुआ है कि मैं जब भी यहाँ आऊँ तब तुम्हें मुझे स्वागतपूर्वक बुलाना

चाहिये। पर अब यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मे दूसरे बिलमें जा रहा हूँ।' इसे सुनकर सिंह सोचने लगा—'मालूम होता है कि यह गुफा इस सियारकी बुलाया करती थी पर आज मेरे डरसे इसकी बोली नहीं निकल रही है। इसलिये मैं प्रेमपूर्वक इसे बुला लूँ और जब यह आ जाय तब इसे चट कर जाऊँ।'।

ऐसा साचकर सिंहने उस जोरसे पुकारा। अब क्या था उसके भीषण शब्दसे वह गुफा गूँज उठी और वनक सभी जीव डर गये। चतुर सियार भी इस श्लोकको पढता भाग चला—

अनागत य कुरुते स शोभते

स शोच्यते यो न करोत्यनागतम्।

वनेऽत्र सस्थस्य समागता जरा

बिलस्य बाणी न कदापि मे श्रुता ॥

(पञ्चतन्त्र काकोलूकीय ११२)

अर्थात् 'जो सावधान होकर विचारपूर्वक कार्य करता है, वह तो शोभा पाता है और जो बिना विचारे कर डालता है, वह पीछे पश्चात्ताप करता है। मैं इस वनमें ही रहते-रहते बूढ़ा हो गया, पर मैंने आजतक कभी बिलकी बोली नहीं सुनी। अवश्य ही दालमें कुछ काला है अर्थात् मौँदमें सिंह बैठा हुआ है।'।

‘दीर्घसूत्री विनश्यति’

[तीन मत्स्योक्ती कथा]

नीति हमे यह बताती है कि जा व्यक्ति प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलम्ब करता है, वह दीर्घसूत्री कहलाता है। ऐसे व्यक्तिका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता और कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस बुरी आदत के कारण उसका प्राण भी मकट में पड़ जाते हैं। इस सम्बन्ध में महाभारत में एक कथा आयी है—

किसी स्थान पर एक तालाब था जो बहुत अधिक गहरा नहीं था। उस तालाब में बहुत-सी मछलियाँ रहा करती थीं और तीन बड़े मत्स्य भी उनके साथ रहते थे, उनकी आपस में बड़ी अच्छी मत्री थी। वे साथ-साथ ही इधर-उधर भ्रमण किया करते। उन तीनों मत्स्यो के नाम उनके गुण-वर्म एवं स्वभाव के अनुसार थे। पहले मत्स्यका नाम था—‘अनागतविधाता (दीर्घदर्शी या दूरदर्शी)’ किसी सकट के आने से पहले जो अपनी रक्षा का उपाय कर लेता है, वह अनागतविधाता कहलाता है। पहला मत्स्य ऐसा ही था। इसीलिये उसका नाम ‘अनागतविधाता’ था। दूसरे मत्स्यका नाम था—‘प्रत्युत्पन्नमति (तत्कालप्रज्ञ)’। प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं जिसे ठीक समय पर आत्मरक्षा का उपाय सूझ जाता है। तीसरे मत्स्यका नाम था—‘दीर्घसूत्री’। दीर्घसूत्रीका मतलब है कर्तव्य-अकर्तव्यका निश्चय करने में अनावश्यक विलम्ब करनेवाला—आलसी या प्रमादी।

य तीनों ही मत्स्य अपने-अपने स्वभाव के अनुसार उस जलाशय में रहा करते थे।

एक बार की बात है कुछ मछलीमार्गेन मछलियाँ पकड़ने के लिये उस जलाशय में चारा आर छोटी-छोटी नालियाँ बना दीं, जिस कारण धीरे-धीरे चारा तरफ पानी बहने लगा।

यह सकट आया देखकर उनमें जो दूरतक की बात माननेवाला पहला मत्स्य अनागतविधाता था उसने अपन उन दो साथी मत्स्यो से कहा—

भाइयो! देखो हम लागाव लिये महान् मकट उपस्थित हो गया है। तालाबका पानी धीरे-धीरे कम हो

रहा है आर थोड़ी ही देर में सब पानी बाहर निकल जाएगा तथा वे मछुआर हमें पकड़ लग, इसलिये उससे पहले हमें हमलागो को किसी प्रकार यहाँ से बच निकलना चाहिये। क्याकि सकट आने से पहले ही जो नीतिद्वारा उस मित्र को है, वह कभी सकट में नहीं पड़ता, आपलोगोंका भी बच जैचे तो हम शीघ्र ही किसी दूसरे जलाशय में चले जाना चाहिये।

इसपर तीसरा मत्स्य जो दीर्घसूत्री था वह बोल पड़ा—‘मित्र! तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो, किन्तु मैं तो यह विचार ह कि पानी बहुत धीरे-धीरे कम हो रहा है, अभी तो तालाब में पानी बहुत है, अतः इतनी जल्दी क्या है। जब समय आयगा तब देखा जायगा।’

तदनन्तर प्रत्युत्पन्नमति नामवाला दूसरा मत्स्य दूरदर्शी बोला—‘मित्र! तुम्हारी सलाह उचित ही है किन्तु मुझमें ऐसी प्रतिभा है कि जब मकटकाल उपस्थित होनेको होता है तब मैं बुरी बुद्धि ठीक समय पर उचित निणय दे देती है कभी भूल होती ही नहीं।’

पहले मत्स्य (दूरदर्शी)—ने अपन दो मित्रों को बोल सुन ली, किन्तु उसने उनकी बात ठीक नहीं लगी, अतः वह अनागतविधाता नामक बुद्धिमान् मत्स्य वहाँ से धीरे-धीरे नाले के गन्ने छिपकर निकलता हुआ दूसरे गहरे जलाशय में जा पहुँचा आर निर्भय हो सुखपूर्वक रहने लगा।

उधर मछुआरों ने देखा कि जलाशयका पानी काफी कम हो गया है तो उन्होंने जाल आदिके सहित दूसरी अन्य मछलियाँ जाल में फँसा लिया। इधर दीर्घसूत्री नामक मत्स्य भी समय-समय पर प्रतीक्षा ही करता रह गया और अपन आलस्य तथा प्रमाद के कारण जाल में फँस गया एवं वह गया प्रत्युत्पन्नमति नामवाला मत्स्य। सकटको घड़ा तो आ ही चुकी थी अतः उसने तुरत युक्तियुक्त काम लिया। उसने अपन भूँह से जालको बाहर से इस प्रकार पकड़ा कि वह मछुआरों को लगे कि यह भी जाल में ही फँसा हुआ है। जालका रस्सा ऊपर यह भी अन्य मछलियाँ मराने

जालका पकड़ हुए बाहर आ गया। मछुआरे उस प्रत्युत्पन्नमति नामक मत्स्यके बुद्धिचातुर्यको समझ न सके। वे जालको खींचकर, उठाकर एक दूसरे बड़ जलाशयक पास गये और वहाँ जालके साथ मछलियाँको उस तालाबक जलमें धान लगे। प्रत्युत्पन्नमति मत्स्य इसी अवसरकी प्रतीक्षा कर रहा था। मछुआराने ज्यों ही जालका तालाबक णनीम डुबोया, ठसी क्षण उसने अपन मुँहस पकड़े हुए जालकी तोंतको छोड़ दिया और शीघ्र ही गहर जलम अदृश्य हो गया।

इस प्रकार अनागतविधाताने तो पहल ही सकटसे अपनेको बचा लिया प्रत्युत्पन्नमतिये अवसर आनेपर अपने बुद्धिकौशलस अपनेको बचा लिया। ये दोनों तो सुखके भागी हुए, किंतु जा तीसरा दीर्घसूत्री नामक मत्स्य था वह अन्य मछलियाँके समान मछुआराका भक्ष्य बन गया।^१

इसी तरह जो मनुष्य माहवश प्रमादम पड़कर अपने सिरपर आये कालको नहीं समझ पाता वह दीर्घसूत्री मत्स्यके समान शीघ्र हा नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही

जो मनुष्य अपनेको बहुत बुद्धिमान् आर कार्यकुशल समझकर अभिमानमें पड़ा रहता है ता उसका जीवन भी उस प्रकार सशयम पड़ा रहता है जिस प्रकार प्रत्युत्पन्नमतिवाले मत्स्यके प्राण सशयमें पड़ गए थे।^२ कदाचित् मछुआरे उसकी चाल समझ गये हात तो उसी समय मार डालत।

अत नीति यह बताती है कि जबतक काल उपस्थित न हो जाय उससे पहले ही हम अपन कल्याण-पथको प्रशस्त बना लेना चाहिये। यही श्रयस्कर मार्ग है। प्रत्युत्पन्नमति मत्स्यके समान अवसरकी प्रतीक्षा भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह मार्ग भी सशयात्मक है। पहला मार्ग तो उत्तम है और दूसरा मध्यम किंतु इसके विपरीत दीर्घसूत्री मत्स्यकी नीतिका अनुकरण करनेपर तो हम इहलोक तथा परलांक—दोनो ही दुर्गतियाको भुगतना पड़गा। अत अनर्गतविधाता (दुर्दशा) बननेकी चेष्टा करनी चाहिये।

(महा० शान्ति० १३८-१४-१९)

आँखे खोलनेवाली कथा

[सज्जन और दुर्जनचरित]

क्रिस्ती निर्जन वनम फल-मूलका आहार करनेवाले एक जितन्द्रिय मुनि रहा करत थे वे महान् तपस्वी थे। वे प्रतिदिन शास्त्रोंका स्वाध्याय जप-तप किया करते और भगवत्-ध्यानमें परायण रहत थे। उनका अन्त करण अत्यन्त निर्मल था और उनम सत्यकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। तपोवनम एक वृक्षके नीचे वे आसन लगाकर भगवान्की ध्यान-समाधिमें निरत रहते थे।

महर्षिके सद्भावको देखकर जगली हिसक प्राणी भी वहाँ आया-जाया करते एव मृग, पशु-पक्षी किसीका किसीका भय नहीं रहता। मुनिकी तपस्याका ऐसा प्रभाव था कि हिसक प्राणी भी उस क्षेत्रम अहिंसक बन जाते थे। वे सभी शिष्यकी भाँति महर्षिके पास आते बँठते आर जय इच्छा हा चले भी जात। इतना ही नहीं वे जानवर ऋषिका

कुशल-क्षेम भी पूछते। महर्षिके सद्भावस उन जीवाका उनसे शुद्ध स्नेह हो गया था।

उन्हीं जानवराम एक कुत्ता भी था। वह उनका भक्त बन गया था और जानवर ता आते, बँठत तथा वापस चले जात, किंतु कुत्ता वहीं पड़ा रहता। उसने भी मुनिवृत्ति अपना ली, वह उपवास करनसे अति कृश हो गया था। वह भी महर्षिके समान ही फल-मूलका आहार करता। महर्षिके समीप ही रहनेवाला वह कुत्ता उन महर्षिम अनुरक्त हो गया—स्नेहके बन्धनमें बँध गया।

कुछ समयके बाद भयकर आकृतिवाला मामभाजी एक चीता कहींसे उस आश्रमके समीप आ पहुँचा आर कुत्तेको देखकर वह लाल-लाल आँख करक उसकी आर बढ़ा। कुत्ता डरके मारे महर्षिके समीप जा पहुँचा आर

१ एव प्राप्तवम काल यो मोहान्नावयुद्धवत् । न विनश्यति वै क्षिप्र दीर्घसूत्रो यथा ज्ञप ॥

आदौ न कुरुते श्रय कुशलोऽस्माति य पुमान् । स सशयमवाप्ति यथा सप्रतिर्षितमान् ॥ (महा० शान्ति० १३८।१८-१९)

२ अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिश्च यः । द्वावेव सुखमपेते दीर्घसूत्रो विनश्यति ॥ (महा० शान्ति० १३७।१२-२०)

अपनी रक्षाकी प्रार्थना करने लगा।

महर्षि सभी प्रकारके ऐश्वर्यसे सम्पन्न थे। सबके मनोभावको जाननेवाले और समस्त प्राणियाकी चोली समझनेवाले थे। उन्हाने कुत्तेको भयभीत देखकर कहा—

वत्स! डरो मत। मे तुम्ह इससे भी बड़ा और अधिक बलशाली चीता बना देता हूँ, तब तुम्ह देखकर यह डरकर भाग जायगा।

हुआ भी ऐसा ही। कुत्ता अथ विशाल चीता बन गया। पहलेवाले चीतेने दूसरा चीता देखा तो उसका वैरभाव दूर हो गया। वह अन्यत्र चला गया। दूसरा चीता निर्भय हो उस वनमे रहने लगा।

कुछ दिनाके बाद एक महाभयकर बाघ वहाँ आया और उसने चीता बने हुए उस कुत्तेको खाना चाहा। इसपर वह चीता पुन महर्षिकी शरणम आया और दयालु ऋषिने उसे चीतेसे बहुत बड़ा बाघ बना दिया। पहलेवाला बाघ उसे भी बाघ समझकर चुप-चाप अन्यत्र चला गया। इधर वह कुत्ता बाघ बनकर मासाहारी होकर वनमे निर्भय हो विचरने लगा। विचित्रता देखिये जो कुत्ता पहले फल-मूल ही खाता था आज बाघ बनकर मासाहारी हो गया।

एक दिन एक बहुत बड़ा काले रंगका हाथी वहाँ आया जहाँ वह बाघ बैठा था। बाघको देखकर वह भयकर गर्जना करने लगा। डरकर बाघ पुन महर्षिकी शरणमे गया। तब उन मुनिश्रेष्ठने उस बाघको भी बहुत विशाल हाथी बना दिया। उसे देखकर पहलेवाला हाथी डरकर भाग गया।

कुछ दिनोंके बाद उस प्रदेशम एक बहुत बड़ा सिंह गर्जना करते हुए आया। हाथी उसे देखकर डर गया और प्राणाकी रक्षाकी प्रार्थना करता हुआ महर्षिक पास गया। ऋषिने उसे भी बहुत बड़ा दूसरा सिंह बना दिया। उसे देख पहला जंगली सिंह डरकर भाग गया। वह सिंह बना कुत्ता उसी महावनम आश्रमक समीप ही रहने लगा। उसके भयकररूपको देखकर जंगलके दूसरे पशु डर गये और वे अब उस आश्रमक समीप डरके मारे नहीं आते थे।

कुछ दिना बाद दैवयागस एक महाभयकर शरभ वहाँ

आया। उसके आठ पैर थे और नेत्र ऊपरकी ओर उठ थे। वह रक्त पीनेवाला जानवर वन्य-जन्तुआका त्रास पहुँचानवाला था। उस सिंहको मारनेकी दृष्टिसे वह आश्रमके समीप पहुँचा। महान् शरभको अपनी ओर आते देख सिंह भयसे अत्यन्त व्याकुल हो गया और धर-धर काँपने लगा, वह शीघ्र ही उन मुनिकी शरणम गया। महर्षि तो साधु प्रकृतिक थे ही, उन्हाने शरणम आये उस सिंहको महाशरभ बना दिया। जंगली शरभ उस मुनिनिर्मित शरभका दखकर डर गया और वहाँसे भाग खड़ा हुआ।

इस प्रकार मुनिकी दयालुता, सज्जनता और शरणागतवत्सलतासे वह सामान्य कुत्ता शरभ होकर आश्रमक समीप ही रहने लगा। वह वन्य जन्तुआको मारकर उनके मांससे अपनी भूख मिटाता था। जंगली जीव जो पहले तपोवनम निर्भय और शान्तभावसे रहते थे व उस शरभमे भयभीत हो वहाँसे पलायन कर गये।

वन्य जीवाके वहाँसे अन्यत्र चले जानेपर शरभकी भूख तो मिटती नहीं थी। वह तो मांसभाजी था उसे मांस ही चाहिये। वह कबतक भूखा रहता। अब तो उसे वे मुनि ही अपने आहारक रूपमे दिखायी देने लग।

वाह रे स्वभाव। कृतघ्नताकी पराकाष्ठा! जिन मुनिक प्रभावसे प्राणरक्षाके लिये वह कुत्ता अनेक योनियों पहुँचकर निर्भय शरभ बना वही आज उन्हीं दयालु सज्जन मुनिको अपना आहार बनाना चाह रहा है। उसने यह सोचकर कि इन मुनिके स्वभावका क्या ठिकाना, ये किसा दूसरे शरणम आये हुऐको मुझसे भी बड़ा आर महाभयकर जीव बना सकते हैं जा मुझे ही मार डालेगा। इसलिये जबतक ये ऐसा नहीं कर लेते अच्छा यही ह कि मैं उससे पहले इन्ह ही अपना ग्रास बना लूँ। इनके वध हो जानसे ता मैं फिर निर्भय हा विचरण करूँगा। मुनि ता चानशक्तिसे सम्पन्न थे ही उन्हाने दुष्ट शरभके मनोभावको जान लिया। ये उसस कहने लगे—

ओरे मूर्ख! तू पहले कुत्ता था फिर चीता बना चातेस बाघको यानिमे आया बाघसे मदान्त हाथी हुआ हाथास सिंहकी यानिमें आया और फिर शरभका शरीर पा गया।

यद्यपि तू नीच कुलम उत्पन्न हुआ था तो भी स्रहवश मेने तरा परित्याग नहीं किया। इसके विपरीत तुम्हारे मनम भरे प्रति पापभाव उत्पन्न हुआ है, तू मेरा ही वध करना चाहता है अतः जा तू अपनी पूर्व यानिम ही आकर कुता हो जा।

मुनिक इतना कहते ही वह दुष्टात्मा शरभ कुत्तेक रूपम परिणत होकर अत्यन्त दीनदशाको प्राप्त हा गया। ऋषिन उसे अपने तपावनसे भी बाहर निकाल दिया।

यह नीतिकथा बताते हुए भीष्मजीने युधिष्ठिरसे कहा—राजन्! सत्पुरुष अपना स्वभाव नहीं छोड़त। व चाह जितनी भलाई कर, किन्तु दुष्टजन अपनी दुष्टता करनम भी चूकते नहीं हैं। अतः बहुत विचारकर राजाको चाहिये कि

वह अपने अमात्य, सेवका आदिका योग्यतापूर्वक चयन कर। सचाई, शुद्धता सरलता साधुता सदाचार कुलीनता जितन्द्रियता आदिका देखकर जा जिस कायक योग्य हो उसे उस कार्यम लगाना चाहिये। नीच जनाकी सगतिसे दुष्ट ही उठाना पडता ह। कुलीन तथा सज्जन पुरुष यदि कभी राजाद्वारा तिरस्कृत भी हा जायँ तो व कभी भी राजाका अनिष्ट करनेकी बात सोच नहीं सकते। इसके विपरीत नीच तथा दुर्जन व्यक्ति साधुस्वभावक राजाका आश्रय पाकर दुर्लभ ऐश्वर्याका भोग करता है, किन्तु राजाके द्वारा एक बार भी निन्दित हानेपर वह उसका शत्रु बन जाता है। (महाभारत, शान्ति० ११६—११८)

पूजनी चिडियाद्वारा उपदिष्ट नीति

[राजा ब्रह्मदत्त और पूजनीकी कथा]

काम्पिल्य नगरम ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज्य करते थे। राजाक महलम ही पूजनी नामकी एक चिडिया भी बराबर रहा करती थी। वह चिडिया सभा प्राणियाकी बोली समझती थी और पक्षिणी होनेपर भी सर्वज्ञ सम्पूर्ण तत्त्वोंको जाननवाली तथा नीतिशास्त्रकी बाताका जानती थी।

एक समयकी बात है उस पूजनी चिडियाको एक सुन्दर बच्चा उत्पन्न हुआ। दवयोगसे उसी दिन राजा ब्रह्मदत्तकी रानीन भी एक सुन्दर बालकको जन्म दिया। राजमहलम ही वह पक्षिशावक तथा कुमार—दाना पलने लगे। सब जगह आनन्द—ही—आनन्द था। पूजनी चिडियाको राजा बहुत मानत थे और चिडियाको भी राजा बहुत प्रिय थे। साथ—साथ रहनस दोनोम परस्पर रूह उत्पन्न हा गया था।

पूजनी चिडिया दूर समुद्र तटतक उड जाती और वहाँसे दो सुन्दर फल दानो वच्चाक लिये ले आती। एक फल अपने बच्चेको देती तथा दूसरा फल राजकुमारको देती। यह उमका नित्यका क्रम था। उन फलाका स्वाद अमृतक समान था तथा वे फल बड ही पोष्टिक थे।

कुछ दिन ऐसे ही बीत। एक दिन राजकुमारका गादम रीप धाय घूम रही थी। राजकुमारन पूजनीके बच्चेको देखा तो वह उस पकड़नेक लिये मचल उठा। फिर कुछ समय

बाद वह उस बच्चेसे खेलने लगा। बाल—स्वभाववश दानो आपसम झोडा किया करत थ। पर हुआ कुछ ऐसा कि खेल—खेलम उस राजकुमारन उस पक्षिशावकको मार डाला और वह धायक पास आ गया।

इधर पूजनी चिडिया जब दो फलाका लेकर लौटती तो सारा वृत्तान्त जानकर वह शोकस व्याकुल हो गयी। उसकी आँखास आँसुआकी धारा बह निकली और राजकुमारको भला—बुरा कहने लगी। देखो तो यह राजकुमार कितना कृतघ्न है, कितना क्रूर है कितना विश्वासघाती है, जो इसने मेरे बच्चेका अकारण मार डाला इसीलिय कहा गया है कि राजकुलपर विश्वास करना दुःखदायी हाता है। 'अब म भी अपने बच्चेका बदला लूँगी।' ऐसा कहकर वह गुस्सम आ गयी और उसन अपन दाना पजास राजकुमारकी दोना आँख फोड डाली तथा आकाशम स्थिर होकर राजाको लक्ष्य करक कहने लगी—

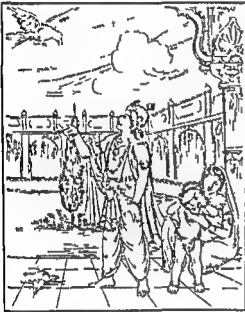
राजन्! इस जगत्म स्वच्छस जो पाप किया जाता है उसका फल तत्काल ही कर्ताका मिल जाता है और यदि यहाँ किय हुए पापकर्मका कोई फल कर्ताका मिलता न दिखायी दे ता यह समझना चाहिय कि उसक पुत्र—पौत्र और नातियाका उसका फल भागना पडेगा—

इच्छेह कृत पाप सद्यस्त चापसर्पति।
पापकर्म कृत किञ्चिद् यदि तस्मिन् न दृश्यते।
नृपते तस्य पुत्रेषु पात्रध्वषि च नमुषु॥

(महा० शान्ति० १३९।२१-२२)

पहले राजा पूजनीपर बहुत रष्ट थ, पर फिर उन्होंने समझ लिया कि राजकुमारको उसक कुकर्मका ही बदला मिला है। अतः उन्होंने रापको त्याग दिया आर पूजनास कहा—

पूजनी! हमने (मेरे पुत्र) तुम्हारा अपराध (पक्षिशावक-वध) किया था और तुमने उसका बदला भी चुका लिया। दोनाका कार्य बराबर हा गया। अतः अब यहाँ रहो, दूसरी जगह मत जाओ। इसपर पूजनी बोली—

राजन्! नीति यह बताती है कि एक बार किसीका अपराध करके फिर वहीं आश्रय लेकर रहना ठीक नहीं होता। क्योंकि अपराध करनेवालेक प्रति उसके वरकी आग बुझती नहीं अतः वहाँ सदा सशक्ति ही रहना पड़ता है। इसलिये वैर रखनेवालाको परस्पर विश्वास नहीं करना चाहिये। विश्वासस भय उत्पन्न होता है और वही फिर विनाशका कारण भी बनता है। जिसका अपकार किया जाता है आर जा अपकार करता है उन दोनाम मेल होना कठिन है। शत्रुकी सान्त्वना तथा मीठा बाताको सदेहकी दृष्टिसे ही देखना चाहिये। राजन्! वैरक पाँच कारण होत हैं—१-स्त्री २-घर और जमीन ३-कठार वाणी ४-जातिगत द्वेष तथा ५-किया

हुआ अपराध।

राजन्! जिम प्रकार बड़वानल समुद्रम किसी प्रकार शान्त नहीं होता, उसी प्रकार क्राधाग्नि भा न धनस न कठारता दिखानसे न मोठे वचनाद्वारा समयान-युजान आर न शास्त्रज्ञानसे ही शान्त हाती है। इसके साथ हा एक बात और भी है कि अपने पुत्रकी दशा देख-देखकर आपसा वेर ताजा होता रहता।

राजन्! इस सम्बन्धम प्राचीन कालम नातिशास्त्रक उपदेश आचार्य शुक्रन प्रह्लादस दा गाथाएँ कही थीं जा इस प्रकार हैं—

य वैरिण श्रद्धयते सत्य सत्यतरङ्गि वा।
वध्यन्त श्रद्धधानास्तु मधु शुक्लतुण्डया॥
न हि वैराणि शाम्यन्ति कुल दु खगतानि च।
आय्यातारश्च विद्यन्ते कुले यै ध्रियते पुमान्॥

(महा० शान्ति० १३९।७१-७२)

तात्पर्य यह है कि जैसे सूख तिनकास ढक हुए गड्ढेक ऊपर रख हुए मधुको ल जानवाले मनुष्य मार जाते हैं, उसी प्रकार जो लोग वैरीकी झूठी या सच्ची बातपर विश्वास करते हैं, वे भी बेमौत मरते हैं। जब किसी कुलम दु खदायी वैर बँध जाता है, तब वह शान्त नहीं होता। उसे याद दिलानेवाले यन ही रहते हैं इसलिये जबतक कुलम एक भी पुरुष जावित रहता है तबतक वह वैर नहीं मिटता है।

अतः जो मोहवश दुर्गम मार्गपर चलता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। दैव और पुरुषार्थ—दोना एक दूसरेके सहारे रहते हैं, परतु उदार विचारवाल पुरुष सर्वत्र शुभ कर्म करते रहत हैं और जा क्लीब हात है वे दैवक भरोस पड़े रहते हैं। विद्या शूरवीरता दक्षता, बल आर धैर्य—ये पाँच मनुष्यके स्वाभाविक मित्र हैं।

भूपाल! मने तुम्हारे पुत्रके साथ घुरा यताव किया है अतः अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। दुष्ट भार्या दुष्ट पुत्र कुटिल राजा दुष्ट मित्र दूषित सम्बन्ध आर दुष्ट दशका दूरसे ही त्याग दना चाहिये। कुमित्रका स्नेह कभी स्थिर नहीं रह सकता। पत्नी वही अच्छी है, जो प्रिय वचन बोल पुत्र वही अच्छा है जिससे सुख मिल। मित्र वही श्रेष्ठ है जिसपर विश्वास बना रहे और दश भी वही उत्तम है जहाँ जीविका चल सके—

सा भार्या या प्रिय द्यूत स पुत्रा यत्र निर्वृति ।
तस्मिन् यत्र विश्वास स देशा यत्र जीव्यते॥

(महा० शान्ति० १३९।९६)

यही बात राजाक सम्बन्धम भी है। जिस दशका राजा गुणवान् आर धर्मपरायण हाता है, धर्मनीतिका आश्रय लेता ह, वहाँ स्त्री, पुत्र मित्र सम्बन्धी तथा देश—सभी उत्तम गुणसे सम्पन्न हात हैं। जो राजा धर्मको नहीं जानता (या नहीं मानता), उसके अत्याचारसे प्रजाका नाश हो जाता है

राजा ही धर्म, अर्थ तथा काम—इन तीनोंका मूल ह। अतः उसे पूर्ण सावधान रहकर अपनी प्रजाका पालन करना चाहिये। प्रजापति मनुने राजाके सात गुण बताय ह आर उन्हींक अनुसार उसे माता, पिता गुरु रक्षक, अग्नि, कुबेर आर यमकी उपमा दी है। पूजनीन फिर कहा—चूँकि आप राजा ह, इसलिय ये बात मैंने कहीं, अब आपको जसा ठीक लगे, वेसा कर, यह कहकर वह पूजनी वहाँस उडकर अन्यत्र चली गयी।

परिहासका दुष्परिणाम

[यादव-कुलको भीषण शाप]

द्वारकाक पास पिडारकक्षेत्रम स्वभावत घूमते हुए कुछ ऋषि आ गये थे। उनम थे विश्वामित्र, असित कण्व दुर्वासा भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि वसिष्ठ तथा नारदजी—जैसे त्रिभुवनवन्दित महर्षि एव देवर्षि। व महापुरुष परस्पर भवच्चर्चा करन तथा तत्त्व-विचार करनके अतिरिक्त दूसरा कार्य जानत ही नहीं थ।

यदुवशके राजकुमार भी द्वारकासे निकल थे घूमने-खेलन। वे सघ युवक थे, स्वच्छन्द थे, बलवान् थे। उनक साथ काई भी वयोवृद्ध नहीं था। युवावस्था राजकुल, शरीरबल और धनबलक साथ-साथ इस समय उन्ह पूरी न्वच्छन्दता प्राप्त थी। ऋषियोंका देखकर उन यादव-कुमाराक मनम परिहास करनकी सूझा।

जाम्यवता-नन्दन साम्बको सबने साडी पहिनायी। उनके

पेटपर वस्त्र बाँध दिया। उन्हे साथ लकर वे सब ऋषियाके पास गय। साम्बन ता घूँघट निकालकर मुख छिपा रखा था दूसरान बनावटी नम्रतासे प्रणाम करक पूछा—‘महर्षिगण। यह सुन्दरा गर्भवती है और जानना चाहती है कि उसके गर्भस क्या उत्पन्न होगा। परतु लजाक मार स्वय पूछ नहीं पाती। परतु आपलोग तो सर्वज्ञ हैं, भविष्यदर्शी ह, इस बता द। यह पुत्र चाहती है, क्या उत्पन्न होगा इसक गर्भसे?’

महर्षियाकी सर्वज्ञता और शक्तिका यह परिहास था दुर्वासाजी क्रुद्ध हो उठे। उन्हान कहा—‘मूर्खों। अपन पूर कुलका नाश करनेवाला मूसल उत्पन्न करगी यह।’ ऋषियाने दुर्वासाका अनुमोदन कर दिया। भयभीत यादव-कुमार घबराकर वहाँसे लोटे। साम्बके पेटपर बाँधा वस्त्र खोला तो उसमस एक लोहका मूसल निकल पडा।

अब कोई उपाय तो था नहीं, यादव-कुमार वह मूसल लिये राजसभाम आवे। सारी घटना राजा उग्रसेनका बताकर मूसल सामन रख दिया। महाराजकी आज्ञासे मूसलकी कूट-कूटकर चूर्ण-बना दिया गया। वह सारा चूर्ण और कूटनेसे बचा छाटा लाहखण्ड समुद्रम फेंक दिया गया।

महर्षियाका शाप मिथ्या कम हो सकता था। लोहचूर्ण लाहरासे बहकर फिनार लगा और एरका नामक घासके रूपम उग गया। लाहका बचा टुकडा एक मछलीने निगल लिया। वह मछली मछुआके जालम पडी आर एक व्याधकी बंची गयी। व्याधने मछलीके पेटस निकल लाहेके टुकडेसे बाणकी नोक बनायी। इसा जरा नामक व्याधका

वह बाण श्रीकृष्णचन्द्रक चरणम लगा आर यादव-वीर जय समुद्र-तटपर मदीन्यत हाकर परम्पर युद्ध करने लगे तत्र शस्त्र समाप्त ह। जानपर एका नामक घास उग्राड-

उग्राडकर परम्पर आशान करते हुए उसकी शास ममान हा गया। इस प्रकार एक विचारहीन परिहासक काम्य पूरा यदुवश ही नष्ट हो गया।

सकटके समय कौन-सी नीति अपनाये

[पलित नामक चूहेकी कथा]

किसी जगन्म घरगदका एक विशाल वृक्ष था। वह अनेक प्रकारकी लता-वितानास आच्छादित था। उसपर भौति-भौतिक पक्षिसमूह रहा करते थे। वृक्षकी छाया बड़ा घनी और दूरतक फैली हुई थी। उम वृक्षम अनेक काटर थे। उसी वृक्षकी जड़म एक पलित नामक चूहा रहा करता था। वह बड़ा ही बुद्धिमान् था। उसन चक्रोंपर सो द्वाराजाला एक त्रिल बना रखा था और उमोम यह निर्भय हाकर रहता था। उसी वृक्षम लोमण नामका एक बिलाव भी रहता था, जो वृक्षक पक्षियोंको छाया करता था। उम वनम एक चाण्डाल भी घर बनाकर रहता था। वह चाण्डाल प्रतिदिन सायकाल सूर्यास्त हो जानेपर उस वृक्षक समीप आकर जाल फला देता आर अनाज, मासकें टुकड़े आदि वहाँ डाल दता था एव रात्रिम सुखपूर्वक घरमे सा जाया करता था। सबेरा हानपर वह वहाँ आना और जानम फँस पशु-पक्षियोंका पकड़ ले जाता था। यह उसका राजका नियम था।

एक दिन अपनी असावधानीक कारण उम वृक्षम रहनेवाला लामश नामक बिलाव भी उस जालमें फँस गया। जब चूहेने बिलावकी जालम फँसा दखा तो रुस हा गया कि चलो एक वरीसे ता छुट्टी मिली। वह बिलस निकलकर निर्भय हा वहाँ घूमन लगा। उसी समय उसन जालके ऊपर मासके टुकड़की देखा तो वह उसे खानक लिये उसके पास गया। जालम फँस अपने शत्रु बिलावकी देखकर चूहा मन-ही-मन प्रसन्न हो रहा था। इतनम ही उसन दूसरा आर देखा ता उस अपना दूसरा भयानक शत्रु नेवला दिखायी दिया, जो बड़ी ललचाया दृष्टिमे उसे हा अपना ग्रास बनानहु देख रहा था। नेवलेका नाम था हरिण। वह नजला भी वृक्षक पास ही विवर बनाकर रहा

करता था। एक और अद्भुत यान यह हुई कि चूहेने उस घरगद-वृक्षके ऊपर अपना तीसरा शत्रु उल्लू भी बैठा दिखाया दिया। तीसरी चाचवाला वह उल्लू भी चूहेका निगल जानेका ताकम था। उल्लूका नाम था चन्द्रक।

चूहेके सामन दो शत्रु खड थे—एक आर नेवला था ता दूसरी ओर उल्लू। वह बहुत घबड़ा गया, उम जैसे मात ही सामने दिखायी दे रही थी। वह साचन लगा यदि जाल काटकर अंदर घुसता हूँ तो वहाँ बिलाव पहलसे छुट्ट हा बैठा ह।^१ अब वह क तो क्या कर? चारा आस नि चुका था।

पर वह चूहा था बुद्धिमान् आर नीतिमान्। उसन मनमे सोचा कि इस समय किसी विलक्षण नातिना हा सहारा लेकर जान बचायी जा सकता है। हार मान लन ठीक नहीं, क्याकि बुद्धिमान्, विद्वान् और नातिशास्त्रम निपुण पुरुष भारी आर दारुण विपत्तिम पडनेपर भी उसम डूब नहीं जाता—उसस छूटनेकी हा चेष्टा करता है—

न हि बुद्ध्यान्वित प्राज्ञो नीतिशास्त्रविशारद ॥

निमग्नतथापद प्राप्य महतीं दारुणामभि॥

(महा० शांति० १३८/३९ ४०)

चूहेने नीतिमे काम लेनेकी सोची वह विचार करन लगा कि इस समय, अत्र मेरे लिये इस जालम फँसे अर्थात् सकटप्राप्त बिलावका सहारा लेनेके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय है नहीं, जो मुझ बचा सके। यद्यपि यह मरा जन्मजात कट्टर शत्रु है तथापि इस समय यह स्वय भाग सकटमे पडा हुआ है आर इसे भा मरा सहायताकी जरूरत है। अत एसे समयमे इस कट्टर शत्रुस भा मित्रताका प्रयत्न रखनेम ही भलाई है। यह अभी विपत्तिम पडा है अत मेरे द्वारा

जाल काटनेका प्रलोभन देनेसे यह मुझे न मारनेकी बात और मुझसे मित्रता—दोना कर सकता है। यद्यपि यह मूर्ख है तथापि आज मैं अपनी नीतिसे काम लेता हूँ, हो सकता है यह मान ही जाय।

ऐसा निश्चय करके उस नीतिमान् चूहेने अपने शत्रु बिलावसे बड़ी ही मीठी वाणीमे कहा—

‘भैया बिलाव! इस समय आपका जीवन भी मेरी ही तरह सकटमे पड़ा हुआ है। ये नेवला और उल्लू मुझपर घात लगाये ढ़ेते हैं और आप भी जालमे फँसे हैं इसलिये हम दोनों आपसम मैत्री कर लें तो दोनों बच सकते हैं, परंतु आपको यह वचन देना होगा कि आप मुझे मारगे नहीं। यदि आप ऐसा करे तो मैं यह जाल काट दूँगा, जिसमे आप फँस हुए हैं। जाल कट जानेसे आप मुक्त होकर जहाँ चाहे जा सकते हैं। बिलाव भाई! यह प्रसिद्ध बात है कि साधु पुरुषामे तो मात्र सात पग साथ-साथ चलनस ही मित्रता हो जाती है, फिर हम और आप तो सदासे ही इस वृक्षका आश्रय लेकर यहाँ साथ-साथ रहा करते हैं। आप मरे बिद्वान् मित्र ह, मैं इतने दिन आपके साथ रहा हूँ अत आज सकटमे पड़े हुए आपके साथ मैं मित्रोचित धर्म निभाऊँगा। इसलिये अब आपके लिये डरनेकी कोई बात नहीं।’

चूहेका प्रस्ताव सुनकर बिलावकी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने चूहेको वचन दिया कि ‘मैं भी मैत्रीके लिये तैयार हूँ, मुझसे तुम्ह भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं है। इस सकटसे तुम मुझे मुक्ति दिलाआगे तो यह मेरे ऊपर तुम्हारा महान् उपकार होगा। फिर भला मैं तुम्हारा अहित कैसे कर सकता हूँ? मुझसे निर्भय होकर जल्दी ही यह जाल काट डालो। तुम मेरा प्रिय करनवाले, हित करनेवाले एव उपकार करनेवाले हो। मैं तुम्हारे उपकारका बदला कैसे चुका पाऊँगा? कोई किसीके उपकारका बदला कितना ही अधिक क्या न चुका दे, वह प्रथम उपकार करनेवालेके समान शोभा नहीं पाता है, क्याकि पहला तो बिना किसी कारणके ही भलाई करता है, जबकि दूसरा किसीके उपकार करनेके बदलेम उपकार करता है—

प्रत्युपकुर्वन् बह्वपि न भाति पूर्वोपकारिणा तुल्य ।

एक करीति हि कृते निष्करणमेव कुरुतेऽन्य ॥

(महाभारत शान्ति० १३८।८२)

फिर क्या था, बिलावकी वातासे आश्वस्त हो, वह पलित नामक नीतिमान् चूहा शीघ्र ही निर्भय होकर जालक अंदर बिलावकी गोदम जा बैठा। उस बिलावने भी उसे अपना प्राणरक्षक समझकर अपने अङ्गोमे छिपा लिया।

इधर उल्लू और नेवला जो चूहेपर कुदृष्टि जमाये थे और उसे खा जानेके मौकेकी तलाशम थे, अति शीघ्रतासे हुए इस दृश्य-परिवर्तनको देखकर आश्चर्यचकित हो गये। अब तो उनका शिकार उनके हाथसे जा चुका था। नेवला और उल्लू दोनोंको बिल्लीसे अपनी जानका डर था। वे दोनों निराश हो गये। चूहेकी नीतिने उन दोनोंको बुद्धिबलसे बिना कुछ किये परास्त कर दिया। वे दोनों हार मानकर उदास होकर अपने-अपने स्थानाका चले गये और छिपकर प्रतीक्षा करने लगे कि जब चूहा जालसे निकलेगा तो उसे मार डालेगा। दोनों अपन-अपने मनम ऐसा सोचने लगे। इस प्रकार चूहेने अपनी नीतिमत्तासे दो शत्रुआको तो भगा दिया लेकिन अभी भी उसके प्राण तो सकटम ही पड़े थे। भला, बिलावकी गोदम चूहा कैसे और कबतक निर्भय रह सकता है?

इधर चूहेकी बुद्धिमत्ता देखिये। वह बड़ा ही चतुर तथा देश-कालकी गति जानेवाला था। उसने मनम यह सोचा कि यदि मैं शीघ्र ही जालको काट डालूँगा तो हा सकता है कि यह बिलाव पाशमुक्त हाकर निर्भय हो जाय

और मुझे मारकर फिर भाग भी जाय, अतः मैं इसकी गादम रहकर ही धीरे-धीरे जालको उस समयतक काटता रहूँ, जबतक सवेरा न हो जाय और चाण्डाल पासम न आ जाय। यह साचकर वह बहुत धीरे-धीरे जाल कुतरने लगा।

बिलावने चूहेकी जाल काटनकी गति धीमी दखी तो वह उससे बोला—साम्म! तुम जल्दी क्या नहीं कर रहे हा कुछ समय बाद ही सबरा हानवाला ह, वह चाण्डाल आ जायगा। अतः हे मित्र! श्रेष्ठ पुरुषाका अपने मित्रक कार्योंम शास्त्रता करनी चाहिये।

इसपर बुद्धिमान् पलित बोला—'ह मित्र! डरने और घबडानकी कोई बात नहीं ह, मैं समयका खूब पहचानता हूँ आर ठीक समय आनपर चूकूँगा नहा। मन बहुत सारे तन्तु काट डाले हैं, अब दा-एक ही तन्तु बच हुए ह उस भी काट दूँगा।' इस प्रकार पलित चूहा नातिका आश्रय ल अपने प्राणाका बचाता रहा और बिलावसे मित्रताकी बात करता रहा तथा उसे आश्वस्त भी करता रहा। दानाक इस प्रकार वार्तालाप करते-करते रात बीत गया। सबरा हो गया।

इतनेहामे वह परिघ नामक भयकर चाण्डाल हाथमे हथियार तथा साथम कुत्ताका लकड़ वहाँ आता दिखायी दिया। उस आता देख बिलाव तो भयके मारे घबडा गया आर उसने चूहेसे कहा—देखा-दखा वह चाण्डाल शीघ्रतामे इधर ही आ रहा है।

अब डल्लू आर नवला जा पास ही छिप बैठ थ चाण्डालको आता देख डरकर भाग खडे हुए और इधर जालकी एक ही तौत चूहेन बचा रखी थी। जब चाण्डाल एकदम पास ही पहुँचनको था तभी चूहेने वह तौत भी अपन ताश्न दाँतासे काट डाली। तौतके कट जानेसे बिलाव अपनेको बन्धनमुक्त पाकर शीघ्र हा दाढ़कर उस बरगदक पेडपर चढ गया और एक डालपर बैठ गया, क्योंकि चाण्डाल दौडा हुआ आ रहा था। बिनावक भागते ही चूहा भी निर्भय हा गया वह भी शीघ्रतासे अपने बिलम जा टिपा। उस समय उस न डल्लूम न नवलस और न बिलावसे हा भय था क्योंकि तानाका उसन अपनी नातिस परास्तकर अपनेको बचा लिया था। चाण्डालकी पकडस

तो वह बाहर था ही।

चाण्डालने जब जाल समटा ता उसम मिसाको न पाया, वह निरास हा गया आर कटे हुई जालका लेकर दूसर स्थानका चला गया।

चाण्डालके जाते ही बिलावने तिलमे प्रविष्ट हुए चूहेसे कहा—

अरे भैया! तुम तो बिलके अंदर चल गये हा, मुझस बात भी नहीं कर रहे हा, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, तुमन मेरी जान बचायी ह बाहर आओ, मुझसे बात कग। मर पास आओ। मेरे साथ रहो। मेरी जातिक दूसर बिलाव भा तुम्हारा मित्र हैं वे भी तुम्हारा सम्मान करगे। तुम तो मर शराक स्वामी हो, आओ। आजम तुम मेरे घरके स्वामी भी रहान मेरी सारी सम्पत्तिपर तुम्हारा अधिकार है। मित्र! तुम बहुत बुद्धिमान् हा अतः मर मन्त्रा ब्यन जाओ। तुम्हारी मन्त्रात हम सबपर राज करग। म शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हें मुझम कोई भय नहीं रहगा। तुमन ता मेरा हृदय ही जेत लिया है अतः मुझ मित्र तथा हितपीके रूपम स्वीकार करा।

इतना कहकर लामश नामक वह बिलाव चुप हा गया। पलित नामक बुद्धिमान् चूहा बिलक द्वारस उसका सारी बात सुन रहा था। तब उसने बहुत हा मुन्न और उपयागा नातिका बात बतात हुए लामश बिलावस कहा—हे लामश! आपका कहा हुई सब बात मैंन बड ध्यानमे

सुनी हैं किंतु मेरी भी कुछ चाते आप सुन ले—

इस जगत्म वास्तविक मित्र और शत्रुकी पहचान करना बड़ा ही कठिन है। अवसर आनेपर कितन ही मित्र शत्रु और कितने ही शत्रु मित्र बन जाते हैं। परस्पर सधि कर लेनेके पश्चात् जब वे काम और क्रायके वशीभूत हो जाते हैं तो यह समझना कठिन हो जाता है कि वे मित्रभावसे युक्त हैं या शत्रुभावसे—

शत्रुरूपा हि सुहृदो मित्ररूपाश्च शत्रवः ।

सधितास्ते न युद्धयन्ते कामक्रोधवशं गता ॥

(महा० शान्ति० १३८। १३८)

न कभी कोई शत्रु होता है और न मित्र ही होता है आवश्यक कार्य (स्वार्थ)—क सम्बन्धसे ही लोग एक-दूसरेके मित्र और शत्रु हुआ करते हैं—

नास्ति जातु रिपुर्नाम मित्रं नाम न विद्यत ।

सामर्थ्ययोगाज्जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥

(महा० शान्ति० १३८। १३९)

जा विश्वासपात्र न हो उसपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिये और जो विश्वासपात्र हो, उसपर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय मनुष्यका मूलाच्छद कर डालता है—

न विश्वसद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् ॥

विश्वासाद् भयमुत्पन्नमपि मूलानि कुन्तति ।

(महा० शान्ति० १३८। १४४-१४५)

हे बुद्धिमान् लोमश! आज तुम जालसे छूटनेके बाद मुझे क्यो सुख पहुँचाना चाहते हो, इसका क्या कारण है? जहाँतक उपकार चुकानेका प्रश्न है, वहाँतक तो तुम्हारी और हमारी समान स्थिति है। यदि मैंने तुम्हें सकटसे छुड़ाया है तो तुमन भी मेरे प्राणोकी रक्षा की है फिर मैं तो तुम्हारे लिये कुछ नहीं करना चाहता किंतु तुम्हीं क्या उपकारका बदला चुकानेके लिये उतावल हो रह हो? तुम इसी स्थानपर मासके लोभमे उतरकर जालम फँसे थे। तुमने चपलताके कारण ध्यान नहीं दिया और जालम फँस गये थे। 'जब चपलताके कारण प्राणी अपन ही लिय कल्याणकारी नहीं होता तो फिर वह दूसरकी क्या भलाई करेगा? अतः यह निश्चित है कि चपल पुरुष सब काम

चौपट कर देता है'—

आत्मनश्चपलो नास्ति कुतोऽन्येषा भविष्यति ॥

तस्मात् सर्वाणि कार्याणि चपलो हन्यस्सशयम् ।

(महा० शान्ति० १३८। १४७-१४८)

लोमश! मुझे तो तुम्हारी यह प्रीति भी किसी कारणका लंकर उत्पन्न हुई है ऐसा लगता है यह सच्ची नहीं मालूम देती लाकम भी ऐसा दखा जाता है। परतु किसी कारण (स्वार्थ)—का लंकर उत्पन्न होनेवाली प्रीति जयतक वह कारण रहता है तभीतक यनी रहती है। उस कारणके नष्ट हो जानेपर वह प्रीति भी स्वतः निवृत्त हो जाती है—

उत्पन्ना कारणे प्रीतिरसीर्ना कारणान्तरे ॥

प्रथ्यस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिर्विनिवर्तते ।

(महा० शान्ति० १३८। १५५-१५६)

मे यह अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि अब तुम्हारी प्रीति केवल मूरा, भक्षण करनेके लिये ही बनी हुई है। मुझे बातामे फुसलाकर तुम अपना ग्रास बनाना चाहते हो। पहल हम दानाकी मैत्रीम दानोके अपने-अपने प्राण सकटम पड़े होना हेतु था, पर अब वह हेतु चला गया है इसलिय मैत्री भी खत्म हो गयी। तुम जातिसे ही मेरे शत्रु हो, अब तुम्हारा काम निरुल गया है इसलिय तुम्हारा शत्रुभाव जाग्रत् हो गया है। अब हम आपसम मिलना नही है। मैं अन्न हूँ और तुम मुझे खानेवाल हो, मैं दुर्बल हूँ, तुम पराक्रमी हो। अतः पहलै जो मैत्री थी वह परिस्थितिवश हुई थी अब भत्री करनेपर मुझे जानसे ही हाथ धोना पडगा। हम दोनोंके मिलनका उद्देश्य पूरा हो गया है। मुझ ता अब दूरसे ही तुमसे डर लग रहा है। लोमश उसकी बात सुनकर लज्जित-सा हो गया। उसने अनेक प्रकारसे चूहको विश्वासम लना चाहा किंतु चूहने उसकी एक भी न मानी और कहा—अर लोमश! आचार्य शुक्रने दो नीतियाँ बड़े महत्त्वकी बतायी हैं उन्हें तुम ध्यानसे सुनो।

पहली नीति है—जब अपन और शत्रुपर एक-सी विपत्ति आयी हो तब निर्वलको सबल शत्रुक साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्तिसे अपना काम निकाल लेना

चाहिय और जब काम हा जाय तब फिर उस शत्रुपर विधास नहा करना चाहिये—

अस्मिन्नर्थे च गाथे द्वे निबोधोशनसा कृते।

शत्रुसाधारणे कृत्ये कृत्वा सधि वलीयसा॥

समाहितश्चोद युक्त्या कृतार्थश्च न विश्वसेत्।

(महा० शान्ति० १३८। १९३-१९४)

दूसरी नीति हे—जो विश्वासपात्र न हो उसपर विश्वास न करे तथा जो विश्वासपात्र हो, उसपर भी अधिक विश्वास न करे। सदा अपने प्रति दूसरोका विश्वास उत्पन्न करे किंतु स्वयं दूसरोपर विश्वास न करे—

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्॥

नित्य विश्वासयेदन्यान् परोषा तु न विश्वसेत्।

(महा० शान्ति० १३८। १९४-१९५)

इसलिय ह लामश! अपनी रक्षा करनम ही बुद्धिमाना

है। अच्छा ता यह है कि जैसे मैं तुमसे अपनम बचानम चेप्टा कर रहा हूँ, ऐसे ही तुम भी उस चाण्डालस सग अपनेका बचाये रचना।

चाण्डालका नाम सुनते ही वह विलाव बहुत ड गया और उस वृक्षको छाडकर अन्यत्र चला गया। वृक्ष भी अपने दूसरे विलम चला गया, वह इतना बुद्धिमन् कि उसने अपने विलसे निकलनेके सौ रास्ते बना रख थे ताकि सर्प आदि यदि किसी मार्गसे अंदर आ ता वह दूसरे रास्तेसे भाग सके। इस प्रकार पालित चमक चूहने नीतिका जो मार्ग दिखलाया वह दैनिक जावनम बहुत ही उपयोगी है। सासारिक काम-काशदि शत्रुका जीतनेके लिये साधना-सिद्धिम यह नाति सहायक हा सकृती है।

(महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ११)

आत्मश्लाघा पराजयका कारण बनती है

[हसकाकीयोपाख्यान]

महाभारत-युद्धके समयकी बात है। कौरवपक्षके भीष्म, द्रोण आदि महारथियाकी वीरगति हो चुकी है। कौरवपक्षमे शोक छाया हुआ है, उस समय आगकी रणनीति क्या हो? ऐसा प्रश्न करनपर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने कर्णकी सेनापति बनानका प्रस्ताव रखा। दुर्योधन आदि सभाका यह बात जैच गयी और कर्णका सेनापतिपदपर अभिषेक किया गया। तदनन्तर दुर्योधनन मद्राधिपति शल्यसे कर्णक रथकी बागडोर मँभालनेकी प्रार्थना की। प्रथम ता शल्य कर्णको सूतपुत्र समझकर इस कार्यमे झिझके, किंतु दुर्योधनके आग्रहपर उन्होंने कर्णका साराधि बनना स्वीकार कर लिया। शल्य कर्णके रथको युद्धभूमिके लिय ल चले। परस्पर वार्तामे कर्ण अपने पराक्रम शौर्य, युद्धचातुर्य और अस्त्र-शस्त्र-संचालनक बढ-चढकर बखान करने लग और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको पराजित करनेकी बात करने लगे। महाराज शल्यको यह बात अच्छी नहीं लगी, वे बाल—‘कर्ण! इस समय तुम उन्मत्त होकर यह प्रलाप कर रह हो, तुम्हारा यह बात तभातक ठीक ह

जवतक अर्जुन तुम्हारे सामन नहीं पड जाते।’ कर्णद्वारा की गयी अपनी बहादुरीकी बाताका सुनकर मद्रराज शल्यको हैमी आ गयी और वे बोले—

अरे राधेय! यद्यपि तुम उन्मत्त हाकर प्रलाप कर रहे हो तथापि मैं तुम्हारे हितके लिये एक कहानी बनाना हूँ उस सुनकर, फिर तुम्ह जा ठीक लगे करना—

प्राचीन कालकी बात है, एक धर्मात्मा राजके समुद्रतटपर स्थित राज्यम एक समृद्ध वैश्य रहता था। वह गुणवान्, धनवान्, दयालु तथा अपने धर्म-कर्मम तत्पर रहता था। उसके कई पुत्र थे, जो अभा बाल-अवस्थाक ही थ। उन बालकाका जा भाजन दिया जाता था और उनक भोजन करनेपर जो जूठन बचो रहती थी उस खानेवाला एक कौआ भी वहाँ रहता था। वैश्यके चालरु बड प्रेम्से उस कौएको खिलाया करते थे।

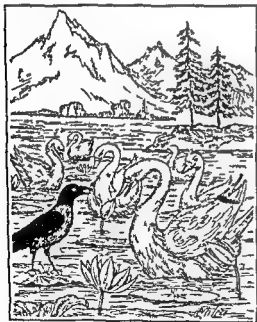
जूठन खा-खाकर पला हुआ कौआ धाग-धारे खूब हट-पुट-सा हो गया। स्वयकी ऐसा देखकर उस घण्ट होने लगा और अब वह दूसर कौओ तथा अन्य श्रेष्ठ

पक्षियोंको भी अपनेसे तुच्छ समझकर उनका अपमान करने लगा।

एक दिनकी यात है उस समुद्रतटपर मानसरावर-निवासा कुछ श्रेष्ठ राजहस कहोंसे उडत-उडते आ गय। वे बहुत तज उडनेवाले थे तथा उनके अङ्गाम शुभ चक्रक चिह्न अङ्कित थे। वश्यवालकाने उन हसाकी देखकर अपनेद्वारा पालित उस कोणसे कहा—'अरे काक! हमारी दृष्टिम तुम्हों सय पक्षियासे श्रेष्ठ तथा बलवान् हो और आकाशम दूरतक उडनेमे तुम्हारी चराचरी कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे सामने ये हस भी कुछ नहीं हैं।'

उन अल्प बुद्धिवाले वश्यकुमाराकी यातको सच्ची मानकर मूर्ख कौआ और भी अधिक तन गया। उसे लगा कि ये वश्यवालक ठीक ही कह रहे हैं, मैं तो एसा हूँ ही।

घमण्डने उस आ घेरा। अब वह कौआ, उन हसाकी भी नीचा दिखावे तथा उन्ह पराजित करनेकी इच्छासे

उडकर उनके पास पहुँचा और कहन लगा—अर हसो! तुम लोग मुझे जानते नहीं हो मैं तुम लागासे श्रेष्ठ हूँ आर दूरतक उडनका मुझम तुम लागासे अधिक सामर्थ्य हे, तुममस जो यह अधिक श्रेष्ठ हस दिखायी दे रहा है, मैं उमीक साथ दूरतक उडकर अपनी श्रेष्ठता दिखा दूँगा। फिर कोएने उस हससे कहा—'आआ हम दाना उड।'

काँव-काँव करनेवाले उस कौएकी यात सुनकर वे श्रेष्ठ लक्षणसम्पन्न राजहस उसकी मूर्खतापर हँस पडे। यह देखकर कौआ फिर शेखी बघारने लगा। वाला—'अरे हस। तुम मुझ समझते क्या हो? मैं उड्डीन, अवडीन प्रडीन आदि उडनेकी एक सौ एक कलाआको जानता हूँ। विश्वास न हो ता मेरे साथ प्रतियस्पर्धा करो।' इसपर विनयसम्पन्न हसराजने कहा—

काग। अवश्य ही तुम उडनेकी सैकडा कलाआका जानते होग, पर मैं तो एक उसी उडानका जानता हूँ, जिस उडानको सारे पक्षी जानते हैं। तुम चाहे जिस भी उडानसे उडो, मैं उडनेके लिये तैयार हूँ। उस कौएक साथ-साथ अन्य कौए भी यह सुनकर हमका उपहास करने लगे।

फिर हस और कौआ दोनों ही होड लगाकर आकाशम उडने लगे। राजहस एक ही गतिसे उड रहा था, पर वह कौआ अनेक प्रकारकी कला दिखा रहा था। इधर दूसरे कौए अपनी बिरादरीके कौएका दखकर खूब खुशी मनाते हुए काँव-काँव करते और हसास कहत—वह देखो कौआ हससे आगे उड रहा है। तुम लोग अपनी हार मान लो।

उधर वह हस निश्चिन्त हो अपनी मन्द गतिसे एक ही चालसे उड रहा था, उसे कोएकी कलावाजियाकी कोई चिन्ता नहीं थी। जब कौएकी उछल-कूद ज्यादा बढन लगी तो हसने एकाएक अपना रुख पश्चिम समुद्रकी ओर कर दिया। कोएने विशाल समुद्रका कहीं आर-छार नहीं दखा ता वह घबडा उठा। उडानाकी कलावाजी दिखानेम ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसे अब थकान-सी महसूस होने लगी, विशाल समुद्रक मध्य उमे विश्राम लेनेके लिये कहीं कोई द्वीप, वृक्ष आदि दिखायी नहीं पड रहा था। यह देखकर वह भयभीत-सा हा गया और साचने लगा—इस हसके साथ होड करके लगता हे मैंने मूर्खता की है। यह हस तो अपनी चालसे उड जा रहा है आर मैं धीर-धीर, लगता है इसस पराजित हो आज इस कालसमुद्रम गिर पडूँगा। मेरे पखामे उडनेकी शक्ति समाप्त हो रही है।

कौआ यह साचता ही जा रहा था कि वह राजहस उससे बहुत आगे निकल गया। फिर उसन चाल धामा कर

दी आर पीठ रह गय काएकी प्रतीक्षा करन लगा। थाडी दरम वड कष्टस अपने पछाको हिलाता हुआ कोआ हसक समीप पहुँचा। काएकी वसी दशा देख सज्जनहृदय हसका दया आ गयी कि अपना मूर्खतास आज यह कोआ अव समुद्रमे गिरकर समुद्री जीवाका प्राप्त वन जायगा। इसकी रक्षा करनी होगी। कोआ धीरे-धीरे, नीचे समुद्रके पास पहुँचने लगा। तब हसने कहा—अरे काग! तुम्हारी वे उड़नेकी कलाएँ अत्र कहाँ चली गयीं, तुम तो पानीमे गिरने जा रहे हो बताओ ता सही यह उड़नेकी कौन-सी कला है, तुम्हारे पख और चोंच जलका स्पर्श करने लग ह। डरो नहीं आओ-आओ अभी ता बहुत जागे उड़ना है।

पर काँएम ता अब शक्ति रह नहीं गया थी। वह बहुत दु खी हो कहने लगा—

‘अर हस भाई! हम ता काए ह, व्यय काँव-काँव किया करत है, हम उड़ना क्या जान, म आज आपकी शरणम हूँ। मुय जीवनदान देकर जलके किनारतक ल चलिय—

वय काका कुतो नाम चराम काकवाशिका।

हस प्राणै प्रपद्ये त्वामुदकान्त नयस्व माम्॥

(महा० कर्ण० ४१।५८)

ऐसा कहत हुए वह कोआ सहसा उस महाममुदमे

गिर पडा उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मृत्यु निकट पहुँच उस कोआका चेत करते हुए हसने कहा—‘आ काग! तुने अपनी प्रशंसाम कहा था ‘मैं सकल उड़ने जानता हूँ और द्रुततक उड़नेका मुझम अनुत्तम शक्ति है’ आज वह सब कहाँ चला गया?’

इधर कोआको तो मृत्यु पास खड़ी दिखाया द रहा थी। जलमे उमके पख भी भीग गये थे, वह कभी न उतरता कभी अदर डूब जाता। उस समय हसने प्रार्थना करते हुए वह बोला—

भाई हस! म जूठन खा-खाकर घमण्डम भर गया आ आर सभा श्रेष्ठ पक्षियाका तिरस्कार करक अपनेको सभ अधिक बली समझने लगा था उसी मूर्खतावश मैंने अपने भी होड लगा ली थी, पर अब मुय अपनी मूर्खता ज्ञान हो गया है, मुझ इस विपत्तिस उबारिये। अत्र मैं भविष्यम न तो किसीका निरादर कहूँगा न अपना कहूँगा और न अपनी झूठी प्रशंसा हा कहूँगा निस्का परिणाम मुझ आज दिखायी दे रहा है, आप मरा रक्षा कर मैं आपकी शरणम हूँ।

कोआकी ऐसी दीन दशा देखकर राजहससे रहा न गया, सज्जनाका तां परतु खकानरता स्वभाव हा हाता है हमने कृपापूर्वक शीघ्रतामे उमे अपने पजास पकडा आर अपनी पीठपर बिठा लिया तथा उसं दारुन वह राजहस उठता हुआ किनारेक उसी स्थानपर आ गया जहाँस बे दाना उड थ। हसन कोआको पीठसे उतार दिया और उमे समझा-बुझाकर अपने अभीष्ट स्थानकी आर उड बजा।

इधर कोआ यक्षात्तापकी आगम जलन लगा। उस अपना मूर्खता अपना झूठी बड़ाई और श्रेष्ठजनाक अपमानका प्रत्यक्ष फल मिल गया था।

यह कहाना सुनाकर मद्रराज शल्यन कणका सचन किया किनु अभिमानी कर्ण कव मानववत्ता था अननं अर्जुनक हाथा उस पराभय प्राप्त हुआ। अत कल्याणजना ज्यक्तिको आत्मश्लाघास सदा दूर रहत हुए आर उन परमादरकी प्राप्तिम परम वाधन मानत हुए मत्ता हा शांत विनय और धीरताका अनुपालन करना चाहिय।

दृढ निश्चय एवं पूर्ण भरोसा रखनेसे भगवान्‌की कृपा हो जाती है

[गीध और सियारकी स्वार्थपूर्ण नीतिकथा]

किसी ब्राह्मणको चडे कष्टसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक चडा ही सुशील तथा दिखनमें अति सुन्दर था। ब्राह्मण-ब्राह्मणी उस पाकर चडे ही आनन्दित हो गये। परन्तु कालका क्या कहना, उसके लिये ता जब मृत्युका समय हा जाता है, तब बच्चे-बूढ़का विचार रहता ही नहीं। दययोगसे वह ब्राह्मणपुत्र भी कालकवलित हो गया। ब्राह्मण तथा उसके बन्धु-बान्धवोंमें शाकका लहर छा गयी। सभी फूट-फूटकर रोने लगे। आखिर घरमें मृत बालकका कबतक रखा जाता? वे सभी उस गोदमें लेकर रोते-बिलखते श्मशानभूमि पहुँचे और बालकको जहाँ लिटा दिया। किन्तु शोकग्रस्त हो वे श्मशानमें वापस लाटनेमें समर्थ नहीं हा पा रहे थे, चार-चार उस बालककी बात याद करत और विह्वल हा जाते।

श्मशानभूमिमें एक गीध और एक सियार भी रहा करत थे। वे दोनों मृत व्यक्तियोंका भक्षण कर अपना पेट भरा करते। उन्हें किसीक शाकमें क्या, उनके लिये ता यह खुशीका अवसर था। वे गीध और सियार दाना चडे ही चालाक थे। उनमेंसे सियार सोच रहा था कि यदि इस मृत बालकके परिजन दिनमें ही वापस चले जात हैं तो यह गीध इस बालकको अपना भक्ष्य बना लगा और मैं भूखा ही रह जाऊँगा। अतः वह उन्हें बातामें उलझाकर देरतक रोकनेका प्रयत्न कर रहा था। इसके विपरीत गीध साच रहा था कि यदि इस बालकके बन्धु-बान्धव जल्दी-से-जल्दी चले जायँ ता चडा ही अच्छा हो, ताकि मैं इसका भक्षण कर सकूँ। दिनमें सियार भयवश इसका भक्षण नहीं करेगा। अतः वह उन्हें शोक-मोह त्यागकर वापस जानेकी प्रेरणा देने लगा। दाना अपना-अपना काम बनानेकी सोच रह थे।

उनका राना सुनकर स्वार्थी गीध वहाँ आकर वेगम्यनातिकी बात कहन लगा—अरे मनुष्य! तुम लाग मेरी बात ध्यानसे सुना। मैं इस श्मशानमें बहुत समयसे रहता हूँ, बन्धु-बान्धवोंद्वारा लाया लागाका शव यहाँ लाया जा चुका है और व उसे छोड़कर बादमें चले भा जात हैं। दया यह जगत् सुख और दुःखसे व्याप्त है यहाँ चारी-

चारी सबको संयोग और वियोग प्राप्त होता रहता है। चाहे कोई अपना प्रिय हो, चाहे द्वेषपात्र। कोई भा मृत्युके बाद जीवित नहीं हुआ है। सभी पाणियोंकी ऐसी ही गति हाती है। जिसने इस मृत्युलोकमें जन्म लिया उसे एक-न-एक दिन अवश्य मरना हागा। मरे हुए प्राणीका कौन जिला सकता है? अतः तुम लाग भी शाक-माँह छाड़कर वापस घरकी ओर लौट जाओ। यह श्मशानभूमि बड़ी भयकर है, सूँघ भी अस्ताचलको जा रहे हैं। यहाँ ठहरनसे कोई लाभ नहीं। क्या तुम लागोके यहाँ रुके रहनसे यह बालक जी उठेगा? गीधकी बात उन बन्धु-बान्धवोंका सत्य-सी प्रतीत हुई। किसी तरह शाकका परित्यागकर और बालकके जीवित होनेकी आशा छोड़कर व वापस लाटनेका उद्यत हुए।

सियार सब कुछ देख-समझ रहा था। गीधकी चाल सफल होते देख वह तुरत ही पास आया और उस मृत बालकके परिजनोंसे कहन लगा—

अरे! अरे! यह क्या, मुझे ता तुम लाग मूर्ख मालूम पडते हैं। तुम लोग कैसे निर्दयी हैं? पुनर्जन्मका त्याग करके इस नन्ह बालकका श्मशानभूमिमें लाकर डाल दिया और मुँह माड़कर वापस जा रहे हैं। अभी ता सूर्यास्त भी नहीं हुआ है, डरनेकी कोई बात नहीं है, अनेक प्रकारक शुभ-अशुभ समय आते-जात रहत हैं हा सकता है कोई शुभ घडी आ जाय और यह बालक जीवित हा जाय। उस समय तुम लागोका न पाकर यह कसा रुदन करेगा, तनिक इसपर भी तो ध्यान दो। यह तुम्हारा वशधर बालक है, इन छोड़कर मत जाओ। इसके जावित हानकी आशा रखकर यहाँपर प्रतीक्षा करा।

सियारकी यातासे मृत बालकके परिजनोंका कुछ ढाढस बँधा तथा उन्होंने वापस जानेका निश्चय त्याग दिया। व वहाँ बैठ गये।

जब गीधन यह दखा ता वह तुरत चाल उठा—अहा! बड़ी विचित्र बात है तुम लाग इस मन्दबुद्धि सियारका यातामें आ गय। यह बच्चा सूख काठकी भाँति जमानपर

पडा है। इसक लिये शोक करक यहाँ क्यों रुके हो? एक दिन तुम सबकी भी यही गति होगी, अपने लिये क्या नहीं शाक करते? तुम्हारे विलाप करनेसे न कुछ हानवाला है और न कभी कुछ हुआ है। अपने कर्मानुसार ही सुख-दुख प्राप्त होता है, अतः शाक और दीनता छोड़ो, पुनर्जन्मसे मन हटा लो तथा शीघ्र ही वापस लौट जाओ। जा कालके अधीन हो जाता है उसके लिये राना-धाना मूर्खता है। क्या तुम्हारे यहाँ बड़े रहनेसे यह जीवित हा जायगा? विकराल काल बृद्ध युवा, बालक या गर्भस्थ शिशु किसीको भी नहीं छोड़ता। ससाम्म सबकी यही दशा होती है। अतः शीघ्र लौट जानेमें ही भलाई है।

यह सुनकर वे सभी शाक-माहमे ग्रस्त हो वापस जाने लगे, उनकी विवकशक्ति चली गयी थी। वैसे भी दुःखम तो प्रायः ऐसी स्थिति हो जाया करती है।

उन्हें वापस जात देख सियार भी झट बाल पड़ा—
अर! तुम लाग इस गीधकी बाताम आ गये। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुझ आज ही मालूम पड़ा कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है उसका स्नेह कितना दिखावा होता है। उसका शाक भी दिखावेका ही होता है। तुम लाग मेरा बात नहीं मान रहे हो। यह निश्चित बात है कि अपने अभीष्टकी सिद्धि के लिये मनुष्यको सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिये तभी दबयोगसे उसकी सिद्धि होती है। दैव और पुरुषार्थ—दाना कालयोगसे ही मिष्ट होते हैं। तुम लोग इस बालककी रक्षाक प्रयत्नसे विमुख क्या हो रहे हो? जबतक सूर्यास्त नहीं हो जाता है कम-स-कम तबतक तो यहाँ रुककर इसक जीवित हानकी प्रतीक्षा करते रहो।

य लाग कुछ निणय करते इससे पहले हो गीध कहन लगा—

मनुष्या! मुझ जन्म लिये आज लगभग एक हजार वर्ष हो गये हैं परन्तु मैं किसीका मरनक बाद फिर जीवित होत नहीं दया। आज लगता है, कोई नयी बात होगी नहीं तो तुम लाग इस सियारक बहकावमें न आओ। मुझ तो तुम लागका यहाँ रकना मूढतापूर्ण ही लग रहा है। तुम लागका तो जल्दी-स-जल्दी लौट जाना ही अच्छा है। तुम्हारा यह बालक निष्ठ हो गया है। यह तुम्हें न दण्ड मकल है न तुम्हारी बात सुन सकता है और न तुमसे बात

ही कर सकता है। इसका जाव किसे दूसरों आनक है यह निष्प्राण है, अतः शाक-माह छोड़कर लौट जाओ।

इसपर व लौटने लग तो सियार फिर बान पड़ा—
तुम लाग इस गीधकी बाताम आकर पना नहीं किन विदु हो गये हो, जरा कमनक समान मुँहवान अपन वनकण नजर तो डालो, लगता है जैसे अभी बाल पड़गा! मरन बाद जीवित हानक कई दृष्टान्त हैं—राजर्षि श्वनका बान भी ऐसे ही मर गया था, पर वह श्वतक प्रयत्नमें जो उठा। अतः किसी सिद्धि, जपि-मुनि या देवताकी कृपा भी हो सकता है जा तुम्हें यहाँ इस प्रकार रात-विलखत दण्ड दयार्द्र हो उठ। अतः वापस लाटना ठाक नहो। मैं तो इस बालकका जावित ही देख रहा हूँ।

इस प्रकार सियार तथा गीध—इन दानाने उन्ह चक्करें डाल दिया था और वे अपना-अपना काम खानामें लग गये। गीध चाहता था कि ये लाग चल जायँ और सियार चाहता था कि रुके रहे। यद्यपि एक पशु था तथा दूसरा पक्षी परन्तु दाना ज्ञानकी बात जानत हुए भी यह हो स्वार्षी थे। उन दानाकी बातासे उस मृत बालकक वन्धु-बान्धव कभी ठहर जाते और कभी आगे बढ़नका तैयार होत।

यह समझ दूरय जगज्जननी भगवती पावताजी देख रहीं थीं। उन्ह दया आ गया। उनकी प्रेरणामें भगवान् शङ्कर शमशानभूमिमें प्रकट हो गये। दयामागर भगवान् शङ्करका दानम

व दुखी मनुष्य उन्हें प्रणामकर बोल पड़े—‘पभा! इस इकलौत पुत्रस हीन हाकर हम मृतकतुल्य हो रहे ह शाक-माहस हमारा चेतना एव विवेकशक्ति भी तुम-सो हा गयी है अत आप इसे जीवनदान दकर हम भी जावनदान दाजिये’—ऐसा कहकर वे आँसू बहाते हुए बार-बार उन्हें दण्डवत् प्रणाम करने लग।

भावित मेदि सकहिं त्रिपुरारी’ ओर हुआ वही आशुताप अवदरदानान उस बालकको जावित ही नहीं किया मलिक सौ वर्षकी आयु भी प्रदान कर दी। इतना ही नहीं आहारको आस लगाय सियार तथा गाधको भी तृप्त हानका बरदान द दिया आर भगवान् शङ्कर अपन लाजका चल गय।

इधर बालकके बन्धु-बान्धवाकी खुशीका क्या ठिकाना। बालक जी उठा था, उसे गादम भरकर अभीतक व दु खसे रा रह थ, अब खुशीस रा पड और उम लकर वापस लाट आये।

भगवान्का लीलावैचित्र्य ही तो है यह। नीतिकारान ठीक ही कहा है कि यदि मनुष्य उकताहटम न पडकर दृढ एव प्रबल निश्चय आर पूर्ण भरोसेके साथ प्रयत्न करता रह ता वह दवाधिदव भगवान्के प्रसादस शीघ्र हा मनोवाञ्छित फल प्राप्त कर लता ह—

अनिर्वेदन दीर्घेण निश्चयन ध्रुवेण च॥

देखदेवप्रसादाच्च क्षिप्र फलमवाप्स्यते।

(महाभारत शान्ति० १५३।११६-११७)

दीर्घ विचारके बाद ही कोई कार्य करना चाहिये

[चिरकारीकी कथा]

महर्षि गौतमका एक महान् ज्ञाना पुत्र था। उसका नाम था चिरकारा। वह किसी कार्यका करनेस पूर्व उसपर दस्तक विचार किया करता था इसलिय उसका नाम चिरकारा पड गया। कार्योंम विलम्ब करनेक कारणे लाग उस आलसा तथा मन्दबुद्धि भी कह दिया करत थ।

एक दिनका बात ह। महर्षि गौतमका स्त्रीद्वारा एक महान् अपराध हा गया। जेज ऋषिको अपराधका पता चला ता व अपना स्त्रीपर बहुत कुपित हुए और अपन पुत्र चिरकारास यहाँ तक कह डाला कि ‘बदा! तू अपनी इस दुष्कृता माताका मार डाल।’

इस प्रकार उस समय बिना विचार किये ही गौतम ऋषिन पुत्रका वह बात कह डाली और फिर वे वनम चल गये।

चिरकारान ‘बहुत अच्छा’ कहकर पिताकी आज्ञा स्वीकार का। फिर अपन स्वभावक अनुसार वह पिताद्वारा प्राप्त आज्ञापर दस्तक विचार करता रहा। उसन साचा—एक आर पिताकी आज्ञा ह और दूसरी ओर माताका वध। पिताकी आज्ञाका पालन करना पुत्रका परम धर्म है आर माताकी रक्षा करना पुत्रका प्रधान धर्म है। अत मैं कोन-सा कार्य करूँ कौन ऐसा उपाय करूँ जिससे पिताका आज्ञाका पालन भा हा जाय और माताका वध भी न करना

पड? धर्मपालनक बहान यह मर ऊपर महान् सकट उपस्थित हा गया ह। माताका वध करक कौन पुत्र पुत्र कहला सकता ह आर पिताकी आज्ञाकी अवहलना करक कौन प्रतिष्ठा पा सकता है? जिस माताने मुझे जन्म दिया ह मेरा लालन-पालन किया है म कैसे उसका वध करूँ और यदि नहीं करता हूँ तो पिताका आज्ञाका उल्लंघन होता ह। इस प्रकार विचार करत-करत चिरकारीका कभी माताका पक्ष उचित लगता और कभी पिताका पक्ष।

विलम्ब करनेका स्वभाव हानक कारण चिरकारी बहुत समयतक विचारम ही पडा रहा साचता-विचारता ही रहा। इमा साच-विचारम कितना समय निकल गया इसका भी उस भान नहीं रहा। वह ऊहापोहम ही पडा रहा।

अपन पुत्रको पत्नी-वधकी आज्ञा दकर गौतम वनका आर चले तो गय किंतु जब उनका क्रोध शान्त हुआ ता वे अपने अनुचित निर्णयपर विचार करके बहुत सतप्त हा गय। इतना ही नहीं व पत्नी-वधका कल्पना कर रा पडे। पश्चात्तापका अग्रिम जलत हुए वे मन-ही-मन कहन लगे—अहा! आज मेरे अविचकन महान् अनर्थ कर डाला है मरी स्त्री ता सर्वथा निर्दोष है मैंन अपनी

पतिव्रता धर्मभार्याका प्रमादरूपी व्यसनसे ग्रस्त हाकर पुत्रसे ही उसका बंध करा डाला अब इस पापस मर कौन उद्धार करेगा?

फिर उन्हें पुत्रके स्वभावका ध्यान आया। वे सोचने लग कि आज यदि मेरे पुत्रने अपने स्वभावके अनुसार विलम्ब किया होगा तो मैं स्त्री-रत्नाके पापसे बच सकता हूँ। फिर वे अपने पुत्रको सम्बोधित कर कहने लग—वेदा चिरकारी। तेरा कल्याण हो, चिरकारी। तेरा मङ्गल हा। यदि आज भी तूने विलम्बसे कार्य करनेके अपने स्वभावका अनुसरण किया होगा तभी तूरा चिरकारी नाम सफल हो सकता है—

चिरकारिक भद्र ते भद्र ते चिरकारिक।

पद्यद्य चिरकारी त्व ततोऽसि चिरकारिक ॥

(महा०, शान्ति० २६६।५४)

वेदा। आज विलम्ब करके तू वास्तवम चिरकारी बन और मेरी पत्नी यानी अपनी माताकी रक्षा करके अपनेको भी पातकास बचा ले।

ऐसा मोच-विचार करते हुए गौतम बहुत देरतक बने नहीं ठहर सके और वे जल्दी-जल्दी चलकर घर आ गये। उनका मन अनक आशङ्कासे घिरा था। जब वे आश्रमके समीप पहुँचे तो उन्होंने पुत्र चिरकारीको खड़ा पाया चिरकारीने दौड़कर हथियार फककर पिताके चरणोंको

पकड़ लिया और आज्ञाकर उल्लस्य हो जानक लिये क्षम माँगी। इतनेम ही गौतमने अपनी धर्मपत्नी भा पास आने दया, जा लज्जित-सी थी।

गौतम ऋषिकी प्रसन्नताकी सामा न गही। उन्होंने पुत्रको हृदयसे लगात हुए कहा—‘वेदा। आज तू चिरकारी स्वभावने हम सभीको बचा लिया है। मैं बिना विचार ज आज्ञा तुम्ह द दी थी, कदाचित् तुम तत्काल हा उमका पालन कर संत ता महान् अनर्थ हा जाता। बय, तुम्हारे कल्याण हा तुम दीर्घायु हा।’ तदनन्तर गौतम ऋषि अच तरह विचार कर लेनेके अनन्तर ही कार्य करना कल्याण हाता है, इसे यताते हुए नीतिका सुन्दर उपदेश दिया। यथा—

चिरण मित्र यष्णीयाश्चिरेण च कृत त्यजेत्।

चिरण हि कृत मित्र चिर धारणमर्हति ॥

(महा० शान्ति० १०६।१९)

अथात् चिरकालतक साच-विचार करके किसी साथ मित्रता जाडनी चाहिये और जिने मित्र बना लिया, उसे सहसा नहीं छोडना चाहिये। यदि छोडनका आवश्यकता पड हा जाय तो उसके परिणामपर चिरकालतक विचार न लना चाहिये। दाघकालतक साच-विचार करके बनाया हुआ जो मित्र है, उसीकी मन्त्री चिरकालतक टिक पाता है।

इसके साथ ही बुर कार्यों यथा—राग, द्वेष अभिमान, द्रोह पापाचरण और किमीका अप्रिय करनेम जो विलम्ब करता है, उसकी प्रशंसा का जाती है—

राग द्वेष च मान च द्रोह पापे च कर्मणि।

अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥

(महा० शान्ति० २६६।५०)

जा बन्धुआ, सुहृद, सेवका आर स्त्रियाँके छिपे हुए अपराधोके विषयम कुछ निर्णय करनेम भी जल्दबाजी न करके दीर्घकालतक साच-विचार कर्ता है उमीकी प्रशंसा की जाती है—

बन्धुना सुहृदा चैव भृत्याना स्त्रीजनस्य च।

अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते ॥

(महा० शान्ति० २६६।५१)

जो चिरकालतक रोपको अपने भातर ही दबाये रखता है और रोपपूर्वक क्रिये जानेवाले कर्मको देरतक रोऊ रहता है उसके द्वारा कोई कर्म ऐसा नहीं बनता जा पक्षात्पाप

करानेवाला हो—

चिर धारयते रोप चिर कर्म नियच्छति।

पश्चात्तापकर कर्म न किंचिदुपपद्यत॥

(महा० शान्ति० २६६।७४)

चिरकालतक बड़े-बूढ़ाकी सेवा करे दीर्घकालतक

उनका सङ्ग करके उनकी पूजा (आदर-सत्कार) करे।

चिरकालतक धर्मका सवन और दीर्घकालतक उसका

अनुसंधान करे—

चिर वृद्धानुपासीत चिरमन्वास्य पूजयेत्।

चिर धर्म निपेवेत कुर्याच्छान्त्वेपण चिरम्॥

(महा० शान्ति० २६६।७५)

अधिक समयतक विद्वानोका सङ्ग करके चिरकालतक

शिष्ट पुरुषाकी सेवामें रहे तथा चिरकालतक अपने मनको

वशमें रखे। इससे मनुष्य चिरकालतक अवज्ञाका नहीं किंतु

सम्मानका भागी होता है—

चिरमन्वास्य विदुषश्चिर शिष्टान् निपेव्य च।

चिर विनीय चात्मान चिर यात्यनवज्ञताम्॥

(महा० शान्ति० २६६।७६)

इस प्रकार नीतिका उपदेश देकर गातम ऋषिने अपने

पुत्रको आश्वस्त किया और बहुत कालतक उस आश्रममें

तपका अनुष्ठान करते हुए उन्होंने परमधामको प्राप्त किया।

स्वयंका कर्म ही फल देता है

[शोक दूर करनेवाली गाथा]

पूर्वकालमें गौतमी नामकी एक ब्राह्मणी थी। उसके एक ही पुत्र था जा उसे बहुत प्रिय था। एक दिन उसके इकलौते बेटेको साँप डँस लिया, साँप जहरीला था, काटते ही बालककी मृत्यु हो गयी। एक व्याध भी वहीं रहता था, उसका नाम था अर्जुनक। उसने उस साँपकी अपनी ताँतक फाँसमें फँसा लिया आर गौतमीके पास आकर वह कहन लगा—महाभाग! यही वह नाच साँप है, जिसन तुम्हारे पुत्रको डँस लिया है म अभी इसे भी तुम्हारे ही सामन यमलाक पहुँचा दता हूँ।

उसकी बात सुनकर गौतमी बोली—‘अर्जुनक। इस साँपको छोड दो यह नादान है इस बच्चेका कोई दोष नहीं है, होनहारको कोई टाल नहीं सकता फिर तुम अपने ऊपर पापका बोझ क्यों लादना चाहते हो? ससारमें धर्माचरण करक जो अपनेको हलका रखते हैं वे तो पानीके ऊपर चलनेवाली नौकाक समान भवसागरसे पार हो जाते हैं किंतु जो पापके बोझसे अपनेको गेझिल बना लेते हैं वे जलम फके हुए हथियारकी भाँति नरक-समुद्रम डूब जाते हैं।

फिर इसे तुम्हारे द्वारा मार देनसे मरा यह पुत्र जीवित ता हो नहीं जायगा अतः इसे मारो मत छोड दो। अरे अर्जुनक! धर्मात्मा पुरुष सदा धर्मम हा लग रहते हैं। मरा

यह बालक तो मरनेहीवाला था, इसलिये मर गया, तुझे इसे मारनेसे क्या लाभ होगा?

व्याधने कहा—‘दवि। यह साँप बड़ा भयंकर है इसने न जाने कितनोंको काटा होगा और आगे यह न जाने कितनाको मौतके घाट लगायगा, इसलिये इस मार डालना ही ठीक है।’ इसपर भी गौतमीन व्याधकी बाताको स्वीकार नहीं किया।

वह साँप जो व्याधकी ताँतमें फँसा था बड़े कष्टसे साँस ले पा रहा था। दु खी हाकर उसने धीरे-धीरे मनुष्यकी वाणीमें कहा—

अरे नादान व्याध। इसमें मेरा क्या दाप है? मैं तो पराधीन हूँ, मृत्युने मुझे विवश करके इस कार्यको करनक लिये प्रेरित किया था। उसके कहनेसे ही मैंने इस बालकको डँसा है, क्रोध और किसी कामनासे नहीं। यदि इसम कोई अपराध है तो वह मेरा नहीं वरन् मृत्युका है। व्याध! जैसे मिट्टीका बरतन बनानेमें दण्ड और चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हैं, उसी प्रकार मैं भी मृत्युके अधीन हूँ, इसलिये मुझपर दोष लगाना ठीक नहीं। व्याधने कहा— ठीक है, तू अपराधका न कारण है और न कर्ता तो भी इस बालककी मृत्यु ता तेरे ही काटनेस हुई है।

इसपर साँपने कहा—दखा व्याध। प्रयोज्यसे प्रयोजक (प्रेरक) अधिक अपराधी होता है। यद्यपि दोना किसी कार्यम हेतु होते हैं, पर प्रेरणा देनेवाला ही मुख्य अपराधी होता है। मृत्युकी प्रेरणासे ही मैंन यह कार्य किया ह, अत मरा कोई दोष नहीं है।

मृत्युदेवता इस सवादका सुन रहे थे वे भी वहाँ उपस्थित हो गये और कहने लगे—

अरे साँप। मैं स्वयं तुम्ह प्रेरणा देनेवाला नहीं हूँ, मैं भी कालके अधीन हूँ। कालका आज्ञासे ही मने तुम्ह इस बालकका डैसनेक लिय कहा था। अत बालककी मृत्युम न ता तुम कारण हो और न म ही कारण हूँ। काल ही सबका सहायक है। ऐसम तुम मुझ क्या दोष दे रहे हो?

इसपर व्याधने उन दानोसे कहा—इस बालकक विनाशम तुम दोना (साँप और मृत्यु) ही कारण हो। अत म दोनोको अपराधी मानता हूँ।

मृत्युन कहा—व्याध। हम दानों कालके अधीन होनेक कारण विवश हैं। हम तो केवल उसक आदेशका पालनमात्र करत हैं। अत हमपर दोषारोपण करना ठीक नहीं।

इस सवादका कालदेवता भी सुन रहे थे उचित अवसर जानकर वे भी उपस्थित हो गये और व्याधका लक्ष्यकर कहने लगे—व्याध। इस जीवकी मृत्युमे न तो म, न यह मृत्यु और न यह साँप ही कारण ह। हमलोग किसीकी मृत्युम प्रयाजक (प्रेरक) भी नहीं हैं।

अर्जुनक। इस बालकने जो कम किया था, वही इसकी मृत्युम प्रेरक हुआ है, दूसरा कोई इसका मृत्युका कारण नहीं है। यह जीव अपने कर्ममे ही मृत्युको प्राप्त कर रहा है—

अकरोद् यद्य कर्म तन्नाऽर्जुनक चादकम्।

विनाशहेतुर्नान्योऽस्य वध्यतेऽयं स्वकर्मणा।

(महा० अनु० १।७१)

समरमें कर्म ही मनुष्याका पुन-पुनः समान अनुगमन करनेवाला है। कर्म ही सुख-दुःख नम्यन्थका सूचक है। इस जगत्म कम हा जैम एक-दूसरका परित करते हैं, वैसे ही हम भी कर्मोंस ही प्रतिष्ठ हुए हैं—

कर्मदायादर्वोल्लोक कर्मसम्बन्धलक्षण।

कर्मणि चोदयन्तीह यथान्येन तथा ययम्॥

(महा० अनु० १।७१)

जैसे कुम्हार मिट्टीक लादस जा-जा दगते बनाता चाहता है, वही बना रीता ह, उसी प्रकार मनुष्य अपन किये हुए कर्मके अनुसार ही सब कुछ पाता ह। जैम धूप और छाया एक-दूसरेसे नित्य-निरन्तर मिल रतत हैं वैसे ही कर्म और कता भी अपने कर्मानुसार एक-दूसरस सम्बद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करनेपर न मैं, न मृत्यु न साँप, न तुम (व्याध) और न यह बूढ़ी ब्राह्मण हम बालकका मृत्युम कारण है। यह शिशु तो स्वयं अपन किय हुए कर्मके अनुसार अपनी मृत्युम कारण बना है।

श्रीतपीने भी व्याधका बताया कि अपन कर्मोंमे प्रीति

हा कालके द्वारा यह मेरा बालक मृत्युको प्राप्त हुआ है अत तुम इस साँपको छोड़ दो। तदनन्तर व्याधने साँपन छोड़ दिया। तत्पश्चात् साँप व्याध, मृत्यु तथा काल अपने अपन स्थानाका चले गये।

यह सन समयकर ब्राह्मणीक शोक भी दूर हा गया।

(महा० अनु० अ० १)

धनकी तृष्णाको कैसे छोड़े ?

[मङ्गिद्वारा बतायी वेराग्यनीतिकी कथा]

पूर्वकालकी बात है, मङ्गि नामक एक मुनि था। उनमें धनकी तृष्णा बस गयी थी। धन प्राप्त करनेके लिये वह अनेक प्रकारकी चेष्टाएँ किया करते परन्तु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता जिससे उनकी सारी चेष्टाएँ निष्फल हो जाती। उनके पास जो धन था वह भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाता। अब उन्होंने सोचा कि जो यह थाड़ा-सा धन बचा है इससे दो बछड़ खरीद लिये जायें और फिर उनमें खेती करके खूब धन कमाया जाय। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। जो धन बचा था उससे दो सुन्दर बछड़े खरीद लिये। बछड़े खूब हट-पुट थे। इनमें जुताईका कार्य बढ़िया होगा तो अनाज भी खूब पैदा होगा—ऐसा वे सोचने लग। उन्हें अपनी आशाक फलवता हानक आसार नजर आये।

फिर एक दिन वे उन बछड़ाको परस्पर जातकर हल चलानकी शिक्षा देनेके लिय घरसे निकल पड़े। जब गाँवसे बाहर थोड़ी दूर पहुँचे तो मार्गक बीचबीच एक ऊँट रास्ता घेरे बैठा था। दोनों बछड़ ऊँटका बीचम कर उसके ऊपरसे निकलन लग, किन्तु प्या ही व उसकी गरदनके पास पहुँचे त्यों ही ऊँटको चढ़ी चुभन मालूम हुई। वह चुभन उसके लिये असह्य हो गयी। वह रापम भरकर हडयडाकर उठ खड़ा हुआ।

इससे दाना बछड़े जा परस्पर बँध हुए थे व ऊँटक दाना आर लटक गये, एक गरदनके एक ओर तो दूसरा गरदनक दूसरी ओर। ऊँट उन्हें लटकाय ही सरपट भागने लगा। बछड़ाका गला चौँक रस्सीसे बँधा था अतः लटके हानसे उनकी साँस रुक गयी और वह दाना बछड़ मर गये।

यह सब दृश्य मङ्गि मुनि अपनी आँखाके सामन देख रह थे, पर उनका कुछ बश नहीं था। अतः वे तृष्णासे मुख मोडकर बाल पड़े—

मनुष्य कैसे ही बुद्धिमान् क्या न हो जो उसके भाग्यम नही है, उसे वह किसी भी प्रयत्नस प्राप्त नहीं कर सकता। दखा। देवयागसे मर सामने यह कैसे दृश्य उपस्थित हो गया है, मुझे लगता है कि हठपूर्वक किये गये पुरुषार्थसे भी कुछ नही हाता। अतः सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको धन आदि भोगाकी आरस वराग्यका ही आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि धनापार्जनका चपटसे निराश होकर जो विरक्त हो जाता है, वह सुखकी नोंद साता है—

तस्मान्निर्वेद एवेह गन्तव्य सुखमिच्छता।

सुख स्वपिति निर्विण्णो निराशङ्कार्थसाधने॥

(महा० शान्ति० १७७।१४)

शुकदेवजी जब महाराज जनकजीक राजमहलका त्यागकर वनकी आर जाने लगे तो उस समय उन्होंने ठीक ही कहा था—

जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाआका प्राप्त कर लेता है तथा जो इन सबका केवल त्याग कर देता है—इन दोनोंके कार्योम समस्त कामनाआका प्राप्त करनका अपेक्षा—उनका त्याग ही श्रेष्ठ है—

य कामनापूयात् सर्वान् यश्चतान् क्वलास्त्यजत्।

प्रापणात् सर्वकामाना परित्यागा विशिष्यते॥

(महा० शान्ति० १७७।१६)

क्याकि पहले कोई भी पहले तृष्णाका अन्त नहीं प्राप्त कर सका है। इसलिये अर मर मन। तुम कामनाआक दास होकर भागप्राप्तिकी चपट करके चार-चार ठगे जा चुक हो फिर भी आश्चर्य है कि तुम इस तृष्णाका छाड़त नहीं। अर काम।

मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जा तुझ प्रिय लगता है, उससे भी परिचित हूँ, चिरकालसे तेरा प्रिय करनेकी चेष्टा करता आ रहा हूँ, परतु कभी मेरे मनमें सुख-शान्तिका अनुभव नहीं हुआ। अर काम! मैं तेरा जड़का जानता हूँ। निश्चय ही तू सकल्पसे उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा सकल्प ही नहीं करूँगा जिममें तू समूल नष्ट हो जायगा—

जानामि काम त्वा चैव यच्च किञ्चित् प्रियं तव।

तवाह प्रियमन्यच्छन्नात्मन्युपलभे सुखम्॥

काम जानामि ते भूल सकल्पात् क्लिप्त जायसे।

न त्वा सकल्पयिष्यामि समूला न भविष्यसि॥

(महा० शान्ति० १७७। २४-२५)

धनका इच्छा या चेष्टा सुखदायिनी नहीं है, पहले तो धनकी पालक प्रयत्नमें कष्ट, मिल जानपर उसकी रक्षा करनेमें कष्ट और कदाचित् नष्ट हो जाय ता फिर कष्ट-ही-कष्ट। इस प्रकार यह धन आदि—इन्द्रियभोगाकी पिपासा बढ़ती ही रहती है। अतः अब मेरा यह तृष्णाका पुञ्जरूपी इन्द्रियशरीर रह चाह न रह अब मैं शुद्ध सत्त्वका ही आश्रय ले रहा हूँ। धनकी तृष्णाका फल मुझ मिल गया है।

धनलालुपता दुःखका कारण है यह बात मुझे बहुत दूर बाद ममज्ञम आया है। अर काम! तू मुझे दुःखामे फँसाना चाहता है पर अब तेरी चाल मुझपर चलेगी नहीं। अब तू मर भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें खुश करनेके लिये मैं आजतक बहुत क्लेश सह, पर आज मेरा मन कुछ चला गया है। मैं धन भोग आदि सभीसे रहिन हो गया हूँ, परतु आज मुझे तुम्हें छाड़नेसे सत्र कुछ मिल गया है। धनका नाश हो गया, मेरी सारी चिन्ता भी मिट गयी, आज मैं सुखमें सा भर्कुँगा। काम! मैं तेरा परित्याग कर दिया है अब तुम रहो या जाओ, इससे मुझमें काइ फल पड़नवाला नहीं है।

मनसे चड़ी बात यह है कि ज्या ही मैं तेरा त्वा क्रिया त्वा हा मुझ ऐसे परम कल्याणकारी आठ सदाय— (१) वैराग्य (२) सुख, (३) तृप्ति (४) शान्ति (५) सत्य, (६) दम, (७) क्षमा और (८) समम प्रणिपात प्रति दयाभाव—मिल गये हैं जो कि अभ्युदयका द्रव करानवाले हैं—

निर्जद निर्वृति तृप्ति शान्ति सत्य दम क्षमाम्।

सर्वभूतदया चैत्र विद्धि मा समुपागतम्॥

(महा० शान्ति० १७७। ४)

मनुष्य जिस-जिस कामनाका छाड़ देता है वह उसकी आरसे वह सुखी हो जाता है। कामनाक वशीभूत रहनेमें तो दुःख-ही-दुःख है। दुःख निलम्बता और असताप—य काम और क्रोधमे हा उत्पन्न हानवने है। इस लोकमें ना विषयाका सुख है तथा परलोकमें ना दिव्य एव महान् सुख है—ये दोना प्रकारक सुख तृष्णाक भवने हानेवाले सुखकी मानहवी कलाके चराचर भा नहीं है—

यच्च कायसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्।

तृष्णाक्षयसुखस्यैतं नाहं तं षोडशीं कलाम्॥

(महा० शान्ति० १७७। ५)

काम क्रोध, लोभ मोह, घट यात्सय और ममता—य देहधारियाके सात शत्रु हैं। इनमें भी कामरूपी शत्रु सग्न प्रबल है, इसको जीत लेनेसे सब पराजित हो जाते हैं।

'आज मैं इस कामका परित्याग कर दिया है अब मुझे भागास विरति हा गयी है।'

—ऐसा कहकर मङ्गि शान्त हो गया। बड़डोंक निमित्तसे उन्हें तत्त्वज्ञान हो गया। ममस्त कामनाआका परित्याग कर वे निष्कामभावमें प्रतिष्ठित हो गये और उन्हें परमानन्दपदकी प्राप्ति हो गयी।

इस प्रकार तृष्णाके त्यागसे परम सुखकी प्राप्ति हा जाती है। (महाभारत, शान्ति० १७७)

***

देवे तीर्थे द्विजे मन्त्रे दैवज्ञे भेषज गुरी।

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी॥

देवता, तीर्थ ब्राह्मण मन्त्र ज्योतिषा आपध और गुरुम जिसकी जैसी भावना रहती है उसे वैसी हा सिद्धि प्राप्त होती है। (सूक्तिसुधाकर)

***

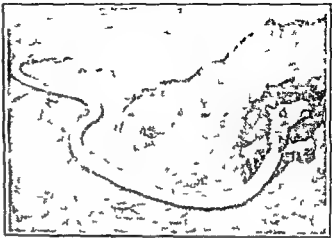
आलस्यसे पतन होता है

महाभारतम नीतिकी एक सुन्दर कथा इस प्रकार आयी है—एक कैट था। उसे पूर्वजन्मकी सारी यात ज्ञात थीं। कैट होते हुए भी वह कठिन तपस्याम निरत रहता था। उसकी कठिन तपस्यासे ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हो गए और उससे वर माँगनेका कहा। कैटने कहा—भगवन्! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिये कि मेरी यह गरदन बहुत लची हो जाय जिससे मुझे भोजनके लिये इधर-उधर भटकना न पड़े और मैं एक ही स्थानपर बठा-बठा सौ योजन दूरतकका वस्तुआको भी पा लूँ।

ब्रह्माजीने कहा—‘ऐसा ही हागा।’ यह सुँहमाँगा वर पाकर कैट बहुत प्रसन्न हो गया और वनम अपने स्थानपर जाकर आरामसे बठ गया। अब उसे भोजनकी खोजम कहीं जानकी जरूरत नहीं पड़ती थी। उसकी गरदन सौ योजन लची हो गयी थी, वह दैँटे-दैँटे ही दूर-दूरतक अपनी गरदन घुमाकर भोजन प्राप्त कर लेता था। दशवश मूर्ख कैटने ऐसा वर माँगा जिससे अब वह आलस्यका मूर्ति बन बैठा। कुछ भी करना उस अच्छा न लगता और न उसे ऐसा जरूरत ही महसूस होती थी। दैँटा-दैँटा वह महान् आलसी बन गया था। उसका पुरुषार्थ लुप्त हो गया था।

ऐस हो कुछ दिन बीते। एक दिनका बात है वह कैट भोजनकी खाजम अपनी सौ योजन लची गरदन इधर-उधर घुमाकर दूर दशम चर रहा था। उसी समय अकस्मात् जारकी हवा चलन लगी। तूफान-सा आन लगा। थाड़ी ही देरमे भयकर वर्षा भी प्रारम्भ हो गयी। वह कैट अपनी गरदनको एक गुफाके अंदर डालकर चरने लगा। सयागसे उसी समय एक सियार और सियारिन भूख आर थकानसे व्याकुल हो साथ ही वपासे बचनेके लिये उस गुफाके अंदर प्रविष्ट हुए। वह मासजीवी सियार भूखसे कष्ट पा रहा था। अकस्मात् वहाँ उसे कैटकी गरदन दिखायी पड़ी फिर

क्या था। सियार-सियारिन दाना साथ-साथ कैटका गरदनको काट-काटकर मास खाने लग।

इधर सौ योजन दूर बैठ उस कैटका जब अपनी गरदन कटनेका दर्द महसूस हुआ तो वह अपनी गरदन समेटनेका प्रयास करने लगा, परंतु इतनी लची गरदन समेटना सम्भव नहीं था। इधर सपरिवार सियार बड़े मजसे काट-काटकर मास खाये जा रहा था। गरदनक कट जानसे कैटकी मृत्यु हो गयी। जब थाड़ी देर बाद वर्षा बंद हो गयी तो वह सियार-परिवार गुफासे बाहर निकलकर चला गया।

इस प्रकार आलस्यके कारण कैटकी मृत्यु हो गयी। अत मनुष्यको आलस्य और प्रमादका त्याग करके सदैव पुरुषार्थी बने रहना चाहिये। प्रमाद न करनेवाला मनुस्वी व्यक्ति सदा सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जितेन्द्रिय आर दक्ष है उसीकी सदा विजय होती है और वह अपने प्रयत्नमे सदा सफल होता है। लौकिक कायाम प्रमादसे दुष्परिणाम होते ही हैं साधनाके क्षेत्रमे ता प्रमाद एक महान् शत्रुरूप है। (महा०, शान्ति० अ० ११२) इसलिये शास्त्राने प्रमाद न करनेकी नीतिका उपदेश दिया है—‘मा प्रमदितव्यम्।’

आराधनाके समय उन लोगोस दूर रहो, जो भक्त आर धर्मनिष्ठ लागाका उपहास करते हैं। — श्रीरामकृष्ण परमहंस

ईसपकी नीति-कथाएँ

[ईसासे ६२० वर्ष पूर्व जनमे ईसपके जीवनके बारेमे अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहते ह कि वे किसी पूर्वी देशमे जनमे और यूनानके निवासी एक गुलाम थे। उनके नामपर प्रचलित अनेक कथाओपर बाद्द जातको तथा पञ्चतन्त्र आदिका भारतीय कथाओकी स्पष्ट छाप दिखायी देती है। सुकरात तथा सिकन्दर आदिके युगमे अनेक भारतवासी उन देशोकी यात्रा किया करते थे, इस कारण प्राचीन यूनानकी इन नीति-कथाओपर भारतीय प्रभाव होना कोई अनहोनी बात नहीं है। इन नीति-कथाआमे व्यावहारिक जीवनके अनेक सत्योका निदर्शन मिलता है, अतः ये आबालवृद्ध सभीके लिये रोचक तथा उपयोगी ह। इनकी लोकप्रियताका यही कारण ह कुछ कथाएँ यहाँ प्रस्तुत ह।—सम्पादक]

दुष्टोके साथ ज्यादा मेल-जोल अच्छा नहीं [बाघ और बगला]

एक बार एक बाघक गलेमे हड्डी अटक गयी। बाघने उसे निकालनकी बड़ी चेष्टा की, पर उसे सफलता नहा मिली। पीड़ासे परेशान होकर वह इधर-उधर दाड-भाग करने लगा। किसी भी जानवरको सामन दखत ही वह कहता—'भाई! यदि तुम मेरे गलेसे हड्डीका बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें एक विशेष पुरस्कार दूँगा और आजीवन तुम्हारा 'दूधनी' रहूँगा।' परतु कोई भी जीव भयके कारण उसकी सहायता करनका राजी नहीं हुआ।

पुरस्कारके लोभमे आखिरकार एक बगला तयार हुआ। उसने बाघके मुँहमे अपनी लम्बी चाच डालकर अथक प्रयासक बाद उस हड्डीको बाहर निकाल दिया। बाघको बड़ी राहत मिली। बगलेद्वारा पुरस्कारकी बात ठठानेपर वह आँखे तरकर दाँत पीसते हुए बोला—'अर मूर्ख! तूने बाघके मुँहमे अपनी चाच डाल दी थी उस तू सुरक्षितरूपसे बाहर निकाल सका इसीमे अपना भाग्य न मानकर ऊपरसे पुरस्कार माँग रहा है? यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो मेरे सामनेसे दूर हा जा, नहीं ता अभा तेरी गरदन मराड दूँगा।' यह सुनकर बगला स्वस्थ रह गया और तत्काल वहाँसे चल दिया। ठीक ही कहा ह—दुष्टाक साथ ज्यादा मेल-जोल अच्छा नहीं।

अपनी मर्यादाका त्याग अपमानका कारण बनता है

[कौआ और मोरक पक्ष]

एक जगह घटुत-स मोरक पक्ष पड हुए थ। एक कौएने उन् दपकर मन-ही-मन सावा—यदि मैं इन मारके

पक्षाका अपने पक्षापर लगा लूँ तो म भी मारक समान हो सुन्दर दिखने लगूँगा। यह साचकर कौएने उन् अपन पक्षापर लगा लिया और अन्य कौआक पास जाकर कहन लगा—'तुमलोग बड नीच आर कुरूप हा, म अब तुम लोगक साथ नहीं रहूँगा।' यह कहकर वह मोरका ढालामें सम्मिलित हान चला।

मारान उसे देखते ही पहचान लिया कि यह कौआ है। इसके बाद सभी मोरान मिलकर उसक पक्षास एक-एक मार-पख निकाल लिय आर उस अत्यन्त मूर्ख ठहराकर उसपर प्रहार करने लग। काआ परेशान हो गया आर उसन भागकर अपनी जान बचायी।

इसके बाद वह फिर अपनी टालीम शामिल होने गया। इसपर दूसरे काआन उसकी हँसी उडाते हुए कहा—'अर मूर्ख! तू माराक पख पाकर अहकारमे डम्मत हो हम लागासे घृणा करके और गालियाँ देते हुए मोरक दलमें शामिल होने गया था वहाँसे अपमानित होकर अर तू फिर हमारा टालीम मिलन आया ह। तू ता बडा हा नीच और निर्लज्ज ह।' इस प्रकार उसका तिरस्कार करत हुए उन लागान उस मूर्ख कौआका भगा दिया।

मनुष्य यदि दूसराकी नकलका प्रयास छोडकर अपन गुण-अवगुण जानकर अपनो अवस्थास सतुष्ट रहे, अपनी मर्यादाम रह तो उस किसोक सामन अपमानित नहीं हाना पडता।

लोभका फल

[कुत्ता और उसकी परछाई]

राटी मुखमे लिय एक कुत्ता नदी पार कर रहा था। नदीक स्वच्छ जलमे पडते हुए अपन प्रतिबिम्बका एक

अन्य कुत्ता समझकर उसने मन-ही-मन सोचा—इस कुत्तेक मुखम जो रोटी है, उसे यदि मैं छीन लूँ, तो मर पास दो रोटियाँ हो जायँगी।

इस प्रकार लोभमे पड़कर कुत्ता ज्या ही मुँह फैलाकर उस काल्पनिक रोटीको पकड़ने गया, त्यों ही उसके मुखकी रोटी पानीम गिरकर बह गयी। इसपर स्तब्ध होकर थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वह यह कहते हुए नदीके उस पार चला गया—‘जो लाग लोभके वशीभूत होकर कल्पित लाभकी आशामे दौड़ते हैं उनकी यही हालत होती है। एक प्रसिद्ध कहावत भी है—*आधी छोड़ सारीको धावे, आधी मिले न सारी पावे।*

क्षणिक सुखकी तृष्णा विनाशका कारण बनती है

[मधुपात्र और मक्खी]

एक दूकानम मधुका पात्र डलटकर गिर गया था। इससे चारा ओर मधु फैल गया। मधुकी सुगन्ध पाकर झुण्ड-की-झुण्ड मक्खियाँ आकर मधु खाने लगीं। जबतक एक बूँद भी मधु पड़ा रहा, वे उस स्थानसे हिली नहीं। अधिक देरतक वहाँ रहनेसे क्रमशः सभी मक्खियाँके पाँव मधुसे लिपट गये। उसके बाद मक्खियाँ उड़नेका प्रयास करती रह गयीं, पर उड़ न सकीं और वादमे भी उड़नेकी आशा नहीं रही। तब वे अपने-आपको धिक्कारते हुए शिकायतके स्वरम कहने लगीं—‘हम कैसी मूर्ख हैं, क्षणिक सुखके लिये हमने प्राण दे दिये।’

करनीका फल

[कुत्ता, मुर्गा और सियार]

एक कुत्त और एक मुर्गेके बीच बड़ा प्रेम था। एक दिन दोनों साथ मिलकर एक जगलके बीच घूमनेको गये परंतु रात हो गयी। रात बितानेके लिये मुर्गा एक वृक्षकी शाखापर चढ़ गया और कुत्ता उसी वृक्षके नीच लेट गया।

क्रमशः भोर होनेको आया। मुर्गका स्वभाव है कि वह भोरके समय जोरकी आवाजम बाँग देता है। मुर्गकी आवाज सुनते ही एक सियारने मन-ही-मन सोचा—‘आज कोई उपाय करके इस मुर्गको मारकर इसका मांस खाऊँगा।’ ऐसा निश्चय करक धूर्त सियार वृक्षके पास जाकर मुर्गको

सम्बोधित करते हुए बोला—‘भाई! तुम कितना भल हो सबका कितना उपकार करते हो। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर अत्यन्त आह्लादित होकर आया हूँ। वृक्षकी शाखासे नीचे उतर आओ, हम दोनों मिलकर थाड़ा आमाद-प्रमाद करेगे।’

सियारकी चालाकी समझकर मुर्गेन उसको धूतताका फल देनेके लिय कहा—‘भाई सियार! तुम वृक्षक नीचे आकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करा, मैं उतर रहा हूँ।’ यह सुनकर सियार जब आनन्दपूर्वक उस वृक्षके नीचे आया तभी कुत्तेने उसपर आक्रमण कर दिया और अपने नखा-दाँतास प्रहार करके उसे मार डाला। दूसराके लिये गड़गड़ खोदनेवाला स्वयं ही गड़गड़ गिर जाता है।

पराधीनतामे सुख कहाँ?

[बाघ और पालतू कुत्ता]

एक मोट-ताजे पालतू कुत्तेके साथ एक भूख दुबल-पतले बाघकी भेट हो गयी। प्रथम परिचय हा जानेके बाद बाघने कुत्तेस कहा—‘भाई, एक बात पूछता हूँ, जरा बताओ, तुम कैसे इतने सबल तथा मोटे-तगड हुए तुम प्रतिदिन क्या खाते हो और कैसे उसकी प्राप्ति करते हो? मैं तो दिन-रात भोजनकी खाजमे घूमकर भी भरपट खा नहीं पाता। किसी-किसी दिन तो मुझ उपवास भी करना पड़ जाता है। भोजनके कष्टके कारण ही मैं इतना कमजोर हो गया हूँ।’

कुत्तेने कहा—‘मैं जो कुछ करता हूँ, तुम भी यदि वैसा ही कर सको तो तुम्ह मेरे-जैसा ही भोजन मिल जायगा।’

बाघ बोला—‘सचमुच? अच्छा भाई! तुम्ह क्या करना पड़ता है, जरा बताओ ता।’

कुत्तेने कहा—‘कुछ नहीं बस रातके समय मालिकके मकानकी रखवाली करनी पड़ती है।’

बाघ बोला—चस इतना ही। इतना ता मैं भी कर सकता हूँ। मैं भोजनकी तलाशम वन-वन भटकता हुआ धूप तथा वर्षासे बड़ा कष्ट पाता हूँ। अब और यह क्लेश सहा नहीं जाता। यदि धूप और वर्षाके समय घरम रहनेको मिल और भूखके समय भरपट खानका मिल तब ता मर

ईसपकी नीति-कथाएँ

[ईसासे ६२० वर्ष पूर्व जनमे ईसपके जीवनके बारेमें अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहत हैं कि व किसी पूर्वी देशमें जनमे और यूनानके निवासी एक गुलाम थे। उनके नामपर प्रचलित अनेक कथाआपर बौद्ध जातका तथा पञ्चतन्त्र आदिका भारतीय कथाआकी स्पष्ट छाप दिखायी देती है। सुकरात तथा सिकन्दर आदिके युगमें अनेक भारतवासी उन देशोंका यात्रा किया करते थे, इस कारण प्राचीन यूनानकी इन नीति-कथाआपर भारतीय प्रभाव होना कोई अनहोनी बात नहीं है। इन नीति-कथाओंमें व्यावहारिक जीवनके अनेक सत्याका निदर्शन मिलता है, अतः ये आवास्यबुद्ध सभीके लिये रोचक तथा उपयोगी हैं। इनकी लोकप्रियताका यही कारण है कुछ कथाएँ यहाँ प्रस्तुत हैं।—सम्पादक]

दुष्टोंके साथ ज्यादा मेल-जोल अच्छा नहीं

[बाघ और बगला]

एक बार एक बाघक गलम हड्डि अटक गयी। बाघन उसे निकालनकी बड़ी चेष्टा की, पर उस सफलता नहीं मिली। पीडासे परेशान होकर वह इधर-उधर दाड-भाग करने लगा। किसी भी जानवरको सामन देखते ही वह करता—'भाई! यदि तुम मेरे गलसे हड्डिका बाहर निकाल दो तो मैं तुम्ह एक विशेष पुरस्कार दूँगा और आजीवन तुम्हारा श्रेणी रहूँगा।' परंतु कोई भी जाव भय-कारण उसकी सहायता करनेको राजी नहीं हुआ।

पुरस्कारके लोभमें आखिरकार एक बगला तयार हुआ। उसन बाघके मुँहमें अपनी लम्बी चाब डालकर अथक प्रयासक बाद उस हड्डिको बाहर निकाल दिया। बाघको बड़ी राहत मिली। बगलेद्वारा पुरस्कारकी बात उठानेपर वह आँख तरेरकर दाँत पीसते हुए बोला—'अर मूर्ख! तूने बाघके मुँहमें अपनी चाब डाल दी थी उसे तू सुरक्षितरूपसे बाहर निकाल सका इसमें अपना भाग्य न मानकर ऊपरस पुरस्कार माँग रहा है? यदि तुझे अपना जान प्यारी है तो मेरे सामनेसे दूर हो जा, नहीं तो अभी तेरी गरदन मरोड़ दूँगा।' यह सुनकर बगला स्तब्ध रह गया और तत्काल वहाँसे चल दिया। ठीक ही कहा है—दुष्टाक साथ ज्यादा मेल-जोल अच्छा नहीं।

अपनी मर्यादाका त्याग अपमानका कारण

बनता है

[कौआ और मोरके पक्ष]

एक जगह बहुत-से मोरक पक्ष पड़े हुए थे। एक उन्हे देखकर मन-हो-मन साया—यदि मैं इन मोरके

पक्षका अपन पक्षपर लगा लूँ तो मैं भी मोरक समान ही सुन्दर दिखने लगूँगा। यह साचकर कौआ उन्हे अपन पक्षपर लगा लिया और अन्य कौआक पास जाकर कहन लगा—'तुमलोग बड़ नीच और क्रूरप हा, मैं अब तुम लागक साथ नहीं रहूँगा।' यह कहकर वह मोरका डालामें सम्मिलित होन चला।

मोरान उसे देखत ही पहचान लिया कि यह कौआ है। इसक बाद सभी मोरान मिलकर उसक पखास एक-एक मार-पछ निकाल लिय और उस अत्यन्त मूर्ख उन्हाकर उसपर प्रहार करने लग। कौआ परेशान हो गया और उसन भागकर अपनी जान बचायी।

इसक बाद वह फिर अपनी डालीम शामिल होने गया। इसपर दूसर कौआन उसकी हँसी उड़ात हुए कहा—'अर मूर्ख! तू मोरक पख पाकर अहंकार उन्मत हा हम लागस घृणा करके आर गालियाँ दते हुए मोरके दलमें शामिल होने गया था वहाँसे अपमानित होकर अब तू फिर हमारी डालीम मिलने आया है। तू तो बड़ा ही नीच आर निर्लज्ब है।' इस प्रकार उसका तिरस्कार करत हुए उन लागान उस मूर्ख काएको भगा दिया।

मुन्य यदि दूसराकी नकलका प्रयास छोडकर अपने गुण-अवगुण जानकर अपनी अवस्थासे सतुष्ट रह अपनी मर्यादाम रह तो उस किसीक सामन अपमानित नहीं होना पडता।

लोभका फल

[कुत्ता और उसकी परछाई]

राय मुखम लिय एक कुत्ता नदी पार कर रहा था। नदीक स्वच्छ जलम पडते हुए अपन प्रतिबिम्बका एक

अन्य कुत्ता समझकर उसने मन-ही-मन सोचा—इस कुत्तेक मुखम जो रोटी है, उसे यदि मैं छीन लूँ, तो मेरे पास दो राटियाँ हो जायेंगी।

इस प्रकार लोभमे पड़कर कुत्ता ज्या ही मुँह फेलाकर उस काल्पनिक राटीको पकड़ने गया, तया ही उसके मुखकी रोटी पानीमे गिरकर बह गयी। इसपर स्तब्ध होकर थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वह यह कहते हुए नदीके उस पार चला गया—‘जा लोग लाभके वशीभूत होकर कल्पित लाभकी आशाम दौड़त हैं, उनकी यही हालत होती है। एक प्रसिद्ध कहावत भी है—*आधी छोड़ सारीको धावे, आधी मिले न सारी पावे।*

क्षणिक सुखकी तृष्णा विनाशका कारण बनती है

[मधुपात्र और मक्खी]

एक दुकानम मधुका पात्र उलटकर गिर गया था। इससे चारा आर मधु फैल गया। मधुकी सुगन्ध पाकर झुण्ड-की-झुण्ड मक्खियाँ आकर मधु खाने लगीं। जयतक एक यूँद भी मधु पडा रहा, वे उस स्थानसे हिली नहीं। अधिक देरतक वहाँ रहनस क्रमशः सभी मक्खियोंके पाँव मधुसे लिपट गये। उसके बाद मक्खियाँ उड़नेका प्रयास करती रह गयीं, पर उड़ न सकीं और बादम भी उड़नेकी आशा नहीं रही। तब व अपने-आपका धिक्कारते हुए शिकायतके स्वरम कहने लगीं—‘हम कैसी मूर्ख हैं क्षणिक सुखके लिये हमने प्राण दे दिये।’

करनीका फल

[कुत्ता, मुर्गा और सियार]

एक कुत्त और एक मुर्गेके बीच बड़ा प्रेम था। एक दिन दोनों साथ मिलकर एक जगलके बीच घूमनेकी गये परंतु रात हो गयी। रात बितानेके लिय मुर्गा एक वृक्षकी शाखापर चढ़ गया और कुत्ता उसी वृक्षके नीच लेट गया।

क्रमशः भोर हानेकी आया। मुर्गेका स्वभाव है कि वह भोरके समय जोरकी आवाजम बाँग देता है। मुर्गेकी आवाज सुनते ही एक सियारने मन-ही-मन सोचा—‘आज कोई उपाय करके इस मुर्गेको मारकर इसका मांस खाऊँगा।’ ऐसा निधय करके धूत सियार वृक्षके पास जाकर मुर्गेकी

सम्योधित करते हुए बोला—‘भाई! तुम कितन भल हो, सबका कितना उपकार करते हो। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर अत्यन्त आह्लादित होकर आया हूँ। वृक्षकी शाखास नीचे उतर आओ, हम दोनों मिलकर थाड़ा आमोद-प्रमाद करगे।’

सियारकी चालाकी समझकर मुर्गेन उसकी धूर्तताका फल देनेके लिये कहा—‘भाई सियार! तुम वृक्षके नीचे आकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं उतर रहा हूँ।’ यह सुनकर सियार जब आनन्दपूर्वक उस वृक्षक नीच आया, तभी कुत्तेने उसपर आक्रमण कर दिया और अपन नखा-दाँतासे प्रहार करके उसे मार डाला। दूसरीक लिय गड्ढा खोदनेवाला स्वय ही गड्ढम गिर जाता है।

पराधीनतामे सुख कहाँ?

[बाघ और पालतू कुत्ता]

एक मोटे-ताजे पालतू कुत्तेके साथ एक भूखे दुबले-पतले बाघकी भट हो गयी। प्रथम परिचय हो जानेके बाद बाघने कुत्तेसे कहा—‘भाई, एक बात पूछता हूँ, जरा बताआ, तुम कैसे इतने सबल तथा माटे-तगड़े हुए, तुम प्रतिदिन क्या खाते हो आर कैसे उसकी प्राप्ति करते हो? मैं तो दिन-रात भाजनकी खाजम घूमकर भी भरपेट खा नहीं पाता। किसी-किसी दिन तो मुझे उपवास भी करना पड जाता है। भोजनके कष्टके कारण ही मैं इतना कमजोर हो गया हूँ।’

कुत्तेने कहा—‘मैं जो कुछ करता हूँ, तुम भी यदि वैसा ही कर सको, तो तुम्हे मेरे-जैसा ही भोजन मिल जायगा।’

बाघ बोला—‘सचमुच? अच्छा भाई! तुम्हे क्या करना पडता है, जरा बताओ ता।’

कुत्तेने कहा—‘कुछ नहीं बस रातके समय मालिकके मकानकी रखवाली करनी पडती है।’

बाघ बोला—‘बस इतना ही। इतना ता मैं भी कर सकता हूँ। मैं भोजनकी तलाशम वन-वन भटकता हूँ आ धूप तथा वर्षासे बड़ा कष्ट पाता हूँ। अच और यह क्लेश सहा नहीं जाता। यदि धूप और वर्षाके समय घरम रहनको मिले और भूखके समय भरपेट खानका मिला तब तो मर

प्राण बच जायेंगे।'

बाघके दु खकी याते सुनकर कुत्तेने कहा—'तो फिर मर साथ आओ। मैं मालिकसे कहकर तुम्हारे लिये सारी व्यवस्था करावा देता हूँ।'

बाघ कुत्तेके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर चलनेके बाद बाघकी कुत्तकी गरदनपर एक दाग दिखायी पड़ा। उसके विषयमें जिज्ञासा उठनेके कारण उसने व्यग्रतापूर्वक कुत्तेस पूछा—'भाई! तुम्हारी गरदनपर यह कैसा दाग है?'

कुत्ता बोला—'अरे, वह कुछ भी नहीं है।'

बाघने कहा—'नहीं भाई! मुझे बताओ। मुझे जाननेकी बड़ी इच्छा हो रही है।'

कुत्ता बोला—'मैं कहता हूँ न, वह कुछ भी नहीं है, लगता है पट्टेका दाग होगा।'

बाघने कहा—'पट्टा क्या?'

कुत्ता बोला—'पट्टेमें जजीर फँसाकर पूरे दिन मुझे बाँधकर रखा जाता है।'

यह सुनकर बाघ विस्मित होकर कह उठा—'जजीरसे बाँधकर रखा जाता है? तब तो तुम जब जहाँ जानेकी इच्छा हो, जा नहीं सकते?'

कुत्ता बोला—'ऐसी यात नहीं है दिनके समय भल ही बँधा रहता हूँ, परन्तु रातके समय जब मुझे छोड़ दिया जाता है, तब मैं जहाँ चाहें खुशीसे जा सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मालिकके नौकर लोग मेरी कितनी देखभाल करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, स्नान कराते हैं और कभी-कभी मालिक भी स्नेहपूर्वक मेरे शरीरपर हाथ फेर दिया करते हैं। जरा सोचो तो मैं कितने सुखमें रहता हूँ।'

बाघने कहा—'भाई, तुम्हारा सुख तुम्हेंको मुग़रक हो, मुझे ऐसे सुखकी जरूरत नहीं है। अत्यन्त पराधीन होकर राजसुख भोगनेकी अपेक्षा स्वाधीन रहकर भूखका कष्ट उठाना हजार गुना अच्छा है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा।'

—यह कहकर बाघ फिर जंगलमें लौट गया।

उपकारका बदला

[सिंह और चूहा]

एक सिंह पर्वतकी एक गुफामें साया हुआ था।

सयोगवश एक चूहा उधरसे होकर गुजरते हुए सिंहके नथुनेमें प्रविष्ट हो गया। उसकी नाकमें घुसत ही सिंहकी निद्रा भंग हो गयी। चूहेके बाहर निकलनेपर सिंह आगबबूला होकर अपने पजेके प्रहारसे उस मार डालनेका उद्यत हुआ। मृत्युके भयसे कातर होकर चूहने हाथ जोड़कर सविनय कहा—'महाराज! अनजानमें मुझसे अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा करके पाणदान दे शर्जिये। आप समस्त पशुओंके राजा हैं, मेरे समान छाट-स जीवका वध करनेपर आपको कलक लगगा। यह सुनकर सिंहका हँसो आ गयी और उसने दयापूर्वक चूहको छोड़ दिया।'

इस घटनाकें कुछ दिनों बाद वही सिंह शिकारकें लिये इधर-उधर भ्रमण करता हुआ एक शिकारीके जालमें फँस गया। बहुत प्रयास करनेपर भी वह स्वयंको उस बन्धनसे मुक्त नहीं कर सका। अन्तमें अपने जीवनेके बारेमें पूर्णतः निराश होकर वह इतनी भयकर गर्जना करने लगा कि पूरा जंगल काँप उठा।

सिंहने पहले जिस चूहको प्राणदान दिया था वह उस स्थानके समीप ही निवास करता था। अपने प्राणदाताकी आवाज सुनकर वह तत्काल वहाँ आ पहुँचा। सिंहपर आये हुए इस सकटको देखकर उसने अविलम्ब जाल काटना आरम्भ कर दिया और थाड़ी ही देरमें उसे ग्रन्थन-मुक्त कर दिया। किसीपर भी दया करना निष्फल नहीं जाता। चार जितना भी छाटा जीव क्या न हो, उपकार किये जानपर, कभी-न-कभी वह उसका बदला चुका सकता है।

झूठ बोलनेका परिणाम

[चरवाहा और बाघ]

एक चरवाहा किसी वनमें गाय चराया करता था। चरागाहक निकट वनमें बाघका निवास था। चरवाहा घेले-खलम ही कभी-कभी—'बाघ आया बाघ आया'—वहकर उच्च स्वरमें चिल्लाया करता था।

आम-पासके लोग बाघ आनेकी बात सुनकर बड़ी व्यग्रताके साथ अपने हथियारोंसे लैश हाकर उसकी सहायता करनेका वहाँ आ जाते। चरवाहा उन्हें देख छिपछिपाकर हँस पड़ता। आय हुए लोग अपना-सा मुँह लेकर लौट जाते।

आखिरकार एक दिन सचमुच ही 'बाघने आँक' बार भेड़ों ने आपसमें सुलाह की कि 'इन कुत्तों के रहते इसकी गायों पर आक्रमण कर दिया। तब चरवाहा अत्यन्त हुए हमलाग कुछ नहीं कर सके। कोई युक्ति निकालकर याकुल होकर—'बाघ आया, बाघ आया'—कहकर जोर-इन्हें दूर हटायें बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अतः कोई जोरसे चिल्लाने लगा। परन्तु उस दिन उसकी सहायताके ऐसा उपाय करना होगा, जिससे ये भेड़ों के पाससे चले लेंगे कोई भी नहीं आया। सबने सोचा—'दुष्ट चरवाहा जायें।'

यह लेके समान ही हमलागाक साथ हँसी-मजाक कर ऐसा निश्चय करके उन लोगोंने भड़ोके पास सदेश भेजा कि आओ, हमलोग अब आपसमें संधि कर ले।

बाघन अपन इच्छानुसार गायोका मार डाला और अन्तमे चरवाहेका भी वध करके वह चल दिया। मूर्ख चरवाहा मरते समय बड़बड़ा रहा था—सर्वदा झूठ बोलनेवालेके सत्यपर भी कोई विश्वास नहीं करता।

मित्रकी पहचान

[दो मित्र और भालू]

दो मित्र एक साथ भ्रमण करने निकल थे। सयागवश उसी समय वहाँ एक भालू आ पहुँचा। एक मित्र तो भालूको देखते ही अत्यन्त भयभीत होकर दूसरे मित्रको परवाह किये बिना ही भागकर निकटके पेड़पर चढ़ गया। दूसरा मित्र अकेले भालूके साथ लड़ना असम्भव जानकर और दूसरा काई चारा न देखकर मुर्देके समान धरतीपर लोट गया। उसने पहले मुन रखा था कि भालू मरे हुए आदमीको हानि नहीं पहुँचाता।

भालूने आकर उसके नाक कान मुख, आँख तथा सीनेकी परीक्षा की और उस मरा हुआ समझकर चला गया। भालूके चले जानके बाद पहला मित्र पेडसे नीचे उतरा। उसने दूसरे मित्रसे जाकर पूछा—'भाई! भालू तुम्हें क्या कह गया। मैंने देखा कि वह बड़ी देरतक तुम्हारे कानसे अपना मुख लगाया हुए था।'

दूसरा मित्र बोला—“भालू मुझे यही कह गया कि 'जो मित्र सकटके समय छोड़कर भाग जाता है' उसके साथ फिर बातचीत कभी मत करना।”

हितेपी मित्रका त्याग न करे

[भेड़िये और भडाका दल]

एक स्थानपर कुछ भैंड़े चरा करती थीं। कुछ बलवान् कुत्ते वहाँ उनकी रखवाली किया करते थे। भेड़िय उन कुत्तोंके भयसे उन भड़ापर आक्रमण नहीं कर पात थ। एक

‘नार मोर्चियों’ आपसमें सुलाह की कि ‘इन कुत्तों के रहत हुए हमलागु कुछ नहीं कर सकेंगे। कोई युक्ति निकालकर इन्हें दूर हटाये बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अतः कोई ऐसा उपाय करना होगा, जिससे ये भेड़ों के पाससे चले जायँ।’

ऐसा निश्चय करके उन लोगाने भडोक पास सदरेश भेजा कि आओ, हमलोग अब आपसमे सधि कर ले। क्या हम चिरकालतक आपसम विवाद करते हुए मरे। जो कुत्त तुमलोगाकी रक्षा करते हैं, वे ही सारे विवादाकी जड हैं। वे निरन्तर चिल्लाते रहते हैं, इसीसे हम लांगाको बडा क्रोध आता हे। उन लौगोका साथ छोट दो तो फिर चिरकालतक हमलोगोके बीच आपसी सद्भाव बना रहगा।

अबोध भेड़ाने इस भुलावेम आकर कुत्तासे नाता तोड़ लिया। इस प्रकार उनके रक्षकरहित हो जानेके बाद भेड़ियाने सहज ही उन्हें मारकर यथेच्छ पेट भरना आरम्भ कर दिया। सत्य कहा गया है कि शत्रुकी बातामे आकर अपने हितैषी मित्रको त्याग देनेसे निश्चितरूपसे सकट आता है।

परिश्रमका फल

[किसान और उसके पत्र]

एक किसानको खेतके बहुत-से गुर मालूम थे, परतु उसके पुत्राम उन्ह सीखनका धैर्य नहीं था। उसे बड़ी चिन्ता हुई कि मेरी मृत्युके बाद ये लडके कैसे अपनी आजीविका चलायगे। एक दिन उसने उन लोगाको बुलाकर कहा— 'पुत्रो, मैं अब इस लोकसे प्रस्थान करनेवाला हूँ। मेरी जो कुछ सम्पत्ति थी, उसे अमुक-अमुक खतके भीतर दूँदनेसे पा सकोग।' पुत्रान सोचा कि पिताजीने उन-उन स्थानाके भीतर अपना गुप्त धन गाड़ रखा है।

किसानकी मृत्युके बाद गुप्त धनके लोभम उन लोगाने उन स्थानाको खोद डाला। अत्यन्त परिश्रमक साथ बहुत खोदनेपर भी उन्हें खताक बीच कोई गुप्त धन नहीं मिला, परतु जमीनीकी बडी अच्छी खुदाई हो जानेके कारण उस वष उसमे इतनी फसल हुई कि उन्हें अपने परिश्रमका पूरा-पूरा फल मिल गया और खती-विषयक एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा भी मिल गयी।

दु खसे निराश न हो, दूसरे दु खी

प्राणियोकी ओर देखे

[खरगोश और मेढक]

खरगोश बहुत दुर्बल और डरपोक प्राणी होते हैं। बलवान् जानवर उन्हें देखते ही मारकर खा जाते हैं। इस अत्याचारके कारण उन्हें सर्वदा अपने प्राणोंके लिये शक्ति रहना पड़ता था। इसी कारण उन लोगोने आपसमें सलाह करके यह निश्चित किया कि सर्वदा भयभीत रहकर जीवित रहनेकी अपेक्षा प्राण-त्याग करना ही श्रेयस्कर है। इसलिये चाहे जसे भी हो, हमलोग आज ही प्राण-त्याग कर देगे।

ऐसी प्रतिज्ञा करनेके बाद निकटके तालाबमें कूदकर प्राण देनेकी इच्छासे सभी खरगोश वहाँ जा पहुँचे। उस तालाबके किनार कुछ मेढक भी बैठे हुए थे। खरगोशाके निकट पहुँचते ही वे लोग भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर पानीमें कूद पड़।

इसे देखकर खरगोशाका नेता अपने सहचरसे बोला— 'मित्रो, हमलोगोको इतना भयभीत होना और स्वयको इतना असहाय समझना उचित नहीं है। आपलोगोने यहाँ आकर देखा कि कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो हमसे भी अधिक दुर्बल तथा डरपोक हैं।' इसलिये—

मनुष्यको अपनी दुरवस्थाके समय निराश नहीं होना चाहिये। हम चाहे जितनी भी कठिनाईमें क्या न हो, ऐसे अनेक लोग मिल जायेंगे, जिनकी अवस्था हमसे भी खराब होगी। बल्कि उनके प्रति सबेदनाका भाव रखनेसे अपन कष्टो तथा कठिनाइयोकी यात भी विस्मृत हो जाती है।

कुसगका फल

[किसान और सारस]

प्रतिदिन कुछ बगुले आकर एक किसानके खेतकी फसल बरबाद कर जाया करते थे। इस देखकर किसानने उन बगुलाको पकड़नेके लिये खेतमें जाल बिछाकर रख दिया। बादमें उसने जाकर देखा तो बहुतसे बगुले उसके जालमें फँसे हुए थे और उनके साथ ही एक सारस भी फँसा हुआ था। सारसने किसानसे कहा— 'भाई किसान मैं बगुला नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी फसल बरबाद नहीं की है। मुझे छोड़ दो। तुम विचार करके देखो कि मरी काई गलती

नहीं है। जितने भी पक्षी हैं, मैं उन सबकी अपेक्षा अधिक धर्म-परायण हूँ। मैं कभी किसीका नुकसान नहीं करता। मैं अपन वृद्ध माता-पिताका अतीव सम्मान करता हूँ और विभिन्न स्थानांम जाकर प्राण-पणसे उनका पालन-पोषण करता हूँ।'

इसपर किसान बोला— 'सुनो सारस तुमने जो बात कही, वे सब ठीक हैं, उनपर मुझे जरा भी सदह नहीं है। परंतु चूँकि तुम फसल बरबाद करनेवालाका साथ पकड़े गये हो, इसलिये तुम्हें भी उन्हीं लोगोके साथ सजा भोगनी होगी। क्याकि कुसगका फल बुरा होता है।'

अति साहस करना ठीक नहीं

[कछुआ और गरुड]

एक कछुआ यह सोचकर बड़ा दु खी रहता था कि पक्षीगण बड़ी आसानीसे आकाशमें उड़ा करते हैं, परंतु मैं नहीं उड़ पाता। वह मन-ही-मन साध-विचारकर इस निष्कर्षपर पहुँचा कि यदि कोई मुझे एक बार भी आकाशमें पहुँचा दे, तो फिर मैं भी पक्षियोंके समान ही उड़ते हुए विचरण किया करूँ। उसने एक गरुड पक्षीके पास जाकर कहा— 'भाई, यदि तुम दया करके मुझे एक बार आकाशमें पहुँचा दो, तो मैं समुद्रतलमें स्थित सारे रत्न निकालकर तुम्हें दे दूँगा। मुझ आकाशमें उड़ते हुए विचरण करनेकी बड़ी इच्छा हो रही है।'

कछुएकी आकाशा तथा प्रार्थना सुनकर गरुड बोला— 'सुनो भाई, तुम जो कुछ चाहते हो उसका पूरा होगा असम्भव है। थलचर जंतु कभी नभचर नहीं हो सकता। तुम अपनी यह आकाशा त्याग दो। यदि मैं तुम्हें आकाशमें पहुँचा भी दूँ तो तुम तत्काल गिर जाओगे और हो सकता है इससे तुम्हारी मृत्यु भी हो जाय।'

परंतु कछुआ इससे आशस्त नहीं हुआ उसने कहा— 'वस तुम मुझे ऊपर पहुँचा दो मैं उड़ सकता हूँ और उड़ूँगा, यदि नहीं उड़ सका तो गिरकर मर जाऊँगा। इसके लिये तुम्हें चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है।' इस प्रकार कछुआ उससे बारबार अनुरोध करने लगा।

तब गरुडन थोड़ा-सा हँसकर कछुएको उठा लिया और उसे काफी ऊँचाईपर पहुँचा दिया। उसने कहा— 'अब

तुम उडना आरम्भ करा' इतना कहकर उसने कछुएकी छाड़ दिया। उसके छाड़ते ही कछुआ एक पहाड़ीपर जा गिरा और गिरते ही उसके प्राण चल गये।

नीति यताती है कि मनुष्यका अपनी क्षमताके अनुरूप ही आकाशा रखनी चाहिए, अन्यथा बहुत दुःख उठाना पड़ सकता है।

लालच घुरी चला है

[कुल्हाड़ी और जलदेवता]

एक लकड़हारा था। वह नदीके किनारे पेड़पर घड़कर लकड़ी काट रहा था। सहसा उसको कुल्हाड़ी उसका हाथसे फिसलकर नदीमें जा गिरी। कुल्हाड़ी हमेशाके लिये हाथसे निकल गयी—यह सोचकर लकड़हारा अत्यन्त दुःखी हुआ और उच्च स्वरमें रोने लगा। उसका रोना सुनकर नदीके देवताको बड़ी दया आयी। उसके सामने प्रकट होकर उन्होंने पूछा—'तुम किस कारण इतना रो रहे हो?' उसके सब कुछ बयान करनेपर जलदेवताने तत्काल नदीमें डुबका लगायी और हाथमें सोनकी एक कुल्हाड़ी लिये उसका पास आकर पूछा—'क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है?' उसने कहा—'नहीं महाशय यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है।' तब उन्होंने फिर नदीमें डुबकी लगायी और हाथमें चाँदीकी एक कुल्हाड़ी लिये उसके सम्मुख आकर पूछा—'यह क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है?' उसने उत्तर दिया—'नहीं महाशय, यह भी मेरी कुल्हाड़ा नहीं है।' उन्होंने फिर एक बार पानीमें डुबकी लगायी और लोहेकी कुल्हाड़ी हाथमें लेकर उससे पूछा—'क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है?' अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा परम आश्चर्यसे होकर बोला—'हाँ महाशय! यही मेरी कुल्हाड़ी है। इसे पानेकी मुझे जरा भी आशा न थी परंतु आपकी कृपासे ही मुझे यह मिल सकी है मैं इसके लिये आपको आजीवन ऋणी रहूँगा।'

जलदेवताने उसकी कुल्हाड़ी उसका हाथमें माँप दी। उसका बाद वे बोले—'तुम निलोभी सच तथा धर्मपरायण हो, इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर परम सन्तुष्ट हूँ।' इतना कहनेके बाद वे पुरस्कारके रूपमें मान तथा चाँदीकी कुल्हाड़ियाँ भी उसे सापेक्ष अन्तर्धान हो गयी। लकड़हारा अवाक् होकर थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। इसके बाद घर लौटकर उसने अपने परिवार तथा पड़ोसियोंका ममक्ष इस घटनाका विस्तार वर्णन किया। सुनकर सभी विस्मयसे अभिभूत हो गये।

यह अद्भुत वृत्तान्त सुनकर एक व्यक्तिका बड़ा लाभ हुआ। अगले दिन सुबह वह भी हाथमें कुल्हाड़ी लेकर नदीके किनारे जा पहुँचा। उसने पड़के तनेपर दा-तोन बार कुल्हाड़ी चलायी और हाथसे कुल्हाड़ी फिसल जानका अभिनय करते हुए उसने उस नदीमें डाल दिया। इसके बाद वह 'हाय-हाय' करके उच्च स्वरमें रोने लगा। जलदेवता उसके सामने आय और उसके रोनेका कारण पूछने लग। वह सारी बातें बताकर खेद व्यक्त करने लगा।

जलदेवता पिछली बारके समान ही सानकी एक कुल्हाड़ी हाथमें लेकर उसके सामने आय और उन्होंने पूछा—'क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है?' सानकी कुल्हाड़ी देखकर वह लाभो उसे पानेको व्याकुल हो उठा और 'यही तो मेरी कुल्हाड़ी है' कहकर उसे पकड़न गया। उस ऐसा लाभो आर झूठा देखकर जलदेवता अत्यन्त नाराज हुए और उसकी भर्त्सना करते हुए बोले कि तू इस पानका अधिकारी नहीं है। यह कहकर उस सोनकी कुल्हाड़ाका नदीमें फेंककर जलदेवता अन्तर्धान हो गया। वह व्यक्ति नदीके किनारे गालपर हाथ धर बैठकर दुःख मनस साचन लगा—'सोनकी कुल्हाड़ीकी लालचमें मैं अपनी लाहकी कुल्हाड़ी भी गँवा बैठा। मुझे अपनी करनीका उचित ही फल मिला है।' [प्रेषक—श्रीसुरीलजी चौमाल]

~~~~~

नागो भाति मदेन क जलकहै पूर्णन्दुना शर्वरी शोलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्पर्वमन्दिरम्।
वाणी व्याकरणं हसमिधुर्नैर्य सभा पण्डितै सत्युत्रेण कुल नृपण वसुधा लाकत्रय विष्णुना॥
गजराज मदसे जल कमलासे रात्रि पूर्ण चन्द्रसे स्त्री शीलसे, घोड़ा वंगसे मन्दिर नित्यक उत्सवाम्
वाणी व्याकरणसे नदी हसक जाइस सभा पण्डिताम कुल सुपुत्रस पृथ्वी राजास और त्रिलोकी भगवान्
विष्णुसे सुशाभित हाती है। (मृत्तिसुधाकर)

~~~~~

नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्
नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्
नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्
नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्
नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्	नातिरिम्प निगपताम्	नातिरिम्प जिगपताम्

नीतिशास्त्र-दिग्दर्शन [विविध नीतियों के स्वरूप]

[भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में नीतिका विशेष महत्त्व दर्शाया गया है। नीतिका क्षेत्र विशद है। मानव जीवनका सफलता समुचित नीतिके प्रयोगसे ही सम्भव है। सामान्यतः सफलताके दो मुख्य आयाम हैं—प्रय और श्रेय। जगत् प्रिय लगनेवाली मनचाही वस्तुको प्राप्त कर लेना प्रय है, जो वास्तवमें अनित्य है और यही छूटनेवाली है। जन्म-मरणक बन्धनसे मुक्त होनेकी दिशामें अग्रसर होना ही श्रेयकी प्राप्ति है, जो जीवका वास्तविक कल्याण है।]

अपने शास्त्रों में प्रय और श्रेय—दोनोंकी प्राप्तिके लिये विविध नीतियोंका दिग्दर्शन प्राप्त है, जिसे यथासाध्य ग्रहण प्रयुक्त करनेका प्रयास किया गया है—सं०]

औपनिषदिक आध्यात्मिक नीति

(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीदिनेशचन्द्रजी उपाध्याय)

भारतीय वाङ्मयमें उपनिषदाका वेदाका उपाङ्ग एवं ज्ञानका अक्षय तथा प्राचीनतम स्रोत माना गया है। श्वेताश्वतरोपनिषद् (६।१८)–क अनुसार सृष्टिके प्रारम्भमें सबसे पहले ब्रह्माजीको वेद–उपनिषद्का ही ज्ञान परमश्रद्धावा करवाया गया—

यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वं

यो वै वेदाक्ष प्रदिणोति तस्मै।

उपनिषद् हम शास्त्र–नियत नीतिपरक कर्मोंको करते हुए सौ वर्षोंतक जीनकी चाह प्रदान करते हैं, शास्त्रविरुद्ध कर्म तो मनुष्यके लिये कदापि उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि ये कर्म–बन्धनसे मुक्ति नहीं दिला सकते—

कुर्वन्नेवै कर्माणि जिजीविषच्छत–समा।

एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यत नर॥

(ईशावास्योपनिषद् २)

इसी उपनिषद्का प्रथम मन्त्र हमें यह बतलाता है कि इस जगत् में जो कुछ भी जड़–चेतनरूप है, वह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। अतः ईश्वरको साथ रखते हुए त्यागपूर्वक भागत रहो। इसमें आसक्त मत होओ, क्योंकि भाग्य पदार्थ किसका है? अर्थात् किसीका भी नहीं है।^१ ईशावास्योपनिषद्क छठे मन्त्रमें आया है कि जा मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंको परमात्मा ही निरन्तर देखता है और सम्पूर्ण प्राणियों परमात्माको देखता है वह कभी भी किसीसे घृणा नहीं करता—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेधानुषयति।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विन्युमुसते॥

इसी उपनिषद्क ११वें मन्त्र 'विद्ययाऽमृतमश्नुते' क अनुसार जा मनुष्य ज्ञानक तत्त्वका एवं कर्मक तत्त्वको साथ–साथ यथार्थरूपमें जान लेता है, वह कर्मोंक अनुष्ठानसे मृत्युको पार करके ज्ञानके माध्यमसे अमृतको भोगता है अर्थात् अविनाशी आनन्दमें परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है।

ज्ञान–विज्ञान सदाचार एवं नीतियाके अवलोकनार्थ हम अवश्य ही तैत्तिरीय उपनिषद्की शाखावत्सलाका अध्ययन करना चाहिये। यहाँ तो मानो समस्त नातियाका सार ही दे दिया गया है। मूलतः तैत्तिरीयापनिषद् कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका एक अङ्ग है, इसकी शाखावत्सलाका ग्यारहवें अनुवाकमें दीक्षाके उपरान्त आचार्य अपने आश्रमके विद्यार्थीको शिक्षा देते हैं कि 'सत्यं वद—तुभ्यं सत्यं याता।' 'धर्मं चर'—धर्मका आचरण करो 'स्वाध्यायात्मा प्रमद'—स्वाध्यायसे प्रमाद न करो 'आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातनु मा व्यवच्छेत्सी'—आचार्यक लिये दक्षिणाक रूपमें बाँझित धन लाकर दो तथा गृहस्थ–जीवनमें प्रवेश करके वश–परम्पराको चालू रखा उसका उच्छेद न करना 'सत्यानं प्रमदितव्यम्'—सत्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये 'धर्मानं प्रमदितव्यम्'—धर्मसे कभी नहीं डिगना चाहिये, 'कुशलात्न

प्रमदितव्यम्—शुभ कर्मोंस कभी नहीं चूकना चाहिये 'भृत्ये न प्रमदितव्यम्'—उन्नतिक साधनासे कभी नहीं चूकना चाहिये, 'स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्'—शास्त्रोके अध्ययन-अध्यापनम आलस्य कभी नहीं करना चाहिये, 'देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम्'—देवकार्यसे आर पितृकार्यस कभी नहीं चूकना चाहिये।

इमा अनुयाकम यह भी आता है कि 'मातृदेवो भव'—तुम माताम दवबुद्धि करनवाले बनो, 'पितृदेवो भव'—पिताको दवरूप समझनवाले हाओ, 'आचार्यदेवो भव'—आचार्यको देवरूप समझनवाले बनो 'अतिथिदेवा भव'—अतिथिका दवतुल्य समझनवाले हाओ अर्थात् तुम्ह निरन्तर माता-पिता आचार्य एव अतिथिको ईश्वरकी प्रतिमूर्ति मानकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक इनकी आज्ञाका पालन एव इनकी सेवा करनी चाहिय। यहाँ आचार्य यह भी निर्देश देत ह कि जो-जो निर्दोष कर्म हैं तुम्ह केवल उन्हींका पालन करना चाहिये दूसर निषिद्ध कर्मोंका कभी भी आचरण नहीं करना चाहिये।^१ यहाँ तरु कि हमारे आचरणामसे भी जो अच्छे आचरण ह केवल उन्हींका अनुपालन तुम्ह करना चाहिये।^२ जो काइ श्रष्ट गुरुजन या ब्राह्मण आयें उन्हे तुम्ह आसन-दान आदिक द्वारा सवा करक विश्राम देना चाहिये। दान आदि श्रद्धापूर्वक ही देना चाहिये बिना श्रद्धाके दान नहीं दना चाहिये।^३ दान आर्थिक स्थितिके अनुसार दना चाहिय, लज्जासे दना चाहिय भयस दना चाहिय और जा दिया जाय वह सब विवेकपूर्वक दना चाहिये।^४ इसके बाद भी यदि कर्तव्य-पालनम कोई आशङ्का हो ता उत्तम विचारवाल भदाचारी परामर्श देनेम कुशल प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाल धर्मके अभिलाषी विद्वानसे सीख लेनी चाहिये।

तत्तिरीय उपनिषद्की शीक्षावल्लीके नवम अनुवाकम 'श्रुत च स्वाध्यायप्रवचन च' के द्वारा नीतिकी यह शिक्षा दी गयी ह कि यथायोग्य सदाचारका पालन एव शास्त्राका

अध्ययन-अध्यापन करना चाहिये। इसी प्रकार सत्यका भाषण, तपश्चर्या एव वेदाको पढना-पढना साथ-साथ करना चाहिये।^५ इन्द्रियाका दमन मनका निग्रह अग्निवाका चयन, अग्निहोत्र, अतिथियाकी सेवा और मनुष्याचित लौकिक व्यवहार—य सब काय शास्त्राक अध्ययन-अध्यापनके साथ-साथ करने चाहिय।

मुण्डकोपनिषद् (३।१।६)–म 'सत्यमेव जयति नानृतम्' का प्रसिद्ध उद्धोष है। तदनुसार सत्यकी ही विजय होती ह असत्यकी नहीं। मुण्डक० (१।२।८) तथा कठ० (१।२।५)–म अज्ञानी पुरुषाकी स्थितिक विषयम कहा गया है कि 'अविद्या (अज्ञान)–के भीतर रहते हुए भी अपने-आपका बुद्धिमान और विद्वान माननवाल अभिमानी जन बार-बार कष्ट सहत हुए ठीक वस ही भटकते हैं, जैसे अन्धद्वारा चलाये जानेवाले अन्ध भटकत रहत ह और लक्ष्यतक नहीं पहुँच पाते'।^६ ऐसे सकाम कर्मों विषयासक्तिके कारण कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते आर बारबार दु खसे आतुर होकर पुण्यलोकास नीचे गिर जाते ह (मुण्डक० १।२।९)।

धन-निष्पामे त्रस्त मानवके लिये कटापनिषद् (१।१।२७)–मे बहुत महत्त्वपूर्ण संदेश दिया गया ह कि मनुष्य धनसे कभी तृप्ति नहीं पा सकता—'न चित्तन तर्पणीया मनुष्य'। इसी उपनिषद् (१।२।१)–म आता ह कि श्रय अथात् कल्याणका साधन अलग है आर प्रय अथात् प्रिय लगनेवाले भाग-पदार्थका साधन अलग ही ह। वे दाना साधन (श्रय और प्रेय) मनुष्यको अपनी आर आकर्षित करत हैं, परतु कल्याणक साधनको ग्रहण करानाल विवेक-युक्त व्यक्तिका ही कल्याण होता है, सासारिक भागाक साधनको स्वीकार करनवाला यथार्थ लाभस भट हा जाता ह।

कठोपनिषद् (१।३।३-४)–म रथ आर रथीक रूपकद्वारा आत्मकल्याणकी बात समझात हुए यमराज

१-यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सवितव्यानि। ना इतराणि। (तैत्तिरीय० १।११)

२-यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि स्वयापास्यानि। ना इतराणि। (तैत्तिरीय० १।११)

३-श्रया दयम्। अश्रद्धादयम्। (तैत्तिरीय० १।११)

४-श्रिया दयम्। हिया दयम्। भिया दयम्। सविदा दयम्। (तैत्तिरीय० १।११)

५-सत्य च स्वाध्यायप्रवचन च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। (तैत्तिरीय० १।११)

६-अज्ञायायन्तर वर्तमाना स्ववधीत पण्डित मन्यमाना। जह्नुन्यमाना परित्यज्य मूढा अन्येनैव नायमाना यथायथा ॥ (मुण्डक० १।२।८)

नचिकेतासे कहते हैं—नचिकेता! तुम जीवात्माको रथका स्वामी एव शरीरको रथ समझो। बुद्धिका सारथि एव मनको लगाम समझो।^१ ज्ञानीजन इन्द्रियाको घोड़े तथा विषयोको उन घोड़ोंक विचरनेका मार्ग कहते हैं, साथ ही शरीर, इन्द्रिय और मनके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही भोक्ता है वे ऐसा कहते हैं। इस प्रकारके रथपर यदि विवेकहीन बुद्धिवाला, चञ्चल मनसे युक्त आरुढ़ हाता है तो उसकी इन्द्रियों असावधान सारथिके दृष्ट घोड़ाकी भाँति वशम न रहनेवाली हो जाती हैं। परतु जो सदा विवेकयुक्त बुद्धिवाला वशम किये हुए मनसे सम्पन्न रहता है तो उसकी इन्द्रियाँ सावधान सारथिके अच्छे घोड़ाकी भाँति वशम रहती हैं। यहाँ आत्म-कल्याणकी कितनी सुन्दर नीतिका विवेचन हुआ है।

तैत्तिरीय उपनिषद्की भृगुवल्लीके दशम अनुवाकम बड़ी सुन्दर गार्हस्थ्य-नीतिका विवेचन है—'म कचन वसतौ प्रत्याचक्षीत' इस पदमे कहा गया है कि अपने घरम आये किसी भी अतिथिको प्रतिकूल उत्तर न दे यह एक व्रत है। अतिथिको सदैव उत्तम श्रद्धास ही अन्न आदि देना चाहिये।

ओपनिषदिक साहित्यम एक ओर अन्नको ब्रह्मका स्वरूप बतलाया गया है—'अन्न ब्रह्मेति ध्यजानात्' (तैत्तिरीय०

३।२)। दूसरी तरफ कहा गया है कि अन्नका कभा निन्दन करे 'अन्न न निन्द्यात्' (तैत्तिरीय० ३।७)। 'अन्न न परिचक्षीत' (तैत्तिरीय० ३।८) मन्त्रस अन्नकी अवहलना करनेका निषध है तथा 'अन्नं बहु कुर्वीत' (तैत्तिरीय० ३।९) मन्त्रसे कृषिद्वारा अन्न बढ़ानकी आज्ञा प्रदान का गयी है। तैत्तिरीय उपनिषद्म अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी—इन सबको ब्रह्मकी उपलब्धिका द्वार बतलाया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि उपनिषदाम एक ही नातिका प्रतिपादन किया गया है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डम समस्त प्राणियाम एक ही परमात्मा व्याप्त है—'न तु तद्वितीयमस्ति' (बृहदारण्यक० ४।३।२३) ससारम जो कुछ है सब वासुदेव है तथा यह सब नि सदेह ब्रह्म है—'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (छान्दाग्य० ३।१४।१)। 'एका देव सर्वभूतेषु गूढ' (श्वेताश्वतर० ६।११) वही एक ब्रह्म समस्त धर-अवर वस्तुआ एव प्राणियाम गूढ है। इसलिय सबका भगवद्भूष समझकर सबकी सेवा करत हुए और सर्वान्तयाम परमात्माकी कर्तव्य-कर्मोंद्वारा अर्चना करक हम समस्त पाशास मुक्त हो जाना चाहिये, यही उपनिषदाका आध्यात्मिक नीतिपरक संदेश है।

अतिथिकी योग्यता नहीं देखनी चाहिये

महात्मा इब्राहीमका नियम था कि वे किसी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन नहीं करत थे। एक दिन उनके यहां कोई भी अतिथि नहीं आया। इसलिये वे स्वयं किसी निर्धन मनुष्यको ढूँढ़ने निकले। मार्गमे उन्हें एक अत्यन्त वृद्ध तथा दुर्बल मनुष्य मिला। उसे भोजनका निमन्त्रण देकर बड़े आदरपूर्वक वे उसको घर ले आये। हाथ-पैर धुलवाकर भोजन करानेके लिये बैठाया।

अतिथिने भोजन सम्मुख आते ही खानेके लिये ग्रास उठाया। उसने न तो भोजन मिलनेके लिये ईश्वरको धन्यवाद दिया, न ईश्वरकी वंदगी की। इब्राहीमको इस व्यवहारसे क्षाभ हुआ। उन्होंने अतिथिसे इसका कारण पूछा। अतिथिने कहा—'मैं तुम्हारे धर्मको माननेवाला नहीं हूँ, मैं अग्निपूजक (पारसी) हूँ। अग्निको मैंने अभिवादन कर लिया है।' 'काफिर कहीं का! चल निकल मर यहाँस' इब्राहीमको इतना क्रोध आया कि उन्होंने वृद्धको धक्का देकर उसी समय घरसे निकाल दिया।

'इब्राहीम! जिसे इतनी उप्रतक मैं प्रतिदिन खुराक देता रहा हूँ, उसे तुम एक समय भी नहीं खिला सके। उलट तुम निमन्त्रण देकर, घर बूलाकर उसका तिरस्कार किया।' इस आकाशवाणीको, जो उसी समय हुई, इब्राहीमने सुना। अपने गर्व तथा व्यवहारपर उन्हें अत्यन्त दुःख हुआ।

पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामकी धर्ममय नीति

['नीति प्रीति पालक रघुराजू']

(श्रीरामपदारचसिंहजी)

भगवान् श्रीराम सभी सदगुणाक असौम सागर हैं। श्रीभगवान्मे ही सदगुणाकी पूर्णरूपम अवस्थिति सम्भव है। नीति और प्रीतिके पालनका परम आदर्श भी श्रीरामके चरित्रम देखनेको मिलता है। भगवान् श्रीरामकी लीलाआम आदिसे अन्ततक उनके द्वारा नीति और प्रीतिके सतुलनयुक्त पालनके आकर्षक आर अनुकरणीय उदाहरण मिलते हैं। व अवधके सभी श्रणीके लोगाका सावधानीपूर्वक सम्मान करते थे, जिससे सबको उनकी बाल्य लीलाका स्मरण रान लगता था और व सब उनका सराहना करत हुए कहते थे कि श्रीरामचन्द्रजीका लडकपनसे ही प्रीतिका परचानकर नातिका पालन करनेका स्वभाव है—

सावधान सबही सनमानहि। सकल सराहत कृपाणिधानहि॥
लरिकाइहि ते रघुबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी॥

(रा०च०भा० २। १७४। ४-५)

गुरु-गृहमे पढते समय रामचन्द्रजी भाइयासरित छेलेते हुए जिन बीथियासे निकलते थे, वहाँ सभी स्त्री-पुरुष स्नेह-शिथिल हो जाते थे। वे स्त्री, पुरुष वृद्ध बालक सभाका प्राणासे बढकर प्रिय लगते थे—

कोसलपुर घासी नर नारि वृद्ध अरु बाल।
प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल॥

(रा०च०भा० २। १०४)

नीतिशास्त्रका सिद्धान्त है कि नीति-विहीन व्यक्तियाक बहुतेसे शत्रु हो जात हैं और नीतिमान् मनुष्याके सभी मित्र होते हैं—

शत्रुबो नीतिहीनाना यथापध्याशिना गदा।
सद्य कचिच्च कालेन भवन्ति न भवन्ति च॥

(शृङ्गनाति १। १०)

अर्थात् जिस प्रकार अपथ्य जानवालाको कभी-न-कभी अनक राग ग्रस लत हैं, जबकि सयमी लागोको कोई राग नहीं होता उसी प्रकार नीति-विहीन व्यक्तियाक अनेक शत्रु कभी शीघ्र तो कभी विलम्बसे हा जाते हैं, जबकि नातिका

अनुसरण करनेवालाके शत्रु होते ही नहीं अर्थात् उनक सब मित्र ही होते हैं। श्रीरामचन्द्रजीका अध्ययन-कालम ही व्यापकरूपम जो लोकप्रियता प्राप्त हो गयी थी वह उनक नीति-प्रीतिपूर्ण सद्व्यवहारका ही प्रतिफल है। श्रीराम-लक्ष्मण विश्वामित्रजीके साथ यज्ञरक्षार्थ गय थ। एक भयकर वनके पास पहुँचनेपर मलद और करूप जनपदाको उजाड डालनेवाली राक्षसी ताडका क्रुद्ध होकर उनपर झपटी। श्रीरामजीको किसी स्त्रीको मारना नीतिसंगत नहीं लगा। उन्हाने उसे देखकर लक्ष्मणजीसे कहा— 'न ह्यनमुत्सहे हन्तु स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम्।' (बा०रा० १। २६। १२) अर्थात् यह स्त्री-स्वभावके कारण रक्षित है, अत मुझ इसे मारनेम उत्साह नहीं है। वे विश्वामित्रजीके बार-बार कहनेपर उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये और गा ब्राह्मण एव देशहितमे आवश्यक समझकर ही ताडकाका वध करनेक लिये तैयार हुए। विश्वामित्रजीके प्रति उनका कथन है—

गोब्राह्मणहिताथाय देशस्य च हिताय च।
तव चैवाप्रमेयस्य वचन कर्तुमुद्यत॥

(बा०रा० १। २६। ५)

गो, ब्राह्मण एव समूचे देशका हित करनेक लिये म आप-जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्माक आदर्शका पालन करनेको सब तरहसे तैयार हैं। इस कथनस विदित होता है कि श्रीरामचन्द्रजी गुरुजीके समझानेपर मान गय कि गाथा साधु-ब्राह्मणा एव राष्ट्रका अहित करनवाली ताडकाका मारनेम नैतिक दृष्टिसे दाय नहीं है। राष्ट्रहित नीतिका प्रमुख प्रत्यय है।

जनकपुरमे लक्ष्मणजीकी नगर देखनकी लालसा जानकर श्रीरामचन्द्रजीन उन्ह नगर दिगलतारक तुरत ले आनकी आज्ञा गुरु विश्वामित्रजीसे जिस रीतिस माँगी उससे गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और रामचन्द्रजाक नीतिरक्षण धर्मपालन प्रेमविवशता एव मेवक-सुखदातृत्वका प्रशंसा की—

सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥

धरम सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम धिबस सेवक सुखदाता ॥

(रा०च०मा० १।२१८।७-८)

जनकपुरवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देखनेक लिये उत्कण्ठित थे, किंतु वे सब राजसदनम पहुँच नहीं सकते थे। इस स्थितिमें रामचन्द्रजीको उन्ह स्वयं जाकर दर्शन देना एव प्रीतिभाजन लक्ष्मणजीकी लालसा पूरी करना नैतिक दृष्टिसे उचित जान पड़ा और उसके लिये गुरुजोस आज्ञा माँगी। व्यवहारके इस छोट प्रसंगम भी श्रीरामजीकी नीति-प्रीति-सम्बन्धी निष्ठाका लक्ष्य करके विश्वामित्रजीने उनकी प्रशंसा की और आदेश दिया—

जाइ देखि आवहु नगर सुख निधान दोड भाइ ।

करहु सुफल सय के नयन सुदर बदन देखाइ ॥

(रा०च०मा० १।२१८)

पुष्प-वाटिकाम श्रीरामजी और सीताजीन एक-दूसरको सर्वप्रथम देखा। सीताजीकी अलाकिक शोभा देखकर मुग्धमन श्रीरामजीने भाई लखनलालसे जो कहा उससे उनम निहित नतिकताकी झलक मिलती है—

रघुसिन्ह कर सहज सुभाऊ । भनु कुपथ पगु धाइ न काऊ ॥

मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ परनाहि न हेरी ॥

(रा०च०मा० १।२३१।५-६)

अर्थात् 'रघुवशियाका यह सहज स्वभाव हे कि उनका मन कभी भी कुमार्गपर पर नहीं रखता। मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही विश्वास है कि जिसन जाग्रत-अवस्थाम ही नहीं, स्वप्नम भी परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डाली है।' जो रगेहनपर निन्दनीय कार्यवश मनका राजी नहीं होना नैतिकताका सामान्य लक्षण है। उत्कृष्ट नैतिकता तब मानी जायगी, जब मन श्रीरामके मनक समान स्वप्नम भी अनैतिक काम न कर।

जब जनकजीके यदियाने घापणा की कि शिवजीक धनुषको तोड़नवालेको तोना लोकाकी विजयसमत सीताजीसे विवाहका लाभ हागा तब बहुतेसे राजा धनुष ताडनेके लिय अधार और उतावले हाकर उठ परतु श्रीरामचन्द्रजी बिना किंसा हर्ष-विपादके तब उठ जब गुरुजीन उन्ह जनकजीक परितापका मिटानक लिय धनुष ताडनका कहा—

उठहु राम भजहु भवचापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥

सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । हनुष विपादु न कछु उर आवा ॥

ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ । ठवनि जुया मृगानु लजाए ॥

(रा०च०मा० १।२५४।६-८)

श्रीरामचन्द्रजी विजय और विवाह—जैसे निजी प्रतापनमे नहीं वरन् राजा जनकक परितापका मिटानक लिय गुरुजीक आदेशस धनुष तोडन गये। यह ठनक नैतिक स्तरकी ऊँचाईका द्योतक है।

भगवान् श्रीरामने विवाह-सम्बन्धके लिय वर-वधूक सहमतिको ही पर्याप्त नहीं माना बल्कि अभिभावकका अनुमति भी अनिवार्य मानी। प्रतिज्ञानुसार धनुर्भंग हात हा श्रीराम और सीताका विवाह हो गया—'दूटतहा धनु भयड बियाहूँ' (रा०च०मा० १।२८६।८)। किंतु विधिपूर्वक कन्यादानके लिये जनकजी जब उद्यत हुए, तब श्रीरामचन्द्रजीन पिताजीकी अनुमतिके बिना विवाह करना अनुचित समझकर अस्वीकार कर दिया। जब महाराज दशरथका बुलाया गया तब श्रीरामचन्द्रजीने कन्यादान ग्रहण किया। यह प्रसंग सीताजाद्वारा अनसूयाजीको सुनाया गया है आर वाल्मीकीय रामायणम वर्णित है।

भगवान् श्रीरामने नीति और प्रीतिके पालनक लिय वनगमन किया था। उन्होंने अपने वनवासकी बात सुनकर माता कैकेयीजीसे कहा था—

मुनिगन मिलतु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर ।

तेहि मई पितु आयसु बहुरि समत जननी तार ॥

भरत प्रान्प्रिय पावहि राजू । बिधिसबबिधिमाहि सनुमुखआनु ॥

जी न जाउँ बन ऐसहु कजा । प्रथम गनिअ मोहि भुड समाज ॥

(रा०च०मा० २।४१।४२।२)

इस कथनसे विदित हाता है कि भगवान् रामका वनगमनद्वारा माता-पिताकी आज्ञा-पालनरूपी धर्मातिताकी सिद्धि प्राणप्रिय भरतका राज्य मिलनसे प्रातिकी सिद्धि और मुनि-मिलनसे सत्सगकी सिद्धि हाता प्रतात हुइ। अन उन्होंने सर्वविध हित जानकर वनगमन किया।

नाति व्यवहारकी वह रीति है जिसस दूसरना अहित किय जिना अपना हित हो। श्रीरामजीन वनवासक समय महापुनि चाल्मीकिजीसे अपने निवास योग्य वन स्थान पूछ

जहाँ उनके रहनेसे मुनि-महात्माआको उद्वेग न हो—
अब जहाँ राउर आयसु होई । मुनि उद्वेगु न पावै कोई॥
अस जिये जानि कहिअ सोइ ठाँके । सिय सौमित्रि सहित जहाँ जाँके॥
तहँ रचि रुचिर परन तुन साला । बासु करा कछु काल कृपाला॥

(रा०च०मा० २। १२६। २ ५-६)

श्रीरामजीको यह रुचिकर नहीं लगा कि किसीको असुविधाम डालकर स्वयं सुविधा प्राप्त कर ली जाय।
वाल्मीकिजीके कहनेपर भगवान् राम चित्रकूटमें रहने लगे। उनके रहनेस वहाँके कोल-किरात—वनचराके व्यवहारमें बड़ा बदलाव आ गया। वे सब जिनमें तनिक भी धर्मबुद्धि नहीं थी पाप करते ही जिनके दिन-रात व्यतीत होते थे दूसरोंके वसन-वासन चुग लेना जिनका धर्म था—परपकारी हो गये। वे अयोध्याजीसे आये हुए लोगोंको प्रिय पाहुन समझने लगे और उन्हे विनयपूर्वक वन्य वस्तुएँ ला-लाकर देने लगे तथा बड़ा-चढ़ाकर मूल्य दिये जानपर भा उन्हान नहीं लिया। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनसे उनके दोष दूर हो गये—
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ । यह रघुपदन दरस प्रभाऊ॥
जब ते प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥

(रा०च०मा० २। २५१। ६-७)

श्रीरामचन्द्रजीका दख-देखकर चित्रकूटक काल-किरात साधु हो गये और खग-मृगादि मानवैतर प्राणी स्वाभाविक वैररहित होकर एक साथ रहने लगे। वन-पर्वतादि प्रकृतिकी सुन्दरता दिन-दिन बढ़ने लगी—
आइ रहे जयते दोउ भाई ।

तयत चित्रकूट-कानन-छयि दिन दिन अधिक अधिक अधिकाई॥

x x x

भए सब साधु किरात-किरातिनि, राम-दरस मिटि गइ कलुपाई ।
खग-मृग मुदित एक सँग बिहरत सहज धिपम बड़ बैर बिहाई॥

(गीतावली २। ४६)

श्रीरामचन्द्रजीक रहन-सहनका प्रभाव पर्यावरणपर भी पड़ा, जिससे उसकी शीबुद्धि हुई। सदाचारीस दश शीसम्पन्न होता है। दुसचारीसे देशकी दुर्गति हातो है। जहाँ खर-दूषण चढग वहाँ प्रदूषण भी चढेगा। श्रीरामचन्द्रजीके नीतिपालनक परिणामस्वरूप खग-मृगादि जंगली जीव उनके सच्चे मित्र बन गये और अनौचित्य करनेवाले वालि एव रावणने घरमें

ही बन्धु-बान्धवोंको अपना काल बना लिया—

खग मृग मीत पुनीत किय बन्हुँ राम नयपाल ।

कुमति बालि दसकठ घर सुहुद बधु किमो काल ॥

(दाहावली ४४२)

जब राज-तिलकका सामान संना परिवार प्रजा-समाजके साथ भरतजी श्रीरामचन्द्रजीको लौटान-हनु चित्रकूट पहुँचे, उस समय रामचन्द्रजीके सामने—‘इत पितु बच इत बधु सकोचू’ (रा०च०मा० २। २२७। ३)—की उलझनभरी समस्या खड़ी हो गयी। सत्य और प्रेमकी पराकाष्ठाको प्राप्त पिता महाराज दशरथके वचनका पालनकर धर्मनीतिकी रक्षा की जाय या प्रेममूर्ति भाई भरतकी प्रीतिकी। श्रीरामचन्द्रजीद्वारा चित्रकूटकी दूसरी सभाम जो भाषण किया गया उसस उलझन सुलझ गयी। इसलिय गास्वामी तुलसीदासजीने भगवान् राम और उनके उस भाषणकी प्रशंसामें कहा—

धरम धृतिन धीर नय नागर । सत्य सनेह मील सुख सागर॥

देसु कालु लखि समठ सभाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू॥

बाले बचन बाणि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से॥

(रा०च०मा० २। ३०४। ५-७)

महाकविका संकेत है कि श्रीरामजी ‘नयनागर’ भी हैं और ‘स्नेहसागर’ भी। वे ‘नीतिपालक’ भी हैं और ‘प्रीतिपालक’ भी। अत वे ऐसे श्रेष्ठ वचन बानग जिससे नीति-प्रीतिका सतुलन भग नहीं होने पायगा। रामचन्द्रजीने रघुकुलकी नीति सत्यसंध पिता महाराज दशरथकी कीर्ति और प्रीतिके लिय प्राण-त्यागका स्मरण कराकर एक मार्मिक सुझाव दिया, जिससे सब नीतिविमुख होनस बच गये। उन वचनाका विलक्षण प्रभाव भरतजीपर पड़ा। ‘कहहुँ करो सोइ आजु’ (रा०च०मा० २। २६४) यह आश्वासन सत्यसंध श्रीरामजीसे मिला हुआ होनपर भी भरतजी उनसे लौटनेका आग्रह न कर सके। उन्हे नातिपालक श्रीरामका नीतिव्युत्त हानेके सकोचमें डालना उचित नहीं लगा। व

श्रीरामचन्द्रकी पादुकाक आदेशसे राग्यका काय करन-हनु अयोध्याजी लौट आये। श्रीरामचन्द्रजीन राजतिलक नहीं लेकर नीतिभंगस बचत हुए प्रातिकी प्रतिष्ठा-हनु प्रेममूर्ति भरतजीक अनुरोधका आदर दकर एक प्रकारस रघुराजपद स्वीकार किया और प्रजा तथा परिवारका मुद्दा करनका

आदेश उन्ह दिया— 'करहु प्रजा परिवार सुखारी' (रा०च०मा० २।३०६।५)। इससे भरतजीका परम सताप हुआ। 'अयोध्याजी लोट आये, श्रीरामजी वनम रह। नीति आर प्रीतिमे सतुलन बना रहा, जिसस जगत्का रामायणका आदर्श देखनेका मिला।

भगवान् श्रीरामकी रणलीलाम धर्मयुद्धका रूप दर्शित होता है। मनुष्यकी सिद्धिके लिये किया गया युद्ध धर्मयुद्ध कहा जाता है। उसमे शत्रुको सावधान करके उस बल-पौरुषसे जीतनेकी काइक्षा रहती है। श्रीरामचन्द्रने सदा अनिवार्य स्थितिमें अनौति-निवारणके लिये धर्मयुद्ध किये। खर-दूषणन चोदह हजार राक्षसाके साथ श्रीरामचन्द्रजीपर आक्रमण किया और दूताद्वारा खर भजी कि अपनी छिपायी हुई पत्नीका दंकर दाना भाई जीत-जी घर लौट जायें। उस समय श्रीरामचन्द्रजीने खर-दूषणसे कहनेके लिये दूतासे जा कहा, 'उससे उनकी युद्धनीतिका पता चलता है। वह कथन द्रष्टव्य है—

जा न होइ बल घर फिरि जाहु। ममर विमुख म हतउ न काहु॥
रन छवि करिअ कपट चतुराई। तियु पर कृपा परम कदराई॥

(रा०च०मा० ३।११।१२-१३)

अर्थात् यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राममें पीठ दिखानेवाले किसीको मैं नही मारता। रणम चढाई करके कपट-चतुराई आर शत्रुपर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। खर-दूषणको दिया गया यह मदेश भगवान् रामकी युद्धनीतिको ममझनका सूत्र है। श्रीरामचन्द्रजी इन्ह मारना अनौति समझते थे। उनकी दृष्टिम छल-कपट धोखा और धूततास शत्रुका सकटमे डालना वीरता नहीं, बहुत बड़ा कायरता है। खर-दूषणादिका क्षणभरम मारकर उन्ह निर्वाणपद प्राप्त कराकर कृपासिन्धु श्रीरामजीने उनपर महान् कृपा की।

भगवान् श्रारामन कभी शत्रुका भी अनिष्ट नहीं किया—

'अरिहुक अनभल कीन्ह न राम' (रा०च०मा० २।१८३।६)।

उन्हाने अङ्गदजीको रावणरू पास यह कहकर भेजा कि उससे वैसी ही बातचीत करना, जिससे हमारा कार्य है और उसका भी हित है—

कानु हमार तामु हित होई। तियु सन कोहु बतका साई॥

(रा०च०मा० ६।१७।८)

श्रारामचन्द्रजीन रावणरू सम्पूर्ण वश-विनाशस वचनम

अवसर दिया। उन्हान आर्तभाजस शरण आनेपर उसे अप्रय कर देनेका आश्वासन भेजा— 'आरत गिरा सुवत प्रभु अप्रय करौयो तोहि' (रा०च०मा० ६।२०)। रावणने श्रारामरू प्रीतिपूण प्रस्तावको उनकी कमजारीका लक्ष्य मानकर अङ्गदजीसे कहा—

जा पै समर सुभट तब नाथा। पुनि पुनि कहांसि जासु पुन गाथा॥
तौ बसीठ पठवत कहि काजा। तियु सन प्राति करत नहि लाजा॥

(रा०च०मा० ६।२८।६)

रावणक हठके कारण युद्ध अनिवार्य हो गया। उस युद्धम अनेक अवसरपर श्रारामकी नाति और प्रीति परायणता तथा रावणकी अनैतिकता आर अप्रीति प्रकट हुई है। श्रीरामचन्द्रजी जब अपन वीर सैनिकाका रणम शिथिल होते हुए देखते थे, तब उन्ह पेमस कहत थे कि आप सन थक गये हैं, अत विश्राम कर आर द्वन्द्व-युद्ध दख मैं लड़ता हूँ— 'द्वन्द्वयुद्ध दखहु सकल श्रमिंत भए अति वीर' (रा०च०मा० ६।८०)। रावण अपने सैनिकोंका कठोर वचनम डराकर भागनेस राकता था और उन्ह युद्धमें शक्तता थी—

जो रन विमुख सुना पै काना। मा मै हतब काल कृपा॥

मर्बसु खाइ भाग करि नाजा। समर भूमि भए बल्लभ प्राजा॥

(रा० च० मा० ६।४२।७)

युद्धभूमिम रावणद्वारा अपशब्द कहकर उत्तेजक स्थिति पैदा किय जानपर भी श्रीरामजी उद्भिन्न नहीं होते थे और अनैतिक वचन नहीं बोलत थे बल्कि रावणका भी नीतिका सीख दत थे—

जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि काहि छमा।

ससार मई पुरुष त्रिधिष पाटल रसाल पनस समा॥

एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं।

एक कहहि कहहिं कहहिं अपर एक काहि कहत न चाहहीं॥

(रा०च०मा० ॥१०००)

इस नीतिशिक्षाका सार है कि दुवचन चालकर पुण्यमे प्राप्त होनेवाले अपन सुयशका नाश नहीं करना चाहिय और सकार्य करके नैतिकताके उत्कृष्टतम स्तरपर पहुँचना चाहिये।

एक दिन रावणने भीषण युद्ध करके लक्ष्मणजी-समन वड-वड वानर वीरका धराशायी कर दिया। वह वहास लक्ष्मणजीका कैदकर लङ्का ल जानके लिये उठान लाग

पर वे उससे उठे नहीं। उस स्थितिमें श्रीरामचन्द्रजीन रावणपर आक्रमण किया और उसके रथ, सारथि एवं शस्त्रास्त्राको तिल-तिल करके काट डाला। घायल रावण अत्यन्त आर्त हाकर काँप उठा। श्रीरामचन्द्रजीको उस स्थितिमें रावणको मारना या कैद करना नीतियुक्त नहीं लगा। उन्होंने उस लङ्का जाकर विश्रामकर पुन लडने-लायक होकर आनेको कहा—

प्रयाहि जानामि रणार्दितस्व

प्रविश्य रात्रिचरराज लङ्काम्।

आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी

तदा बल प्रश्रयसि मे रथस्थ ॥

(वा०रा० ६।५९।१४३)

अर्थात् निशाचरराज। मैं जानता हूँ कि तुम युद्धसे पीड़ित हो। इसलिये लङ्का जाओ और विश्राम कर लो। फिर रथ आर धनुष लेकर निकलना और रथारूढ हाकर मग बल देखना।

श्रीरामचन्द्रजीने अनौचित्य कूर रावणको भी निहत्था होनेपर मारना धर्मयुद्धक विरुद्ध माना उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया।

रावणके मोरे जानेपर विभीषण उसकी अन्त्येष्टि करना नहीं चाहते थे पर श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणसे कहा—

मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्त न प्रयोजनम्।

क्रियतामस्य सस्कारो ममाद्येष यथा तव ॥

(वा०रा० ६।१०९।२५)

अर्थात् मरनेके बाद वैराका अन्त हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो गया है। अतः इसका दाह-संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारा भाई है, वैसे ही हमारा भी है। रावणका स्वजनक समान शवदाहादि करवाना भगवान् श्रीरामकी उदार युद्धनीतिका निदर्शक है।

राजाका नीतिविद् और प्रजाका प्रेमी होना चाहिये। वह राजा शोचनीय है जो नीति नहीं जानता और जिसे प्रजा प्राणाके समान प्रिय नहीं है—

सोचिअ नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥

(वा०च०मा० २।१७२।४)

राजाधिराज श्रीरामचन्द्रजीका राज्य नीति और प्रीतिपर आधारित धर्मराज्य था। उनकी मान्यता थी कि जिस राजाके

राज्यमें प्रजा दुःखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरकका अधिकारी होता है—

जासु राज प्रिय प्रजा दुःखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥

(वा०च०मा० २।७१।६)

रामराज्यकी विशेषताओका वर्णन करते हुए गास्वामी श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

बयरु न कर काहु सन कोई। राम प्रताप बिपमता खोई ॥

सब नर काहि परस्पर प्रीती। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥

(वा०च०मा० ७।२०।८ २१।२)

धर्मविग्रह राजा रामके प्रभावसे प्रजा आप-स-आप धर्म नीति और प्रीतिकी ओर प्रवृत्त होने लगी थी। प्रजा श्रीरामचन्द्रजीमें अपने सब प्रकारके उदात्त भावाका प्रतिबिम्ब देखती थी और उससे उसकी अन्तर्वृत्तियाँ प्रभावित होती थीं। राज्यारोहणके बाद राजा रामने प्रजाकी एक सभा बुलायी और कहा कि यदि मैं कुछ अनौचित्यकी बात कहूँ तो निर्भय हाकर मुझे रोक—

जौ अनौति कह्यु भाषा भाई। तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥

(वा०च०मा० ७।४३।६)

श्रीरामचन्द्रजी सचेष्ट रहते थे कि उनके स्वजन-सहयोगी उन्हेंके समान नीतिमान् आर प्रेमपूर्ण बन। इसलिये वे अपने भाइयोको प्रेमपूर्वक अनक प्रकारसे नीति सिखाते थे—

राम काहि भातन्ह पर प्रीती। नावा भीति सिखावहि नीती ॥

(वा०च०मा० ७।२५।३)

अनेक प्रकारसे नीति सिखानेका अभिप्राय है अपने आचरणसे सिखाना केवल माखिक सोछ नहीं। महान् नीतिशास्त्रकार शुक्राचार्यजीका भी दृढ मत है कि पृथ्वीपर श्रीरामके समान नीतिमान् कोई दूसरा राजा नहीं हुआ—'न रामसदृशो राजा पथिव्या नीतिमानभूत्' (शुक्रनीति ५।४१)। अनौति और अप्रीतिसे पीड़ित समाजका दखकर राष्ट्रकवि श्रीमैथिलीशरणगुप्तजीने भगवान्से प्रार्थना की थी—

सीतापते। सीतापते ॥ यह पापभार निहारिए।

अवतीर्ण हाकर धर्मका निज राज्य फिर फलाइए ॥

यह आर्यभूमि सचेत हो फिर कार्यभूमि बन अहा।

वह प्रीति नीति बड़े परस्पर भीति भाव भगाइए ॥

आख्यान—

रामराज्यकी महिमा

(कुत्तेको भी न्याय)

अकलिष्टकमा राजराजेन्द्र, राघवन्द्र श्रीरामभद्रकी राजसभा इन्द्र, यम आर वरुणकी सभाके समकक्ष थी। उनके गन्धम किसीका आधि-व्याधि या किसी प्रकारकी भी बाधा थी ही नहीं। तथापि एक दिन श्रीलक्ष्मणकी प्रभुने आज्ञा दी कि देखो, बाहर कोई व्यवहारी या प्रार्थी तो उपस्थित नहीं है? यदि कोई हा तो उसे बुला लाओ उसकी बात सुनो जाय। एक बार लक्ष्मणजी लौट आय आर बताये— 'दरवाजपर कोई भी उपस्थित नहीं है।' प्रभुने कहा— 'नहीं तुम ध्यानमें देखा, वहाँ जा कोई भी हा उसे तत्परतापूर्वक बुला लाओ।' इस बार जब लक्ष्मणजीने देखा तो मनुष्य काद दरवाजपर तो था नहीं पर एक धान (कुत्ता) वहाँ अवश्य खड़ा था, जा दु खित हाकर बार-बार रा रहा था। जब लक्ष्मणजीने उसमें भीतर चलनको कहा तो उसने बतलाया कि 'हमलोग अधम यानिम उत्पन्न हुए हैं और राजा साक्षात् धर्मका विग्रह हा हाता ह अतएव महाराज। म राजदरबारमें पवेश कस करें?'

अन्तमें लक्ष्मणजीने भगवान्स पुन आज्ञा लेकर उसकी प्रभुके पास पेशी करायी। भगवान् देखा कि उसके मस्तकमें चाट लगी हुई है। उस अभयदान देकर भगवान् पूछा— 'बतलाओ तुम्हें क्या कष्ट है? निडर हाकर बतलाओ मैं तुम्हाग कार्य तत्काल सम्पन्न कर देता हूँ।'

कुत्ता बोला— 'नाथ। मैंने किसी प्रकारका कोई अपराध नहीं किया तो भा सर्वार्थसिद्धि नामक भिक्षुने मे मस्तकपर प्रहार किया है। म इसीका न्याय करान श्रीमान्क द्वारपर आया हूँ।' भगवान् रामने उस भिक्षुको बुलवा करक पूछा— 'तुमने किस अपराधके कारण इसके मस्तकपर नाटाका प्रहार कर इसका मिर फाड़ दिया है?'

भिक्षुने कहा— 'प्रभा। मैं क्षुधातुर होकर भिक्षाटनके लिय जा रहा था आर यह धान विषम ढंगसे मार्गमें आ गया। भूखमें व्याकुल हानके कारण मुझे क्रोध आ गया। मैं अपराधी हूँ, आप कृपापूर्वक मेरा शासन करो।'

इसपर भगवान् अपने सभासदास न्याय-व्यवस्थानुसार

दण्ड बतलानका कहा। ब्राह्मण अदण्ड्य हाता हैं अन सभासदाने कुत्तेको हा प्रमाण माना। कुत्तेने भगवान्स कहा— 'प्रभा। यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं आर मेरा सम्पत्ति चाहत है तो मेरी प्रार्थना है कि इस भिक्षुका बालजर मठक कुलपति-पदपर अभिषिक्त कर दिया जाय।' कुत्तक इच्छानुसार भिक्षुका मान-दानपूर्वक हाथापर बढाकर वहा भज दिया गया। तदनन्तर सभामदान बढ आक्षर्यपूर्वक धानसे पूछा— 'भैया। यह ता तुमने उस भिक्षुका वर हा द डाला शाप नहीं।' कुत्ता बोला— 'आपलागाका इसका रहस्य विदित नहीं है। मैं भी पूर्वजन्ममें वहाँका कुलपति था। यद्यपि म बडा सावधान और विनात शीलसम्पन्न देव द्विजकी पूजा करनेवाला सभी प्राणियाका हितचिन्तक तथा दय-द्रव्यका रक्षक था। तथापि कुलपतित्वक दायमें मैं इस दुर्गोणिका प्राप्त हुआ फिर यह भिक्षु ता अत्यन्त क्रोध असयमी नृशस मूर्ख तथा अधार्मिक है। ऐसी दशाम वहाँका कुलपतित्व इसके लिय वरदान नहीं अपितु घार अभिशाप है। किसी भी कल्याणकासा व्यक्तिका भूलकर भी मठाधिपतित्व नहीं स्वीकार करना चाहिये। मठाधिपत्य सात पीढियातकका नरकमें डाल देता है। जिसे नरक गिगता चाह उसे देवमन्दिरका आधिपत्य दे दे। जा ब्रह्मस्व देवा, स्वीधन, बालधन अथवा अपने दिये हुए धनका अपहरण करता है, वह सभी इष्टमित्राके साथ विनाशका प्राप्त हाता है। जा मनसे भी इन द्रव्यापर कुदृष्टि रखता है वह घार अवोचिमान नामक नरकमें गिगता है आर फिर जा सक्रिय इनका अपहरण करता है, उसका तो एकस दुमर नरकमें जरापर पतन ही हाता रहता है। अतएव भूलकर भा मनुष्य एसा आधिपत्य न ले।'

कुत्तका बात सुनकर सभी सभासद महान् आश्चर्यमें दूब गये। वह कुत्ता जिधरसे आया था उधर ही चला गया आर काशा आकर प्रायापवेशनमें बैठ गया।

(वा० रामायण 'उत्तरकाण्ड' अध्याय ५९ क वा०)

प्रतिपत्तम् अ० १)

भगवान् श्रीकृष्णकी सफल राजनीति

(आवृत्ति के जो नामों) राठ, बीकानेर

महाभारतक युद्धम जो विजयश्री पाण्डवाको प्राप्त हुई, उसका सम्पूर्ण श्रेय तत्कालीन महान् राजनीतिज्ञ भगवान् श्रीकृष्णका ही है। महाभारतका सारा इतिहास श्रीकृष्णकी राजनीतिज्ञतासे आतप्रोत है। यह बात भी माना हुई है कि श्रीकृष्ण-जैसे कुशल राजनीतिज्ञ अभीतक प्रकाशम नहीं आये हैं। जिन राजनीतिज्ञाका आप दृष्ट रह हैं उनकी राजनीति श्रीकृष्णकी राजनीतिपर ही अवलम्बित है अथवा या कहिये कि उनकी राजनीति उक्त राजनीतिका अनुकरणमात्र है। महाभारत-कालका सक्षिप्त विवरण श्रीकृष्णकी राजनीतिज्ञताके दिग्दर्शनार्थ निम्न पक्तियाम् पस्तुत है—

जब पाण्डव अपने वनवासकी अवधि समाप्त कर चुके तो उनके पक्षक राजाआने एक सभा की। उसम बहुत सोच-विचारक बाद यह निश्चय हुआ कि पाण्डवान जिस उत्तम ढंगम अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया है वह प्रशंसनीय है और अब उनका राज-पाट उन्हें मिलना चाहिये, क्योंकि वनवासकी अवधि पूरी हो गयी है। परन्तु दुर्योधनसे राज-पाट वापस प्राप्त होनेकी आशा बहुत कम है। सम्भव है इसक लिये युद्ध करना पड़े, अतएव एक दूत कोरवाकी सभाम हस्तिनापुर भेजा जाय और एक उन राजाआक पास भेजा जाय जो किसी कारणवश सभाम उपस्थित नहीं हो सक है। उनस यह भी निवेदन कर दिया जाय कि आवश्यकता पडनेपर व लाग पाण्डवाका ही पक्ष ल आर यथाशक्ति उनका सहायता कर क्योंकि वे धर्म तथा न्यायक लिये लड़ रहे हैं।

कोरवाकी सभाम हस्तिनापुर जाने और इस झण्डक निवटानका भार भगवान् श्रीकृष्णका साँपा गया। क्योंकि यह सभी जानत थे कि इस कार्यका उनक अतिरिक्त अन्य कोई भी करनेम समर्थ नहीं है। जब श्रीकृष्ण कोरवाकी राजसभाम पहुँचे तो उन्होंने कोरवाका अनेक प्रकारसे समझाया आर पाण्डवाका कवल इन्द्रप्रस्थ वृक्षप्रस्थ, जयन्त वारणावत तथा एक अन्य काँइ गाँव जा उचित समझ दनका प्रस्ताव रखा। दुर्योधन, जो बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था समझ गया कि इन गाँवके मँगनसे यह अभिप्राय है कि कोरव सदैव पाण्डवाक आश्रित रह और वैमनस्यका भी अन्त न हो। क्योंकि ये चारा स्थान कोरवराज्यका गोमा वन जावैग और

पाण्डवाको अपन प्रति किये गये व्यवहारकी स्मृति दिलात रहगे। अतएव दुर्योधनने इस प्रस्तावका अस्वाकार करत हुए श्रीकृष्णका स्पष्ट उत्तर दे दिया कि इन गाँवकी ता क्या में सूईकी नाकक बराबर भी भूमि बिना युद्धक न दूँगा। यदि कुछ बाहुयलका भरासा हो ता रणभूमिम भाग्यकी परीक्षा कर ल।

श्रीकृष्ण असफल हो वहाँस लाट आय और दाना आरसे खुल्लमपुल्ला युद्धकी तयारी हान लागी। कारवाका ग्यारह अक्षाहिणी आर पाण्डवाकी सात अक्षाहिणी सना कुरुक्षत्रके लव-चोड मदानम आ उतरी। श्रीकृष्ण अजुनक रथवान् बने। उन्होंने अजुनक रथका उस समय विपभी सनाका अनुमान लगानक अभिप्रायस नाचम ल जाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुनने रणभूमिम युद्ध करनका इच्छासे एकत्रित अपन मामा चाचा, दादा गुरु मित्र और भाई आदि सम्बन्धियाका दृष्टा ता उन्हें आत्मग्लानि हुई और उन्होंने श्रीकृष्णसे कहा—'युद्ध एमा विजयकी कामना नहीं है जिसे अपने सम्बन्धियाका चून वहाकर प्राप्त किया जाय में नहीं लडूँगा आप मरा रथ यहाँस ल चलिय।' जब श्रीकृष्णन अजुनका ऐसी दशा देखी ता साचा कि यह ता बना-बनाया काम विगड़ा जा रहा है। अत व अर्जुनका समझान लग—

'वारध्रष्ट अर्जुन! प्रत्यक मनुष्यका चरित्य नि वह

लिया। इधर भीमने अश्वत्थामा हाथीको मारकर यह अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्यजीन यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब मैं अपने पुत्रकी मृत्युका समाचार सुन लूँगा उस समय युद्ध नहीं करूँगा। जब उन्होंने इस समाचारको सुना तो इसकी पुष्टि युधिष्ठिरसे करानी चाही क्योंकि उस समय यह प्रसिद्ध था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, अतः पूर्वयोजनाके अनुसार युधिष्ठिरने कहा कि 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा'। आचार्यन 'अश्वत्थामा हतो' इतना ही सुना क्योंकि 'नरो वा कुञ्जरो वा'—यह बात धीरेसे कही गयी थी। इस प्रकार अपने पुत्रकी मृत्युका समाचार सुनकर आचार्यजीन युद्ध करना बदल दिया। उसी समय धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्यका सिर काट डाला।

द्रोणाचार्यके बाद कौरवाकी सेनाका प्रधान नायक कर्ण हुआ। कर्ण आर अर्जुन दोनों वरावरके योद्धा थे। दोनों योद्धा जब युद्धरत थे उसी समय ऐसी दैवी घटना हो गयी कि कर्णके रथका पहिया पृथ्वीमें घँस गया। कर्णन अर्जुनसे कहा कि 'देखो, मैं अपने रथका पहिया निकाल लूँ उसका बाद फिर युद्ध होगा।' अर्जुन इससे सहमत हो गये, परन्तु श्रीकृष्ण इस बातको जानते थे कि सामान्यरूपमें कर्णको हराना अर्जुनके वशका नहीं है। व अर्जुनस कहन लग कि 'इस समय कर्णका सिर काटनका अवसर है, अतः अपना काम करो।' अर्जुनने इसे सुनकर कहा—'महाराज! यह तो अधर्म है।' श्रीकृष्णन कहा—'अधर्म कुछ नहीं है। शत्रुका जब मौका मिले मार दना चाहिये। यदि इस समय तुने देर की तो फिर कर्णको परास्त करना तरे लिये असम्भव है।' अर्जुनन अपने सखा श्रीकृष्णकी बात मानकर बात-ही-बातमें कर्णका सिर धड़स अलग कर दिया।

कर्ण अपना प्राण गवाँ चुका था। युद्ध हात हुए सतरह दिन हा गये थे, अठारहवाँ दिन था, शल्य कौरवाका सेनापति था। युधिष्ठिरने शल्यका मार डाला। कर्णक दोना पुत्र भी लडाइमें मारे गये। इस समाचारका सुनकर दुर्योधन चडा दुःखी हा चिन्तामग्न हा गया। उसी समय किसीने आकर शकुनिकी मृत्युकी सूचना दी जिस सुनकर ता उसका रस-साहास भी किनारा कर गया। आशा निराशामें बदल गयी। वह निरप्राय हा युद्धक्षेत्रस भाग एक

जलाशयमें जा छिपा। पाण्डव भी गता लगात हुए उस जलाशयपर आ पहुँचे। वहा पहुँचकर नाना प्रकारसे दुर्योधनका धिक्कारने लगे कि 'इस प्रकार कायरका तरह भागकर छिप जाना बाराका काम नहीं है, यदि तुम मरक साथ लडनमें अपनेका अशक्त समझते हा ता हमनेसे किसी एकसे लडकर अपना राज्य ले ला।' युधिष्ठिरक इस कथनपर भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा—'यह आपने क्या कह डाला, गदा-युद्धमें दुर्योधनको जीतना कठिन है कहीं उसने नकुल या सहदेवका युद्धके लिय वरण कर लिया तब क्या होगा? आपका इस समय एसी दुस्साहसपूर्ण बात नहीं करनी चाहिय थी।' यह सुनकर महाबली भाम सामन आय और उन्होंने दुर्योधनसे गदा-युद्ध लडनकी बात कहा। श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर आदि पाण्डवान भीमक पौरुषकी प्रशंसा की।

दुर्योधनन भीमक साथ गदा-युद्ध करना स्वीकार कर लिया। दोनों गदा-युद्ध प्रारम्भ हा गया युद्ध करत हुए पर्याप्त समय हा गया परन्तु कोई हार नही मान रहा था। भगवान् श्रीकृष्णने भीमका थका अनुभव कर उनक हार जानकी शङ्कासे दुर्योधनकी जाँघमें गदा मारनका इशारा किया। तदनुसार भीमन गदाके प्रहारस जाँघ ताड डाली। जघाक टूटत ही दुर्योधन धराशायी हा गया। उस समय कुछने इसका विरोध किया, क्योंकि गदा-युद्धमें कमरसे ऊपर प्रहार करनका नियम ह, कमरसे नीच नहीं, परन्तु श्रीकृष्ण महाराजन इसका समाधान इस प्रकार किया कि 'जब द्रोपदीको सभाक चौचम दुर्योधनन अपना जाँघ दिखाकर उसपर वैठनका इशारा किया था। उस समय भीमन दुर्योधनकी जघा ताडनका सत्रक सामन प्रतिना की थी। अतः भीमने अपनी उस प्रतिज्ञाका पूरा किया है।' इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी राजनीतिनतान विजयमाल पाण्डवाका पहनाया। इसालिये महर्षि वदव्यासजीन महाभारतमें कहा ह—

यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्तता जयः ।

(अनु० १६७। ६१)

अर्थात् जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहाँ धर्म है आर जहाँ धर्म है वहाँ विजय है।

विदेहराज जनककी अनासक्त-नीति

महाराज निमिका शरीर-मन्थन करक ऋषियान जिस कुमारको प्रकट किया, वह 'जनक' कहा गया। माताकी देहसे उत्पन्न न होनेके कारण 'विदेह' और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण 'मेथिल' भी उनकी उपाधि हुई। इस वशम आगे चलकर जो नरेश हुए वे सभी जनक और विदेह कहलाये। महर्षि याज्ञवल्क्यजीकी कृपासे वे 'सभी योगी और आत्मज्ञानी हुए। इसी वशम उत्पन्न सीताजीके पिता महाराज 'सीरध्वज' जनकको कौन नहीं जानता? आप सर्वगुणसम्पन्न और सर्वसद्भावधार, परम तत्त्वज्ञ, कर्मज्ञ, असाधारण ज्ञानी धर्म-धुरन्धर और नीति-निपुण एव महान् पण्डित थे। आपकी विमल कान्ति विविध भाँतिसे गायी गयी है, परन्तु आपके यथार्थ महत्त्वाका पता बहुत थोड़े लोगोंका लग सका है। श्रीगोस्वामीजी महाराज आपको प्रणाम करते हुए कहते हैं—

प्रनवडै परिजन सहित बिदेहु। जाहि राम पद गूढ सनहु॥
जोग भोग महँ राखेउ गोई। राम बिलोकत प्रगटेउ सोई॥

पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्दधन महाराज श्रीराघवेन्द्रक साथ श्रीजनकजीका जा अत्यन्त 'गूढ स्नेह' और नित्य 'योग' (प्रेमका अभेद सम्यन्ध) है, वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। कहना ता दूर रहा कोई उस सम्यक् प्रकारस समझ भी नहीं सकता। उस प्रेम-तत्त्वको तो बस आप ही दोना जानते हैं। आपने उस अकथनीय अनुपम दिव्य प्रेम-धनका पूर लाभीका भाँति इन्द्रिय-व्यवसायरूप प्रपञ्चाम छिपा रखा है और एक धन-प्राण विषयी मनुष्यक सदृश उसी परम धनक चिन्तनम निरन्तर निमग्न रहते हैं। कुछ लोग आपको एक महान् ऐश्वर्यसम्पन्न राजा नीतिकुशल प्रजारञ्जक नरपति समझते हैं और कुछ लोग ज्ञानियाका आचार्य भी मानते हैं परन्तु आपके अन्तस्तलके 'निगूढ प्रेम' का परिचय बहुत कम लागाका है।

महाराज जनक कर्मयागके सर्वश्रेष्ठ आदर्श हैं ज्ञानियाम अग्रगण्य हैं और बारह प्रधान भागवताचार्यों हैं। जनकजी परम ज्ञानी थे परन्तु परम ज्ञानकी अवाधि ता यही है कि नानम स्थित रहते हुए हा परम ज्ञानम्बरूप भगवान्की

मूर्तिमान् माधुरीको देखकर उसपर राज्ञ जाय। ज्ञानका प्रेमक पवित्र द्रवरूपम परिणत होकर अपनी अजस सुधाधारम जगत्को प्लावित कर देना ही उसकी महानता है। जनकजीने यही प्रत्यक्ष दिखला दिया।

प्यारी-दुलारी श्रीसीताजीके स्वयवरकी तैयारी हुई है देश-विदेशके राजा-महाराजाओका निमन्त्रण दिया गया है। पराक्रमकी परीक्षा देकर सीताका प्राप्त करनकी लालमाम बड़े-बड़े रूप-गुण और बल-वीर्यसे सम्पन्न राजा-महाराज मिथिलाम पधार रहे हैं।

इसी अवसरपर गांधि-तनय मुनि विश्वामित्रजी अपने तथा अन्यान्य ऋषियाके यज्ञाकी रक्षाक लिये अवधारम महाराज दशरथजीसे उनके प्राणाधिक प्रिय पुत्रद्वय श्राराम लक्ष्मणको माँगकर आश्रमम लाये थे। यह कथा प्रसिद्ध है। श्रीविश्वामित्र मुनि भी महाराज जनकका निमन्त्रण पाते हैं और दोनो राजकुमाराका साथ लकर मिथिलाकी ओर प्रस्थान करते हैं। रास्तेम शापग्रस्ता मुनि-पत्नी अहल्याका उद्धार करत हुए परम कृपालु श्रीकौशलकिशोरराज कनिष्ठ भ्रातासहित गङ्गा-स्नान करक वनोपवनके प्राकृतिक सौन्दर्यको देखते हुए जनकपुरीम पहुँचते हैं और मुनिसहित नगर वाहर मनोरम आग्रावाटिकाम उहरते हैं।

मिथिलश महाराज इस शुभ सवादका पाकर ब्रह्म समाजसहित विश्वामित्रजीके दर्शन आर स्वागतार्थ आते हैं और मुनिको साष्टाङ्ग प्रणाम करक आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। इतनेमे हा फुलवारा दण्डकर—

स्याम गौर मृदु वयस किसोरा। लाचन सुखद विम्व चित घोरा॥

—श्याम-गौर-शरीर किशोर वयवाली नन्दाका परम सुख देनेवाली अखिल विश्वके चित्तका चुरानवाला 'गुनल जोडी' वहाँ आ पहुँची। ये थे ता चालक परन्तु इनक अने ही लोगपर ऐसा प्रभाव पडा कि सब लाग उठ खड हुए—
'उठे सकल जब रघुपति आए।' विश्वामित्र सनका नैठात हैं। दाना चालक शाल-सकाचके साथ गुरुक चरणाम बठ जात हैं। यहाँ जनकशयजाकी बडी हो विचित्र दशा हाता है। उनन प्रमरूपी सूर्यकान्तमणि श्रारामरूपी प्रत्यभ प्रचण्ड सूर्यका

लिय यही उचित था। अभेद भक्ति-निष्ठ विदेहराजकी पराभक्ति सशयरहित ह।

इसी प्रकार वे चारातकी चिदाईक समय जब अपने जामातासे मिलते हैं, तब भी उनका प्रेमसागर मर्यादा ताड चैठता ह। उस समयके उनके वचनाम असीम प्रेमकी मनोहर छटा है—जरा, उस समयकी झाँकी भी देखिये। चारात चिदा हो गयी। जनकजी पहुँचानेके लिय साथ-साथ जा रहे हैं। दशरथजी लाटना चाहते ह, परतु प्रमवश राजा लाते नहीं। दशरथजीने फिर आग्रह किया ता आप रथमे उतर पड़े और नत्रास प्रेमाशुआकी धारा बहाते हुए उनसे विनय करने लग। इसके बाद मुनियासे स्तुति-प्रार्थनाएँ कीं। तदनन्तर श्रीरामके—अपने प्यारे जामाता रामक समीप आय और कहन लग—

राम करीं केहि भौति प्रससा। मुनि महेस मन मानस हमा॥
करहिं जाग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु भमता महु त्यागी॥
ध्यापकु ब्रह्म अलखु अधिनासी। चिदानन्द निरगुन गुनरासा॥
मन समेत जेहि जान न यानी। तर्कन न सकहि सकल अनुमानी॥
महिषा निगमु नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल एकरस रहई॥

नयन विषय मो कहूँ भयउ सो समस्त सुख मूल।

सबइ लाधु जग जीव कहैं भएँ ईसु अनुकूल॥

सबहि भौति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लान अयनाई॥
होहि सहस दस सारद सेपा। कहैं कलप काटिक भरिलखा॥
मोर भाग्य रावर गुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा॥
मैं कहु कहूँ एक बल मोरे। तुम्ह रीझहु सनेह सुवि धारे॥
बार बार मागई कर जोर। मनु परिहरे घरन जानि भोर॥
धन्य जनकजी। धन्य आपकी गुप्त प्रेमाभक्ति।

जब मिथिला यह समाचार पहुँचा कि महाराज दशरथने श्रीरामको वनवास दे दिया तब जनकजीन कुशल राजनीतिज्ञकी भौति अयोध्याका समाचार—भरतकी गतिविधि जाननेके लिये गुप्तचर भेजे। भरतलात्के अनुसूचना परित्यज पाकर वे चित्रकूट अपने समाजक साथ पहुँचे। चित्रकूटम महाराजकी गम्भीरता जेसे मूर्तिमान् हो जाती है। वे न तो भरतजीसे कुछ कह पाते हैं और न श्रीरामसे ही कुछ कहते हैं। उन्ह भरतकी अपार भक्ति तथा श्रीरामके परस्पर स्वरूपपर अटूट विश्वास है। महारानी कौसल्या तक उनके पास सुनयनाजीदरा मदेश भिजवाती

रश्मियाको प्राप्तकर द्रवित हाकर यह चलती है। गुप्त प्रेम-धन श्रीरामकी मधुर छवि देखत ही महसा प्रकट हा गया। युगाक सञ्चित धनका खजाना अकस्मात् खुल पडा—मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु विदेहु विसेयी॥

प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि वियेकु धरि धीर।

बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर॥

कहहु नाथ सुदर दोउ बालक। मुनिकुल तिनक कि नृप सुल पालक॥
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय 'प्रेम' धरि की सोई आवा॥
सहज विरारुरूप मनु मोरा। धकित होत जिमि चद चकोरा॥
ताते प्रभु पूछैं सतिभाऊ। कहहु नाथ जानि कहहु दुराक॥

जनकजी कहते हैं—'मुनिनाथ! छिपाइये नहीं सच बतलाइय—ये दाना कौन हैं? मैं जिस ब्रह्ममें लीन रहता हूँ, क्या वह वेदबन्दि ब्रह्म ही इन दो रूपोंमें प्रकट हो रहा है? मेरा स्वाभाविक ही वेरागी मन आज चन्द्रमाको देखकर चकोरकी भौति धका जाता है।' जाकजीकी इस दशापर विचार कीजिये।

जनकका मन आत्यन्तिक प्रेमके कारण बलात् ब्रह्मसूत्रको छाडकर रामरूपक गम्भीर मधुर सुधा-समुद्रम निमग्न हो गया—

इन्हि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥

जो मन-बुद्धि अपनेसे अगोचर ब्रह्मके निरतिशय सुखकी अनुभूतिम लग थे, उन्हान आज उस अगाचरको प्रत्यक्ष नयनगोचर पाकर उस अगोचरके सुखको तुरत त्याग दिया। गोदका छोडकर पटवालेकी आशा कौन कर? ऐसा कौन समझदार हागा, जो 'नयनगोचर' के मिल जानपर 'अगोचर' के पीछे लगा रहे। धीरबुद्धि महाराज जनकक

हैं, किंतु वे कहते हैं कि भरत और श्रीरामका जो परम्पर अनुष्ठान है उसे समझा ही नहीं जा सकता वह अतर्क्य है—

देवि परंतु भारत रघुवर की। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी॥

मध्य महाराजक बोधरूप चित्तम कितना निगूढ प्रेम है इसका कोई भी अनुमान नहीं कर सकता।

वास्तवम राजर्षि श्रीजनकजीन अछण्ड भाग-समृद्धिके मध्य रहते हुए भी अनन्त उपरति एवं अनासक्ति-योगका जो अद्भुत आदर्श दिखाया वह सर्वथा दुर्लभ है।

इतिहास-पुराणाम उनकी गाथाका एक श्लोक अत्यन्त प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है—

अनन्त चत मे वित्त यस्य वै नास्ति किञ्चन।

मिथिलाया प्रदग्धाया न मे दहति कश्चन॥

— इस गाथा-गानकी पूरी कथा इस प्रकार है—

एक बारकी बात है महर्षि वेदव्यासजी अनक ऋषि-महर्षिया एवं यागिजनाक साथ मिथिलाम चातुर्यास्य सम्पन्न कर रहे थे। वे प्रतिदिन वहाँ कुछ धर्म ज्ञान आर यागज्ञानकी चर्चा करते और सभी ऋषि-महर्षि उस ध्यानस सुनते। कभी-कभी ऐसा हाता था कि महर्षि व्यासदेवजी महाराज जनककी आर लक्ष्यकर और उनक विशेष अभिमुख हाकर विशिष्ट ज्ञानकी कथाएँ कहते थे जिसस यह अनुमान होता था कि महाराज जनक इस ज्ञानके विशेष अधिकारी हैं आर उनम अधिक विरक्ति एवं ठपरति है। इन बातसे ऋषिपाक मनम ईष्या एवं द्वेष उत्पन्न हान लगा और व सांचने लगे कि यह राजा तो गृहस्थ है आपादमस्तक एक्षर्यम निमग्न है आर व्यासजा इस ही विशेष अधिकारी मान रहे हैं तथा हम जो मात्र कीपीनधारी, परिवार आदिसे शून्य तथा सर्वथा अकिञ्चन हैं हमारी आर व अभिमुख ही नहीं होत ऐसा पक्षपात क्या? अवश्य ही इनम राजवैभव और सुख-समृद्धिका आरुष्य है नहीं तो ज्ञानापदशके अधिकारत्वम कहाँ यह गृहस्थ राजा आर कहाँ हम वनवासी मुनिगण?

व्यासजी अपनी अन्तर्दृष्टिस उनके माकी बात समझ गये परंतु कुछ बाल नहीं। एक दिन जब ज्ञान-चर्चा चल रही थी, सभी बैठकर सुन रहे थे, तब उन्हाने एकाएक अपनी यागविद्यासे विकराल अग्नि प्रकट कर दी। धार-धारे वह अग्नि सब पदार्थोंका जलाने लगा, राजा जनकजीका

अन्नागार काष्ठागार, काप, अधशाला, गजशाला आदि सब कुछ जलकर भस्म होने लगा। लोगोंक वृक्षानपर भा वट अग्नि वृक्ष नहीं रहो थी, अपितु और भी अधिष्ठ वदत जा रहा थी। राजकर्मचारी चार-चार आकर इसका सूचना राजा जनकको देत रहे, किंतु प्रहसजाननन्दम व इनन निमग्न थे कि उन्हें इस बातका तनिक भी विश्वास नहीं हुआ व महर्षि व्यासजीका उपदेश सुनत ही रहे। वह अग्नि बढ़त चला उनकी ओर आने लगी। ऋषियोंने उस अग्निका जप अपने निवास-स्थलोंकी आर चढ़ने देखा ता व उपदेश सुनना छोड़कर झट अपन आसन, कौपीन कमण्डलु आदि सामग्रान लकर आगसे बचावक लिय धीरे-धीरे इधर-उधर जाने लगे। यह सब देखकर भगवान् व्यासने जनकसे कहा—'तुम अग्निका हपन करनेकी व्यवस्था क्यों नहीं करत? तुम्ह चिन्ता क्यों नहीं होत?' इसपर राजर्षि जनकने उत्तर दिया—'इस मिथिना नगरके जलनम मेरा कुछ भी नहीं जला। मेरा वैभव ता सम्पूर्ण ब्रह्माण्डम व्याप्त है फिर भी मेरा कुछ भा अपना नहीं है। अत मैं चिन्ता क्या कहूँ? तत्त्वकी बात हा श्रुतव्य एवं ध्यातव्य हैं। आप अपना प्रवचन जाग रख।'

इसपर भगवान् व्यासन उस विकराल अग्निको तत्काल शान्त कर दिया और देखा यह गया कि उस अग्निसे कहाँ काई भी वस्तु जली नहीं थी। सभा कोषागार, अधशाला गजशाला राजमहल उद्यानोपवनादिसहित सम्पूर्ण मिथिलापुरी पूर्णतया सुरक्षित थी। फिर राजाके अनुचरने अग्नि-भयस वहाँसे जानेके लिये तैयार उन यागी-ऋषि मुनियास सादर प्रार्थना कर प्रवचनम चैतनेका अनुरोध किया। तब महर्षि व्यासजीन कहा—'आपलागाके त्याग और वैराग्यकी भा परीक्षा हा गयी।' यह राजा निश्चय हा भागाम रहते हुए भी योगमिद्ध तथा ससारस पूणतया उपरत है। हमलोगोंको इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। वास्तव वैराग्यका विशेष महत्त्व नहीं है। अत विशेष यागध्यास और समाजकी क्षणिकता तथा परमात्माका जित्यनका अभ्यासपूर्वक साक्षात्कार करना चाहिये। पुन उनका प्रवचन प्रारम्भ हो गया। महर्षिगण राजा जनककी उपरति एवं तितिक्षासे आश्चर्यचकित हो गये। महाराज जनकजीक इस प्रकारके अनक दिव्य चरित्र शास्त्रोमे वर्णित है।

महाभागवत श्रीभीष्मजीका नीति-दर्शन

(डॉ० श्रीनिवासजी शर्मा, एम०ए० (हिन्दी-संस्कृत) पी एच०डी०)

महाभारत भारतीय संस्कृतिका महासमुद्र है। उसमें वर्णित विषयाकी इतनी अधिकता और विविधता है कि यह कथन प्रचलित हो गया—‘यन् भारते तन् भारते’ अर्थात् जो महाभारतमें नहीं है वह भारतमें कहीं नहीं मिलेगा। महाभारतकार भगवान् वेदव्यासने महाभारतके आरम्भमें कहा है—

धर्मं चार्थं च कामं च याक्षे च भरतर्षभ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्॥

हे भरतश्रेष्ठ! धर्म अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें जो इसमें है, वह अन्यत्र भी मिल जायगा और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है।

एक लाख श्लोकवाले महाभारत ग्रन्थमें बहुत-सा गूढ़ बातें हैं। आदिपर्वमें वर्णन आता है कि इस ग्रन्थमें आठ हजार आठ सौ श्लोक ऐसे हैं जिन्हें मैं (व्यास) जानता हूँ और शुकदेवजी जानते हैं। सजय जानते हैं या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता—

अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च।

अह वेदिं शुका वेति सजयो वेति वा न वा॥

ऐसे विशद, गम्भीर और गूढ़ ग्रन्थमें अनक विषयाकी विस्तृत उपस्थापना हुई है, जिनमेंसे एक विषय नीति-सम्बन्धी है। इसमें भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर विदुर, स्वयं कृष्णद्वैपायन वदव्यासक नीति-सम्बन्धी विचार तथा अन्य अनेक ऋषि मुनि, राजा और महापुरुषोंके नीति-मूल्यपरक वर्णन एवं आख्यान विपुल विस्तारवाले हैं। उसी क्रममें महाभागवत भीष्मकी नीति-सम्बन्धी दृष्टि अपना विशेष महत्त्व रखता है।

महाभारत तथा अन्य पुराण-साहित्यके आधारपर भीष्म अप्रतिम व्यक्ति थे और कौरव-पाण्डवोंके पितामह थे। वे सबसे अधिक आयुवाले एवं अद्वितीय धनुर्धर थे। इसके अतिरिक्त वे बड़े भारी ज्ञानी और भगवद्भक्त भी थे। उनकी गणना महाभागवतात्मे की गयी है और धर्म-

तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिसे भी प्रशंसा की गयी है। प्रपन्नगीतामें चौदह महाभागवत गिनाय गये हैं—

प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक-

व्यासाम्बरीपशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् ।

रुक्माङ्गदाजुनवसिष्ठविभीषणादीन्

पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि॥

(१।१)

प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुण्डरीक व्यास, अम्बरीष, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्य, रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ तथा विभीषण आदि—इन परम भागवतात्मा में स्मरण करता हूँ।

इससे भीष्मके महाभागवतरूपमें स्मरण होनसे उनका गौरव समझमें आता है। भागवतपुराणमें अजामिल-प्रसंगमें यमदूता और यमराजकी जब बातचीत होती है तब यमराज उनसे कहते हैं कि भागवतधर्मका जाननेवाला बारह व्यक्ति हैं। वहाँ यमराज उन बारहोंमें भीष्मका नाम गिनाया है— ब्रह्माजी, देवर्षि नारद भगवान् शङ्कर सनत्कुमार, कपिलदेव स्वायम्भुव मनु, प्रह्लाद जनक पितामह भीष्म बलि शुकदेवजी और मैं (यमराज)—

स्वयम्भून्नारद शम्भु कुमार कपिलो मनु ।

प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिवैयासकर्वयम्॥

(श्रीमद्भा० ६।३।२०)

अनुशासनपर्वमें युधिष्ठिरने भीष्मपितामहसे कल्याणक छ प्रश्न पूछे हैं। उनमें उत्तरमें भीष्मजीने विष्णुसहस्रनामका आख्यान किया। युधिष्ठिर पूछते हैं—लाकमें एक परम देवता कौन है? कौन एक प्राप्त करने योग्य है? कौन स्तुति करने योग्य है? किसकी अचना करनेसे मनुष्य शुभ प्राप्त करता है? आपकी दृष्टिसे सब धर्मोंमें श्रेष्ठ कौन-सा धर्म है? किसका जप करनेसे मनुष्य ससारके जन्मादि उन्धनासे रहित हो जाता है?*

इन प्रश्नोंके उत्तररूपमें भीष्मजीने अपना धर्मनीति-सम्बन्धी ‘भगवन्नामस्मरण’ की प्रशंसा विष्णुक

* किमेकं दैवतं लोकं किं चाप्येकं पराकणम् । स्तुवनं कं कमर्चनं प्राप्नुयान्नांवा शुभम्॥

को धर्म सर्वधर्माणां भवत परमो मत । किं जपन्मुनयः जन्तुर्जन्मससारबन्धनात्॥

सहस्रनाम और उनके माहात्म्यक साथ किया है। वह उनका आचारपूण नीति-कोशलका बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। कर्तव्याकर्तव्यविवेक और धर्माचरणका बात नीति-सम्बन्धीनी कही जाती हैं। भीष्मकी दृष्टि इस सम्बन्धम बड़ी स्पष्ट और विवेकपूर्ण है।

महाभारतका शान्तिपर्व भीष्मपितामहकी नैतिक दृष्टिका व्यापक वर्णन करनेवाला है। वहाँ वर्णन आता है कि शोकमय युधिष्ठिरको समझाने-बुझानके बाद श्रीकृष्ण पाण्डवाके साथ शरशय्यापर पड़े भीष्मजीके समीप जाते हैं। भीष्मजी अपने शरगम गड़े बाणोंकी जलन, शरीरकी दुर्बलता और जीभके सूखनका वर्णन करके कहते हैं कि मुझे न

प्रश्नाका उत्तर नीति और धर्मक अनुसार दिया है, पण शान्तिपवम तरह-तरहक नैतिक मूल्यामा बहुत विसृत वर्णन है। उनके ज्ञान और धर्म आदर्शों उज्ज्वलता देखकर शान्तिपर्वम स्वयं भगवान् श्रीकृष्णन उनका पशमा का है। वे कहते हैं कि आप धर्मक भडाग हैं—'तव हि धर्ममव निधि।' मनुष्याम आपक समान गुणयुक्त पुरुष मन न द्रष्टा है न सुना है। आगे भगवान् न स्वयं कहा—

यच्च भूत भविष्य च भवच्च पुरुषर्षभ।
सर्वं तज्ज्ञानवृद्धस्य तव धीम्य प्रतिष्ठितम्॥

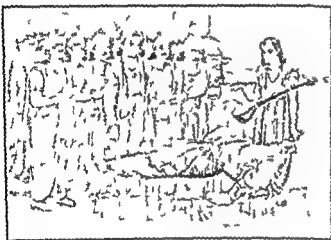
(महाभारत शान्तिपर्व ५०।१८)

हे पुरुषश्रेष्ठ भीष्म! आप नामम मनस बड़-7 है। आपकी युद्धिम भूत भविष्य और वतमान सज प्रतिष्ठित है।

इतिहासपुराणार्थां कास्तर्च्येन विदितामृतव।
धर्मशास्त्रं च सकलं नित्यं मनसि तं स्थितम्॥

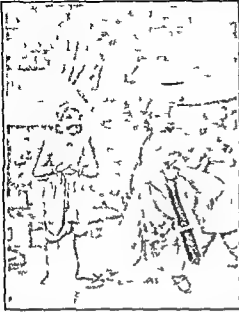
(महाभारत शान्तिपर्व ५०।३६)

आपका इतिहास और पुराणाक अर्थ पुरा तरहन विदित हैं। सारा धर्मशास्त्र सदा आपक मनम स्थित है। शरशय्यापर पड़ हुए भीष्मक चरित्रका पूर्ववृत्त हा ऐसा है जो आरम्भस ही उनके महान् गुणोंका प्रकाशक है। गङ्गा और शान्तनुके पुत्र देवव्रत पूर्वके वसु ही थे। वे अपने पिताक इतन अनुकूल और भक्त थे कि शान्तनुकी इच्छाका जनकर वे उनके विवाहका आग्रह करनक लिय सत्यवतीक आपक पिता मल्लाहके पास जाते हैं। वह कहता है कि सत्यवतीका ही पुत्र राज्यका अधिकारी हाना चाहिय पर आपक बड़ पुत्र होनेके कारण वह राज्य कैसे पा सकगा आर फिर आप राज्य न भी ले ता भी आपक पुत्रा आर सत्यवतीक पुत्राम फिर सघर्ष होगा। इसपर देवव्रत बड़ा भयङ्कर प्रतिज्ञा करन है कि वे जीवनम कभी विवाह हा न करग। ऐसा भीष्म

दिशाआका जान है, न आकाश-पृथ्वीका भान है। मुझम प्रयचन करनेकी शक्ति नहीं है। आप तो शास्त्राके भी शास्त्र हैं आप ही धर्मराजका हितकर बात बताइये। तब श्रीकृष्ण उन्हें वर प्रदान करते हैं जिससे उनकी सारी पीडा दूर हो जाता है और वे अपनाको उपदेश देनेम समर्थ पाते हैं। सभी पाण्डव सात्यकि सञ्जय कृपाचाय और अनक धमपरायण ऋषि उनक नैतिक वचनाको सुननके लिय वहाँ एकत्र हाते हैं। या तो भीष्मजीने अनुशासनपर्वम भी युधिष्ठिरक अनक

१ सत्यवती निपाद या मल्लाहकी कन्या नहीं थी। वह क्षत्रिय राजा उपरिचके अग्रत उत्पन्न हुई थी। एक बार वनम राता उपरिचका तज स्थलित हा गया। राजान उसे अभिमन्यव करके पुत्रोत्पत्तिकारक बनाकर एक याजके द्वारा अपनी पत्नी गिरिकाक पास भजा। एक दूसरा राजन मासक दुकडा समझकर ठसपर झपट्टा मारा। वह तज यमुनाके जलम गिर पडा। वहाँपर अद्रिका नामका अप्सरा ब्रजजीक सापन मछला बनकर जलम रह रही थी। राजा उपरिचका तज मछली बनी अद्रिकाने गिरन लिया। दसव महाने वह मल्लाहक जलम आ गण। उसके उदरको चीरनेस एक पुरुष और एक कन्या निकली। मछेराज राजान यह घटना राजा उपरिचका सुनायी। उन्हान पुरुष बालकक ले लिया जो आगे चलकर मन्व्य नामक धार्मिक राजा हुआ। अद्रिका शापमुक्त होकर स्वर्ग चली गयी। कन्या मछलाक ही नाम रही। उसका नाम मछलाका गण आता था। जत उस मत्स्यगण कहत थे। राजान मल्लाहको सीपा था तो वह उसाकी पुत्रा होकर रही। पराशरक स्यामम व्यामका जन्म हुआ। पराशरक परदात्म उसका कन्याभाव नष्ट नहीं हुआ आर वह गधवती भी हा गयी (आदिपर्ण ६३)।

प्रतिज्ञा करने के कारण वे 'भीष्म' कहलाये। सत्यवतीका रथम बिठाकर लाय आर शान्तनुको सौंप दिया। शान्तनु वड उच्च चरित्रके धर्मात्मा थे। उन्हाने भीष्मको इच्छा-मृत्युका वरदान दिया (महाभारत आदिपर्व १००। १०३)।

दवव्रतसे भीष्म बननवाले भीष्मपितामह धर्म आर नीतिके पूर्ण ज्ञाता रहे। शान्तनुकी मृत्युके पश्चात् वे शास्त्रोक्त विधिसे पिण्डदान करने हरद्वार गये। वहाँ पिण्डदानके लिये कुश बिछाये गये। किन्तु पिण्ड-ग्रहण करनेके लिय कुशाको भेदकर शान्तनुने अपनी याजूवद-

और आभूषणवाली भुजा ऊपर निकाली। तब भीष्मने कहा कि मनुष्यके हाथपर पिण्डदान देनेका वेदम विधान नहीं

है। शास्त्रकी आज्ञा ह कि कुशापर ही पिण्डदान कर। उनकी धर्मनीतिके इस कृत्यपर पितर वड प्रसन्न हुए। इस तरह भीष्मपितामहके उत्तम धर्मरक्षित चरित्र आर अनक प्रसंगोमे भगवान्‌के प्रति आस्था विश्वास और सदाचरणके कारण उन्हें महाभागवत कहा गया है।

भीष्मपितामहकी नैतिक दृष्टिका विस्तार शान्तिपर्वम देखनम आता है। कई स्थलापर तो उन्होंने अपने नैतिक वचनका कथा-उपाख्यानका उल्लेख करके समर्थित किया है। कई गीताआ—मङ्कगीता पराशरगीता हसगीताक माध्यमस नतिक उपदेश दिय ह। युधिष्ठिरके प्रश्नोके उत्तर दते समय भीष्मजीके विस्तारपर नतिक विचार व्यक्त किय गये हैं। भीष्मपितामहका विस्तृत नतिक दृष्टिको निम्न लिखित चार वर्गोंम विभाजित कर सकते हैं—

१-धर्म-सम्बन्धी नतिक दृष्टि, २-अर्थ-सम्बन्धी नैतिक दृष्टि, ३-काम-सम्बन्धी नैतिक दृष्टि तथा ४-मोक्ष-सम्बन्धी नैतिक दृष्टि।

(१) धर्म-सम्बन्धी नैतिक दृष्टि—

भीष्मपितामहकी श्रेष्ठता नैतिक मूल्याक निर्वचनम उनकी भक्तिमयी भावनासे पुष्ट होकर चला ह। व युधिष्ठिरसे धर्म-सम्बन्धी विचार व्यक्त करत समय पहल महान् धर्मका और भगवान् कृष्णका नमस्कार करत हैं तथा ब्राह्मणाका नमस्कार करक सनातनधर्मका वणन करते ह—

नमो धर्माय महत नम कृष्णाय वधसे।

ब्राह्मणभ्या नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्॥

(महाभारत शान्तिपर्व ५६। १०)

वे कहते हैं—'धारणाद्धर्मं इत्याहु' अर्थात् धारण करनेवाले स्वरूपके कारण उसे धर्म कहत है। दूसर शब्दम मानवीय आचार एव गुणको धर्म माना गया है। व्यक्ति और समाज तथा देश-काल-परिस्थितिक अनुसार धर्ममयी दृष्टि रखनी चाहिये। राजाका धर्म है कि वह वसन्तक सूर्यकी तरह न बहुत कामल हा न कठार ही—'न शीतो न च घर्मद'। जा सन्धि करन योग्य हा उनस सन्धि करे और जा विराधके पात्र हा उनस विराध कर। न्याय करनम यमराज और धन-संग्रहम राजाको कुवरक समान होना चाहिय। चलवान् हात हुए भी कभा दुर्बल शत्रुको उपेक्षा नहीं करनी चाहिय। राजाका चारा वर्णोंक धर्मकी रक्षा करनी चाहिये—

‘चातुर्वर्ण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिताः।’

(महाभारत शान्तिपर्व ५७। १५)

वर्णधर्म—वर्णधर्मके सम्बन्धम भीष्मपितामहने कहा है कि ना उपयोगा धर्म है, उन्हें सभी वर्णोंके लिये उचित कहा गया है—अज्ञेय सत्य, धनको बँटकर भोगना, क्षमा अपनी पत्नीस ही सतान पदा करना शाच, अद्राह, मरलता तथा भृत्यवर्गोंका भरण-पोषण करना।^१

पृथक्-पृथक् वर्णोंके धर्मोंकी दिशा-दृष्टि इस प्रकार दी गयी है—

ब्राह्मण—दान अध्ययन तथा तप करना।

क्षत्रिय—ब्राह्मणोंकी रक्षा और युद्धम पराक्रम दिखाना।

वैश्य—व्यापार, कृषि पशुपालन करना।

शूद्र—सेवाधर्मका निर्वाह करना।

आश्रमधर्म—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास—ये चार प्रकारके आश्रमधर्म कहे गये हैं। इनके सम्बन्धमे भीष्मपितामहने दिशा-दृष्टि दी है। उनका मुख्य बात इस प्रकार है—

ब्रह्मचर्याश्रमधर्म—

परिचार्य तथा वेद कृत्य कुर्वन् वसत् सदा ।

(महाभारत शान्तिपर्व ६१। १९)

कर्तव्यका पालन, वेदोका म्वाध्याय करते हुए गुरुके घरम निवाम कर।

गार्हस्थ्य-आश्रमधर्म—

सत्याजं च चातिथिपूजन च

धर्मस्तथार्थश्च रति स्वदार ।

(महाभारत शान्तिपर्व ६१। १४)

गृहस्थ पुण्य सत्य सरलताका पालन करे एवं अतिथि-पूजा, धर्म, अर्थ और अपनी स्त्रीम अनुराग रखे।

वानप्रस्थ-आश्रमधर्म—

ऊर्ध्वरेता प्रव्रजित्वा गच्छत्यक्षरसात्मताम्॥

(महाभारत शान्तिपर्व ६१। ५)

ब्रह्मचर्यका पालन करने हुए घरस निकल जाय और ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाय।

संन्यास-आश्रमधर्म—

यथोपलब्धजीवी स्यान्मुनिर्दाना जितेन्द्रिय ।

(महाभारत शान्तिपर्व ६१। ८)

संन्यासी किसी वस्तुकी कामना न कर इन्द्रियोंका वशम रख निरन्तर धूमता रह और कुटा न बनव।

(२) अर्थसम्बन्धी नैतिक दृष्टि—

सभी व्यक्तियोंका लिय धर्मपूर्वक अर्थमग्रहण और उसके उचित उपयोगकी आवश्यकताका रखाद्वित किम गया है। भाष्मपितामह कहते हैं—‘दारिद्र्य भानक लोके अर्थात् ममारम दरिद्रता बडा पाप है।’ उन्हान आपद्धमको छाडकर अलग-अलग वर्णोंकी दृष्टिस अर्थोपायनक अलग अलग साधन बतलाये हैं—

प्रतिग्रहता विप्रे क्षत्रिय शस्त्रनिजिता ।

वैश्ये न्यायजिताश्चैव शूद्रे शुश्रूपाजिता ॥

(शान्तिपर्व २८३। १ पूनाका प्रति)

ब्राह्मण धनका संग्रह दान लकर करे, क्षत्रिय शस्त्रको जीतकर अर्थ प्राप्त करे वश्य न्यायपूर्वक अर्थका उपार्जन करे और शूद्र सेवा-शुश्रूपाके द्वारा अर्थोपाजन करे।

गार्हस्थ्य-आश्रम प्रधान रूपमे अर्थकी व्यवस्था करता है क्योंकि शेष तीन आश्रम उसक अर्जित धनपर आश्रित रहते हैं परंतु अनाथ, वृद्ध और विधवा स्त्रियोंका अर्थ-प्रबन्ध राजाका कर्तव्य है। निर्धन ज्ञानवान् ब्राह्मणका और युद्धकालमे विक्षनका आजीविका राजकायस होनी चाहिये। राजाका धन लोक-कल्याणम ध्यय होना चाहिये। जैसे भरी पुष्पसे मधु लेते हैं उस ही राजको गजस्व लेना चाहिये। राजस्व-ग्रहण करनेका नीति बताते हुए वे कहते हैं—

न कर्म कुरुते वत्सो भृश दुग्धा युधिष्ठिर ।

राष्ट्रमप्यतिदुग्ध हि न कर्म कुरुत महत्॥

(महाभारत शान्तिपर्व ८८। १९ पूना सम्करण)

भीष्म युधिष्ठिरको समझाते हैं कि वह युधिष्ठिर। गापका दूध अधिक दुह लेनपर उसका बछडा काम करनेम समर्थ नहीं होता। उस ही अत्यधिक दोहनसे याना अधिक कर लेनसे राष्ट्र भा महान् कर्म नहीं कर सकता।

अर्थोपयोगके अनेक साधन पजाके लाभके लिय राजाको करने चाहिये। उनमसे कुछ साधन मुख्य हैं। इन स्थानाम अर्थका उपयोग करना चाहिये—यत्न-सम्पादन करना सत्पात्राका दान दाना दुर्ग-निर्माण, पुर-निर्माण, तडाग-निर्माण जलाशय-निर्माण कूप-निर्माण मार्ग-निर्माण,

१ अज्ञेय मत्स्यवचन सविभाग क्षमा तथा। प्रयत्न स्वेपु दोषेषु शीघ्रमज्ञेय एव च॥

आजं व भृत्यभरण नयेत सार्ववर्णिका । (शान्तिपर्व ६०। ७-८)

धर्मशाला-निर्माण शून्यागार (सन्ध्यासियों के लिये) देवालय-निर्माण आदि।

धनके अर्जन और उसके उपयोगकी तरह-तरहकी नीति बतलाकर भीष्मपितामह सभी सुखोकी जड़ सतोपको मानते हैं—

सतोपो हि स्वर्गसम सतोप परम सुखम्।

(३) काम-सम्बन्धी नैतिक दृष्टि—

भीष्मपितामहने शान्तिपर्वमें युधिष्ठिरकी नीति-सम्बन्धीनी दृष्टि राजधर्मकी ओर बार-बार मोड़ी है। युधिष्ठिर राजा हुए हैं और उन्हे राज्य करना है। उन्हे प्रत्येक परिस्थितिमें कैसी नीति अपनानी चाहिये—यह बार-बार कहा है। इसलिये धर्म और मोक्षकी नीति-दृष्टि जितनी स्फुट की है उतनी अर्थ और कामकी नहीं। चार पुरुषार्थोंमें काम भी आता है। अतः कामके विषयमें भी युधिष्ठिरको मार्गदर्शन किया गया है। कामका स्वरूप सिसृक्षात्मक और वासनात्मक दो प्रकारका है। ऋग्वेदके 'कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत्' (१०। १२९। ४)—इस मन्त्रके भाष्यमें आचार्य सायणने कामका अर्थ सिसृक्षा ही किया है—'सिसृक्षा जातेत्यर्थ' अर्थात् परमेश्वरके मनमें सृष्टि-रचनाकी इच्छा (सिसृक्षा) पदा हुई। सिसृक्षा हो अथवा वासना हो यदि वह धर्मके अतिक्रान्त है तो उसे श्रेष्ठ ही कहा गया है। गीतामें भगवान् कहते हैं—'धर्मातिक्रान्तो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ' (७। ११)। जो धर्म वर्णाश्रमवालाका कहा है यदि वह धर्मसम्मत है, धर्मका साधक है तो वह काम है और वह श्रेष्ठ है तथा वह मैं हूँ।

भीष्मपितामहकी दृष्टिमें धर्म और अर्थका साथ कामको भी लाक्षणिक लिये आवश्यक माना है—'धर्मं चार्थं च कामे च लोकवृत्ति समाहिता'। धर्म और अर्थकी तरह कामका बिना भी लाक्षणिक नहीं चल सकती। भीष्म कामका कामनारूपमें लेकर बताते हैं कि कामनाहीन व्यक्ति काम भी नहीं कर सकता। पितृ-भ्रष्टसे भा मुक्त नहीं हो सकता। अतः धर्मका मूल अर्थ है और अर्थका मूल यानी फल काम है—'धर्ममूलस्तु देहोऽर्थं कामोऽर्थफलमुच्यते।' गृहस्थके लिये धर्मसम्मत कामकी व्यवस्था की गयी है। उस सदर्थम नारीके जननीरूपको बहुत आदर दिया गया है।

भीष्मजीने राजाके लिये यह कहा है कि राजा धर्मके लिये होता है, कामोपभोगके लिये नहीं—

धर्माय राजा भवति न कामकारणाय तु।

(शान्तिपर्व ११। ३)

अर्थात् राजा धर्मके लिये प्रयत्न करे। उस क्रममें उन्होंने राजाके लिये जो ४२ दोषोंसे सावधान रहनेको कहा है, उनमें कामजनित दस दोष गिनाये गये हैं जो इस प्रकार हैं—१-आखेट, २-जुआ ३-दिनमें सोना, ४-दूसराकी निन्दा ५-स्त्रियाँ आसक्ति, ६-मद्य पीना ७-नाचना ८-गाना ९-बाजा बजाना, १०-व्यर्थ धूमना। (शान्तिपर्व ६३। ७३)

अन्तमें युधिष्ठिरको जागरूक करते हुए वे बताते हैं कि काम-चिन्तन कभी समाप्त नहीं होता और व्यक्ति ही समाप्त हो जाता है—

सचिन्वानकमेवैव कामानामधितृप्तकम्॥

(महाभारत शान्तिपर्व २७७। १८)

कामवासनाकी सत्तृप्ति कभी नहीं होती और उसकी अवृत्त-अवस्थामें ही उस मृत्यु लेकर चल देती है।

(४) मोक्ष-सम्बन्धी नैतिक दृष्टि—

जीवकी दा प्रबल प्रवृत्तियाँ हैं—जिजीविषा और मुमुक्षा। जीनेकी इच्छाको जिजीविषा कहते हैं। ससारके सारे कार्य-कलाप, उच्चावच उद्यम—प्रयत्न जिजीविषाकी ही परिणाम हैं। उनसे मुक्त होनेकी इच्छा मुमुक्षा कही गयी है। ससार-सागरसे पार होनेकी इच्छा जन्म-मरणके बन्धनसे छूटकर ब्रह्म लीन होनेकी या समीपता प्राप्त करनेकी इच्छा भी इसे कहते हैं। व्यक्तिके चार पुरुषार्थोंमें यह मुख्य तथा मूल्यवान् है। इसे ही श्रुति-स्मृति आदि नीति-ग्रन्थोंमें नि श्रेयस कहा गया है। भीष्मपितामह—जैसे वासुदेवके भक्त और धर्मचेता व्यक्तिका इसपर विस्तारपूर्वक दृष्टिपात करना स्वाभाविक है। युधिष्ठिरको उस धर्मका मोक्षधर्मका मूलतत्त्व उन्होंने समझाया है।

भीष्मपितामह बतलाते हैं—मुमुक्षु हाना सभी चाहते हैं परतु मोक्षका अधिकारी प्रत्येक नहीं हो सकता। वे कहते हैं—

विमुक्तदोष समलोष्टकाञ्चन

स मुच्यते दुःखसुखार्थसिद्धये॥

(शान्तिपर्व १६१। ४२ पृष्ठाका प्रति)

अर्थात् जो व्यक्ति दोषोंको छोड़ चुका है उसके लिये मिट्टी और सोना समान है यानी जो आसक्तिरहित है सुख-दुःखको छोड़ चुका है वह मुक्त है।

युधिष्ठिर भीष्मपितामहसे प्रश्न करते हैं कि गार्हस्थ्य

आश्रमका त्याग किये बिना मोक्षतत्त्वको कौन प्राप्त कर सकता है? महात्मा भीष्मजी उन्हें सुलभा नामक योगिनी और जनक-सवादका आख्यान सुनाते हैं। उसमें जनक ऐसे ही गार्हस्थ्य आश्रम रहते हुए भी मुक्त जीव हैं। जनक कहते हैं—

यश्च म दक्षिण याहू चन्दनन समुक्षयत्।

सव्य वास्यापि यस्तक्षत् समावेतायुभौ मय॥

(महाभारत शान्तिपर्व ३२०। ३६)

अर्थात् यदि काह एक व्यक्ति मेरी दाहिनी भुजापर चन्दन छिड़क आर दूसरा यौरी भुजाका बसुनमे काट तो य दोनों हा मनुष्य मर लिय ममान हैं।

गुरुआ वस्त्र धारण करना मस्तक मुड़ा लना, त्रिदण्ड और कमण्डलु धारण करना—ये सब मन्याममागका परिचय देनेवाले मात्र चिह्न हैं। इनके द्वारा मोक्षकी मिष्टि नहीं होती।

भीष्मपितामहने मोक्ष-साधनाके लिये ज्ञानको भी महत्त्व दिया है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति काम-क्रोध, लोभ, भय स्वप्न आदिको पारकर परम गतिको प्राप्त होता है, इसी तरह योगके द्वारा भी मोक्ष प्राप्त करनेका उपाय उन्होंने बतलाये हैं। 'यदे परमे स्थिता' कहकर उसी आर सकत किया गया है। यन गये।

भीष्मपितामहने इस तरह अपनी मोक्षनाति-सम्पत्तिने दृष्टिका वर्णन करनेके बाद सबका पर्यवसान भगवान्को भक्तिमें किया है। जो मुक्तिक धर्मसम्मत शास्त्रसम्मत चिन्तन है, वे सब भगवान्को भक्तिद्वारा भी प्राप्त किय जा सकते हैं। भक्ति आर प्रेमक द्वारा भगवान्को प्राप्त करने बार-बार प्रशंसित किया गया है। भगवान्नु मय्य कदा है कि जा वेदाध्ययन, ज्ञान, तप आदिम प्राप्त होता है वह मनु भक्तिसे प्राप्त किया जा सकता है। भीष्मपितामह कहते हैं—

'नास्य भक्तात् प्रियतरो लगेक कश्चन विद्यते'

(शान्तिपर्व ३३२। ३ पुनर्को ३६)

इस ससारमें भक्तस प्रिय कुछ भी नहीं है।

भीष्मपितामहकी नैतिक दृष्टि उनका व्यावहारिक ज्ञानसे प्रसूत है। उन्होंने ऐसा किया है वसा ही कहा है। उनकी करना और कथनीमें अन्तर नहीं था आर मूलत वे भगवान् वामुदवक भक्त थे तथा भगवान्के अनेक गुणाकी महिमाकी अनुभूतिमें लित थे। अन्त समयमें उन्होंने अपनी लीला भगवान् श्रीकृष्णकी स्मृति करते-करते ही सम्पन की और वे सदाके लिय भगवान्क पिय पात्र

~~~~~

उद्यमका जादू

इटलीके क्रेसिन नामक किसानन अपन उद्यागक यदौलत इतनी अच्छी पैदावार की कि लोगोको अत्यन्त आश्चर्य होने लगा। उन्होने सोचा—निश्चय ही यह कोई जादू करता होगा।

उन्होने न्यायालयमें इसकी अपील की। न्यायाधीशने वादीका बयान सुननेके बाद प्रतिवादी किसान क्रेसिनसे पूछा—'इसपर तुम्हारा क्या कहना है?'

क्रेसिनने अपनी एक हष्ट-पुष्ट लड़की, अपन खतीक औजार, बैल आदिको अदालतके समक्ष खड़ाकर कहा—'मे खेत जात और खाद डाल उसे अच्छा तैयार करता हूँ। मेरी लडकी बीज बोती और पानी आदि देकर खेतकी अच्छा देख रेख करती है। इसी तरह मेरे औजार भी दूटे-फूटे न होकर अच्छे काम लायक हैं और मेरे बैल देखिये। कितनी लुभावना जाड़ा है। मैं इन्हें खूब खिलाता-पिलाता, इनकी सेवा-शुश्रूषा करता हूँ। इसीलिये ये हमारे बैल प्रदेशभरमें ख्यातिप्राप्त और बेजाड हैं। मेरे खेतमें काफी पैदावार होनेमें ये जिस जादूका असर बताते हैं वह जादू इन्हींमें है। दावा करनेवाले चाह तो इस जादूका उपयोग कर लें तब उन्हें मेरे इस कथनकी सत्यता प्रमाणित होगी।'

ये वाते सुनकर न्यायाधीशने कहा—'आजतक अनेक अपराधी मेरे सामने आये, पर अपनेपर किये गये अभियागक निवारणार्थ इतने सबल प्रमाण किसीने भी उपस्थित नहीं किये। इसलिय इनकी जितनी प्रशंसा की जाय थाड़ी है। यह कहकर न्यायाधीशने क्रेसिनको निर्दोष विदाई दी। (नातिबाध)

~~~~~

श्रीप्रह्लादजीकी पारमार्थिक नीति-शिक्षा

(शास्त्री श्रीजयन्तजी देव एम्० एह्०, पी-एच० डी०)

प्रह्लादजीकी कथा तो प्रसिद्ध ही है। उनकी स्वभावगत भक्ति-परायणतासे निरन्तर भयभीत उनके पिता हिरण्यकशिपु उनपर प्राणघातक अत्याचार करत रहे। उसी क्रममें आगे चलकर उनका अनिष्ट करनेका काम सारी सृष्टिको सुखा दनकी क्षमता रखनवाले पवनको मँपना गया।

परम कृपास्पद भगवान् प्रह्लादजीकी अनन्य श्रद्धाके ही कारण पवन भी जब उनका नाश करनेमें असफल रहे तब प्रह्लादजी अपने गुरु-गृह गये। गुरुजीने उन्हें शुक्राचार्यचित्त राज्यफलको दिलानवाली राजनीतिका अभ्यास कराना प्रारम्भ किया। गुरुजीने देखा कि प्रह्लाद नीतिशास्त्रनिपुण होकर पूर्ण विनयसम्पन्न हो गया है तो उसे हिरण्यकशिपुके पास ले जाकर कहा—‘देवराज। मैंने आपके पुत्रको नीति-शास्त्रमें पूर्ण पारङ्गत बना दिया है, वह अब नीतिको तत्त्वतः जानता है।’

गुरुजीकी बात सुनकर प्रसन्न हुए हिरण्यकशिपुने परीक्षार्थ प्रह्लादजीसे पूछा—‘प्रह्लाद। (यह तो बता) राजाका मित्रासे कैसा बरताव करना चाहिये और शत्रुआसे कैसा? तथा त्रिलोकीमें जो मध्यस्थ (दोना पक्षाक हितचिन्तक) हा उनके साथ कैसा आचरण करना चाहिये? भन्त्रिया, अमात्यो चाह्य और अन्त पुरके सबका, गुप्तचरा पुरवासिया

शक्तियो (जिन्हें जीतकर बलात् दास बना लिया गया हो) तथा अन्यान्य जनाके प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये? प्रह्लाद। यह ठीक-ठीक बता कि करने आर न करने योग्य कार्योंका विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और आदिक (जगली मनुष्य) आदिको किस प्रकार वशीभूत करे तथा गुप्त शत्रुरूप काँटोको कैसे निकाले? यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढा हो वह सब मुझ सुना मैं तरे मनके भावाको जाननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ।’

पिताके इन प्रश्नाको सुनकर परम विनयी प्रह्लादजीने पिताके चरणोंमें प्रणाम करके कहा—‘पिताजी। इसमें सदेह नहीं, गुरुजीने तो मुझे इन सभी विषयाकी शिक्षा दी है। उन्हें मैं समझ भी गया हूँ, परंतु मैंने विचारसे व नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। इतना कहकर प्रह्लादजीने गुरुद्वारा दी गयी समग्र शिक्षाका खण्डन किया और उन्हें अस्वीकार कर दिया—

गृहीतनु मया कि तु न सदेतन्मत मम॥

(वि०पु० १।१९।३४)

गुरुजीद्वारा दी गयी शिक्षा किस कारणसे उसके लिये अयोग्य अतएव अनावश्यक है यह बताते हुए प्रह्लादजीने अपने पिता हिरण्यकशिपुसे कहा—

साम चोपप्रदान च भेददण्डौ तथापरी॥

उपाया कथिता सर्वे मित्रादीना च साधने॥

तानेवाह न पश्यामि मित्रादीन्तात मा क्रुध॥

साध्याभावे महायाहा साधनै कि प्रयाजनम्॥

सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये॥

परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा कुत॥

त्वय्यस्ति भगवान् विष्णुर्मयि चान्यत्र चास्ति स॥

यतस्ततोऽप्य मित्र मे शत्रुश्चेति पृथक्कुत॥

(वि०पु० १।१९।३५-३८)

साम दान तथा दण्ड और भेद—य सब उपाय मित्रादि साधनके लिये बताये गये हैं। किंतु पिताजी! आप क्रोध न कर मुझ को कोई शत्रु-मित्र आदि दिखाया ही नहीं दता और मैं महाबाही! जब कोई साध्य ही नहीं है ता

इन साधनास लेना ही क्या है ? त तत। सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गाविन्दम भला शत्रु-मित्रको बात ही कहाँ है ? श्रीविष्णुभगवान् ता आपम, मुझम और अन्यत्र भा सबत्र वर्तमान है फिर 'यह मेरा मित्र और यह शत्रु है' एस भेदभावको स्थान ही कहाँ है ?

इसलिये हे तत। अविद्याजन्य दुष्कर्मोंम प्रवृत्त करनेवाले इस वाग्जालका सर्वथा छाडकर अपने शुभके लिय यत्न करना चाहिये—

तदभिरलमत्स्यर्थं दृष्टारम्भाक्तिविस्तर ।

अविद्यान्तर्गतैर्यत्न कर्तव्यस्तात शशभन ॥

(वि० पु० १।१९।३९)

जा वास्तवम पढने याग्य—विद्यास्वरूप नहीं है उस विद्या समझकर पढनम व्यस्त हा जानका आलोचना करते हुए प्रह्लादजीने कहा—

विद्याद्युद्धिरविद्यायामज्ञानात् तात जायत ।

चालोऽग्नि कि न खद्योतमसुरेश्वर मन्यते ॥

(वि० पु० १।१९।४०)

हे देत्यराज। अज्ञानक कारण ही मनुष्याकी अविद्याम विद्या-बुद्धि हा जाती ह। चालक क्या अज्ञानवश रघातको हा अग्नि नहीं समझ लेता ? तात्पर्य यह है कि अविद्या—अज्ञानक कारण या मनुष्यके अज्ञानम वृद्धि करनेवाली ऐसी शिक्षामे जिन्ह अविद्या-दृष्टि—अविद्यामे विद्या देखनेकी दृष्टि प्राप्त हुई हैं, वे उसी अविद्याको प्राप्त करनेम सम्पूर्ण जीवन लगा देत हैं और उनका वह उद्देश्य तो निष्फल है हा, प्रयत्न भी बन्धनकारक हा जाता है।

इस प्रकार हिरण्यकशिपुके राज्यम प्रवर्तमान शिक्षाका आलोचना करनेके बाद प्रह्लादजीने सच्ची शिक्षा—कल्याणकारी शिक्षाकी अपनी विभावना प्रस्तुत करते हुए कहा—

तत्कर्म चन् चन्थाय सा विद्या या विमुक्तये ।

आयासायापर कर्म विद्यान्या शिष्यनैपुणम् ॥

(वि० पु० १।१९।४१)

कर्म वही है जो बन्धनका कारण न हो और विद्या भी वही ह जो मुक्तिकी साधिका हा। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रमरूप तथा अन्य विद्याएँ कला-कौशलमात्र है। तात्पर्य यह है कि जो विद्या मनुष्यको बन्धनस मुक्त

नहीं कराती, यह तत्त्वत विद्या नहीं है अपितु कला कौशलमात्र है। पुन प्रह्लादजीने हिरण्यकशिपुम कहा— 'पिताजी। राज्य प्राप्त करनेकी इच्छा और धनकी अभिलाषा किस नहीं हाती ?' तथापि य दाना मिलत उन्हींका है निर्द मिलनवाले होते हैं। 'तथापि भाव्यमवैतदुभय प्राप्यत नौ ।

(वि० पु० १।१९।४३) प्रह्लादजीका य विचार अने मार्मिक है। कहनका तात्पर्य यह है कि धर्म अर्थ, काम और मोक्ष—इन चाराम तत्त्वत धर्म आर मोक्ष—य हा एस पुरुषार्थ हैं जा मनुष्यके प्रयत्नविशेषमे सिद्ध हात हैं। नीतिमान्, धर्मपरायण और सदाचारी बनना ठतना मल नहीं है साथ हा कवल प्रारब्धपरा हा धर्मात्मा तदा सदाचारी बन जाना सम्भव नहीं है। उसके लिय मनुष्यको पूरी गम्भीरता एव सतर्कतास प्रयत्न करना पडता है। मोक्ष—मुक्ति भी ता परिश्रम-साध्य पुरुषार्थ है। जबकि अर्थ और काम पुरुषार्थ हात हुए भी तत्त्वत प्रारब्धक अधीन हैं। धन-वैभवं आदि मनुष्यको अपन प्रारब्धानुसार ज मिलना हाता है मिल ही जाता है। मनुष्य जहाँ हाता है व उसे वहाँ मिल जात हैं या पुरुषार्थ करता हुआ वह उनक पास हा पहुँच जाता है। इसीलिये प्रह्लादजीने कहा—

तन्माद्यतेत पुण्येय य इच्छेन्महतीं त्रियम् ।

यतितव्य सयत्न च निवाणमपि चेच्छता ॥

(वि० पु० १।१९।४६)

अर्थ और कामजन्य वैभव प्रारब्धके अधीन है, इसीलिये जिस महान् वैभवकी इच्छा हा उस कवल पुण्यसञ्चयका ही यत्न करना चाहिय और जिस मोक्षका इच्छा हा उसे भी समत्व-लाभका ही प्रयत्न करना चाहिये।

भनको सम-भाव सिखानेवाली शिक्षा हा मनुष्यका अभद-दृष्टि प्रदान करती है। देव मनुष्य पशु, पक्षी वृम सरीसृप—य सब भगवान्स भिन्न स्थित हुए भी बान्धवमे श्रीअनन्तके ही रूप हैं। इस तथ्यको जाननेवाला मनुष्य सम्पूर्ण चराचर जगन्को आत्मवत् देख, क्योंकि यह सब विश्वरूपधारी भगवान् विष्णु ही हैं।

इस प्रकार प्रह्लादजीने हम सबका आध्यात्मिक नातिक पथपर आरूढ होनेका पाठ पढाया है।

सुनीतिजीकी सुनीति-शिक्षा

भक्तवर धुवजीका जीवन-वृत्तान्त तो प्रसिद्ध ही है। स्वायम्भुव मनुके पुत्र उत्तानपादकी रानी सुरुचिके द्वारा सपत्नी सुनीतिके पुत्र धुवजीका बाल्यवयम अपमान किया गया, जिससे बालक धुव बहुत क्षुब्ध होकर अपनी माताक पास गये। उन्होंने सारी बात माताको बतायीं। अपने अपरिपक्व चुड़ियाले बच्चेके चित्त-विक्षोभके समय सुनीतिजीने ऐसी शिक्षा दी जिसका फलस्वरूप धुवजी एक सामान्य राजपुत्र न होकर महान् भक्त बन गये। माता सुनीतिने अपने छोटे-से बच्चेको जिस सहजतासे समझाया वह बात जितनी रसप्रद है उतनी ही अपने मातृजीवनका प्रारम्भ कर रही आजकी माताके लिये पथप्रदर्शिका भी है।

बच्चेको अपमानित करनेवाली अपनी सपत्नीके प्रति बालक धुवके मनम कहीं वैरभाव न उत्पन्न हो जाय इस आशङ्कासे सुनीतिजीने कहा—

सुरुचि सत्यमाहेद मन्दभाग्योऽसि पुत्रक।

(वि० पु० १।११।१६)

बेटा। 'सुरुचिने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मन्दभाग्य है।' क्योंकि पुण्यवानोसे उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। जीवनमें कभी स्वयं अपमानित होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर समझदार और विदग्ध मनुष्यको अपमान करनेवालेके प्रति द्वेषबुद्धि करनेकी अपेक्षा स्वयं अपने ही कर्मके विषयम गम्भीरतापूर्वक साचना चाहिये। किसीको तो राज्यासन, राजच्छत्र सुख-वैभवकी सुविधाएँ प्राप्त ह और मुझे वे नहीं मिल रही हैं, यदि तुम्ह ऐसा लगता हो और यदि इसी कारण तुम दुःखी हो तो सुनो—

यस्य यावत् स तनैव स्वेन तुष्यति मानव ॥

(वि० पु० १।११।२२)

जिस मनुष्यका जितना मिलता है वह अपनी उतनी ही पूँजीसे सतुष्ट होता है। इसीलिये बेटा धुव! तुझे दुःखी नहीं होना चाहिये फिर भी यदि सुरुचिक वचनसे तुझे सचमुच ही दुःख हुआ है तो तुम सर्वफलदायक पुण्यका संग्रह करनेका प्रयत्न करो—

तत्पुण्योपचये यत्नं कुरु सर्वफलप्रद ॥

(वि० पु० १।११।२३)

ऐसा कहकर सुनीतिजीने धुवजीसे पुन जो कहा है

वह अपनी सतानाका श्रेय चाहनेवाला आजके किसी भी दम्पतीको, विशेषरूपसे माताको याद रखने योग्य है—

सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्र प्राणिहिते रत ।

निम्न यथाय प्रवणा पात्रमायाति सम्पद ॥

(वि० पु० १।११।२४)

बेटा। तू सुशील, पुण्यात्मा, प्रेमी आर समस्त प्राणियाका हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमिकी ओर ढलकता हुआ जल अपने-आप ही पात्रमें आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्यक पास समस्त सम्पत्तियाँ स्वतः ही आ जाती हैं।

यहाँ मनुष्यको सत्पात्र बनानेवाले सद्गुणक विकासकी आवश्यकता दर्शायी गयी है। सत्पात्रका अर्थ है मनुष्यका विनम्र होना। जलकी तरह सम्पत्तिकी स्वाभाविक गति नीचेकी ओर—विनम्रताकी ओर है। सुपात्र — विनम्रको सम्पत्तियाँ अपने-आप प्राप्त हो जाती हैं। मनुष्यको पुरुषार्थ जो करना है वह विनम्र बननेके लिये, आवश्यक गुणका अपनेम विकास करनेके लिये है, सम्पत्ति अर्जित करनेके लिये नहीं।

माता सुनीतिजीकी यह बात धुवजीको बहुत भायी पर इसक साथ ही वे तो वह अच्युतपद पाना चाहत थे जा किसीको प्राप्त न हो सका हो। वे निर्वेद तथा आत्मग्लानिसे प्रज्वलित हृदयद्वारा महल छाड़कर बाहर उपवनमें चले गये। वहाँ उन्हें सन्तर्पि मिल गये।

धुवजीने सन्तर्पियाको प्रणामकर कहा—मुझ न ता धनकी इच्छा है और न राज्यकी। मैं तो केवल एक उसी स्थानको चाहता हूँ जिसे पहले कभी किसीने न प्राप्त किया हो। हे मुनिश्रेष्ठ! आप मुझ यह बता दें कि क्या करनेसे वह सर्वोच्च अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है? धुवजीकी यह बात सुनकर सन्तर्पि 'छपियोन एक-एक करक उन्हें उपदेश दिया। महर्षि मरीचिने कहा—

अनाराधितगाविर्देवी स्थानं नृपात्मज ।

न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठ तस्मादाराधयाच्युतम् ॥

(वि० पु० १।११।४३)

'हे राजपुत्र! विना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्यको वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्रीअच्युतकी आराधना कर।' महर्षि अत्रिने कहा—

पर पराणा पुरुषो यस्य सुष्टो जनार्दन ।

स प्राप्नोत्यक्षय स्थानयेत्तस्य मयोदितम् ॥

(वि० पु० १।११।४४)

'जो परा प्रकृति आदिसे भी परे हैं वे परम पुरुष जनादन जिमसे सतुष्ट होते हैं उसे अक्षयपद मिलता है, यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ।' महर्षि अङ्गिराने कहा—

यस्यान्त सर्वमेवेदमच्युतस्याव्ययात्मन ।

तमाराध्य गोविन्द स्थानमग्र्य यदीच्छसि ॥

(वि० पु० १।११।४५)

'यदि तू अग्र्य स्थानका इच्छुक है तो जिन अव्ययात्मा अच्युतसे यह सम्पूर्ण जगत् ओत-प्रात है, उन गाविन्दको ही आराधना कर।' महर्षि पुलस्त्यने कहा—

पर ब्रह्म पर धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम् ।

तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुर्लभाम् ॥

(वि० पु० १।११।४६)

'जा परब्रह्म परमधाम और परस्वरूप है उन हरिको आराधना करनेसे मनुष्य अतिदुर्लभ मोक्षपदका भी प्राप्त कर लेता है।' महर्षि पुलहने कहा—

ऐन्द्रमिन्द्र पर स्थान यमाराध्य जगत्पतिम् ।

प्राप यज्ञपति विष्णु तमाराध्य सुव्रत ॥

(वि० पु० १।११।४७)

'हे सुव्रत! जिन जगत्पतिको आराधनासे इन्द्रन अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है तू उन यज्ञपति भगवान् विष्णुको आराधना कर।' महर्षि क्रतुन कहा—

यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेश परम पुमान् ।

तस्मिन्तुष्टे यदप्राप्य किं तदस्ति जनार्दने ॥

(वि० पु० १।११।४८)

'जो परमपुरुष यज्ञपुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं उन जनार्दनके सतुष्ट होनेपर ऐसी कौन-सा वस्तु है जो प्राप्त न हो सकती हो?' अन्तम महर्षि वसिष्ठन कहा—

प्राप्नोव्याराधिते विष्णौ मनसा यद्यदिच्छसि ।

त्रैलोक्यानार्तागतं स्थान किमु वत्सत्तात्तामम् ॥

(वि० पु० १।११।४९)

'हे वत्स! विष्णु भगवान्की आगधना करनेपर तू अपने मनस जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर ला फिर त्रिलोकीके उत्तमात्तम स्थानकी ता बात हा क्या है?'

साता महर्षियाने आत्मग्लानिम निमान ध्रुवनाको एक साथ एक मत्से भगवान्का आराधना करनेका उपदेश दिया। वे सब महान् गुरु थे। गुरुका ता काम हा मनुष्यक हृदयम स्थित गाविन्दका दिक्षा दानम हात है। माता सुनातिद्वारा दी गयी पुण्यशाला विनम एव सुपात्र यन्नेकी सीख और इन सत्परिपाद्वारा दिया गण भगवान्को आराधना करनेका उपदेश—इन दानन ध्रुवना माग प्रशस्त कर दिया। मानाद्वारा उपदिष्ट जीवनक उत्कर्षका लक्ष्य एव सत्परिपाद्वारा उपदिष्ट उस लक्ष्य प्राप्तिकी विधिकी प्रयाग करके ध्रुवजीन अविचल प प्राप्त किया।

अहोऽस्य तपसो वीर्यमहोऽस्य तपस फलम् ।

घटने पुरत कृत्वा ध्रुव समर्पय स्थिता ॥

(वि० पु० १।११।५०)

'अहा! इस ध्रुवक तपका केसा प्रभाव है? अहा! इसकी तपस्याका केसा अद्भुत फल है जो इस ध्रुवका ही आग रखकर सत्परिपाण स्थित हा रह है।'

समग कथाका केन्द्रबर्ती तत्त्व है, बालरुक् जगन्में सुनानिजाकी महत्त्वपूर्ण मनावैज्ञानिक भूमिमा। एमा मतका स्तुति करते हुए शुक्राचार्यजीने कहा है—

ध्रुवस्य जननी चेय सुनीतिनाम सूनुता ।

अस्याश्च महिमान क शक्तो वर्णयितु भुवि ॥

(वि० पु० १।११।५०)

अर्थात् ध्रुवजीकी ये सुनाति नामवाला माता अवश्य ही सत्य और हितकर चवन बालनेवाला हैं। ससारम एसा कौन है जो इनका महिमाका वर्णन कर मय? माता सुनीतिने हताश ध्रुवको पुण्यार्जन करनेका शिषा दी था इसलिये वे सूनुता कहलाया। सूनुताका अर्थ है सत्य एव प्रिय कृपापूण एव मुखर भाषण करनेवाला कल्याणकारिणी स्त्री। (ज० द०)

विदुरनीति

[भगवत्-धर्मको जाननेवाला भगवान् विदुरजीका स्थान सर्वोपरि हैं। ये भगवान् के प्रिय भक्त हैं। इनकी प्रेमाभक्ति सर्वविश्रुत है। साक्षात् धर्मराज ही विदुरजीके रूपमें आविर्भूत हुए थे। अतः इनकी धर्मचर्या, सदाचारपरायणता और धर्मनीतिमत्ता स्वतः सम्भूत थी। ये परम बुद्धिमान्, प्रज्ञाशक्तिसे सम्पन्न तथा महान् योगबलसे प्रतिष्ठित थे। इनके प्रज्ञावैभव एवं बुद्धिचातुर्यके विषयमें भगवान् देवदत्तासका कथन है कि देवताओमें बृहस्पति और असुरोंमें शुक्राचार्य ही वस बुद्धिमान् नहीं हैं, जैसे पुरुषप्रवर विदुर थे—

बृहस्पतिर्वा देवेषु शुक्रो वाय्वसुरेषु च। न तथा बुद्धिसम्पन्ना यथा स पुरुषर्षभ ॥

(महा० आश्व० २८।१३)

महामति विदुर धृतराष्ट्र और पाण्डुके लघु भ्राता थे। दासीपुत्र होनेके कारण ये राज्यके अधिकारी नहीं हुए। पाण्डुके वन चलने जानेके बाद जब प्रज्ञाचक्षु धृतराष्ट्र राजा हुए तब य उनके मन्त्री बने। समस्त राज्यकी देखभाल यही किया करते थे। ये बड़े ही नीतिज्ञ, कार्यपटु, मेधावी तथा भगवद्भक्त थे। इनकी विद्वत्ता, सदाचार-पालन और धर्मप्रियतासे उस समय सभी परिचित थे। नीतिक तो य पण्डित ही थे, इनकी बनावी हुई 'विदुरनीति' एक प्रामाणिक नीति मानी जाती है। ये सदा धर्मका पक्ष लेते थे। स्पष्टवादी इतने थे कि य किसीकी मुँहदेखी नहीं करते थे। अधर्मका खण्डन और न्यायका मण्डन ये भरी सभामें सबके सामने करते थे।

जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधनके कहनेसे पाण्डवोंको कष्ट देनेमें सहायता देने लगे, तो विदुरजीने उनका जोरसे खण्डन किया उन्हें डाँटा और कहा कि आपका ऐसा करना उचित नहीं है। पाण्डुके पुत्र भी आपके ही पुत्र हैं। तबसे धृतराष्ट्र डाँट गये और य विदुरके सामने पाण्डवोंके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहते थे। दुर्योधन इनसे मन-ही-मन बहुत खीझता था, किन्तु करता भी क्या, धृतराष्ट्रका काम इनके बिना निकलता ही नहीं था। जब दुर्योधन पद्मिन्ना करके पाण्डवोंको लाक्षागृहमें जलाने भेजा तो विदुरजीने ही धर्मरजसे यावनी भाषामें ये सब बातें बता दीं और उनकी रक्षाके लिये सुराग खोदनेवालेको भेज दिया तथा गङ्गा-पार करनेके लिये गुप्तरूपसे नौका भी भेज दी।

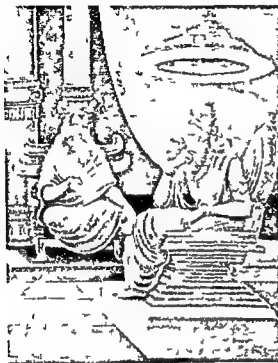
जब पाण्डवान द्रोपदीको जीत लिया तो विदुरजीके ही कहनेसे धृतराष्ट्रने उन्हें बुला लिया और उनके ही आग्रहपर पाण्डवोंका इन्द्रप्रस्थका राज्य दिया। भरी सभामें जब जुएका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो विदुरजीने इसका जोरास खण्डन किया तथा द्रोपदीका जब अपमान होने लगा तब तो ये बहुत बिगड़े और सभा-भवनसे उठकर चले गये।

जब पाण्डवोंका बारह वर्षका वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास हुआ तो विदुरजी बड़े दुःखी हुए। ये रोज ही धृतराष्ट्रको भली-बुरी सुनाया करते, कहते कि आपने अपने इस दुष्ट पुत्र दुर्योधनके कहनेसे धर्मात्मा पाण्डवोंको वन भेज दिया, यह अच्छा नहीं किया। रोज ऐसी बातें सुनते-सुनते और दुर्योधनके भडकानेसे एक दिन धृतराष्ट्रने क्रोधम आकर कह दिया—'तुम रोज उन पाण्डवोंकी बड़ाई करते हो, उन्हींके पास चले जाओ। मेरे चरों मत रहो।' बस, फिर क्या था विदुरजी उसी समय पाण्डवोंके पास जाकर जगलम रहने लगे। धृतराष्ट्र एक तो वेसे ही अन्धे थे, विदुरजीके बिना ये और भी असहाय हो गये। विदुरके बिना उनका मन ही नहीं लगाता, ये विदुरको याद करके रोने लगे। दूताको भेजा, अपने अपराधकी क्षमा चार्ही और जल्दी ही विदुरजीसे हस्तिनापुर पधारनेकी प्रार्थना की। दूतोंन सब हाल विदुरजीसे कहा। विदुरजी यह साधकर कि मेरे बड़े भाई हैं, अन्ध हैं, सहायताहीन हैं। इसलिये य फिर धृतराष्ट्रके पास आ गये।

वनवासकी अवधि समाप्त होनेपर जब भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी दूत बनकर कौरव-पाण्डवोंमें संधि कराने आय तो दुष्टबुद्धि दुर्योधनके यहाँ न ठहरकर विदुरजीके ही घर ठहरे और दुर्योधनके निमन्त्रण देनेपर भी उसके यहाँ भोजन नहीं किये, विदुरजीक घर ही साग-भात खाकर रहे। इसपर दुर्योधन बड़ा क्रुद्ध हुआ। भगवान् को बैद कर लेनेकी उसने मन्त्रणा की। इसपर विदुरजी बहुत नाराज हुए, उन्होंने धृतराष्ट्रसे स्पष्ट कहा—'महाराज! यदि आप कल्याण चाहते हैं तो मेरी बात मानिये, इस दुर्योधनको बोधकर आप भगवान् के सुपुर्द कर दीजिये। इसके न रहनेपर सब कल्याण-ही-कल्याण है।' इस बातपर दुर्योधन बहुत बिगड़ा किन्तु विदुरजीने उसकी तनिक भी परवा नहीं की।

महाभारतका युद्ध आरम्भ हुआ तो ये किसी तरफ भी न हुए, अवधूतवेष बनाकर बारह वर्षतक पृथ्वीपर विचरते रहे। जो मिल जाता वही खा लेते, जहाँ रात्रि हो जाती वही पड़ जाते। नगे बदन फल-फूल खाते हुए ये सभी तीर्थोंमें घूमते रहे। अन्तमें जब उद्धवजीस भट हुई तब महाभारतकी भगवान् के इस त्यागका त्याग देनेकी, यदुवर्णियोंके विनाशकी सब बात इन्होंने सुनी। निजधाम पधारते हुए भगवान् श्रीकृष्ण मैत्रेयजीको आदेश का गये थे कि 'मेरे इस ज्ञानको विदुरजीस कहना —

यह बात उद्धवजीसे सुनकर विदुरजी गद्गद हो गये कि अन्तमे भगवान् ने मेरा स्मरण तो किया था। मैंने वहीसे ज्ञानोपदेश प्राप्त करके ये हस्तिनापुर पहुँचे। पाण्डवाने इनका बड़ा सत्कार किया। कुछ दिन ये वहाँ रहे, अन्तम धृतराष्ट्रसे इन्होंने कहा— 'यहाँ क्या सड़ रहे हो, वनमे चलकर तपस्या करो।' इनकी बात मानकर गान्धारी और कुन्तीके साथ धृतराष्ट्र वनको चले, विदुरजी भी उनके साथ थे। वनम जाकर विदुरजीने एक पेड़के सहारे खड़े-ही-खड़े योगियाकी तरह इस शरीरका त्याग दिया। वे अपने सत्-स्वरूपमे मिल गये। वे फिर धर्मराज वन गये।

महाभारतम वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र माहवश अपने पुत्र दुर्योधनका अधिक पक्ष लेते थे। इस कारण वे बहुत दुःखी भा रहते थे। अपनी इसी पक्षपातपूर्ण अधर्मनीतिके परिणामोंको जानकर वे अत्यन्त विकल हो गये, किकर्तव्यविमूढ़-से हो गये तो उन्होंने अपने अमात्य महामति विदुरजीको बुलवाया और अपनी चिन्ता मिटानका उपाय पूछा। इसपर विदुरजीने जो उपदेश धृतराष्ट्रको दिये, वे ही 'विदुरनीति' के नामसे प्रसिद्ध हो गये। यह प्रसंग महाभारतमे उद्योगपर्वके ३३व से ४०व अध्यायतक उपनिबद्ध है। इसमे महामना विदुरजीने राजा धृतराष्ट्रको लोक-परलोकमे कल्याण करनेवाली बहुत-सी बात समझायी है। इसम व्यवहार, नीति, सदाचार, धर्म, सुख-दुःख प्राप्तिके साधन, त्याग्य और ग्राह्य गुणो तथा कर्मोंका निर्णय, त्यागकी महिमा, न्यायका स्वरूप, सत्य, परोपकार, क्षमा, अहिंसा, मित्रके लक्षण, कृतज्ञकी दुर्दशा, निर्लोभता आदिका विशद वर्णन करते हुए राजधर्मका सुन्दर निरूपण किया गया है। विदुरजीन धृतराष्ट्रके माध्यमसे सभीके लिये लोक-परलोकको सुधारनेवाली श्रेष्ठ नीतिकी बात बतायी है। उन्हीं नीति-वचना (सम्पूर्ण विदुरनीति)-को हिन्दी-भाषानुवादके साथ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—सम्पादक]

विदुरनीति

पहला अध्याय

वैशम्पायन उवाच

द्वा स्थ ग्राह महाप्राज्ञो धृतराष्ट्रो महीपति ।
विदुर द्रष्टुमिच्छामि तमिहानय माचिरम् ॥ १ ॥
प्रहितो धृतराष्ट्रेण दूत क्षत्तारमब्रवीत् ।
ईश्वरस्त्वा महाराजो महाप्राज्ञ दिदृक्षति ॥ २ ॥
एवमुक्तस्तु विदुर प्राप्य राजनिवेशनम् ।

अबवीद धृतराष्ट्राय द्वा स्थ मा प्रतिवेदय ॥ ३ ॥
द्वा स्थ उवाच
विदुरोऽयमनुप्राप्तो राजेन्द्र तव शासनात् ।
द्रष्टुमिच्छति ते पादौ किं करोतु प्रशाधि माम् ॥ ४ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—[सजयक चले जानेपर]

महाबुद्धिमान् राजा धृतराष्ट्रने द्वारपालसे कहा—'मैं विदुरसे मिलना चाहता हूँ। उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ' ॥ १ ॥
धृतराष्ट्रका भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुरसे बाला—'महामते। हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं' ॥ २ ॥

उसके ऐसा कहनेपर विदुरजी राजमहलके पास जाकर बोले—'द्वारपाल। धृतराष्ट्र ने मेरे आनकी सूचना दे दी' ॥ ३ ॥

द्वारपालने जाकर कहा—'महाराज। आपकी आज्ञासे विदुरजी यहाँ आ पहुँचे हैं, वे आपके चरणाका दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिये उन्हें क्या कार्य बताया जाय' ॥ ४ ॥

धृतराष्ट्र उवाच

प्रवेशय महाप्राज्ञ विदुर दीर्घदर्शिनम् ।
अहं हि विदुरस्यास्य नाकल्पो जातु दर्शनम् ॥ ५ ॥

द्वा स्थ उवाच

प्रविशान्तं पुर क्षत्तर्महाराजस्य धीमत ।
नहि ते दर्शनेऽकल्पा जातु राजाग्रवीन्द्रि भाम् ॥ ६ ॥

वैशम्पायन उवाच

ततः प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्रनिवेशनम् ।
अग्रधीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं चिन्तयान् नराधिपम् ॥ ७ ॥
विदुराऽहं महाप्राज्ञं सम्प्राप्तस्तत्र शासनात् ।
यदि किञ्चन कर्तव्यमयमस्मि प्रशाधि माम् ॥ ८ ॥

धृतराष्ट्र उवाच

सञ्जयो विदुर प्राज्ञां गर्हयित्वा च मा गत ।
अजातशत्रो ध्वा वाक्यं सभामध्ये स वक्ष्यति ॥ ९ ॥
तस्याद्य कुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो भया ।

तन्मे दहति गात्राणि तदकापीत् प्रजागरम् ॥ १० ॥
जाग्रतो दह्यमानस्य श्रेयो यदनुपश्यसि ।

तद् ब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थकुशलो हसि ॥ ११ ॥

यतः प्राप्तं सञ्जय पाण्डवेभ्यो

न मे यथावन्मनसः प्रशान्तिः ।

सर्वेन्द्रियाण्यप्रकृतिं गतानि

किं वक्ष्यतीत्येव मेऽद्य प्रचिन्ता ॥ १२ ॥

विदुर उवाच

अभिपुक्तं बलवता दुर्बलं हीनसाधनम् ।

हृतस्व कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागरा ॥ १३ ॥

कच्चिदेतैर्महादोषैर्न स्मृष्टोऽसि नराधिप ।

कच्चिच्च परवित्तेषु गृध्यन्नं परितप्यसे ॥ १४ ॥

धृतराष्ट्र उवाच

श्रोतुमिच्छामि ते धर्मं परं नै श्रेयसं वच ।

अस्मिन् राजर्षिवशे हि त्वमकं प्राज्ञसम्पत् ॥ १५ ॥

धृतराष्ट्रने कहा—'महाबुद्धिमान् दूरदर्शी विदुरको भातर
ले आआ, मुझे इस विदुरसे मिलनेमें कभी भी अडचन नहीं
है' ॥ ५ ॥

द्वारपाल विदुरके पास आकर बोला—'विदुरजी ! आप
बुद्धिमान् महापुत्र धृतराष्ट्रक अन्तःपुरमें प्रवेश काजिये ।
महाराजने मुझसे कहा है कि 'मुझे विदुरसे मिलनेमें कभी
अडचन नहीं है' ॥ ६ ॥

वैशम्पायनजी कहते हैं—तदनन्तर विदुर धृतराष्ट्रके
महलके भीतर जाकर चिन्तामें पड़े हुए राजासे हाथ जाडकर
बोले— ॥ ७ ॥ 'महाप्राज्ञ ! मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञासे यहाँ
आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हा तो मैं
उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा कीजिये' ॥ ८ ॥

धृतराष्ट्रने कहा—विदुर ! बुद्धिमान् सजय आया था
मुझे बुरा-भला कहकर चला गया है। कल सभामें वह
अजातशत्रु युधिष्ठिरके वचन सुनावेगा ॥ ९ ॥

आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिरकी बात न जान
सका—यही मेरे अङ्गाको जला रहा है और इसीने मुझ
अवतक जगा रखा है ॥ १० ॥

तात ! मैं चिन्तासे जलता हुआ अभीतक जग रहा हूँ ।
मेरे लिये जो कल्याणकी बात समझो, वह कही, क्योंकि
हमलागोमे तुम्हीं धर्म और अर्थके ज्ञानमें निपुण हा ॥ ११ ॥

जबसे पाण्डवोंके यहाँसे सजय लौटकर आया ह
तबसे मेरे मनको पूर्ण शान्ति नहीं मिलती। सभी इन्द्रियों
विकल हा रही हैं। कल वह क्या कहेगा इसी बातकी मुझ
इस समय बड़ी भारी चिन्ता हो रही ह ॥ १२ ॥

विदुरजी बोले—राजन् ! जिसका बलवान्क साथ
विराध हो गया है उस साधनहीन दुर्बल मनुष्यको जिसका
सब कुछ हर लिया गया है उसका कामीका तथा चोरको
रातमें जागनेका रोग लग जाता है ॥ १३ ॥

नरेन्द्र ! कहीं आपका भा इन महान् दापास सम्पर्क
ता नहीं हो गया है ? कहीं पराये धनके लाभसे ता आप
कष्ट नहीं पा रह ह ? ॥ १४ ॥

धृतराष्ट्रने कहा—मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण
करनेवाले सुन्दर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस
राजर्षिवशमें केवल तुम्हीं विद्वानके भी माननीय हो ॥ १५ ॥

विदुर उवाच

राजा लक्षणसम्पन्नमेलाक्यस्याधिपो भवेत् ।
 प्रेष्यस्ते प्रेषितश्चैव धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ॥ १६ ॥
 विपरीततरश्च त्व भागधेये न सम्पत् ।
 अर्चिया प्रक्षयाच्चैव धमात्मा धर्मकाविद ॥ १७ ॥
 आनुशस्यादनुकोशाद् धर्मात् सत्यात् पराक्रमात् ।
 गुरुत्वात् त्वयि सम्प्रक्षय घटून् धनशास्तिरिक्षते ॥ १८ ॥
 दुर्योधने सौख्यं च कर्णे दुःशासने तथा ।
 एतेष्वैश्वर्यमापाद्य कथं त्व भूमिमिच्छसि ॥ १९ ॥
 आत्मज्ञान समारम्भस्तिरिक्षा धर्मनित्यता ।
 यमधर्मापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ २० ॥
 निषेधे प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते ।
 अनास्तिक भ्रष्टधान एतत् पण्डितलक्षणम् ॥ २१ ॥
 क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्री स्ताभ्यो मान्यमानिता ।
 यमधर्मापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ २२ ॥
 यस्य कृत्यं न जानन्ति मन्त्र वा मन्त्रित परे ।
 कृतमेवास्य जानन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ २३ ॥
 यस्य कृत्यं न विप्रानि शीतमुष्ण भय रति ।
 ममृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पण्डित उच्यते ॥ २४ ॥
 यस्य ससारिणी प्रज्ञा धर्माध्यावनुवर्तते ।
 कामादर्थं वृणीते य स वै पण्डित उच्यते ॥ २५ ॥
 यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते ।
 न किञ्चिदवमन्यते नरा पण्डितबुद्धयः ॥ २६ ॥
 क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति
 विज्ञाय चार्थं भजत न कामात् ।
 नासम्पृष्टो व्युपयुक्ते परार्थे
 तत् प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ॥ २७ ॥
 नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचिषुत् ।
 आपत्सु च न मुह्यन्ति नरा पण्डितबुद्धयः ॥ २८ ॥

विदुरजी बाले—महाराज धृतराष्ट्र! श्रेष्ठ लक्षणसं
 सम्पन्न राजा युधिष्ठिर तीना लक्षणान् स्वामी हा समजत है। वे
 आपने आज्ञाकारी थे पर आपन ठन्ह वगमें भन दिया ॥ १६ ॥
 आप धर्मात्मा और धर्मक जानकार हात हुए भा औरोंमें
 अन्धे होनेक कारण ठन्ह पहचान न सके, इसास ठन्ह
 अत्यन्त विपरीत हो गये और ठन्ह राज्यका भाग देनेमें
 आपकी सम्पत्ति नहीं हुई ॥ १७ ॥ युधिष्ठिरम क्रूरताका
 अभाव, दया धर्म सत्य तथा पराक्रम है व अपने
 पूज्यबुद्धि रखत हैं। इन्हीं सदगुणोंके कारण व सोच
 विचारकर चुपचाप बहुत-से क्लेश सर रह हैं ॥ १८ ॥ आप
 दुर्योधन, शकुनि कण तथा दुःशासन-जैसे अवाग्य व्यक्तियोंपर
 राज्यका भार रखकर कैसे ऐश्वर्य-बुद्धि चाहते हैं? ॥ १९ ॥
 अपने वास्तविक स्वरूपका नान, उद्योग दुःख सहनेकी
 शक्ति आर धर्मम स्थिरता—य गुण जिस मनुष्यको पुरुषार्थत
 च्युत नहीं करत वही पण्डित कहलाता है ॥ २० ॥ जो
 अच्छ कर्मोंका सवन करता और बुर कर्मोंसे दूर रहता है
 साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है उसके वे सदगुण
 पण्डित हानक लक्षण हैं ॥ २१ ॥ क्रोध हर्ष, गर्व लज्जा
 ठण्डता तथा अपनका पूज्य ममज्ञान—ये भाव जिसको
 पुरुषार्थसे प्रष्ट नहीं करते, वही पण्डित कहलाता है ॥ २२ ॥
 दूसरे लाग जिसक कर्तव्य, सलाह और पहलस किय हुए
 विचारका नहीं जानत बल्कि काम पूरा होनेपर ही जाने
 है, वही पण्डित कहलाता है ॥ २३ ॥ सर्दी-गर्मी भय
 अनुराग सम्पत्ति अथवा दग्धता—ये जिसक कायम विप्र
 नहीं डालते वही पण्डित कहलाता है ॥ २४ ॥ जिसका
 लाकिक बुद्धि धर्म आर अर्थका ही अनुसरण करती है और
 जो भोगका छाडकर पुरुषार्थका ही वर्ण करता है वही
 पण्डित कहलाता है ॥ २५ ॥ विवेकपूर्ण बुद्धिवाले पुप
 शक्तिक अनुसार काम करनेकी इच्छा रखत हैं और करत
 भी हैं तथा किसी वस्तुका तुच्छ समझकर उसकी
 अवहेलना नहीं करते ॥ २६ ॥ विद्वान् पुरुष किसी विषयको
 दस्तक सुनता है किंतु शीघ्र हा ममज्ञ लेता है समझकर
 कर्तव्यबुद्धिसे पुरुषार्थम प्रवृत्त होता है—कामनासे नहीं
 बिना पूछ दूसरेके विषयम व्यर्थ कोई बात नहीं कहता
 है। उसका यह स्वभाव पण्डितकी मुख्य पहचान है ॥ २७ ॥
 पण्डिताकी-सी बुद्धि रखनेवाले मनुष्य दुर्लभ वस्तुका
 कामना नहीं करते खात्री हुई वस्तुके विषयमें शोक करना
 नहीं चाहते और विपत्तिम पडकर घबरात नहीं हैं ॥ २८ ॥

निश्चित्य य प्रक्रमते नान्तर्वसति कर्मण ।
 अवश्यकालो वश्यात्वा स वै पण्डित उच्यते ॥ २९ ॥

आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि कुर्वते ।
 हित च नाभ्यसूयन्ति पण्डिता भरतर्षभ ॥ ३० ॥

न हृष्यत्यात्मसम्माने नाधमानन तप्यते ।
 गाङ्गो हृद इवाक्षोभ्यो य स पण्डित उच्यते ॥ ३१ ॥

तत्त्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणाम् ।
 उपायज्ञो मनुष्याणां नर पण्डित उच्यते ॥ ३२ ॥

प्रवृत्तवाक् चित्रकथ कहवान् प्रतिभानवान् ।
 आशु ग्रन्थस्य वक्ता च य स पण्डित उच्यते ॥ ३३ ॥

श्रुत प्रज्ञानुग यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा ।
 असम्भ्रान्तार्यमर्वाद पण्डिताख्या लभेत स ॥ ३४ ॥

अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामना ।
 अर्थाश्चाकर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधै ॥ ३५ ॥

स्वमर्थं य परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति ।
 मिथ्या चरति मित्रार्थे यश्च मूढ स उच्यते ॥ ३६ ॥

अकामान् कामयति य कामयानान् परित्यजेत् ।
 बलवन्त च यो द्वेष्टि तमाहुर्मूढचेतसम् ॥ ३७ ॥

अमित्रं कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च ।
 कर्म चारभते दुष्टं तमाहुर्मूढचेतसम् ॥ ३८ ॥

ससारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते ।
 चिरं करोति क्षिप्रार्थं स मूढा भरतर्षभ ॥ ३९ ॥

श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति ।
 सुहृन्मित्रं न लभते तमाहुर्मूढचेतसम् ॥ ४० ॥

अनाहृतं प्रविशति अपृष्टो बहु भायत ।
 अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधम ॥ ४१ ॥

जो पहले निश्चय करके फिर कार्यका आरम्भ करता है, कार्यक बीचमें नहीं रुकता, समयका व्यर्थ नहीं जान देता और चित्तको वशमें रखता है, वही पण्डित कहलाता है ॥ २९ ॥ भरतकुल-भूषण । पण्डितजन श्रेष्ठ कर्मों रुचि रखते हैं, उन्नतिके कार्य करते हैं तथा भलाई करनेवालोंमें दोष नहीं निकालते हैं ॥ ३० ॥ जो अपना आदर होनेपर हर्षके मोरे फूल नहीं उठता अनादरस सतत नहीं होता तथा गङ्गाजीके कुण्डके समान जिसके चित्तको क्षोभ नहीं होता, वह पण्डित कहलाता है ॥ ३१ ॥ जो सम्पूर्ण भौतिक पदार्थोंको असलियतका ज्ञान रखनेवाला सब कार्योंके करनेका ढंग जाननवाला तथा मनुष्याम सबसे बढकर उपायका जानकार है, वही मनुष्यपण्डित कहलाता है ॥ ३२ ॥ जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं जो विचित्र ढंगसे बातचीत करता है, तर्कमें निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रन्थक तात्पर्यको शीघ्र बता सकता है, वही पण्डित कहलाता है ॥ ३३ ॥ जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती है और बुद्धि विद्याका तथा जो शिष्ट पुरुषोंकी मर्यादाका उल्लङ्घन नहीं करता, वही 'पण्डित' की पदवी पा सकता है ॥ ३४ ॥ बिना पढ ही गर्व करनेवाले दरिद्र हांकर भी बड-बड मनसूखे बोंधनेवाले और बिना काम किये ही धन पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको पण्डितलाग मूर्ख कहते हैं ॥ ३५ ॥ जो अपना कर्तव्य छोडकर दूसरेके कर्तव्यका पालन करता है तथा मित्रके साथ असत् आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है ॥ ३६ ॥ जो न चाहनेवालोंको चाहता है और चाहनेवालोंको त्याग देता है तथा जो अपनस बलवान्के साथ बरें बाँधता है, उसे 'मूढ विचारका मनुष्य' कहते हैं ॥ ३७ ॥ जो शत्रुको मित्र बनाता और मित्रसे द्वेष करते हुए उस कष्ट पहुँचाता है तथा सदा बुरे कर्मोंका आरम्भ किया करता है, उसे 'मूढ चित्तवाला' कहते हैं ॥ ३८ ॥ भरतश्रेष्ठ ! जो अपन कामोंको व्यर्थ ही फलता है सबत्र सदेह करता है तथा शीघ्र होनेवाले काममें भी दूर लगाता है, वह मूढ है ॥ ३९ ॥ जो पितरोंका श्राद्ध और दयताओंका पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद् मित्र नहीं मिलता उस 'मूढ चित्तवाला' कहते हैं ॥ ४० ॥ मूढ चित्तवाला अधम मनुष्य बिना बुलाये ही भीतर चला आता है बिना पूछ ही बहुत बालता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यापर भी विश्वास करता है ॥ ४१ ॥

पर क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा ।

यश्च क्रुध्यत्यनीशान स च मुढतमो नर ॥ ४२ ॥

आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थपरिवर्जितम् ।

अलभ्यमिच्छन्नायं कस्यां नृदुर्बुद्धिरिहोच्यत ॥ ४३ ॥

अशिष्य शास्ति यो राजन् यश्च शन्यमुपासते*।

कदर्यं भजते यश्च तमाहुर्मूढचेतसम् ॥ ४४ ॥

अर्थ महान्तमासाद्य विद्यापैश्वर्यमव वा ।

विचरत्यसमुन्नद्धो यः स पण्डित उच्यते ॥ ४५ ॥

एक सम्पन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम्।

योऽसविभज्य भृत्येभ्य को नृशसतरस्तत ॥ ४६ ॥

एक पापानि कुरुते फल भुङ्क्ते महाजन ।

भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४७ ॥

एक हन्यान्न या हन्यादिपुमुक्तो धनुष्मता ।

बुद्धिर्बुद्धिमतोत्सृष्टा हन्याद् राष्ट्रं सराजकम् ॥ ४८ ॥

एकया द्वे विनिश्चित्य त्रींशतुर्भिर्वशे कुरु।

पञ्च जित्वा विदित्वा षट् सप्त हित्वा सुखी भव ॥ ४९ ॥

एक विधरसो हन्ति शस्त्रेणैकश्च वध्यत।

सराष्ट्र सप्रज हन्ति राजान मन्त्रविप्लव ॥५०॥

एक स्वादु न भुञ्जीत एकशार्थान्न चिन्तयेत्।

एको न गच्छेदध्वान नैक सुप्तेषु जागृयात् ॥ ५१ ॥

एकमेवाद्वितीयं तद् यद् राजन्नावबुध्यसः ।

सत्य स्वर्गस्य साधनं पारावारस्थं नौरिव ॥ ५२ ॥

एक क्षयावता दोषो द्वितीयो नोपपद्यत।

यदेन क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥५३॥

स्वयं दोषयुक्त वर्ताव करतें हुए भी जा दूसर पर उस दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जा असमर्थ हात हुए भी व्यर्थका क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूख है ॥ ४२ ॥ जा अपने बलको न समझकर बिना काम किये हा धर्म और अर्थसे विरुद्ध तथा न पाने याग्य वस्तुको इच्छा करता है, वह पुरुष इस ससारम 'मूढबुद्धि' कहलाता है ॥ ४३ ॥ राजन् ! जो अनधिकारीको उपदेश देता और शून्यका उपासना करता है तथा जो कृपणका आश्रय लाता है, उस मूढ चित्तवाला कहते हैं ॥ ४४ ॥ जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्यको पाकर भी इठलाता नहीं चलता, वह पण्डित कहलाता है ॥ ४५ ॥ जा अपने द्वारा भरण-पापणके याग्य व्यक्तियोंको बाँटे बिना अकेले ही उत्तम भाजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर दूर कौन होगा ॥ ४६ ॥ मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत-से लोग उससे मौज उठाते हैं। मौज उठानेवाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोषका भागी हाता है ॥ ४७ ॥ किंसा धनुर्धर वीरके द्वारा छाड़ा हुआ बाण सम्भव है एकको भी मारे या न मारे। मगर बुद्धिमानद्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजाके साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्रका विनाश कर सकता है ॥ ४८ ॥ एक (बुद्धि)-से दो (कर्तव्य आर अकर्तव्य) का निश्चय करके चार (साम, दान, भेद, दण्ड)-स तान (शत्रु, मित्र तथा उदासीन)-को वशम कीजिये। पाँच (इन्द्रियो)-को जीतकर छ (सन्धि विग्रह, यान आसन द्वैधीभाव और समाश्रयरूप) गुणाको जानकर तथा सात (स्त्री, जूआ, मृगया, मद्य, कठोर वचन, दण्डकी कठारता आर अन्यायसे धनका उपार्जन)-को छाडकर सुखी हा जाइये ॥ ४९ ॥ विषका रस एक (पीनेवाले)-का हा मारता है शस्त्रसे एकका ही वध होता है, किंतु मन्त्रका फूटना राष्ट्र और प्रजाके साथ ही राजाका भी विनाश कर डालता है ॥ ५० ॥ अकले स्वादिष्ट भोजन न कर अकला किंसा विषयका निश्चय न करे अकला रास्ता न चल और बहुत से लाग सोये हा ता उनम अकला न जागता रहे ॥ ५१ ॥ राजन् ! जैसे समुद्रके पार जानेके लिये नाव हा एकमात्र साधन है उसी प्रकार स्वर्गक लिय सत्य ही एकमात्र साधन है, दूसरा नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं ॥ ५२ ॥ क्षमाशील पुरुषाम एक ही दोषका आराध हाता है दूसरका ता सम्भावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्यको लोग असमर्थ समझ लते हैं— ॥ ५३ ॥

* यहाँ उपास्ते व स्थानपर 'उपासते' यह प्रयाग आर्य समझना चाहिये।

सोऽस्य दोषो न मन्तव्य क्षमा हि परम वलम् ।
क्षमा गुणो ह्यशक्ताना शक्ताना भूषण क्षमा ॥ ५४ ॥

क्षमा वशीकृतिलोक क्षमया किं न साध्यते ।
शान्तिखड्गं करो यस्य किं करिष्यति दुर्जन ॥ ५५ ॥

अतृणो पतितो वह्नि स्वयमेवापशाम्यति ।
अक्षमायान् पर दारैरात्मानं चैव याजयेत् ॥ ५६ ॥

एको धर्म पर श्रेय क्षमेका शान्तिरुत्तमा ।
विद्यैका परमा तृप्तिर्हिंसैका सुखावहा ॥ ५७ ॥

द्वाविमौ ग्रसते भूमि सर्पो विलेशयानिव ।
राजान चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम् ॥ ५८ ॥

द्वे कर्मणी नर कुर्वन्तस्मिल्लागे विराचते ।
अधुवन् परुष किञ्चिदसतोऽनर्चयस्तथा ॥ ५९ ॥

द्वाविमौ पुरुषव्याघ्र परप्रत्ययकारिणौ ।
स्त्रिय कामितकामिन्यो लोक पूजितपूजक ॥ ६० ॥

द्वाविमौ कण्टकौ तीक्ष्णौ शरीरपरिशोषिणौ ।
यश्चाधनं कामयते यश्च कुप्यत्यनीश्वर ॥ ६१ ॥

द्वाधेयं न विराजेत विपरीतेन कर्मणा ।
गृहस्थश्च निरारम्भ कार्यवाधैव भिक्षुक ॥ ६२ ॥

द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्थोपरि तिष्ठत ।
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान् ॥ ६३ ॥

न्यायागतस्य द्रव्यस्य धाद्वयौ द्वावतिक्रमौ ।
अपात्रं प्रतिपत्तिश्च पात्रं चाप्रतिपादनम् ॥ ६४ ॥

द्वावम्भसि नियतृष्यौ गले यध्या दुग्धा शिलाम् ।
धनयन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम् ॥ ६५ ॥

द्वाविमौ पुरुषव्याघ्रं सूर्यमण्डलभेदिनौ ।
परिचाक्षुः योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हत ॥ ६६ ॥

प्रया न्याया मनुष्याणां भूयन्तं भर्तृर्धनः ।
कनीयान् मय्यमं भय इति वदविदा विदुः ॥ ६७ ॥

—किंतु क्षमाशील पुरुषका वह दोष नहीं मानना चाहिये, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्याका गुण तथा समर्थोका भूषण है ॥ ५४ ॥ इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है। भला क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता? जिसका हाथम शान्तिरूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लगा? ॥ ५५ ॥ तृणरहित स्थानमें गिरी हुई आग अपने-आप बुझ जाती है। क्षमाहान पुरुष अपनीका तथा दूसरका भी दापका भागी बना लेता है ॥ ५६ ॥ केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है एकमात्र क्षमा ही शान्तिका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम सतोष दनवाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख दनवाली है ॥ ५७ ॥ विलम रहनेवाला मूढक आदि जीवाको जैसे सोंप खा जाता है उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रुसे विराध न करनेवाला राजा और परदेश-सेवन न करनेवाला ब्राह्मण—इन दानाका प्या जाती है ॥ ५८ ॥ जरा भी कठार न खोलना और दुष्ट पुरुषका आदर न करना—इन दो कर्मोको करनेवाला मनुष्य इम लाकम विशेष शोभा पाता है ॥ ५९ ॥ दूसरी स्त्रीद्वारा चाह गय पुरुषकी कामना करनेवाली स्त्रियो तथा दूसराका द्वारा पूजित मनुष्यका आदर करनेवाले पुरुष—य दो प्रकारक लाग दूसरापर विश्वास करके चलनेवाले हैं ॥ ६० ॥ जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्राध करता है—ये दाना ही अपन शरीरका सुखा देनेवाले कौट्यक समान हैं ॥ ६१ ॥ दा ही अपन विपरीत कर्मके कारण शाभा नहीं पाते—अकमण्य गृहस्थ और प्रपञ्चम लगा हुआ सन्यासी ॥ ६२ ॥ राजन्। य दा प्रकारके पुरुष स्वर्गक भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली हानेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन हानपर भी दान देनेवाला ॥ ६३ ॥ न्यायपूर्वक उपार्जित किय हुए धनका दा दुरपयोग समझन चाहिये—अपात्रका दान और मत्पात्रका न देना ॥ ६४ ॥ जा धनी हानपर भी दान न द और दरिद्र होनपर भी कष्ट सहन न कर मरू—इन दो प्रनायक मनुष्याको गलम मजबूत पत्थर बांधकर पानीम डुबा दाना चाहिय ॥ ६५ ॥ पुरुषशत्रु। य दा प्रकारक पुरुष मृगमन्दलका भेदकर ऊर्ध्वगतिका प्राप्त होत हैं—योगयुक्त सन्यासी और सग्राममें लारा लेत हुए मारा गया काटा ॥ ६६ ॥ भरतशत्रु। मनुष्याका वायसिद्धिक निय उत्तम मध्यम और अधम—य तीन प्रकारक न्यायानुक्रम दपाय मुन जान हैं एना बदला विद्वान् जानत हैं ॥ ६७ ॥

पाँच ज्ञानेन्द्रियावाले पुरुषकी यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र (दोष) —युक्त हो जाय ता उसस उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है, जसे मशकक छदस पानी ॥ ८२ ॥ ऐश्वर्य या उन्नति चाहनवाले पुरुषाका नीद तन्द्रा (ऊँघना), डर क्रोध आलस्य तथा दीर्घसूत्रता (जल्दी हो जानेवाले कामम अधिक दर लगानकी आदत) — इन छ दुर्गुणाको त्याग देना चाहिये ॥ ८३ ॥ उपदेश न देनेवाले आचार्य, मन्त्रीच्चारण न करनेवाले हाता रक्षा करनम असमर्थ राजा, कटु वचन बोलनेवाली स्त्री गामम रहनेको इच्छावाले ग्वाले तथा वनम रहनेको इच्छावाल नाई—इन छ को उसी भाँति छोड़ दे, जैसे समुद्रकी सर करनेवाला मनुष्य फटी हुई नावका परित्याग कर दता है ॥ ८४-८५ ॥ मनुष्यको कभी भी सत्य दान कमण्यता अनसूया (गुणाम दोष दिखानेकी प्रवृत्तिका अभाव), क्षमा तथा धर्म—इन छ गुणाका त्याग नहीं करना चाहिये ॥ ८६ ॥ राजन्! धनकी आय, नित्य नीरोग रहना स्त्रीका अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्रका आज्ञाके अदर रहना तथा धन पैदा करनेवाली विद्याका ज्ञान—ये छ बात इस मनुष्यलाकम सुखदायिना होती हैं ॥ ८७ ॥ मनम नित्य रहनवाले छ शत्रु—काम, क्रोध, लोभ माह मद तथा मात्सयका जा वशम कर लेता है, वह जितेन्द्रिय पुरुष पापाम हो लिप्त नहीं हाता, फिर उनसे उत्पन्न होनवाल अनर्थोंकी ता बात ही क्या है ॥ ८८ ॥ निमाङ्कित छ प्रकारक मनुष्य छ प्रकारक लोगासे अपनी जीविका चलात हैं, सातवका उपलब्धि नहीं होती। चार असावधान पुरुषस, वैद्य रागीम मतवाली स्त्रियाँ कामियासे पुरहित घयमानासे राजा झगडनवालासे तथा विद्वान् पुरुष मूर्खोंसे अपनी जीविका चलाते हैं ॥ ८९-९० ॥ क्षणभर भी दण्ड-रण न करनस गी, सेवा खती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रास मल्ल—य छ चीज नष्ट हो जाती हैं ॥ ९१ ॥ य छ मदा अपन पूव उपजगाका अनारद करत हैं—शिशा समाप्त हो जानेपर शिष्य आचार्यन, विवाहित बेटे माताका, कामवायमानकी शान्ति हा जानपर पुरुष स्त्रीका कृतकार्य मनुष्य सहायनन नाना दुगम धारा पार कर लनवाले पुरुष नायका तथा गगो नृप राग हूटनक बाद वैद्यका तिरस्कार नन न ॥ ९२-९३ ॥ राजन्! नीरोग रहना नृप न नान, नान्मन न नाना अन्ध लोगक साथ मेल हात नाना नृप न नाना चक्रान ॥ निडर होकर रहना—य छ मनुष्यनन नन है ॥ ९४ ॥

ईर्ष्यां घृणी न सन्तुष्ट क्रोधनो नित्यशङ्कित ।
 परभाग्यायजीवी च पडेते नित्यदुःखिता ॥ ९५ ॥
 सप्त दोषा सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदया ।
 प्रायशो यैर्विनश्यन्ति कृतमूला अपीश्वरा ॥ ९६ ॥
 स्त्रियोऽक्षा मृगया पान वाक्पारुष्य च पञ्चमम् ।
 महच्च दण्डपारुष्यमर्थदूषणमेव च ॥ ९७ ॥
 अष्टौ पूर्वनिमित्तानि नरस्य विनशिष्यत ।
 ब्राह्मणान् प्रथम द्वेष्टि ब्राह्मणैश्च विरुध्यते ॥ ९८ ॥
 ब्राह्मणस्त्वानि चादत्ते ब्राह्मणाश्च जिघामति ।
 रमते निन्दया चैषा प्रशसा नाभिनन्दति ॥ ९९ ॥
 नैनान् स्मरति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसृजति ।
 एतान् दापान् नरः प्राज्ञो बुध्येद् बुद्ध्या विसर्जयेत् ॥ १०० ॥
 अष्टाविमानि हर्षस्य नवनीतानि भारता ।
 वतमानानि दृश्यन्ते तान्येव स्वसुखायपि ॥ १०१ ॥
 समागमश्च सखिभिर्महाश्वैव धनागम ।
 पुत्रेण च परिष्वङ्गं सनिपातश्च मैथुने ॥ १०२ ॥
 ममये च प्रियाणाप स्वयुध्येषु समुज्जति ।
 अभिप्रेतस्य लाभश्च पुजा च जनसंसदि ॥ १०३ ॥
 अष्टौ गुणा पुरुष दीपयन्ति
 प्रज्ञा च कौतूह्य च दम श्रुत च ।
 पराक्रमश्च बहुभाषिता च
 दान यथाशक्ति कृतज्ञता च ॥ १०४ ॥
 नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूण पञ्चसाक्षिकम् ।
 क्षत्रज्ञाभिष्टितं विद्वान् या वेद स पर कथि ॥ १०५ ॥
 दश धर्म न जानन्ति धृतराष्ट्र निबाध तान् ।
 मत्तं प्रपन्नं उन्मत्तं श्रान्तं क्रुद्धो बुभुक्षितं ॥ १०६ ॥
 त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते दश ।
 तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसज्येत पण्डित ॥ १०७ ॥
 अत्रैवोदाहरन्तीमितिहास पुरातनम् ।
 पुत्रार्थयसुरेन्द्रेण गीतं चैव सुधन्वना ॥ १०८ ॥
 यः काममन्युः प्रजहति राजा
 पात्रे प्रतिष्ठापयत धनं च ।
 विशेषविद्युतधानं क्षिप्रकारी
 तं सर्वलाभकं कुरुते प्रमाणम् ॥ १०९ ॥

ईर्ष्या करनेवाला, घृणा करनेवाला असतोषी, क्रोधी, सदा शङ्कित रहनेवाला और दूसरेके भाग्यपर जीवन-निर्भर करनेवाला—ये छ सदा दुःखी रहते हैं ॥ ९५ ॥ स्वाविषयक आसक्ति, जूआ शिकार मद्यपान वचनकी कठोरता अत्यन्त कठोर दण्ड देना और धनका दुरुपयोग करना—ये मात दुःखदायी दोष राजाको सदा त्याग दन चाहिये। इनसे दृढमूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं ॥ ९६-९७ ॥ विनाशके मुखमें पड़नेवाले मनुष्यके आठ पूर्वचिह्न हैं—प्रथम ता वह ब्राह्मणोंसे द्वेष करता है, फिर उनके विरोधका पात्र बनता है, ब्राह्मणाका धन हड़प लेता है उनका मारना चाहता है, ब्राह्मणोंकी निन्दामें आनन्द मानता है उनका प्रशंसा सुनना नहीं चाहता यज्ञ-यागादिमें उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ माँगनेपर उनमें दोष निकालने लगता है—इन सब दोषोंको बुद्धिमान् मनुष्य समझे और ममस्कर त्याग दे ॥ ९८-१०० ॥ भारत! मित्रास समागम, अधिक धनकी प्राप्ति, पुत्रका आलिङ्गन, मैथुनमें प्रवृत्ति, ममयया प्रिय वचन बोलना, अपने वर्गके लोगमें उत्पत्ति, अमष्ट वस्तुकी प्राप्ति और जनसमाजमें सम्मान—ये आठ हर्षके सार दिखायी देते हैं और यही अपने लाभिक सुखके भी साधन होते हैं ॥ १०१-१०३ ॥ बुद्धि कुलीनता, इन्द्रियग्रह शास्त्रज्ञान, पराक्रम, अधिक न चालना, शक्तिके अनुसार दान और कृतज्ञता—ये आठ गुण पुरुषकी ख्याति बढ़ा देते हैं ॥ १०४ ॥ जो विद्वान् पुरुष [और कान आदि] नौ दरवाजेवाले, तीन (चात, पित कफरूपी) खम्भावाले, पाँच (ज्ञानेन्द्रियरूप) साक्षीवाले आत्माके निवासस्थान इस शरीररूपी गृहको जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है ॥ १०५ ॥ महाराज धृतराष्ट्र! दस प्रकारके लोग धर्मको नहीं जानत उनके नाम सुनो। नशेमें मनवाला, असावधान पागल धका हुआ क्रोधी भूखा जल्दवाज लाभी, भयभीत और कामी—य दस हैं। अतः इन सत्र लोगमा विद्वान् पुरुष आसक्ति न बढ़ावे ॥ १०६-१०७ ॥ इसी विषयमें अमुराके राजा प्रह्लादने सुधन्वाके साथ अपन पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीतिज्ञ लोग उस पुरान इतिहासका उदाहरण देते हैं ॥ १०८ ॥ जो राजा काम और क्रोधका त्याग करता है और सुपात्रको धन देता है विशेषतः है शस्त्रोंका ज्ञाता और कर्तव्यको शीघ्र पूरा करनेवाला है, उस सब लोग प्रमाण मानते हैं ॥ १०९ ॥

जानाति विश्वासयितु मनुष्यान्
 विज्ञातदोषेषु दधति दण्डम् ।
 जानाति मात्रा च तथा क्षमा च
 त तादृश श्रीर्जुपते समग्रा ॥ ११० ॥
 सुदुर्बल नावजानाति कञ्चिद्
 युक्तो रिपु सेवते बुद्धिपूर्वम् ।
 न विग्रह रोचयते बलस्थे
 काल च यो विक्रमते स धीर ॥ १११ ॥
 प्राप्यापद न ध्यथते कदाचि-
 दुद्योगमन्विच्छति चाप्रमत्त ।
 दुःख च काले सहते महात्मा
 धुरन्धरस्तस्य जिता सपत्ना ॥ ११२ ॥
 अनर्थक विप्रवास गृहेभ्य
 पापैः सन्धि परदाराभिमर्शम् ।
 दम्भ स्तैन्य पैशुन मद्यपान
 न सवते यश्च सुखी सदैव ॥ ११३ ॥
 न सरम्भेणारभते त्रिवर्ग-
 माकारित शसति तत्त्वमेव ।
 न मित्रार्थे रोचयते विवाद
 नापूजित कुप्यति चाप्यमूढ ॥ ११४ ॥
 न योऽभ्यसूयत्यनुकम्पते च
 न दुर्बल प्रातिभाव्य करोति ।
 नात्याह किञ्चित् क्षमते विवाद
 सर्वत्र तादृग् लभते प्रशसाम् ॥ ११५ ॥
 यो नाद्भुत कुरुते जातु वेप
 न पौरुषणापि विकल्पतेऽन्यान् ।
 न मूर्च्छित कटुकान्याह किञ्चित्
 प्रिय सदा त कुरुते जनो हि ॥ ११६ ॥
 न वरमुद्दीपयति प्रशान्त
 न दर्पमाराहति नास्तमेति ।
 न दुर्गतोऽस्मीति करात्यकार्य
 तमार्यशील परमाहुरायां ॥ ११७ ॥
 न स्वे सुखे वै कुरुते प्रहर्ष
 नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्ट ।
 दत्त्वा न पश्चात् कुरुतेऽनुताप
 स कथ्यते सत्पुरुषार्यशील ॥ ११८ ॥
 देशाचारान् समयाज्ञातिधर्मान्
 बुभूषत य स यथावत् ।
 स यत्र तत्राभिमत सदैव
 महाजनस्थाधिपत्य करोति ॥ ११९ ॥

जो मनुष्यामे विश्वास उत्पन्न करना जानता है जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हींको दण्ड देता है, जो दण्ड देनेकी न्यूनधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता है, उस राजाकी सेवाम सम्पूर्ण सम्पत्ति चली आती है ॥ ११० ॥ जो किसी दुर्बलका अपमान नहीं करता सदा सावधान रहकर शत्रुके साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानाक साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आनेपर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है ॥ १११ ॥ जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड़नेपर कभी दुःखी नहीं होता, बल्कि सावधानीक साथ उद्योगका आश्रय लेता है तथा समयपर दुःख सहता है, उसके शत्रु ता पराजित ही है ॥ ११२ ॥ जो निरर्थक विदेशवास पापियोसे मेल पगस्त्रीगमन, पाखण्ड, चारी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता वह सदा सुखी रहता है ॥ ११३ ॥ जो क्रोध या उतावलीके साथ धर्म अर्थ तथा कामका आरम्भ नहीं करता, पूछनेपर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्रके लिये झगडा नहीं पसंद करता, आदर न पानेपर क्रुद्ध नहीं होता विवेक नहीं खो बैठता दूसराके दोष नहीं देखता, सबपर दया करता है, दुर्बल होत हुए किसीकी जमानत नहीं देता, बढकर नही बोलता तथा विवादको सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशसा पाता है ॥ ११४-११५ ॥ जो कभी उडण्डका-सा वेप नहीं बनाता दूसराके सामने अपने पराक्रमकी भी डींग नही होंकता क्रोधसे व्याकुल होनेपर भा कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्यको लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं ॥ ११६ ॥ जो शान्त हुई वेरकी आगको फिर प्रच्वलित नहीं करता गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा 'म विपत्तिम पडा हूँ' ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता उस उत्तम आचरणवाल पुरुषको आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ॥ ११७ ॥ जो अपन सुखम प्रसन्न नहीं होता दूसराके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनाम सदाचारी कहलाता है ॥ ११८ ॥ जो मनुष्य दशके व्यवहार लोकाचार तथा जातियोके धर्मोको जाननकी इच्छा करता है, उसे उत्तम-अधमका विवेक हो जाता है वह जटर्-कहीं भी जाता है सदा महान् जनसमूहपर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है ॥ ११९ ॥

दम्भ माह मत्सर पापकृत्य
 राजद्विष्ट पैशुन भूगवैरम् ।
 मत्तोन्मत्तैर्दुर्जनैश्चापि वाद
 य प्रज्ञावान् वजयत् स प्रधान ॥ १२० ॥
 दान होम दैवत महत्तानि
 प्रायश्चित्तान् विविधौल्लासकवादान् ।
 एतानि य कुरुते नत्यकानि
 तम्योत्थान देवता राघयन्ति ॥ १२१ ॥
 समैविवाह कुरुते न हीनै
 समे सख्य ध्ववहार कथा च ।
 गुणैर्विशिष्टाश्च पुरो दधाति
 विपश्चित्तस्तस्य नया सुनीता ॥ १२२ ॥
 मित भुङ्क्ते सविभक्त्याभ्रतेभ्यो
 मित स्वमित्यमित कर्म कृत्वा ।
 ददात्यमित्रेष्वपि याचित स-
 स्तमात्मवन्त प्रजहत्यनर्था ॥ १२३ ॥
 धिक्कीर्णित विप्रकृत च यस्य
 नान्ये जना कर्म जानन्ति किञ्चित् ।
 मन्त्रे गुप्ते सम्पन्ननुष्ठिते च
 नाल्पोऽप्यस्य च्यवते कश्चिदर्थ ॥ १२४ ॥
 य सर्वभूतप्रशमे निविष्ट
 मत्पो मुदुर्मानकुचुद्धभाव ।
 अतीव स ज्ञायत ज्ञातिमध्य
 महामणिजात्य इव प्रसन्न ॥ १२५ ॥
 य आत्मनापन्नपते भूश नर
 स सर्वलोकस्य गुरुर्भवत्युत ।
 अनन्तज्ञा सुमना समाहित
 स तेजसा सूर्य इवावभासते ॥ १२६ ॥
 खने जाता शापदग्धस्य राज्ञ
 पाण्डा पुत्रा षड् पञ्चेन्द्रकल्या ।
 त्वयैव धाला यर्धिता शिक्षिताश्च
 तवादेश पालयन्त्याप्यिकस्य ॥ १२७ ॥
 प्रदायपामुचित तात राज्य
 सुखी पुरे सहितो मादमान ।
 न देवाना नापि च मानुषाणा
 भविष्यसि त्व तर्कणीया चेन्द्र ॥ १२८ ॥

इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरनातिवाक्ये त्रयविंशोऽध्याय ॥ ३३ ॥

जो बुद्धिमान् दम्भ माह, मात्सर्य पापकर्म, राजद्रोह
 चुगलखोरो, समूहसे वर आर मतवान्, पागल तथा दुर्जनोमे
 विवाद छोट देता है, वह श्रेष्ठ है ॥ १२० ॥ जो दान हाम
 देवपूजन, माङ्गलिक कर्म प्रायश्चित्त तथा अनक प्रकारके
 लौकिक आचार—इन नित्य किय जान योग्य कर्मोंका करता
 है देवतालोग उसके अभ्युदयको सिद्धि करता है ॥ १२१ ॥
 जो अपने बराबरवालोंके साथ विवाह मित्रता व्यवहार तथा
 बातचीत करता है, हीन पुरुषाके साथ नहीं और गुणाम
 यदे-चढ पुरुषाको सदा आगे रखना है, उस विद्वान्का नाति
 मेष्ठ है ॥ १२२ ॥ जो अपने आश्रित जनाको बौद्धिक धाडा
 ही भोजन करता है बहुत अधिक काम करके भा थाडा
 सोता है तथा माँगनपर जा मित्र नहीं है उस भी धन देता
 है, उस मनस्वी पुरुषका सार अनर्थ दूरसे ही छोड देते
 हैं ॥ १२३ ॥ जिसके अपनी इच्छाके अनुकूल आर दूसरोंकी
 इच्छाके विरुद्ध कार्यको दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान
 पात मन्त्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्यका ठाक-ठोक
 सम्पादन हानेके कारण उसका थोडा भी काम बिगडन नहीं
 पाता ॥ १२४ ॥ जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतका शान्ति प्रदान
 करनेम तत्पर, सत्यवादी कोमल, दूसरोंको आदर देनेवाला
 तथा पवित्र विचारवाला होता है, वह अच्छी खानम निकले
 और चमकत हुए श्रेष्ठ रत्नकी भाँति अपनी जातिवालामें
 अधिक पसिद्धि पाता है ॥ १२५ ॥ जो स्वय ही अधिक
 लज्जाशील है, वह सब लोगामे मेष्ठ समझा जाता है। वह
 अपने अनन्त तज, शुद्ध हृदय एव एकाग्रतासे युक्त हानक
 कारण कान्तिम सूर्यके समान शोभा पाता है ॥ १२६ ॥
 अम्बिकानन्दन। शापसे दग्ध राजा पाण्डुक जा पाँच पुत्र
 वनम छटपन हुए, व पाँच इन्द्राक समान शक्तिशाली हैं उन
 आपहीने वचनसे पाला और शिक्षा दी है, व भी सदा आपका
 आज्ञाका पालन करते रहते हैं ॥ १२७ ॥ तात। उन्हें उनका
 न्यायोचित राज्यभाग देकर आप अपने पुत्राक साथ आनन्द
 भोगिये। नरन्। ऐसा करनेपर आप दवता या मनुष्याका
 टीका-टिप्पणीके विषय नहीं रह जायेंगे ॥ १२८ ॥ [अन्तर]

महामति विदुर और उत्तका नीतिशास्त्र

(डॉ० श्रीभवानीलालजी भारती)

1121 354
1121 354

वाल्मीकीय रामायण तथा भगवान् कृष्णद्वैपायन
व्यासरचित महाभारत भारतीय वाङ्मयके दो अनमोल रत्न
हैं। महाभारतके विषयम कहा गया है—

धर्मं चार्थं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ।

यदिहास्ति तदन्यत्र ग्रन्थेहास्ति न तत् क्वचित्॥

(महा० आदिपर्व ६२।५३)

अथात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस पुरुषार्थ-
चतुष्टयका जो विवेचन इस ग्रन्थम हुआ है वही अन्यत्र भी
मिलेगा, किंतु जिसका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है, वह
अन्यत्र शायद ही मिले। धर्म अध्यात्म, नीति, लोक-
परलोक कर्तव्याकर्तव्य—य सभी मनुष्यापयोगी विषय
महाभारतमें विवचित हुए हैं। इसीलिये कहा गया है—

भारतव्यपदेशेन ह्यान्तायार्थश्च दर्शितः।

महाभारतके निमित्त महामुनि व्यासने वेदार्थको ही
इत्तम निर्दिष्ट किया है।

महाभारतम कोरव-पाण्डवाकी कथा ता प्रधान हैं ही,
अन्यान् उपोद्धान प्रसंग एव सदभोंकी अवतारणा कर
महर्षि व्यासन धर्म, नीति सदाचार, लोक-व्यवहार, राजधर्म-
जैसे अनेक उपयोगी विषयाको भी निरूपित किया है।
इसके नीतिगत उपदेश बड़ ही मार्मिक हैं। इसी उपदेश-
शृङ्खलाम महामति विदुरद्वारा धृतराष्ट्रको जो उपदेश दिये
गये, वे ही विदुरनीतिक नामसे प्रसिद्ध हो गये। महात्मा
विदुरको धर्मका अवतार कहा गया है। वे अत्यन्त
बुद्धिमान्, नीतिनिपुण धर्मज्ञ, व्यवहारकुशल तथा ईश्वरभक्त
थे। धृतराष्ट्र पाण्डु तथा विदुर—ये तीनों भाई थे। यद्यपि
धृतराष्ट्रने उन्हें अपने मन्त्रीके पदपर विभूषित किया था,
किंतु पाण्डवाको धर्मपथका अनुगामी माननेके कारण
विदुरकी सहाजुभूति पाण्डवपक्षकी ओर ही रही। समय-
समयपर उन्हाने पाण्डवाकी सहायता की तथा अलक्ष्य
विपत्तियांसे उन्हें बचाया। भगवान् कृष्ण और विदुरका स्नेह
अतुलनाय कहा जा सकता है। जब भगवान् श्रीकृष्ण
दुर्योधनस युद्ध-विरत होने तथा पाण्डवास विग्रह छाड़कर
शान्तिपूर्वक रहनेका प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गये तब

दुर्योधनने उन्हें राजकीय अतिथिके रूपम सम्मानित
भाजनका निमन्त्रण दिया। किंतु श्रीकृष्णने उसरु प्रस्तावको
अस्वीकार करते हुए कहा—

सम्प्रीतिभोन्यायन्यानि आपद्भान्यानि वा पुनः।

न च सम्प्रीयसे राजन् न चैवापद्रता वयम्॥

(महा० उद्योगपर्व ११।२५)

राजन्। भाजनका प्रस्ताव दो स्थितियाम स्वीकार
किया जाता है एक तो जिससे प्रीति होती है उसके यहाँ
जानपर भाजन किया जाता है अन्यथा आपत्कालम भाजन
किया जा सकता है। प्रम तो तुम रखत नहीं और मैं
विपत्तिग्रस्त भी नहीं हूँ। तदनन्तर श्रीकृष्णन महामति
विदुरका आतिथ्य भी स्वीकार किया और भाजन भी।

महाभारत—जैसे विशाल ग्रन्थम नीति-तत्त्वकी चर्चा
अनेक स्थलापर आयी है। शान्तिपर्व और अनुशासनपर्व तो
धर्म, नीति, अध्यात्म, सदाचार तथा कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञानकी
दृष्टिसे पठनीय एव आलाचनीय है ही, उद्योगपर्वके अन्तर्गत
आठ अध्यायाकी 'विदुरनीति' इस ग्रन्थका एक महत्त्वपूर्ण
अंश है। जिस समय महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्राके अधर्म-
अनीतिमय आचरण तथा पाण्डवाके प्रति अन्यायपूर्ण
आचरणकी बात सुन-सुनकर आर स्वयंको सर्वथा विवश
जानकर सुखकी नींद नहीं सा पाते थे, उस समय अचानक
उन्हें महामति विदुरका स्मरण हा आया। उन्हाने विदुरको
बुला लानेका आदेश द्वारपालको दिया। विदुरजीके आनेपर
अपना मानसिक कष्ट उन्हें बताते हुए धृतराष्ट्रने उनस आग्रह
किया कि वे उनसे श्रेयस्वी बात कहें। प्रज्ञाचक्षु राजाको विदुरकी
बुद्धिमत्ता तथा नीतिमत्तापर पूरा भरोसा था। इस प्रसंगम राजाने
विदुरकी महामति दीर्घदर्शी, धर्मार्थकुशल तथा कवि-जैसे
विशेषणसे विभूषित किया। उन्हाने तो यह भी स्पष्ट कह दिया
कि कुरुवंशियाम आप ही विद्वानाक द्वारा माननीय हैं—

अस्मिन् राजर्षिवंशे हि त्वमेक प्राज्ञसम्मतः॥

(विदुरनीति १।२५)

राजाके मानसिक कष्ट तथा आत्मग्लानिस उत्पन्न
पीडाका अनुभवकर महामति विदुरन अपने अग्रजकी

जो नीतिसम्मत उपदेश दिये, व ही विदुरनीतिके आठ अध्यायोंमा समाविष्ट हुए हैं। आरम्भमें विदुरजी पण्डितके लक्षण बतलाकर पुन मूढक लक्षण भी बताते हुए स्पष्ट कहते हैं—

अमित्र कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टि हिनस्ति च।

कम चारभते दुष्ट तमाहुर्मूढचतसम्॥

(१:३८)

जो शत्रुको मित्र बनाता है और मित्रमें द्वेष करते हुए उसकी हानि करता है तथा दुष्ट ऊर्मोंमें लगा रहता है वह मूढचित्तवाला है।

महात्मा विदुरकी दृष्टिमें नरकके तीन द्वार हैं—काम क्रोध तथा लोभ। धर्म चार प्रकारके लोगोंका निरन्तर वास हितकर होता है—कुल-वृद्ध, सकटग्रस्त कुलीन, धनहीन मित्र तथा नि सतान बहिन। देवता पितर, मनुष्य सन्यासी और अतिथि—इनका संस्कार करनेवाला मनुष्य यशका भागा होता है। ऐश्वर्य और उन्नति चाहनेवालाका इन छाहाका परित्याग कर देना चाहिये—निद्रा, तन्द्रा, भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घसूत्रता (देर करनेकी आदत)। एक स्थानपर विदुर यह भी कहते हैं कि धनकी प्राप्ति, नीरोगता अनुकूल तथा प्रियवादिनी पत्नी, आज्ञाकारा पुत्र तथा अर्थकरी विद्या—ये छ मनुष्यके लिये सुखकारी हात हैं। राजाके लिये ये सात दोष—विषयासक्ति, शिकार, जुआ खेलना, मद्यपान, कठोर वचन बोलना, कठोर दण्ड देना तथा धनका दुरुपयोग—त्याज्य बलाय गये हैं। आठ गुण मनुष्यको दीर्घायुक्त करते हैं—बुद्धि कुलीनता, इन्द्रिय-सयम शास्त्र-ज्ञान, पराक्रम अधिक न बोलना (वाक्मयम), यथाशक्ति दान तथा कृतज्ञताका भाव।

विदुरनीतिके दूसरे अध्यायमें मुख्यतः राजधर्मका विवेचन हुआ है। या ता राजधर्म (हमारे शास्त्र राजनीतिकी अपेक्षा राजधर्म शब्दका प्रयोग अधिक सघीचीन मानते हैं) का उपदेश मनु आदि स्मृतिकारों तथा शूक्र, कामन्दक आदि नीतिज्ञाने विस्तारसे किया है, किन्तु विदुर तो स्वयं राजपरिवारके सदस्य एवं समसामयिक राजनैतिक घटनाओं तथा कूटनीतिपूर्ण पद्धत्याका सामी होनेके कारण राजधर्मका प्रवचन करनेके अधिकारी थे। राजाका प्रजास राजस्वका अधिग्रहण कैसे करना चाहिये इसके लिये भी विदुर

पूनाम मधु ग्रहण करनेसे उपमा महात्मा विदुर दा है—

यथा मधु ममादते रक्षन् पुष्पाणि यदपद।

तद्वदर्थान्मनुष्येभ्य आदद्याद्विहिंसया॥

(२:१०)

उनका यह भी कथन है कि जिस माना उद्यानसे

एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता उस

प्रकार राजा पुष्प-मचयकी भाँति यथावश्यक राजस्व ल ल

कोयला बनानेवालेकी भाँति वृक्षका ही न काट—

पुष्प पुष्पं विचिन्वीत मूलच्छेद न कारयेत्।

मालाकार इयारामे न यथाङ्गारकाराक॥

(२:१६)

विदुरनीतिक दूसरे अध्यायमें कतिपय आध्यात्मिक

प्रसंग भी आय हैं। कठोपनिषद्में निरूपित 'शरीररूपी रथ'

क रूपकका सकत करते हुए विदुरजी कहते हैं—

रथ शरीरं पुनपस्य राज-

न्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाक्षा।

तैरग्रमत्त कुशली सदई-

दाँनै सुखं याति रथीव धीम॥

(२:५९)

मनुष्यका शरीर ही रथ है। बुद्धि सारथि है इन्द्रि

अक्ष हैं। इन्हें वशम करके सावधान, चतुर एवं धीर पुन

अपने वशम किये घाडास रथीकी भाँति सुखपूर्वक जावन

यात्रा करते हैं।

विदुरजी दृष्टिमें बुद्धि मनुष्यका मार्गदर्शन करती है। दन्त-

लांग चक्काहोंकी तरह ड्ड लोकर पहल नहीं देते उन्हें जिसके

रक्षा अभीष्ट होती है उसे वे उसमें बुद्धि प्रदान करत हैं—

न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्।

य तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या सविभजन्ति तम्॥

(३:४०)

महान्मा विदुरकी सम्पत्तिमें वृद्धाये रहित सभाका

सभा कहना उचित नहीं है। वे वृद्ध वामनमें वृ

कहलानेके अधिकारी नहीं हैं जो धर्मकी बात नहीं करते।

वह धर्म धर्म नहीं जिसमें सत्य नहीं है और जो छलपुन

है वह सत्य नहीं है। 'न सा सभा अत्र न सति वृद्धा'।

(३:५८)—यह तो एक सुक्ति ही बन गयी है।

अतिथि-सत्कारके लिये विदुरजी कहते हैं—

तृणानि भूमिरुदक चाक् चतुर्थी च सुनुता।

सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥

(४।३४)

भाव यह है कि सद्गृहस्थके घरमें अतिथिके लिये तृणका आसन उसे बिछानेके लिये भूमि, पीनेके लिये जल तथा मीठी घाणी तो सदा उपलब्ध ही रहती हैं।

अपनेसे बड़ाका अभिवादन करनेमें छोटेको कैसा मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है इसका उल्लेख महात्मा विदुर इस प्रकार करते हैं—

ऊच्य प्राणा ह्युत्कामन्ति यून स्थधिर आयाति।

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्या पुनस्तान् प्रतिपद्यते॥

(६।१)

जत्र कोई बृद्ध पुरुष निकट आता है तो उस समय युवा पुरुषके प्राण ऊपर उठने लगते हैं, किन्तु जब वह उठकर बृद्धका स्वागत करता है और उसे प्रणाम करता है तो उसके प्राण पुनः स्थिर हो जाते हैं।

नारीकी महिमा बताते हुए महात्मा विदुर कहते हैं—

पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तय।

स्त्रिय श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः॥

(६।११)

स्त्रियाँ घरकी लक्ष्मी हैं, वे पूजनीया हैं, अत्यन्त भाग्यशालिनी हैं, पुण्यशीला हैं तथा उनसे घरकी शोभामें वृद्धि होती है। अतः वे विशेषरूपसे रक्षाके योग्य हैं।

विद्यार्थी और सुखार्थी दो विपरीत ध्रुवोंपर खड़े रहते हैं। विद्यार्थीके लिये सुख कहाँ अर्थात् सुखकी इच्छा करनेवाला विद्या नहीं प्राप्त कर सकता। विदुरके शब्दोंमें—
सुखार्थिनं कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनं सुखम्।
सुखार्थी या त्यजेत् विद्या विद्यार्थी या त्यजेत् सुखम्॥

(८।६)

विदुरकी दृष्टिमें धर्मका आचरण सर्वोपरि है। कामना, भय लोभ तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका परित्याग न करे। कारण—धर्म नित्य है और सुख-दुःख अनित्य हैं। जीव नित्य है किन्तु उसका हेतु (अविद्या) अनित्य है। इसलिये अनित्यको छोड़कर नित्यमें स्थित

होना चाहिये और सतोष धारण करना चाहिये, क्याकि सतोष ही सबसे बड़ा लाभ है।

न जातु कामान् भयान् लोभाद्

धर्मं जह्याज्जीवितस्यापि हेता॥

नित्यो धर्मं सुखदुःखे त्वनित्ये

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य।

त्यक्त्वानित्यं प्रतितिष्ठस्य नित्ये

सतुष्य त्वं तोषपतो हि लाभः॥

(८।१२-१३)

यहाप्राज्ञ विदुरने आत्माको नदीके रूपमें कल्पित किया तथा पुण्य-कर्मोंको तीर्थ सत्पको जल धर्मको कूल (किनारा) और दयाको लहर बताया। यह साङ्गिरूपक इस प्रकार है—

आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्थां

सत्पदोदका धृतिकृत्वा दयार्मि।

तस्या स्नात पूयते पुण्यकर्मं

पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव॥

(८।१२)

—इस आत्मारूपी नदीमें पुण्यकर्म मनुष्य अवगाहन कर स्वयंको पवित्र करते हैं।

महात्मा विदुरकी दृष्टिमें राजाके लिये धर्म ही सर्वोपरि पालनीय और आचरणीय है—

धर्मेण राज्यं विन्देत धर्मेण परिपालयेत्।

धर्ममूला श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते॥

(२।३१)

राजाके लिये उचित है कि वह धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे धर्मसे ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्ममूलक राज्यको पाकर न तो राजा ही राज्यलक्ष्मीको त्यागता है और न लक्ष्मी ही उसे छोड़ती है।

‘दीर्घदर्शी विदुरके अनुसार सत्य, न्याय, धर्म तथा नीतिपुक्त कथनों को न तो कहना आसान है और न सुनना ही। वे अपने अग्रज धृतराष्ट्रसे स्पष्ट कहते हैं—

सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिन।

अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः॥

(५।१५)

सदा प्रिय वचन बालनेवाले पुरुष तो बहुत मिलेंगे,
किंतु अप्रिय लगनेवाले हितकारी वचनको कहनेवाले तथा
सुननेवाले मनुष्य तो दुर्लभ ही हैं।

धृतराष्ट्रके प्रसंगमें विदुरकी यह सत्याक्ति सर्वथा सार्थक
सिद्ध हुई, जिसे प्रज्ञाचक्षु उजाने स्वीकार भी किया—

सर्वं त्वमायत्तीयुक्त भाषस प्राज्ञसम्मतम्।

न चोत्सहे सुत त्वकु यतो धर्मस्तता जय ॥

(७।९)

विदुर! तुम जा कह रहे हो वह बुद्धिमानास अनुमोदित
है तथा परिणाम भी हितकर है। मैं यह भी मानता हूँ कि
जिसके पक्षमें धर्म है उसकी ही जय होती है तथापि
अधर्मी पुन दुर्योधनको त्यागने में असमर्थ हूँ। उपसहार में
राजाने अपनी बौद्धिक दुर्बलताको भी स्वाकार किया—

सा तु बुद्धि कृताप्यव पाण्डवान् प्रति मे सदा।

दुर्योधन समासाद्य पुनर्विवरितः॥

(८।३१)

यद्यपि मैं पाण्डवाके प्रति ऐसा ही नीतिपुक्त बुद्धि
रखता हूँ, किंतु दुर्योधनसे मिलनपर मेरा बुद्धि पलट
जाती है।

तब इसके लिये दोष किस दिया जाय? यहाँ राजा
धृतराष्ट्रने वाक्-चानुर्यका सहारा लेकर प्रार्थना की दाया
उहराया—

न दिष्टमभ्यतिक्रान्तु शक्य भूतेन कनचित्।

दिष्टमेव ध्रुव मन्ये पौरुष तु निरर्थकम्॥

(८।३२)

धृतराष्ट्रकी दृष्टिम पुरुषार्थ भल हा निरर्थक हो, किंतु
महामना विदुरद्वारा प्रतिपादित नीतिका अनुसरण करनेवाला
तो निश्चय ही पुरुषार्थका प्राथमिकता दगा।

नैतिक चिन्तन-विन्दु

(श्रीरामसेवकजी भाल)

- १ कुछ करनेकी ही इच्छा हो तो सज्जका भला करो। शत्रु मानो।
- २ पालन करनेकी इच्छा हो तो सच्चे धर्मका पालन करो।
- ३ यदि कुछ बोलनेकी इच्छा हो तो सदा सत्य और मधुर
तथा हितकारी वचन बालो।
- ४ सग करना हो तो सदा सज्जनोंका सग करो।
- ५ यदि कोई व्यसन पालना हो तो सिर्फ दान करनेका
व्यसन पालो।
- ६ प्रहर्षण करना हो तो सत्पुरुषाके उत्कृष्ट गुणाको
प्रहर्षण करो।
- ७ लोभ न छूट ता सदा सदगुणाका लाभ करो।
- ८ निन्दा किये बिना रहा न जाय तो सदा अपने ही
कुकृत्याकी निन्दा करो।
- ९ कुपित होना हो तो अपने क्रोधपर कुपित होओ।
- १० यदि दूर ही भागना हो तो परिग्रहसे दूर भागो।
- ११ यदि किसीसे वचन हो तो पापसे बचो।
- १२ यदि देखनेकी इच्छा हो तो यह देखो कि 'मैं
कौन हूँ'?
- १३ यदि किसीको शत्रु मानना हो तो अपने ही राग-द्वेषको
- १४ डरनेकी इच्छा हो तो अपने कुकृत्यासे डरो।
- १५ नाटक देखनकी इच्छा हो तो समारका नाटक
देखो।
- १६ दूसरोंकी निन्दा और अपनी प्रशंसा कभी मत करो।
- १७ यानवकी शोभा सौन्दर्यसे नहीं सधमसे है।
- १८ सदगुण्याका मूल्य रत्नोंसे भी अधिक है, क्योंकि जब
बाहरी चमक-दमक दिखाते हैं जबकि गन्ध अन्त कारणको
उज्ज्वल करत है।
- १९ पढना सब जानते हैं, पर क्या पढना चाहिय यह
कोई-काई ही जानता है।
- २० अज्ञान ही विपदा है और ज्ञान ही सम्पदा।
- २१ लोभी मन अर्थको ही जीवनका आधार मानता है।
- २२ सरलतासे शक्तिपर विजय मिलती है।
- २३ भक्तिके हृदयकी प्रीति मिलती है।
- २४ विरक्तिके मुक्ति मिलती है।
- २५ धनसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि धनका हथ रखत है
जबकि ज्ञान हमें रखता है।

पुराणमे निर्दिष्ट नीतिचतुष्टयी

[सामनीति, भेदनीति, दाननीति आर दण्डनीति]

राजधर्म एव सामान्य नीति

करना उचित नहीं है।^१

भगवान् मत्स्य राजर्षि मनुसे कहत हैं कि राजन्। राजाआक लिप जैस युदविवुष च न होना प्रजाआका परिपालन तथा ब्राह्मणाको शुश्रूषा—ये तोना धर्म परम कल्याणकारी हैं, उसी प्रकार दुर्दशाप्रस्त, असहाय और वृद्ध तथा त्रिधवा स्त्रियाक चागक्षेम एव जीविकाका प्रबन्ध भी राजाका करना चाहिय। राजाको घणाश्रमकी व्यवस्था विरापरूपसे करनी चाहिये तथा अपने धर्मसे भ्रष्ट हुए लागाका पुन अपन-अपन धर्मो म् स्थापित करना चाहिये।^१

राजाक छिद्रको शत्रु न जान सक, किन्तु वह शत्रुक छिद्रको जान ले। यह कष्टुएकी भाँति अपने अङ्गोंका छिपाम रर और अपने छिद्रकी रक्षा करे। अविधसनीय व्यक्तिका विश्वास न करे और विधसनीयका भी बहुत विश्वास न कर क्याकि विश्वाससे ठग्नर हुआ भय मूलको भी काट डालता है।^२

राजाका शिकार, मद्यपान तथा द्यूतक्रीडाका परित्याग कर दना चाहिय क्याकि पूर्वकालमें इनके सेवनसे बहुत-स राजा नष्ट हा चुक हैं जिनका गणना नहीं की जा सकता।

राजाका कटुवचन बालना और कठार दण्ड दना—ये दोनों कर्म नहीं करन चाहिय। राजाको परोक्षम किसीकी निन्दा

राजाका दो प्रकारक अर्थ—दापास वचना चाहिय—एक अर्थ—दोष और दूसरा अर्थ—सम्यन्धी दाप। अपन दुगके परकाटाका तथा मूल दुग आदिकी उपक्ष और उनकी अन्त-व्यस्तता—य अर्थ—दाप करे गय हैं। उम्मी प्रकार कुदश और कुसमयम कुपात्रका दिया गया दान तथा अस्तकमका प्रचार—य अर्थ—सम्यन्धी दाप करे गय हैं। राजाका आदरसरित काम क्राध, मद मान, लाभ तथा हर्षका प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिय। राजाका इनपर विजय प्राप्त करनक पथात् अनुचराको जीतना चाहिय। इस प्रकार अनुचराको जीतनक बाद पुरवासिया और दशवासियाको अपने अधिकारम कर। उन्ह जीतनेक पथात् बाहरी शत्रुओंका पराम्त कर। तुल्य, आभ्यन्तर और कृत्रिम-भेदमे बाह्य शत्रुआका अनका प्रकारका समझना चाहिय। स्वामी, मन्त्री, राष्ट्र, दुर्ग, मना काश तथा मित्र—य राज्यके सात अङ्ग कह गय हैं। इस सप्ताङ्गयुक्त राज्यका भी मूल स्वय राजा कहा गया है। राज्य तथा राज्याङ्गाका मूल हानक कारण वह प्रयत्नपूर्वक रक्षणीय ह।^३

फिर राजाके द्वारा राज्यके शप छ अङ्गाकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिय। जा मूर्ख इन छ अङ्गामसे किसी एक्के साथ द्राष्ट करता है उसे राजाका शीघ्र ही मार डालना

१ सग्रामप्यनिरतिव्य प्रजाना परिपालनम्। शुश्रूषा ब्राह्मणाना च राजा नि श्रयसे परम्॥

दूषणानाथवृद्धाना विधयाना च पालनम्। योगक्षेम च वृत्ति च तथैव परिकल्पयेत्॥

घणाश्रमव्यवस्थान तथा कार्य विनियेयत। स्वधर्मप्रच्युतान् राजा स्वधर्मे स्थापयेत् तथा॥ (मत्स्यपु० २१५।६१—६३)

२ नास्य चिद्र परो विन्द्याद विन्द्याच्छिद्र परस्य तु। गृहेष्ट कूर्म इवाङ्गानि रक्षद विवरमात्मन॥

न विधसदविधस्ते विधस्ते नातिविधस्तेत्। विश्वासाद् भयमुत्तर मूलादपि निकृन्तति॥ (मत्स्यपु० २१५।६७—६८)

३ मृगयापानमग्नाथ वर्जयेत् पृथिवीपति। एतांस्तु सवमानास्तु विनष्टा पृथिवीक्षित॥

बह्वो नृपशार्दूल तेपा सख्या न विघ्नते।

वाग्मारग्य न कर्तव्य दण्डहारप्यमेव च। परोक्षनिन्दा च तथा वज्रनाया महीक्षिता॥ (मत्स्यपु० २२०।८—१०)

४ अर्थस्य दूषण राजा द्विप्रकार विवर्जयेत्। अर्थाना दूषण चैक तथायेषु च दूषणम्॥

प्राकारणा समुच्छदो दुर्गदीनमसक्तिया। अर्थाना दूषण प्रोक्त विप्रकीर्णत्वमेव च॥

अशकाले यदानमपात्रे दानमेव च। अर्थेषु दूषण प्रोक्तमस्तकर्मप्रवर्तनम्॥

काम क्राधो मदो मानो लोभो हर्षस्तथैव च। एते धर्म्या प्रयत्न सादर पृथिवीक्षिता॥

एतेषा विजय कृत्वा कार्यो भृत्यजयस्तत। कृत्वा भृत्यजय राजा पीपजानपदाजयेत्॥

कृत्वा च विजय तेपा शत्रून् बाह्यास्ततो जयेत्। बाह्याश्च विविधा ज्ञेयास्तुत्याध्यन्तरकृत्रिमा॥

स्वाम्यमात्मी जनपते दुर्ग दण्डस्तथैव च। कोशो मित्र च धर्मज्ञ सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते॥

सप्ताङ्गस्यापि राज्यस्य मूल स्वामी प्रकीर्तित। तन्मूलत्वात् तथाङ्गाना स तु रक्ष्य प्रयत्नत॥

(मत्स्यपु० २२०।११—१६ १९—२०)

चाहिये। राजाको कोमल वृत्तिवाला नहीं होना चाहिये, क्योंकि ऐसा राजा पराजयका भागी होता है। साथ ही अधिक कठोर भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि एस शासकसे लोग उद्विग्न हो जाते हैं। जो लोकद्वयापेक्षी राजा समयपर मृदु तथा समयपर कठोर हो जाता है, वह दोना लाकाम विजयी हो जाता है। राजाको अपने अनुचराके साथ परिहास नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस समय अनुचरण आनन्दम निमग्न हुए राजाका अपमान कर बैठते हैं। राजाको सभी प्रकारके व्यसनसे दूर रहना चाहिये।^१

राजाको सदा अपनी मन्त्रणा गुप्त रखनी चाहिये, क्योंकि प्रकट मन्त्रणावाले राजाको निश्चय ही सभी आपत्तियाँ प्राप्त होती हैं।^२

आकृति सकेत गति, चष्टा, वचन, नेत्र तथा मुखके विकारास अन्त स्थित मनोभावका पता लगता है। हे राजपुत्र! जिस राजाके मनका इन उपर्युक्त उपायाद्वारा कुशल लोग भी पता न लगा सक, वसुधरा उसके वशम सदा बनी रहती है।^३

राजाको कभी कवल एक व्यक्तिस या एक ही साथ अनेक लोगोसे मन्त्रणा नहीं करनी चाहिये। जिसको परीक्षा न की गयी हो, ऐसी विषम नौकापर राजा सवार न हो। राजाके जो भूमिविजता शत्रु हो, उन सबको सामादि उपायाद्वारा वशम लाना चाहिये। अपने राष्ट्रकी रक्षाम तत्पर राजाका यह कर्तव्य है कि वह उपेक्षाके कारण प्रजाआका दुर्बल न होने दे। जो अज्ञानवश असावधानीसे अपने राष्ट्रको दुर्बल कर देता है, वह शीघ्र ही भाई-वन्धुआसहित राज्य एवं जीवनसे च्युत हो जाता है। जिस प्रकार पालतू बछड़ा बलवान् हानेपर

कार्य करनम समर्थ होता है, उसी तरह पालन-पापणकर समृद्ध किया हुआ राष्ट्र भी भविष्यम कायक्षम हो जाता है। जो अपने राष्ट्रक ऊपर अनुग्रहकी दृष्टि रखता है, वस्तुतः वही राज्यकी रक्षा कर सकता है। जो उत्पन्न हुई प्रजाआकी रक्षा करता है, वह महान् फलका भागी होता है। राजा राष्ट्रासे सुवर्ण, अन्न और सुरक्षित पृथ्वी प्राप्त करता है। माता और पिताके समान अपने राष्ट्रकी रक्षाम तत्पर रहनवाला नृपति विशेष प्रयत्नसे नित्यप्रति स्वकीय एवं परकाय दाना आस हानवाली बाधाआसे अपन राष्ट्रकी रक्षा करे। अपनी इन्द्रियाका सयत तथा गुप्त रख और सर्वदा ठनका प्रयाग गापनाय रूपस कर, तभी उनसे उत्तम फल प्राप्त होता है।

जीवनक सभी कार्य दैव और पौरुष—इन दोनोंक अधिकारम रहत है। उन दानाम दैव ता अचिन्त्य है किन्तु पौरुषम क्रिया विद्यमान रहती है। इस प्रकार पृथ्वीका पालन करनवाल राजाके प्रति प्रजाका परम अनुग्रह हो जाता है। प्रजाक अनुग्रहसे राजाको लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है तथा लक्ष्मीवान् राजाको ही परम यशकी प्राप्ति होता है।^४

आलसी आर भाग्यपर निर्भर रहनेवाल पुरुषाको अर्थकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिय सभा प्रयत्नास पुरुषाय करनेम तत्पर रहना चाहिये। लक्ष्मी भाग्यपर भ्राता रखनेवाले एवं आलसी पुरुषाको छोडकर पुरुषार्थ करनवाल पुरुषाको यत्नपूर्वक दूँदकर वरण करती है इसलिये सर्वदा पुरुषार्थशील होना चाहिये।^५

साम-नीति

मत्स्यभगवान् ने पुन कहा—मनुजक्षर। [राजनातिम]

१ यद्धङ्गरक्षा कर्तव्या तथा तेन प्रयत्नतः । अद्वैभ्यो यस्तथैकस्य द्रोहमाघतेऽल्पधीः ॥
वधस्तस्य तु कर्तव्यं शीघ्रमेव महीक्षिता । न राजा मृदुना भाव्य मृदुर्हि परिभूयते ॥
न भाव्य दारणेनातितीक्ष्णादुद्विजत जनः । काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः ॥
राजा लोकद्वयापेक्षी तस्य लोकद्वय भवेत् । भूत्यै सह महोपाल परिहास विवर्जयेत् ॥
भूत्या परिभवन्तीह नृप हर्षवश गतम् । व्यसनानि च सर्वाणि भूपतिः परिवर्जयेत् ॥ (मत्स्यपु० २२०।१२-१५)

२ राजा सर्वतमन्त्रेण सदा भाव्य नृपोत्तमः ॥

तस्यासर्वतमन्त्रस्य राज सर्वोपदेो ध्रुवम् । (मत्स्यपु० २२०।३१-३२)

३ आकारैरिन्द्रितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ॥

नेत्रवक्त्रविकारैश्च गृह्यतऽन्तर्गत मनः । न यस्य कुशलैस्तस्य वशे सर्वा वसुन्धरा ॥

भवतीह महीभर्तुः सदा पार्थिवनन्दनः । (मत्स्यपु० २२०।३५-३६)

४ सर्वं कर्मदमायत विधाने दैवमानुषे । तयोदैवमचिन्त्य च पौरुषे विद्यते क्रिया ॥

एवं महो पालयतोऽस्य भर्तुर्लोकानुराग परमो भवतु । लोकानुरागप्रभवा च लक्ष्मीर्लक्ष्मीवत्स्थापि परा च कीर्तिः ॥

(मत्स्यपु० २२०।४६-४७)

५ नालसा प्राप्नुवन्त्यर्थात्र च दैवपरायणा । तस्यात् सर्वप्रयत्नं पौरुषे यत्नाचाररतम् ॥

त्यक्त्वाऽऽलसान् दैवपण्यं मनुष्यनुत्थानयुक्तं पुराणं हि लक्ष्मी । अनिष्य यत्नाद्वपुष्यत्नेन्द्र तस्यात् सदैवस्थानवता हि भाष्यम् ॥

(मत्स्यपु० २२२।११-१२)

साम (स्तुति-प्रशंसा), भेद, दान, दण्ड, उपेक्षा, माया तथा इन्द्रजाल—ये सात प्रयोग बतलाये गये हैं। उनमेंसे साम, दान आदि चतुर्विध-नीति मैं बतला रहा हूँ, सुनिय।

साम तथ्य और अतथ्यभेदसे दो प्रकारका कहा गया है। उनमें भी अतथ्य (झूठी प्रशंसा) साधु पुरुषोंकी अप्रसन्नताका ही कारण बन जाता है। इसलिये सज्जन व्यक्तिको प्रयत्नपूर्वक तथ्य साम (सच्ची प्रशंसा)—से वशम करना चाहिये। जो उन्नत कुलम उत्पन्न सरल प्रकृति धर्मपरायण और जितेन्द्रिय हैं, वे [तथ्य] सामसे ही साध्य होते हैं अतः उनके प्रति अतथ्य सामका प्रयोग नहीं करना चाहिये। उनके प्रति तथ्य सामका प्रयोग, उनके कुल और शील-स्वभावका वर्णन, किय गये उपकारोंकी चर्चा तथा अपने कृतज्ञताका कथन करना चाहिये। इसी युक्ति तथा इस प्रकारके सामसे धर्मम तत्पर रहनेवालोंका अपने वशम करना चाहिये। यद्यपि राक्षस भी साम-नीतिके द्वारा वशम किये जाते हैं—ऐसी परा श्रुति है, तथापि असत्पुरुषोंके प्रति इसका प्रयोग उपकारी नहीं होता। दुर्जन पुरुष सामकी बात करनेवालोंका अतिशय डरा हुआ समझते हैं, इसलिये उनक प्रति इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। राजन्! जो पुरुष शुद्ध वशमे उत्पन्न सरलप्रकृतिवाले विनम्र, धर्मिष्ठ, सत्यवादी, विनयी एवं सम्मानी हैं वे ही निम्नतर सामद्वारा साध्य बतलाये गये हैं।^१

भेद-नीति

जो परस्पर वैर रखनेवाले क्रोधी, भयभीत तथा

अपमानित हैं, उनके प्रति भेद-नीतिका प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि वे भेदद्वारा साध्य माने गये हैं। जो लोग जिस दोषके कारण दूसरेसे भयभीत नहीं होते, उन्हें उसी दोषक द्वारा भेदन करना चाहिये। उनके प्रति अपनी ओरसे आशा प्रकट करे और दूसरेसे भयकी आशङ्का दिखलाये। इस प्रकार उन्हें फोड़ ले तथा फूट जानेपर उन्हें अपने वशमे कर ले। सगठित लोग भेद-नीतिके बिना इन्द्रद्वारा भी दुःसाध्य होत है। इसीलिये नीतिज्ञ लोग भेद-नीतिकी ही प्रशंसा करत हैं। इस नीतिको अपने मुखसे तथा दूसरेके मुखसे भद्र व्यक्तिसे कहे या कहलाये, परन्तु अपने विषयम दूसरेके मुखसे सुनी हुई भेद-नीतिकी परीक्षा करके ठीक मानना चाहिये। अपन कार्यक उद्देश्यसे सुनिपुण नीतिज्ञोद्वारा जो तुरत भेदित किये जाते हैं, वे ही सच्चे अर्थम भेदित कहे जाते हैं, अर्थादिया एव राजाद्वारा किये गये नहीं। जहाँ राजाआके सम्मुख आन्तरिक कोप और बाहरी कोप—दोनों उपस्थित हो, वहाँ आन्तरिक कोप ही महान् है, क्योंकि वह राजाआके लिये विनाशकारी होता है।^२

छोटे राजाओका क्रोध बड़े राजाके लिय बाह्य क्रोध कहा गया है तथा रानी, युवराज, सेनापति, अमात्य, मन्त्री और राजकुमारक द्वारा किया गया क्रोध आन्तरिक कोप कहा गया है। इन लोगोका कोप राजाआके लिये भयानक बतलाया गया है। महाभाग! अत्यन्त भीषण बाह्य कोपके उत्पन्न होनेपर भी यदि राजाका अन्त पुर (दुर्गस्थ महारानी युवराज, मन्त्री आदि

१ द्विविध कथित साम तथ्य चातव्यमेव च॥

तथाप्यतथ्य साधूनामाक्रोशयैव जायते। तत्र साधु प्रयत्नं सामसाध्यो नरोत्तम॥
महाकुलीना ऋजवो धर्मनित्या जितेन्द्रिया। सामसाध्या न चातव्यं तेषु साम प्रयोजयेत्॥
तथ्य साम च कर्तव्यं कुलशीलादिवर्णनम्। तथा तदुपचाराणां कृतानां चैव वर्णनम्॥
अनैव तथा युक्त्या कृतज्ञाप्यापनं स्वकम्। एव साम्रा च कर्तव्या वशमा धर्मतत्परम्॥
सामा यद्यपि रक्षासि गृह्णन्तीति परा श्रुतिः। तथाप्येतदसाधूनां प्रयुक्तं नोपकारकम्॥
अतिशङ्कितमित्यत्र पुरुष सामनादिनम्। असाधवो विज्ञानन्ति तस्मात् तेषु विवर्जयेत्॥
ये शुद्धवशा ऋजव प्रणीता धर्मे स्थिता सत्यपरा विनीता। ते सामसाध्या पुराणां प्रदिष्टा मनोऽनता ये सततं च राजन्॥

(मत्स्यपु० २२२।३-१०)

२ परस्पर तु ये दुष्टा कृद्धा भीतावमानिता। तेषां भेदं प्रयुज्जीत भेदसाध्या हि ते मता॥
ये तु यन्त्र दोषेण परस्मानपि बिभ्यन्ति। ते तु तद्दोषपातेन भेदनीत्या भूता ततः॥
आत्मनो दार्शयिण्या परस्माद् दर्शयेद् भयम्। एव हि भेदयेद् धिना न यथावद् वशमानयत्॥
सहता हि विना भेदं शत्रूणां पितृ सुदुःसहा। भेदमेव प्रशंसन्ति तस्मान्नयविशारदाः॥
स्वमुखेनाश्रयेद् भेदं भेद परमुखेन च। परीक्ष्य साधु मन्येत भेदं परमुखाच्छ्रुतम्॥
सद्यः स्वकार्यमुद्दिश्य कुरालैर्ये हि भेदिता। भेदितास्ते विनिर्दिष्टा नैव राजार्थवादिभिः॥
अन्त कोषा यद्दि कोषो यत्र स्याता महोशिताम्। अन्त कोषो महस्तत्र नाशकं पृथिवीभिताम्॥

(मत्स्यपु० २२३।१-७)

प्रकृति) शुद्ध एव अनुकूल है तो वह शीघ्र ही विजय-लाभ करता है। यदि इन्द्रके समान हो ता भी वह अन्त (दुर्गस्थ रानी, युवराज, मन्त्री आदिके)-कोपसे नष्ट हो जाता है। इसलिये राजाका प्रयत्नपूर्वक उस आन्तरिक कोपकी रक्षा करनी चाहिये। शत्रुआके जीतनेकी इच्छावाले राजाका चाहिये कि दूसरेसे भेद-नीतिद्वारा क्रोध पैदा कराकर उसकी जातिम भेद उत्पन्न कर दे और प्रयत्नपूर्वक अपने जाति-भेदकी रक्षा करे। यद्यपि सतस भाई-बन्धु राजाकी उन्नति देखकर जलते रहते हैं तथापि राजाको दान और सम्मानद्वारा उनको मिलाये रखना चाहिये, क्योंकि जातिगत भेद बड़ा भयकर होता है। जातिवालापर प्रायः लोग अनुग्रहका भाव नहीं रखते और न उनका विश्वास हो करत हैं, इसलिये राजाआका चाहिये कि जातिम फूट डालकर शत्रुका उनसे अलग कर दे। इस भेद-नीतिद्वारा भिन्न किये गये शत्रुआके विशाल समूहको भी संग्रामभूमिमे थोड़ी-सी सुसंगठित सेनासे ही नष्ट किया जा सकता है अतएव नीतिकुशल लोगोंको सुसंगठित शत्रुआके प्रति भी भेद-नीतिका ही प्रयोग करना चाहिये।^१

दान-नीति

मत्स्यभगवान् न कह्य—दान सभी उपायाम सर्वश्रेष्ठ है। प्रचुर दान देनस मनुष्य दोना लोकाको जीत लता है।

राजन्। ऐसा कोई नहीं है, जा दानद्वारा वशम न किया जा सके। दानस दयतालाग भी सदाके लिये मनुष्यक वशम हो जाते हैं। नृपात्तम। सारी प्रजाएँ दानक वलस हा पालित होती हैं। दानी मनुष्य ससारम सभीका प्रिय हा जाता है। दानशील राजा शीघ्र ही शत्रुआको जात लता है। दानशील ही संगठित शत्रुआका भेदन करनम समथ हा सकता है। यद्यपि निर्लोभ तथा समुद्रक समान गम्भीर स्वभाववाले मनुष्य स्वयं दानको अह्वीकार नहीं करत, तथापि व [भा दानी व्यक्तिक] पक्षपाती हा जात हैं। अन्यत्र किया गया दान भी अन्य लागाको अपन वशम कर लता है इसलिये लोग सभी उपायाम श्रेष्ठतम दानकी प्रशंसा करत हैं। दान पुरुषाका कल्याण करनवाला तथा परम श्रेष्ठ है। लोकम दानशील व्यक्तिकी सर्वदा पुनकी भाँति प्रतिष्ठा हाती है। दानपरायण पुरुषश्रेष्ठ केवल एक भूलाकका ही अपन वशम नहीं करत प्रत्युत वे अत्यन्त दुर्जय देवराज इन्द्रक लोको भी, जो देवताआका निवासस्थान है, जीत लत हैं।^२

दण्ड-नीति

मत्स्यभगवान् न कह्य—राजन्। जो (पूर्वोक्त सामादि)

तीना उपायाम द्वारा वशम नहीं किये जा सकत उन्

१ सामन्तकोपो	बाह्यस्तु	कोप	प्रोक्तो	महीभूतः	महिषीयुवराजाभ्या	तथा	सेनापतनृपः॥			
अमात्यमन्त्रिणा	चैव	राजपुत्रे	तथैव	च । अन्तः	कोपो	विनिर्दिष्टो	दारुणः	पृथिवीक्षितान्॥		
बाह्यकोपे	समुत्पन्ने	सुमहत्सुपि	पार्थिवः ।	शुद्धान्तस्तु	महाभागः	शीघ्रमेव	जयो	भवत् ॥		
अपि	शक्रसमो	राजा	अन्तः	कोपन	नश्यति । सोऽन्तः	कोपः	प्रयत्नः	तस्माद्	रक्ष्या	महीभूताः॥
परतः	कोपमुत्पाद्य	भेदेन	विजिगीषुणा ।	ज्ञातीना	भेदेन	कार्यं	परेषां	विजिगीषुणा॥		
रक्ष्यक्षैव	प्रयत्नेन	ज्ञातिभेदस्तथात्मनः ।	ज्ञातयः	परितप्यन्ते	सततः	परितापिताः ॥				
तथापि	तेषां	कर्तव्यं	सुगम्भारेण	चेतसा ।	ग्रहणं	दानमानाभ्या	भेदस्तभ्या	भयकरः ॥		
न	ज्ञातिमनुगृह्णन्ति	न	ज्ञातिः	विश्वसन्ति	च ।	ज्ञातिभिर्भेदनीयास्तु	रिपवस्तेन	पार्थिवैः ॥		

भिन्ना हि शक्या रिपवः प्रभूता स्वल्पेन सैन्येन निहन्तुमाजो।

सुसहताना हि तदस्तु भेरः कार्यो रिपूणा नयशास्त्रविद्धि॥ (मत्स्यपु० २२।१८-१९)

२ सर्वेषामप्युपायानां	दानं	श्रेष्ठतमं	मतम् । सुदृढेनह	भवति	दानोभयलाज्जित् ॥
न सोऽस्ति	राजन् दाननः	वशगो यो न	जायते । दानेन	वशगा दवा	भवन्तीह सदा नृणाम् ॥
दानमेवोपजीवन्ति	प्रजा	सर्वा	नृपात्तम । प्रियो	हि	दानवाँल्लोके सर्वस्ववापनायते ॥
दानवानचिरायैव	तथा	राजा	पराजयेत् । दानवानेव	शक्नोति	सहदान् भेदिषु परान् ॥
यद्यप्यस्तुभ्यगम्भीरा	पुरुषा	सागरोपमा । न	गृह्णन्ति	तथाप्यते	जायन्ते पक्षपातिनः ॥
अन्यत्रापि कृतं	दानं	करोत्यन्यान्	यथा वशे । उपायेभ्यः	प्रशंसन्ति	दानं श्रेष्ठतमं जनाः ॥
दानं श्रेयस्कं	पुसा	दानं श्रेष्ठतमं	परम् । दानवानेव	लोकेषु	पुनर्यते प्रियते सन् ॥
	न केवलं	दानपरा	जयन्ति	भूलोकमेकं	पुरुषप्रवीरः ।
	जयन्ति	ते	राजसुरेन्द्रलोचः	सुदुर्जयः	यो विबुधाधिवासः ॥ (मत्स्यपु० २२।१-२)

अङ्क १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

दण्ड-नीतिक द्वारा वशमे करे, क्याकि दण्ड मनुष्याको निश्चितरूपसे वशम करनेवाला है। बुद्धिमान् राजाको सम्यक्-रूपसे उस दण्ड-नीतिका प्रयोग धर्मशास्त्रके अनुसार पुरोहित आदिको सहायतासे करना चाहिये। उस दण्ड-नीतिका सम्यक् प्रयोग जिस प्रकार करना चाहिये, उसे सुनिये। राजाको अपने दशम अथवा पण्ये देशम वानप्रस्थाश्रमी, धर्मशाल ममतरहित, परिग्रहहीन और धर्मशास्त्रप्रयोग विद्वान् पुरुषोंकी परिपदद्वारा भलीभाँति विचार करके दण्ड-नीतिका प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि सब कुछ दण्डपर ही प्रतिष्ठित है। सभी आश्रमधर्मक व्यक्ति, ब्रह्मचारी, पूज्य, गुरु, महापुरुष तथा अपन धर्मम स्थित रहनेवाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो राजाके द्वारा दण्डनीय न हो, किन्तु अदण्डनीय पुरुषाको दण्ड देने तथा दण्डनीय पुरुषाको दण्ड न देनेसे राजा इस लाकम राज्यसे च्युत हा जाता है और मरनेपर नरकम पडता है। इसलिये विनयशील राजाका लोकानुग्रहको कामनासे धर्मशास्त्रक अनुसार ही दण्ड-नीतिका प्रयोग करना चाहिये। जिस राज्यम श्यामवर्ण, लाल नेत्रवाला और पापनाशक दण्ड विचरण करता है तथा राजा ठीक-ठीक निर्णय करनेवाला हाता है, वहाँ प्रजाएँ कष्ट नहीं झलतीं। यदि राज्यमे दण्ड-नीतिकी व्यवस्था न रखी जाय तो वालक दूध, आतुर सन्यासी, ब्राह्मण, स्त्री और विधवा—ये सभी मात्स्यन्यायके अनुसार आपसम एक-

दूसरेको खा जायँ। यदि राजा दण्डकी व्यवस्था न करे ता सभी दंवता, दैत्य, सर्पगण, प्राणी तथा पक्षी मर्यादाका उल्लंघन कर जायँगे।^१

दण्ड सभी प्रजाआपर शासन करता है तथा दण्ड ही सबका रक्षा करता है। दण्ड सभीके से जानपर भी जागता रहता है, अतएव बुद्धिमान् लोग दण्डको धर्म मानते हैं। कुछ पापी राजदण्डके भयसे, कुछ यमदण्डक भयसे और कतिपय पारस्परिक भयसे भी पापकर्म नहीं करते। इस प्रकार इस प्राकृतिक जगत्म सभी कुछ दण्डपर ही प्रतिष्ठित है। यदि दण्ड न दिया जाय ता प्रजा घोर अधकारम डूय जाय। चूँकि दण्ड दमन करता है और दुर्मदाको दण्ड भी देता है, इसलिये दमन करने तथा दण्ड देनेक कारण बुद्धिमान् लोग उस दण्ड मानत हैं।^२

मत्स्यभगवान्ने कहा—ब्रह्मने समस्त प्राणियाकी रक्षके निमित्त दण्डका प्रयोग करनेके लिये दंवताआक अशाका लेकर राजाकी सृष्टि की है। चूँकि तेजसे देदोप्यमान होनेके कारण कोई भी उसकी आर देख नहीं सकता, इसीलिय राजा लोकम सूर्यके समान प्रभावशाली हाता है। जिस समय उसे देखनेस लाग हर्षका प्राप्त होते है उस समय वह नेत्राक लिये आनन्दकारी होनेके कारण चन्द्रमाक समान हा जाता है। जिस प्रकार यमराज समय आनेपर शत्रु-मित्र—सबको दण्ड देते हैं उसी तरह राजाको प्रजाके साथ

१ न शक्या ये वशे कर्तुमुपापनितयेन तु। दण्डेन तान् वशोक्त्याद् दण्डो हि वशकृत्तृणाम्॥
सम्यक् प्रणयन तस्य तथा कार्यं महीक्षिता। धर्मशास्त्रानुसारेण सुसहायेन धीमता॥
तस्य सम्यक् प्रणयन यथा कार्यं महीक्षिता। वानप्रस्थाद्य धर्मज्ञान् निर्ममान् निष्परिग्रहान्॥
स्वदेशे परदेशे वा धर्मशास्त्रविशारदान्। समीक्ष्य प्रणयेद् दण्डं सर्वं दण्डे प्रतिष्ठितम्॥
आश्रमी यदि वा वर्णी पूज्ये वाथ गुरुमहान्। नादण्ड्यो नाम राजोऽस्ति यः स्वधर्मेण तिष्ठति॥
अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्याक्षिवाप्यदण्डयन्। इह राजात् परिग्रष्टो नरकं च प्रपद्यते॥
तस्माद् राजा विनीतेन धर्मशास्त्रानुसारतः। दण्डप्रणयन कार्यं लोकानुग्रहकाम्यया॥
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डधरति पापदा। प्रजास्तत्र न भुङ्क्षन्ति नेता चेत् साधु पश्यति॥
बालवृद्धातुर्यतिष्ठिजस्त्रीविधवा यतः। मात्स्यन्यायेन भक्षयन् यदि दण्डं न पातयेत्॥
देवदेवपौरगण्य सर्वे भूतपतिगण। उत्क्रामयेयुर्मर्यादा यदि दण्डं न पातयेत्॥

(मत्स्यपु० २२५। १-१०)

२ दण्ड शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति॥

दण्ड सुतेपु जागति दण्ड धर्म विदुर्बुधा। राजदण्डभयादेव पापा पाप न कुर्वते॥
यमदण्डभयादेके परस्परभयादपि। एव सासिद्धिके लोके सर्वे दण्ड प्रतिष्ठितम्॥

अन्ये तमसि मजेयुर्दि दण्डं न पातयेत्।
यस्माद् दण्डो दमयति दुर्मदान् दण्डयत्यपि। दमनाद् दण्डान्वायं तस्माद् दण्डं विदुर्बुधा॥

(मत्स्यपु० २२५। १४-१७)

व्यवहार करना चाहिये, यह 'यम-व्रत' है। जिस तरह वरुणद्वारा पाशसे बँधे हुए लोग दिखायी पड़ते हैं, उसी प्रकार पापाचरण करनेवालाको पाशबद्ध करना चाहिये, यह 'वरुण-व्रत' है। जैसे मनुष्य पूर्ण चन्द्रको देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार जिसे देखकर प्रजा प्रसन्न होती है, वह राजा चन्द्रमाक समान है।^१

अग्नि-व्रतम स्थित राजाको पापिया, दुष्ट सामन्त तथा हिसकाके प्रति नित्य प्रतापशाली एवं तेजस्वी हाना चाहिये। जिस प्रकार स्वयं पृथ्वी समस्त जीवाको धारण करती है उसी प्रकार राजा भी सम्पूर्ण प्राणियाका पालन-पोषण करता है। यह 'पार्थिव-व्रत' है। राजाको इन्द्र, सूर्य, वायु, यम वरुण, चन्द्रमा, अग्नि तथा पृथ्वीके तजोव्रतका आचरण करना चाहिये। जिस प्रकार इन्द्र वर्षाके चार महोनाम वृष्टि करते हैं उसी प्रकार राजाको भी अपने राष्ट्रम स्वेच्छापूर्वक

दानवृष्टि करनी चाहिये, यह 'इन्द्र-व्रत' है। जिस प्रकार सूर्य आठ महोनेतक अपनी किरणास जलका आहरण करते हैं, उसी प्रकार राजाको भी नित्य राज्य (प्रजा)-से कर-ग्रहण करना चाहिये। यह 'सूर्य-व्रत' है। जिस प्रकार मारुत सभी प्राणियाम प्रवेश करके विचरण करता है उमा प्रकार राजाके लिये भी गुप्तचराद्वारा सभी प्राणियाम प्रविष्ट होनेका विधान है। यह 'मारुत-व्रत' है।^२

अदण्डनीय पुरुषाको दण्ड देने तथा दण्डनायाका दण्ड न देनेसे राजा महान् अपवशका भागी बनता है और मत्सर नरकगामी होता है। इसलिये राजा मनुष्यक अपराधका भलीभाँति जानकर तथा यथासमय ब्राह्मणाकी अनुमति लेकर दण्डनीयाके प्रति दण्डकी कल्पना कर और जो जिस प्रकारके दण्डका पात्र हो, उसकी भलीभाँति समाधान कर उसे उसी प्रकारका समुचित दण्ड दे।^३ (मत्स्यपुराण)

सेवा है सर्वस्व

(प्राचार्य श्रीसाकेतविहारीजी शर्मा मन्त्रमुदित)

सोचो भाई अन्त में जाएगा क्या साथ ? आज नहीं तो कल सही फल लगना है हाथ॥ फल लगना है हाथ, नियम को निश्चित माना। शुभ कर्मों को करना ही तुम हितकर जाना॥ 'मन्त्रमुदित' की दृष्टि में सेवा है सर्वस्व। पद के पद का क्षणिक ही रहता है सर्वस्व॥

- १ दण्डप्रणयनार्थं राजा सृष्ट स्वयम्भुवा । देवभागानुपादाय सर्वभूतादिगुणये ॥ तेजसा यदमु कश्चिन्नैव शक्नोति वीक्षितुम् । ततो भवति लोकेषु राजा भास्करवत् प्रभु ॥ यदास्य दर्शने स्नाक प्रसादमुपगच्छति । नयनानन्दकारित्वात् तदा भवति चन्द्रमा ॥ यथा यम प्रियद्वेष्ये प्राप्ते काले प्रयच्छति । तथा राजा विधातव्या प्रजास्तदि यमव्रतम् ॥ वरुणेन यथा पार्श्वबद्ध एव प्रदृश्यते । तथा पापान् निगूहीमाद् व्रतमेतदि वारुणम् ॥ परिपूर्णं यथा चन्द्र दृष्टा हृष्यति मानव । तथा प्रकृतयो यस्मिन् स चन्द्रप्रतिमो नृप ॥ (मत्स्यपु० २२६।१-६)
- २ प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्य स्मात् पापकर्मसु । दुष्टसामन्तहिंसेषु राजाग्रेयव्रते स्थित ॥ यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते स्वयम् । तथा सर्वाणि भूतानि विप्रत पार्थिव व्रतम् ॥ इन्द्रस्पर्कस्य वातस्य यमस्य वरुणस्य च । चन्द्रस्याग्रे पृथिव्याश्च तेजोव्रत नृपधरेत् ॥ वार्षिकशतुरो मासान् यथेन्द्रोऽप्यभिवर्षति । तथाभिवर्षेत् स्व राज्यं काममिन्द्रव्रत स्मृतम् ॥ अष्टौ मासान् यथाऽऽदित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः । तथा हरेत् करं राष्ट्राणित्यमर्कव्रतं हि तत् ॥ प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुत । तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतदि मारुतम् ॥ (मत्स्यपु० २२६।७-१२)
- ३ अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्याद्यैवाप्यदण्डयन् । अयशा महदाप्राप्तिं नरकं चाधिगच्छति ॥ ज्ञात्वापराधं पुरुषस्य राजा कालं तथा चानुमतं दिजानतम् । दण्डयन् दण्डं परिकल्पयतु या यस्य युक्तं स समीप्य कुर्यात् ॥ (मत्स्यपु० २२६।२१५-२१६)

राजनीति-विशारद कणिककी कूटनीति *

महाभारतयुद्धके पूर्वकी बात है, उस समय राजा धृतराष्ट्र पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका युवराजपदपर अभिषिक्त कर दिया था। एक तो युधिष्ठिरमें धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत-से लोकोत्तर गुण थे, दूसरे सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हो। युवराज होनेके अनन्तर थोड़े ही दिनमें धर्मराज युधिष्ठिरने अपने शील, सदाचार और विचारशीलताके द्वारा प्रजाके हृदयपर सदगुणाकी ऐसी छाप बैठा दी कि लोग उनके उदारचरित्र पिताको भी भूलने लग।

इधर भीमसेन वलरामजोस खड्ग, गदा और रथके युद्धकी विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। युद्ध-शिक्षा पूरी हो जानेपर वे अपन भाइयोंके अनुकूल रहने लग। कई विशेष अस्त्र-शस्त्राके सञ्चालनमें, फुर्ती और सफाईमें उन दिना अर्जुनके समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्यका भी ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवोंकी भरी सभाम अर्जुनसे कहा—'अर्जुन! देखो, मैं महर्षि अगस्त्यके शिष्य अग्निवेश्यका शिष्य हूँ। उन्हींसे मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था, जो तुम्हें दे दिया। उसके नियम भी तुम्हें बतला चुका हूँ। अब मुझे तुम अपने भाई-बन्धुओंके सामने यह गुरुदक्षिणा दो कि यदि युद्धमें हमारा आर तुम्हारा सामना हो तो तुम मुझसे लड़नेमें भी मत हिचकना।' अर्जुनने गुरुदेवकी आज्ञा स्वीकार की और वे उनके चरणोंका स्पर्श करके वार्यों ओरसे निकल गये। पृथ्वीपर सर्वत्र यह बात फैल गयी कि अर्जुनक समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहा है।

भीमसेन और अर्जुनके समान ही सहदेवने भी बृहस्पतिद्वारा सम्पूर्ण नीतिशास्त्रकी शिक्षा ग्रहण की थी। अतिरिधी नकुल भी बड़े विनीत और तरह-तरहक युद्धोंमें कुशल थे। अर्जुनन तो सोवीर देशक राजा दत्तामित्रको भी—जा बड़ा बली और मानी था, जिसे गन्धर्वोंका उपद्रव रहते हुए भी तीन वर्षतक लगातार यज्ञ किया था और जिसे स्वयं राजा पाण्डु भी नहीं जीत सके थे—युद्धमें मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेनकी सहायतासे पूर्व दिशा और अपने पराक्रमसे दक्षिण दिशापर भी विजय प्राप्त कर ली।

दूसरे राज्योंके धन-वैषध राज्योंमें आने लगे, उनक राज्यकी बड़ी वृद्धि हुई। देश-देशमें पाण्डवाकी प्रसिद्धि हो गयी और सभी उनको आर आकर्षित होने लग।

यह सब देख-सुनकर सहसा धृतराष्ट्रके भावमें परिवर्तन हो गया। दूषित भावके उद्रेकके कारण व अत्यन्त चिन्तित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यन्त बढ़ गयी तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मन्त्री राजनीति-विशारद कणिकका बुलवाया। धृतराष्ट्रने कहा—'कणिक! दिनादिन पाण्डवाक यश एव पराक्रमकी वृद्धि हावी हो जा रही है। इससे मर चित्तमें बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चितरूपसे बतलाओ कि उनक साथ मुझे संधि करनी चाहिय या विग्रह? मैं तुम्हारी बात मानूँगा।'

कणिकने कहा—'राजन्! आप मरी बात सुनिये, मुझपर रष्ट्र न हाड़ियगा। राजाका सर्वदा दण्ड देनेक लिय उद्यत रहना चाहिये और दैवके भरोसे न रहकर पारुष प्रकट करना चाहिये—'नित्यमुद्यतदण्ड स्यान्नित्य विवतपीरुष' (महा० आदि० १३९।६)। राजा अपनमें कोई कमजारी न आने दे और हो भी तो किसीको मालूम न होने पाय। दूसराकी कमजोरी जानता रहे। यदि शत्रुका अनिष्ट प्रारम्भ कर दे तो उसे बीचमें न रोके। काँटिकी नाक भी यदि

* इस लेखमें महाभारतके प्रसंगानुसार कणिकद्वारा धृतराष्ट्रको मुख्यरूपसे कूटनीति समझायी गयी है जो सामान्यतः सर्वग्राह्य नहीं है।

भीतर रह जाय ता बहुत दिनातक मवाद दनी रहती है। शत्रुका कमजोर ममझकर आँखे भूँद नहीं लेनी चाहिये। यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी ओरसे आँख-कान बंद कर ले, परंतु सर्वदा सावधान रह। शत्रुक तीन (मन्त्र, बल आर उत्साह), पाँच (महाय सहायक साधन, उपाय देश-कालका विभाग) तथा सात (साम, दान, दण्ड भेद माया ऐन्द्रजालिक प्रयोग आर शत्रुक गुप्त काय) गज्याङ्गको नष्ट करता रहे। जबतक समय अपने अनुकूल न हो, तबतक शत्रुको कंधपर चढाकर भी ढोया जा सकत ह। परंतु समय आनेपर मटकेकी तरह पटककर उसे फाड़ डालना चाहिये। साम, दान, दण्ड भेद आदि किसी उपायसे अपने शत्रुका नष्ट कर दना ही गजनीतिका मूल मन्त्र ह।

धृतराष्ट्रने कहा—कणिक! साम, दान, दण्ड अथवा भदक द्वारा किस प्रकार शत्रुका नाश किया जाता है— यह बात तुम ठीक-ठीक बतलाओ।

कणिकने कहा—महाराज! मैं आपको इस विषयम एक कथा सुनाता हूँ—किमी वनम एक बड़ा बुद्धिमान् आर स्वार्थकाविद गौदड रहता था। उसके चार सखा—बाघ चूहा, भंडिया आर नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान् और हट्टा-कट्टा हरिणाका सरदार देखा। पहल ता उन लोगोने उसे पकड़नेकी चेष्टा की, परंतु असफल रह। तदनन्तर उन्होंने आपसमे विचार किया। गौदडन कहा—'यह हरिण दौडनम बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई बाघ! आपने इसे मारनेकी कई बार कोशिश की, पर सफलता न मिली। अब ऐसा उपाय किया जाय कि जब यह हरिण सा रहा हा ता चूहा भाइ जाकर धार-धारे इसका पैर कुतर ल। फिर आप पक्कड लीजिय तथा हम सब मिलकर इसे मीजसे खा जायें।' सयन मिल-जुलकर वैसा ही किया। हरिण मर गया। खानक समय गादडने कहा—'अच्छा, अब तुमलाग खान कर आओ। मैं इसकी दण्ड-भाल करता हूँ।' सबके चल जानपर गौदड मन-ही-मन कुछ विचार करन लगा। तबनक महाबली बाघ खान करके नदास लौट आया।

गौदडन चिन्तित दण्डकर बाघने पूछा—'मरे चतुर मित्र! तुम किस उधेड-धुनम पड हा? आओ आज इस

हरिणको खाकर हमलोग मीज कर।' गौदडने कहा—'बलवान् बाघ भाई! चूहने मुझसे कहा ह कि बाघन बलको धिक्कार हे। हरिणका तो मैंने मारा है। आज वह बाघ मरी कमाई खायगा। सा भाइ! उसका यह घमण्डभा बात सुनकर मैं तो अब हरिणको खाना अच्छा नहीं समझता।' बाघने कहा—'अच्छा ऐसा बात हे? उसने तो मरी आँख खान दी। अब मैं अपने हा बलनुप पशुआको मारकर खाऊँगा।' यह कहकर बाघ चला गया। उसा समय चूहा आया। गौदडने कहा—'चूहा भाई! नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघन काटनेसे हरिणके मांसमे जहर मिल गया है। मे तो इसे खाऊँगा नहीं, यदि तुम कहा ता मैं चूहेको खा जाऊँ। अब तुम जैसा ठीक समझो, करो।' चूहा डरकर अपन बिलमें घुस गया। अब भंडियकी बारी आयी। गौदडन कहा—'भंडिया भाई! आज बाघ तुमपर बहुत नाराज हा गया है। मुझे ता तुम्हारा भला भी नहीं दीखता। वह अभी बाघिनके साथ यहाँ आयेगा। जा ठाक समझो करो।' भंडिया दुम दबाकर भाग निकला। तबतक नेवला आया। गौदडने कहा—'दख रे नवल! मने लडकर बाघ, भंडिये और चूहेको भाग दिया हे। यदि तुझ कुछ घमण्ड हो ता आ मुझसे लड ले आर फिर हरिणका मांस खा।' नेवलेने कहा—'जब सभी तुमसे हार गये ता मैं तुमसे लडनेकी हिम्मत कैसे करूँ?' वह भी चला गया। अब गौदड अकला हा मांस खाने लगा।

राजन्! चतुर राजाके लिय भी ऐसी हा बात है। डरभोकाको भयभीत कर दे, शूवीरका हाथ जाड ले। लाभका कुछ द दे और बराबर तथा कमजोरको पराजित दिखाकर वशम कर ले—

एव समाचरन्तिय सुखमधत भूपति।

भयन भदयद् भीरु शूरयत्नलिकर्मणा॥

सुव्यमर्थप्रदानन सम न्यून तथीजस।

(महा० आदि० १३१, ५०-५१)

शत्रु कोई भी हो, उस मार ही डालना चाहिये। सामन्य छाकर और धनका लालच देकर जहर या धातस भी शत्रुको जीत लेना चाहिये। मनमें दण्ड रहनेपर भी मुसकराकर बातचीत करनी चाहिये। मारनकी इच्छा रखता और मारता हुआ भा पीठा ही बोल। मारकर कृपा कर, अफसस कर

और रोवे। शत्रुका स्तुट रख परतु उसकी चूक दखत ही चढ बैठे। जिपर शङ्का नहीं होती, उन्हींपर अधिक शङ्का करनी चाहिये। वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वासपात्र नहीं हैं उनपर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिये, किंतु जो विश्वासपात्र हैं, उनपर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये। क्याकि अतिविश्वाससे होनेवाला भय जड-मूलका भी नाश कर डालता है—

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्।

विश्वासाद् भयमुत्पन्न मूलान्वयि विकृन्तति॥

(महा० आदि० १३१।६२)

सर्वत्र पाखण्डी, तपस्वी आदिके वेयमे परोक्षित गुप्तर रखने चाहिये। बगीचे, टहलनेके स्थान, मन्दिर, सडक तीर्थ, चौराह, कुएँ, पहाड, जंगल और सभा भीड-भाडक स्थानाम गुप्तचराको अदलते-बदलते रहना चाहिये। वाणीका विनय और हृदयकी कठोरता भयकर

काम करते हुए भी मुसकराकर बोलना—यह नीतिनिपुणताका चिह्न है। हाथ जोडना, सागन्ध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना और आशा बंधाना—यही सब ऐश्वर्य-प्राप्तिके उपाय हैं। जो अपने शत्रुसे सधि करके निश्चिन्त हो जाता है, उसका हाश तब ठिकान आता है जब सर्वनाश हो जाता है। अपनी बात कवल शत्रुसे ही नहीं, मित्रसे भी छिपानी चाहिय। किसीको आशा दे भी तो बहुत दिनोकी। बीचम अडचन डाल दे। कारण-पर-कारण गढता जाय। राजन्! आपको पाण्डुपुत्रासे अपनी रक्षा करनी चाहिये। वे दुर्योधन आदिस बलवान् हैं। आप ऐसा उपाय कोजिय कि उनसे कोई भय न रहे और पीछ पश्चात्ताप भी न करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ।' यह कहकर कणिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिन्तातुर होकर सोच-विचार करने लगे।

आख्यान—

दु खदायी परिहासका कटु परिणाम

पूर्वकालमे एक सहस्रपाद नामके ऋषिकुमार थे। उनम सभी गुण थे, केवल एक दुर्गुण था कि वे अपने मित्रा और साधियाको हँसोमे चौंका दिया करते या डरा दिया करते थे। उनक एक मित्र थे ऋषिकुमार खगम। वे सत्यवादी थे और परम तपस्वी थे परतु अत्यन्त भीरु थे। सर्पसे उन्ह बहुत डर लगता था।

एक दिन ऋषिकुमार सहस्रपादने खेल-खलमें घासका एक सप बनाया और उसे लकर दबे पैर अपने मित्र खगमजीके पीछे जा खडे हुए। उस समय ऋषिकुमार खगम अग्रिहोत्र कर रहे थे। सहस्रपादने वह घासका सर्प उनके ऊपर फक दिया। इससे भयकर मारे खगम मूर्च्छित हो गये।

मूर्च्छा भङ्ग होनेपर खगमने उस घासके सर्पको पहचाना और क्रोधसे उनके नेत्र लाल हो गये। उन्हाने सहस्रपादको शाप दिया—'तूने मुझे विपरहित तृणके सर्पसे डराया है अत तू विपहीन सर्पयानि प्राप्त करेगा।'

इस भयकर शापको सुनकर सहस्रपाद घबरा उठे। वे पृथ्वीपर गिर पडे और हाथ जोडकर प्रार्थना करने तथा

गिडगिडाने लगे। इससे खगमको दया आ गयी। उन्हाने बताया—'भृगुवशम प्रमतिके पुत्र रुद्र हागे वे जब तुम्हें मिलेगे, तब तुम मेरे शापसे छूट जाओगे। शापको सर्वथा मिथ्या नहीं किया जा सकता। अपन मुखसे निकल शब्दोको मैं भी असत्य नहीं कर सकता।'

सहस्रपादको डुण्डुभ जातिका सर्प होना पडा। प्रमतिके पुत्र रुद्रकी पत्नी सर्पके काटनेसे जब मर गयी, तब सर्प-जातिपर ही रुद्र हाकर वे मोटा डडा लेकर घूमने लग और जो भी सर्प मिलता उसीको मार देत। रुद्रको मार्गमें डुण्डुभ सर्प बने सहस्रपाद भी मिले। उन्ह भी मारनेको रुद्रने डडा उठाया। सहस्रपादने उन्ह राका और बताया कि 'विपहीन निरपराध डुण्डुभ जातिक सर्पोंका मारना तो पाप ही है। प्राणी कालकी प्रेरणास ही मरता है। सर्प, विद्युत् या रोग आदि तो मृत्युक निमित्तमात्र हैं। प्राणियाको अभय देना—जहिसा ही परम धर्म ह।' इस प्रकार रुद्रको धर्मोपदेश करके वे ऋषिकुमार सर्पयोनिम छूट गये। (महाभारत आदि० अ० ११)

भारद्वाज कणिककी कूटनीति

महाभारतम कणिक नामके नीतितत्त्वोपदेश दो आचार्योंका वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम कणिक महाराज धृतराष्ट्रके एक मन्त्री थे, ये कूट-राजनीति और अर्थशास्त्रक पण्डित थे तथा विविध शास्त्रा एव मन्त्राके ज्ञाता भी थे। इन्होंने धृतराष्ट्रको कूटनीतिका उपदेश दिया था, जो महाभारतके आदिपर्व (अ० १३९)-म उपनिबद्ध है।

द्वितीय कणिक भारद्वाजकुलात्पन्न एक ब्राह्मण थे और राजशास्त्रके श्रेष्ठ पण्डित थे। इन्होंने सौवीरदेशके राजा शत्रुञ्जयको, जब वे शत्रुओद्घारा घिर गये थे तथा राज्यमे अधर्मका बाहुल्य हो गया था, कूटनीतिका उपदेश दिया, उसी उपदेशका सार यहाँ दिया जा रहा है।

‘विपत्तिके समयम मरु क्या कर्तव्य होना चाहिये’, राजा शत्रुञ्जयद्वारा ऐसा प्रश्न करनेपर भारद्वाज कणिक बाले—

‘सौवीर-नेरेश! राजाको सर्वदा दण्ड देनेक लिये उद्यत रहना चाहिये और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिये। राजा अपनेमे छिद्र अर्थात् दुर्बलता न रहने दे। शत्रुपक्षके छिद्र या दुर्बलतापर सदा ही दृष्टि रख और यदि शत्रुआकी दुर्बलताका पता चल जाय तो उसी समय उनपर आक्रमण कर दे। जो सदा दण्ड देनेके लिये उद्यत रहता है, उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं, इसलिये समस्त प्राणियोंका दण्डके द्वारा काबूमे कर लेना चाहिये।

इसी प्रकार सकटकाल उपस्थित होनेपर राजा सुन्दर मन्त्रणा उत्तम पराक्रम एव उत्साहपूर्वक युद्ध करे तथा अवसर आ जाय तो सुन्दर ढंगसे पलायन भी करे। आपत्कालके समय आवश्यक कर्म ही करना चाहिये, सोच-विचार नहीं करना चाहिये—

सुमन्त्रित सुविक्रान्त सुयुद्ध सुपलायितम्।

आपदास्पदकाले तु कुर्वीत न विचारयेत्॥

राजा केवल बातचीतम ही अत्यन्त विनयशील हो, हृदयको सुरेकी धारके समान तीक्ष्ण बनाय रखे, पहल मुसकराकर मोठे वचन बोलें तथा काम-क्रोधका त्याग दे। शत्रुक साथ किये जानेवाले समझौते आदि कार्यम सधि

करके भी उसपर विश्वास न कर। अपना काम बना लनपर बुद्धिमान् पुरुष शीघ्र ही वहाँसे हट जाय। जिसकी बुद्धि सकटमे पड़कर शोकाभिभूत हो जाय, उस भूतकालकी बातें (राजा नल तथा भगवान् श्रीराम आदिक जावन-वृत्तन) सुनाकर सान्त्वना दे। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उस भविष्यमे लाभकी आशा दिलाकर तथा विद्वान् पुरुषको तत्काल ही धन आदि देकर शान्त करे।

ऐश्वर्य चाहनेवाले राजाको चाहिय कि वह अवसर देखकर शत्रुके सामने हाथ जाड, शपथ खाये आश्वासन दे और चरणामे सिर झुकाकर वातचीत कर। इतना ही नहीं वह धीरज देकर उसक आँसूतक पोंछ—

अञ्जलि शयथ सान्त्व प्रणम्य शिरसा वदत्।

अश्रुप्रमार्जनं चैव कर्तव्य भूमिभिच्छता॥

जबतक समय अपने अनुकूल न हो जाय, तबतक शत्रुका कन्धपर बिठाकर डोना पड़े तो वह भी कर परतु जब समय अनुकूल आ जाय, तब उस उसी प्रकार नष्ट कर दे, जैसे घड़ेको पथरपर पटककर फोड़ दिया जाता है—

वहेदमित्र स्कन्धेन यावत्कालस्य पर्यय।

प्राप्तकाल तु विज्ञाय भिन्नाद् घटमिवाश्मनि॥

राजेन्द्र! हा ही घड़ी सही मनुष्य तित्नुककी लकडाको मशालके समान जोर-जोरसे प्रज्वलित हो उठ (शत्रुक सामने घोर पराक्रम प्रकट कर) दीर्घकालतक भूमीको आगक समान बिना ज्वालाके ही धुआँ न उठाये अर्थात् मन्द पराक्रमका परिचय न दे—

सुहृत्तमपि राजेन्द्र तित्नुकालातवज्ज्वलत्।

न तुपाग्निरिवानिर्घ्रूमामयेत धिर नर॥

कोयल सूअर, सुमेरु पर्वत, शून्यगृह, नट तथा अनुरक्त सुहृद्—इनमे जो श्रेष्ठ गुण या विशेषताएँ हैं, उन राजा कामम लाय*—

कोकिलस्य वराहस्य मेरा शून्यस्य घरमन।

नटस्य भक्तमित्रस्य यच्छृणुस्तत् समावात्॥

* कोयलका श्रेष्ठ गुण है कण्ठकी मधुरता सूअरक आक्रमणको रोकना कठिन है यही उसका विशेषता है मेरका गुण है सबसे अधिक उन्नत होना सूत घाँकी विशेषता है अनेकका आश्रय देना नटका गुण है दूसरोंको अपने क्रिया-चौलसद्वय सतृप्त करना तथा अनुरक्त सुहृदकी विशेषता है हितप्रदायकता। ये सार गुण राजाको अपनाने चाहिये।

राजाको चाहिय कि वह प्रतिदिन उठ-उठकर पूर्ण सावधान हा शत्रुके घर जाय आर उसका अमङ्गल हो क्या न हा रहा हा सदा उसकी कुशल पूछे और मङ्गल-कामना करे—

उत्थायोत्थाय गच्छेत् नित्ययुक्तो रिपोर्मुहान् ।

कुशल चास्य पृच्छेत् यद्यप्यकुशल भवेत् ॥

जा आलसी हैं कायर हैं, अभिमानो हैं, लोकचर्चासे

डरनावाले और सदा समयकी प्रतीक्षाम बैठे रहनेवाले हैं

एस लाग अपने अभीष्ट अर्थको नहीं पा सकते—

नालसा प्राप्नुवन्त्यर्थान् न क्लृप्त्वा नाभिमानिन ।

न च लोकवाद् भीता न वै शश्वत् प्रतीक्षिण ॥

राजा इस तरह सतर्क रहे कि उसक छिद्रका शत्रुको पता न चले, परतु वह शत्रुके छिद्रका जान ले । जैसे कछुआ अपने सय अङ्गको समेटकर छिपा लेता है, उसी प्रकार राजा अपने छिद्रका छिपाय रख—

नात्मच्छिद्र रिपुर्घिघाद् घिघाच्छिद्र परस्य तु ।

गृहेत् कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद् विधरमात्मन ॥

राजा बगुलक समान एकाग्रचित्त होकर कर्तव्य विषयका चिन्तन कर और सिंहक समान पराक्रम प्रकट करे—

यकवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् ।

राजा बौसका धनुष बनाये हिरनक समान चौकन्ना हाकर साय, अधा वन रहने योग्य समय हो तो अधेका भाव किये रहे और अवसरक अनुसार बहरका भाव भी स्वीकार कर ल—

कुर्यात् तृणमय चाप शयीत मृगशायिकम् ।

अन्ध स्यादन्धवलाया बाधिर्यमपि सश्रयत् ॥

बुद्धिमान् पुरुष देश और कालको अपने अनुकूल पाकर पराक्रम प्रकट करे । दश-कालकी अनुकूलता न हापर किया गया पराक्रम निष्फल होता है—

देशकाली समासाद्य विक्रमेत् विचक्षण ।

देशकालव्यतीतो हि विक्रमो निष्फलो भवेत् ॥

अपने लिये समय अच्छा है या खराब ? अपना पक्ष प्रबल है या निर्बल ? इन सब बातका निश्चय करके तथा शत्रुके भा बलको समझकर युद्ध या सधिके कार्यम अपने—

आपको लगाये—

कालाकालौ सम्प्रथार्य यलाथलमथामन ।

परस्य च बल ज्ञात्वा तत्रात्मान नियोजयत् ॥

नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्षके समान रहे, जिसम फूल ता अधिक लगे हा, परतु फल न हों । फल लगनेपर भी उसे पानेके लिये उसपर चढ़ना अत्यन्त कठिन हा वह रहे तो कच्चा, पर दीखे पकेके समान तथा स्वयं कभी जीर्ण-शीर्ण न हो—

सुसुप्थित स्यादफल फलवान् स्याद् दुरासह ।

आम स्यात् पक्वसकाशो न च शीर्येत कस्यचित् ॥

राजा शत्रुकी आशा पूर्ण होनेम विलम्ब पैदा करे, उसम विघ्न डाल दे । उस विघ्नका कुछ कारण बता दे और उस कारणको युक्तिसङ्गत सिद्ध कर दे—

आशा कालवती कुर्यात् ता घ विघ्नेन याजयेत् ।

विघ्न भिमित्तो यूयान्निमित्त चापि हतुत ॥

जयतक अपने ऊपर भय न आया हो, तबतक भयभीतकी भीति उसे डालनेका प्रयत्न करते रहना चाहिये परतु जब भयको सामने आया हुआ देखे तो निडर हाकर शत्रुपर प्रहार कर देना चाहिये—

भीतवत् सविधातव्य यावद् भयमनागतम् ।

आगत तु भय दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमभीतवत् ॥

जहाँ प्राणोका सशय हो ऐसे कष्टकी स्वीकार किये बिना मनुष्य कल्याणका दर्शन नहीं कर सकता । प्राण-सकटमे पडकर यदि वह पुन जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है—

न सशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति ।

सशय पुनारुह्य यदि जीवति पश्यति ॥

भविष्यम जो सकट आनेवाले हो, उन्हें पहलेसे ही जाननेका प्रयत्न करे और जो भय सामन उपस्थित हो जाय उसे दबानेकी चेष्टा करे । दबा हुआ भय भी पुन बढ़ सकता है, इस डरसे यही समझे कि अभा वह निवृत्त हा नहीं हुआ है [और ऐसा समझकर सतत सावधान रहे]—

अनागत विजानीयाद् यच्छेद् भयमुपस्थितम् ।

पुनर्वृद्धिभयात् किंचिदनिवृत्त निशामयेत् ॥

जिसके सुलभ होनेका समय आ गया हो उस

सुखका त्याग दना और भविष्य मिलनवाले सुखकी आशा करना—यह बुद्धिमानकी नीति नहीं है—

प्रत्युपस्थितकालस्य सुखस्य परिवर्जनम् ।

अनागतसुखाशा च नैव बुद्धिमता नय ॥

जो शत्रुके साथ सधि करके विश्वासपूर्वक सुखसे साता है, वह उसी मनुष्यके सम्मान है जो वृक्षकी शाखापर गाड़ी नौदम सो गया हो। ऐसा पुरुष नाच गिरने (शत्रुद्वारा सकटमें पड़ने) पर ही सजग था सचत हाता है—

योऽरिणा सह सधाय सुखं स्व्यपति विश्वसन् ।

स वृक्षात् प्रसृप्ता वा पतितः प्रतिबुद्धयत ॥

मनुष्य कोमल था फटार, जिस किसी भी उपायसे सम्भव हो, दीन-दशासे अपना उद्धार करे। इसके बाद शक्तिशाली हो पुन धर्माचरण करे—

कर्मणा येन तेनैव मृदुना दारुणेन च ।

उद्धरेद् दीनमात्मानं समर्थो धममाचरत् ॥

जो लोग शत्रु-के-शत्रु हो, उन सबका सेवन कर। अपने ऊपर शत्रुआक्रांति जो गुप्तचर नियुक्त किये गये हो। उनको भी पहचानना प्रयत्न कर। अपन तथा शत्रुके राज्यमें ऐसे गुप्तचर नियुक्त कर, जिन्हें कोई जानना-पहचानना न हो। शत्रुके गज्याम पाण्डवपधारी आर तपस्वी आदिका ही गुप्तचर बनाकर भेजना चाहिये।

जो विश्वासपात्र नहीं है, उसपर कभी विश्वास न करे, परतु जो विश्वासपात्र है उसपर भी अधिक विश्वास न करे क्योंकि अधिक विश्वासमें भय उत्पन्न होता है, अतः बिना समुचित परीक्षण किये किसीपर भी विश्वास न करे—

न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसत् ।

विश्वामाद् भयमभ्येति नापरीक्ष्य च विश्वसेत् ॥

जो सदेह करन याग्य न हो, ऐसे व्यक्तिपर भी सदेह कर—उसकी ओरसे चौकन्ना रहे, किंतु जिससे भयकी आशका हो उसकी ओरसे तो सदा-सवथा सावधान रह ही, क्योंकि जिसकी आरस भयकी आशका नहीं है उधरसे यदि भय उत्पन्न होता है तो वह जड़-मूलसहित नष्ट कर देता है—

अशङ्क्यमपि शङ्केतं नित्यं शङ्कतं शङ्कितात् ।

भयं द्वाशङ्किताज्जातं समूलमपि कुन्तति ॥

कोई जन्मसे ही मित्र अथवा शत्रु नहीं होता है। सामर्थ्ययोगसे ही शत्रु और मित्र उत्पन्न होते रहते हैं—

नास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्रं चापि न विद्यते ।

सामर्थ्ययोगाज्जायन्ते मित्राणि रिपयस्तथा ॥

एधयकी इच्छा रखनेवाला राजा दायदृष्टिक परिचा बरक सदा लोगोंका अपन पक्षमें मिलाय रखने तथा दूसरापर अनुग्रह करनेके लिये यत्नशाल बना रह और शत्रुआका दमन भी प्रयत्नपूर्वक करता रह—

सप्रहानुग्रहं यत् सदा कार्पोऽनसृयता ।

निग्रहश्चापि यत्नं कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥

एधयका इच्छा रखनेवाले राजाको मधुर वचन बागकर, दूसराका सम्मान करके और सहनशाल हाकर लोगोंको अपने पास आनके लिये नियन्त्रित करना चाहिये। यही लोककी आराधना अथवा साधारण जनताका सम्मान है। इस अवश्य करना चाहिये—

नियन्त्रयीतं सान्त्वेन सम्मानेन तितिक्षया ।

लोकाराधनमित्यतः कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥

सूझा वीर न करे तथा दाना बाँहासे तरकर नदाक पान न जाय। यह निरर्थक और आयुनाशक कर्म है। यह कुत्ते द्वारा गायका सींग चबाना-जसा कार्य है जिससे उसके दाँत भी रगड़ उठते हैं और रस भी नहीं मिलता—

न शुष्कवैरं कुर्वीत बाहुभ्यां न नदीं तोते ।

अनर्थकमनायुष्यं गोविषाणम्य भक्षणम् ।

दन्ताश्च परिमुञ्चन्ते रसश्चापि न लभ्यते ॥

ऋण, अग्नि आर शत्रुमेंसे कुछ बाकी रह जाय तो वह बारम्बार बदता रहता है इसलिये इनमेंसे किसीको शेष नहीं छोड़ना चाहिये—

ऋणशयमाग्निशेषं शत्रुशेषं तथैव च ।

पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्माच्छेषं न धारयेत् ॥

यदि बढ़ता हुआ ऋण रह जाय, तिरस्कृत शत्रु जीवित रह और उपेक्षित रोग शेष रह जायें तो य सब तीव्र भय उत्पन्न करते हैं—

वर्धमानमृणं तिष्ठेत् परिभृताश्च शत्रवः ।

जनयन्ति भयं तीव्रं व्याधयश्चाप्युपक्षिताः ॥

किसा कार्यका अच्छी तरह सम्पन्न किये बिना न

छोड़े और सदा सावधान रहे। शरीरमे गड़ा हुआ काँटा भी यदि पूर्णरूपसे निकाल न दिया जाय—उसका कुछ भाग शरीरमे ही दूटकर रह जाय तो वह चिरकालतक विकार उत्पन्न करता है—

नासम्यक्कृतकारी स्यादप्रमत्त सदा भवेत्।
कण्टकोऽपि हि दुश्छिन्ना विकार कुरुते चिरम्॥

राजा गीधके समान दूरतक दृष्टि डाले, बगुलक समान लक्ष्यपर दृष्टि जमाये, कुत्तेके समान चौकन्ना रहे और सिंहके समान पराक्रम प्रकट करे। मनमे उद्वेगको स्थान न दे। कौएकी भाँति सशक रहकर दूसराकी चेष्टापर ध्यान रखे और दूसरेके बिलम प्रवश करनेवाले सर्पके समान शत्रुका छिद्र देखकर उसपर आक्रमण करे—

गृध्रदृष्टिर्वकालीन श्वचेष्ट सिंहविक्रम।
अनुद्विग्न काकशङ्की भुजङ्गचरित चरेत्॥

जो अपनेसे शूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वशमे करे, जो डरपोक हो उस भय दिखाकर फाड़ ले, लोभीको धन दकर वशमे कर ले तथा जो बराबर हो उसके साथ युद्ध छेड़ दे—

शूरमङ्गलिपातेन भीरु भेदेन भेदयेत्।
लुब्धमर्थप्रदानेन सम तुल्येन विग्रहे॥

राजा सदा कोमल बना रहे तो लोग उसकी अवहेलना करते हैं और सदा कठोर रहे तो उससे उद्विग्न हो उठते हैं, अतः जब कठोरता दिखानेका समय हो तो कठोर और जब कोमलतापूर्ण बताव करनेका अवसर हो तो कोमल बन जाय—

मृदुरित्यवजानन्ति तीक्ष्ण इत्युद्विजन्ति च।
तीक्ष्णकाले भवेत् तीक्ष्णो मृदुकाले मृदुर्भवेत्॥

बुद्धिमान् राजा कोमल उपायसे कोमल शत्रुका नाश करता है आर कोमल उपायसे ही दारुण शत्रुका भी सहार कर डालता है। कोमल उपायसे कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः कोमल ही अत्यन्त तीक्ष्ण है—

मृदुनैव मृदु हन्ति मृदुना हन्ति दारुणम्।

नासाध्य मृदुना किञ्चित् तस्मात् तीक्ष्णतरा मृदु ॥

जो समयपर कोमल होता है और समयपर कठोर बन जाता है, वह अपने सार कार्य सिद्ध कर लता है और शत्रुपर भी उसका अधिकार हा जाता है—

काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुण।

प्रसाधयति कृत्यानि शत्रु चाप्यधितिष्ठति॥

विद्वान् पुरुषसे विरोध करके 'मैं दूर हूँ' ऐसा समझकर निश्चिन्त नहीं होना चाहिये, क्योंकि बुद्धिमानकी बाहे बहुत बड़ी होती हैं (उसके द्वारा किय गय पतोकारके उपाय दूरतक प्रभाव डालते हैं), अतः यदि बुद्धिमान् पुरपपर चोट की गयी तो वह अपनी उन विशाल भुजाओद्वारा दूरसे भी शत्रुका विनाश कर सकता है—

यण्डितेन विरुद्ध सन् दूरस्थोऽस्मीति नाशसत्।

दीर्घो बुद्धिमतो बाहू याभ्या हिंसति हिंसति ॥

इस प्रकार हितार्थी ब्राह्मण भारद्वाज कणिककी कही हुई इन यथार्थ बाताको सुनकर सीवीरदेशके राजाने उनका यथोचितरूपसे पालन किया, जिससे वे बन्धु-बान्धवासहित समुज्ज्वल राजलक्ष्मीका उपभोग करने लग। *

चेतावनी

भारद्वाज कणिकने इस प्रकार कूटनीतिका उपदेश देकर अन्तमे यह कहा—'हे राजन्! यह जो मैंने शत्रुके प्रति यत्तावका उपदेश दिया है, इसे समर्थ पुरुष सम्पत्तिक समय कभी भी आचरणमे न लाये, किन्तु शत्रु जब इस प्रकारक अनुचित उपायाद्वारा अपन ऊपर सकट उपस्थित कर दे तब प्रतीकारके रूपमे इन उपायको प्रयोगमे लानका विचार करना चाहिये'—

इतीदमुक्त वृजिनाभिसहित

न चैतदेव पुरुष समाचरेत्।

परप्रयुक्ते न कथं विभावये-

दतो मयात्त भवतो हितार्थिना ॥

(महा० शान्ति० १४०।७०)

***

* यथावदुक्तं वचनं हितार्थिना निशम्य विप्रण सुवीररुद्रेण । तथात्वरुद् याक्यमदीनवचनं श्रियं च दाता बुभुज सयान्धव ॥

नीति-सम्राट्—चाणक्य और उनकी नीति

(डॉ० श्रीदीनानाथ त्रिपाठी 'दिनकर')

ईसासे लगभग चार सौ साल पूर्व भारतमें चाणक्य नामक एक महापुरुषने जन्म लिया था। उन्होंने अपनी बुद्धिके चमत्कारसे यूनानी शासकाको देशसे बाहर निकाल दिया तथा साथ ही छोटे-छोटे राज्याका मिलाकर एक विशाल भारतीय साम्राज्यकी नींव रखी थी। चाणक्य राजनीतिके गहरे-से-गहरे रहस्याको समझते थे, यही कारण है कि उन्हें कूटनीतिका सम्राट् भी कहा जाता है।

चाणक्यका नाम कौटिल्य भी है। चाणक्यकी प्रसिद्धिका दूसरा कारण उनकी लिखी हुई पुस्तक 'अर्थशास्त्र' है, जिससे उस समयके भारतकी आर्थिक और सामाजिक दशाका बोध होता है। 'अर्थशास्त्र' में चाणक्यने शासन-सम्बन्धी अपने जो सिद्धान्त रखे हैं, उन्हें आज भी अद्वितीय माना जाता है।

राज-काजके मामलामें चाणक्यकी गहरी और पैनी दृष्टिका जो पमाण अर्थशास्त्रमें मिलता है, वह उन्हें ससारके योग्यतम राजनीतिज्ञों एवं कूटनीतिज्ञोंकी परम्परामें बहुत ऊँचा स्थान दिलानेके लिये पर्याप्त है। उनके द्वारा बनायी गयी नीतियाको 'चाणक्यनीति' के नामसे जाना जाता है।

चाणक्यका हृदय जितना कोमल था उतने ही वे दृढनिश्चयी भी थे। चाणक्यका मत था कि जो व्यक्ति अपनी जननीके आदेशाका पालन नहीं कर सकता, अपने व्यवहारीसे उसे मुख प्रदान नहीं कर सकता वह व्यक्ति दूसरेका कदापि सुख नहीं प्रदान कर सकता है। माता सत्यस्वरूपा है। सत्यरूपिणी माताको जाननेके बाद ही ज्ञानरूपी पिता धर्मरूपी भ्राता दयारूपी सखा, शान्तिरूपिणी पत्नी तथा क्षमारूपी पुत्रको बान्धव बनाया जा सकता है। नीति-ग्रन्थमें लिखा है—

सत्य माता पिता ज्ञान धर्मो भ्राता दया सखा।

शान्ति पत्नी क्षमा पुत्र पडेते मम बान्धवा ॥

(चा० नी० ८० १२।११)

चाणक्यका जन्म तक्षशिला नामक स्थानमें हुआ था। तक्षशिला उस समय सभी प्रकारकी विद्याआका केन्द्र था। चाणक्य तक्षशिलामें जब विद्याध्ययन समाप्त कर चुके, तब व उच्च अध्ययनहेतु पाटलिपुत्र आये। उस समय मगधके

सिंहासनपर घननन्द नामक एक राजा अधिष्ठित था जो अत्यन्त ही लोभी और अत्याचारी था। चाणक्यक समामें आनेके बाद घननन्दके स्वभावमें परिवर्तन आया और वह दानी हो गया।

चाणक्य विद्वान् और अनाखी प्रतिभाके धना थे। किंतु उनका रूप अच्छा नहीं था वर्ण भी कृष्ण था। एक दिन घननन्दने चाणक्यका अपने दरबारमें घुलाया। किसी बातपर उसने चाणक्यसे कह दिया—'जितनी तुम्हारी प्रतिभा है, उतना ही स्वरूप भी यदि सुन्दर होता तो कुछ अलग बात हाती।'।

चाणक्यको राजाकी बातपर अत्यन्त क्रोध आ गया। उन्होंने दरबारमें अपनी चाटी खोल दी और बाले—'राजन्! तुमने आज मेरा भरे दरबारमें जा अपमान किया है, उसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। मैं मगधके सिंहासनपर किसी योग्य व्यक्तिको बैठाऊँगा और जबतक ऐसा नहीं कर लूँगा तबतक अपनी चोटी नहीं बाँधूँगा।'।

चाणक्यनीतिमें कहा गया है कि राजाका न हाना अच्छा है, किंतु घुरे राजाका होना अच्छा नहीं। मित्रका न होना अच्छा है, किंतु कुमित्रका होना अच्छा नहीं। शिष्य न हो तो अच्छा, किंतु निन्दित शिष्यका होना अच्छा नहीं। पत्नी न हो तो अच्छा है, किंतु कुदारा (व्यभिचारिणी पत्नी)—का हाना अच्छा नहीं—

वर न राज्य न कुराजराज्य

वर न मित्र न कुमित्रमित्रम्।

वर न शिष्यो न कुशिष्यशिष्यो

वर न दारा न कुदारादारा ॥

(चा० नी० ८० ६।१३)

फिर चाणक्य राजा घननन्दके दरबारको छाड़कर बाहर चले गये। वे पाटलिपुत्रसे जा ही रहे थे कि उनकी भट अचानक चन्द्रगुप्तसे हो गयी। चन्द्रगुप्त साथ कुछ समयतक रहनेसे चाणक्यकी पता लग गया कि वह बड़ा ही हानहार और साहसी है। वे उस साथ लकर तक्षशिला चले गये। यहाँ उन्होंने चन्द्रगुप्तको शास्त्र और शास्त्राकी शिक्षा दी।

चाणक्यने चन्द्रगुप्तको नीतिगत शिक्षा प्रदान करते हुए बताया कि गुणाकी सर्वत्र पूजा होती है, विशाल सम्पत्तिकी नहीं। क्या कलक-ग्रहणयुक्त पूर्ण चन्द्र उस प्रकार चन्दनीय होता है, जिस प्रकार दूजका निष्कलक चन्द्रमा ? अपमानित हाकर जोनेसे अच्छा है भर जाना, क्योंकि प्राणत्यागम क्षणिक दुःख होता है और मानहानि होनेपर तो प्रतिदिन कष्ट होता है—

गुणा सर्वत्र पूज्यते न महत्योऽपि सम्पद ।
पूर्णन्दु किं तथा चन्द्रो निष्कलङ्को यथा कृश ॥
वर प्राणपरित्यागो मानभङ्गेन जीवनात् ।
प्राणत्याग क्षण दुःख मानभङ्गे दिने दिने ॥

(चा०नी०द० १६।७ १६)

चाणक्यने किस प्रकार अपने बुद्धि-कौशलसे राजा नन्द (घननन्द)—को पराजित करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की—यह कथा विशाखदत्तरचित मस्कृत नाटक 'मुद्राराक्षस' में विस्तारसे बतायी गयी है।

चाणक्यने चन्द्रगुप्तका मगधके सिंहासनपर बिठाकर उनके साम्राज्यका विस्तार करनेमें महत्त्वपूर्ण सहयोग किया। चाणक्य त्यागी वृत्तिके थे। उन्होंने महलाम रहना कभी स्वाकार नहीं किया। चन्द्रगुप्त—जैसे प्रतापी सम्राट्के प्रधान मन्त्री होनेपर भी वे सर्वदा कुटियाम ही रहते थे। सादा भोजन करते और सादे वस्त्र पहनते। उनका मानना था कि धर्म, धन, अन्न, गुरुके वचन और ओषधिको सावधानीपूर्वक ग्रहण करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करता वह जीवित नहीं रह सकता—

धर्मं धनं च धान्यं च गुरोर्वचनमीषधम् ।
सुगृहीतं च कर्तव्यमन्यथा तु न जीवति ॥

(चा०नी०द० १४।१९)

चाणक्यका मत था कि राजाका उद्देश्य प्रजाके कल्याणकी चिन्ता करना होना चाहिये। राजा वही अच्छा होता है जो प्रजाके सुखके सामन अपन सुखकी परवा न करे। चाणक्यने अपने 'अर्थशास्त्र' में इस बातपर जोर दिया है कि राजा चरित्रवान् हो। उनका मानना था कि प्रजाक सुखमें ही राजाका सुख है उसीके हितमें राजाका हित है।

चाणक्यने अपने अर्थशास्त्रम राजधर्म, मन्त्रिपरिपद,

राज्यव्यवस्था, राज्यके लिये अर्थकी व्यवस्था, न्याय, वैदेशिक नीति आदि विषयोपर विस्तारसे लिखा है।

चाणक्य दृढ़ सकल्पवाले एवं अनेक विषयोंके ज्ञाता थे। उनकी नीतियाँ समाजके हर वर्गके लिये थीं। राजा, प्रजा, पुत्र, पत्नी, सेवक, विद्वान्, धनवान् आदि सभी वर्गोंको उनके नीति-श्लाकासे लाभ मिलता आया है। उनकी नीतियोंका अनुसरण करक न केवल भारत ही अपितु विश्वके अनेक राष्ट्र अपने राज-काजका संचालन करते रहे हैं। उनके नीतिगत श्लोक आज भी प्रासंगिक हैं।

चाणक्यने अपने नीतिगत श्लोकाक माध्यमसे चारित्रिक शिक्षा प्रदान करते हुए जीवनकी उन्नत बनानकी 'सजीवनी' प्रस्तुत की है। कहना न हागा कि आज विश्वके समक्ष जा भी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याआका मूल कारण है नीतिका पालन न करना। 'नैतिक पतन' की स्थितिपर पहुँचे हम मानवोंके लिये चाणक्यनीतिके श्लोक पथप्रदर्शक हो सकते हैं। उदाहरणार्थ कतिपय श्लोक यहाँ भावार्थसहित प्रस्तुत हैं—

छिनोऽपि चन्दनतरुर्न जहाति गन्धं
बृद्धोऽपि चारणपतिर्न जहाति लीलाम् ।

यन्नापितो मधुरता न जहाति चेक्षुः

क्षीणोऽपि न त्यजति शीलगुणान् कुलीन ॥

(चा०नी०द० १५।१८)

अर्थात् जैसे चन्दन-वृक्ष काट जानेपर भी अपनी गन्ध और शीतलताक गुणाको नहीं छोड़ता, वृद्धावस्थाको प्राप्त होनेपर भी गजराज अपनी क्रीडा नहीं छोड़ता कोल्हूम पर जानेके बाद भी ईख अपनी मधुरताका त्याग नहीं करती, इसी प्रकार मनुष्यका भी दरिद्रता तथा विपन्नताकी स्थितिमें अपने शील एवं गुणाका त्याग नहीं करना चाहिये।

लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकं

सत्यं च तपसा च किं शुचिर्मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् ।

सौजन्यं यदि किं गुणं सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनं

सद्विद्या यदि किं धैर्यपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना ॥

(चा०नी०द० १७।४)

अर्थात् मनुष्यम यदि लोभरूपी दुर्गुण है तो उसके समक्ष सभी दुर्गुण तुच्छ हैं। यदि परनिन्दा (पिशुनता)—की

प्रवृत्ति है ता दूसरे सभी पाप उसक सामने तुच्छ है। यदि सत्पुरुषी तपस्यास वह समृद्ध है ता उसे अन्य तपस्याकी क्या आवश्यकता? यदि मन पवित्र है ता किसी तीर्थाटनकी क्या आवश्यकता? यदि सज्जनता है तो अन्य गुणाकी क्या आवश्यकता? यदि सुयश है ता अलंकार (गहना)-का धारण करनेकी क्या आवश्यकता? यदि उत्तम विद्या है ता अन्य धनकी क्या आवश्यकता और यदि व्यक्ति अपयशो है तो उसे मृत्युका प्रतीक्षाकी क्या आवश्यकता क्योंकि वह तो जीते-जी ही मर चुका होता है।

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव ।
तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता॥
ससारकटुवृक्षस्य द्वे फल अमृतोपमे ।
सुभाषितं च सुव्यादु सद्गतिं सज्जने जने॥

(चा०नौ०द० १६।१७-१८)

अर्थात् मधुर एवं प्रिय वचन बोलनेसे सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। मधुरतारूपी प्रिय वचनसे पराया भी अपना हो जाता है। अतः मधुर वचन बोलनेम कृपणता नहीं करनी चाहिये। इस ससाररूपी कटु वृक्षम अच्छ वचन और सुजना (सज्जना)-की सगति-ये दो अमृत-फल लगते हैं, जिनके प्रयागसे जीवनको कठिनतम परिस्थितियों भी सुगम बन जाया करती है।

यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी ।
विभवे यश्च सतुष्टस्तस्य स्वर्ग इहेव हि॥

(चा०नौ०द० २।३)

जिसका पुत्र अपने वशम हो स्त्री आज्ञाकारिणी हो तथा जिसे अपनी उपलब्ध सम्पत्तिपर सताप हो उसक लिये यहाँ स्वर्ग है।

विद्या तप दान चरित्र गुण एव धर्म (कर्तव्य)-
स विहीन व्यक्ति को पृथ्वीका भार बताते हुए चाणक्यनीतिम कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति माना मृगरूपम घूम रहे हैं—

येषां न विद्या न तपो न दान

ज्ञान न शीलं न गुणो न धर्म ।

ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता

मनुष्यरूपेण

मृगाक्षरानि॥

(चा०नौ०द० १०।७)

उनका यह मानना है कि इस ससारम विद्वान् व्यक्ति ही प्रशंसा प्राप्त करते हैं, उन्हाका सर्वत्र गौरव बढ़ता है। विद्यारूपी धनस सब कुछ प्राप्त होता है। विद्या सर्वत्र पूजित होती है—

विद्वान् प्रशस्यते लोक विद्वान् सर्वत्र गौरवम् ।

विद्यया लभते सर्वं विद्या सर्वत्र पूज्यते॥

(चा०नौ०द० ८।२०)

भावना ही सबसे बड़ी नीति होती है जो शालका निर्माण करती है। शुद्ध भावास युक्त मनुष्य घर बैठ ही ईश्वरका प्राप्त कर सकता है। ईश्वरका निवास न तो किसी लकड़ीकी प्रतिमाम होता है और न ही पत्थर तथा मिट्टीकी मूर्तियाम। भावकी प्रधानताक कारण ही पत्थर मिट्टी और लकड़ीसे यनी प्रतिमाएँ भी 'देवत्व' का प्राप्त करती हैं। अतः भावकी शुद्धता आवश्यक है—

न देवो विद्यते काष्ठे न पापाणे न मृण्मये ।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्॥

(चा०नौ०द० ८।१२)

जिस प्रकार हजारों गायोंके झुंडम गाँवाका बछड़ा अपनी माताके ही पास जाता है, उसी प्रकार मनुष्यका कम (पाप-पुण्य) भी उस कर्ताको ही प्राप्त होता है। अतः सत्कर्मोंका उपाजन करते रहना चाहिये—

यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम् ।

तथा तच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति॥

(चा०नौ०द० १३।१५)

वस्तुतः चाणक्यद्वारा कही गयी नातियाँ कल्याण पथपर बढ़नेके लिये प्रेरित करती हैं।

आजक समयम जबकि नैतिकताका पतन तीव्रतर गतिसे होता जा रहा है इस स्थितिम चाणक्यकी नातियाँ जीवनको सही मार्गपर ले जानेवाली सिद्ध हो सकता है। विशेषकर आजके राजनीतिज्ञाका 'चाणक्यनीति'स अवश्य ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये जिससे राष्ट्रका कल्याण सम्भव हो सके।

कौटल्यकी अनूठी नीतियाँ

(श्रीनन्ददेवजी उपाय)

विष्णुगुप्त शर्मा (कौटल्य) एक कुलीन ब्राह्मण थे। इनका जन्मनाम विष्णुगुप्त था। ये इन्द्रियजयी, मेधावी, विद्वान्, नीतिमान् और अत्यन्त प्रभावशाली थे। कुटलगोत्रोय होनेसे ये कौटल्य कहलाते हैं।^१ चणकके पुत्र (चशज) होनेसे ये चाणक्य कहलाये। अत्यन्त चतुर होनेक कारण भी इन्हें चाणक्य कहा जाता है। कूटनीतिज्ञके रूपमें चाणक्यका स्थान भारतीय राजनीतिमें सर्वोपरि माना जाता है। एक साधारण युवक चन्द्रगुप्त मौर्यका विशाल मगध-साम्राज्यका अधिपति बना दना साधारण बात नहीं थी, किन्तु इस महान् राजनीतिज्ञने चन्द्रगुप्तको न केवल मगध-सम्राट्के रूपमें स्थापित किया प्रत्युत उसकी सारी राज्य-व्यवस्थाका यौद्धिक संचालन इतनी कुशलतासे किया कि उसका शासन सुदृढसे सुदृढतर होता चला गया।

आचार्य चाणक्यके नामसे लघुचाणक्य वृद्धचाणक्य, चाणक्यनीतिदर्पण कौटलीय अर्थशास्त्र तथा चाणक्यसूत्र आदि अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनमें भी चाणक्यनीतिदर्पण, कौटलीय अर्थशास्त्र तथा चाणक्यसूत्र विशेष महत्त्वके हैं। चाणक्यसूत्रमें सूत्ररूपसे नीतिधर्म तथा राजशास्त्रका अद्भुत निदर्शन हुआ है। इसका प्रारम्भिक सूत्र ही धर्मनीतिपरक है। यथा—'सुखस्य मूल धर्मः'। अर्थात् जिस परम सुखकी अभिलाषा हा वह धर्मनीतिका पालन करे। राजा तथा राज्यके लिये सूत्रात्मक उपदेशमें वे कहते हैं—'राज्यमूलमिन्द्रियजयः' (चा०सू० ४)। अर्थात् राजा और राज्यका मूल है इन्द्रियापर विजय प्राप्त करना। इन्द्रियजयका मूल है विनय और वह प्राप्त होता है वृद्धजनकी सेवासे—'इन्द्रियजयस्य मूल विनयः।' 'विनयस्य मूल वृद्धोपसेवा।' (चा०सू० ५-६) इस प्रकार चाणक्यसूत्र भी मूलतः नीतिका ही प्रतिपादन करता है। चाणक्यनीतिदर्पण तो नीतियाका सिरमौर ही है। इसका लोकोपकार बहुत आदर है तथा इसके उपदेश लोक-व्यवहारज्ञानके साथ ही परमार्थकी सिद्धि भी सहायक हैं। यहाँ इसके कुछ

नीतिवचनको दिया जा रहा है—

चाणक्य ब्रह्माण्डमें परम तत्त्वक अतिरिक्त किसी अन्यकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। इसी कारण ज्ञान, कला, शृङ्गार, प्रेम, भक्ति आदि भावाका भी ईश्वरीय वरदान मानते हुए वे उसकी महिमाके आग सदा नतमस्तक होते रहे। अपने नीतिग्रन्थमें उन्होंने स्थान-स्थानपर परम प्रभुकी स्तुति की है। जैसे—

प्रणम्य शिरसा विष्णु त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम्।

नानाशास्त्रोद्धत वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम्॥

(चा०ना०द० १।१)

अर्थात् तीनों लोकोंका स्वामी उन सर्वसमर्थ नारायणके चरणोंमें शीश नवाते हुए मैं सभीक मङ्गलके लिये विभिन्न शास्त्रोंसे एकत्र किये गये राजनीतिक सिद्धान्तोंका वर्णन करता हूँ।

का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविधम्भरो गीयते

नो चेदभिकजीवनाय जननीस्तन्य कथं नि सरेत्॥

(चा०नी०७० १०।१७)

इसका भाव यह है कि मुझे अपने जीवनकी चिन्ता नहीं। मैं जगत्के पालनहारकी महिमाका गुणगान करते हुए उनका ही आराधना करता हूँ, क्योंकि वे ही जगत्की चिन्ता करनेवाले हैं।

उद्धोदन—

त्यज दुर्जनससर्गं भज साधुसमागमम्।

कुरु पुण्यमहाराज स्मर नित्यमनित्यताम्॥

(चा०ना०द० १४।२०)

आचार्यका उपदेश है कि दुर्जनोंकी संगतिका त्याग करा साधुजनोंकी संगतिमें रहो, रात-दिन सत्-कार्य करते रहो और ससारकी अनित्यताका स्मरण करते हुए उन पतितपावन परमात्माका स्मरण करो।

मित्रताकी कसीटी—अपनी तीक्ष्ण दृष्टिसे आचार्य चाणक्यने मित्र और मित्रताकी कसाटीकी पहचान बतायी है।

१ कूटो घट त धान्यपूर्ण क्षान्तिं सगृह्णति इति कुटला । कुम्भीधान्या त्यागपरा ब्राह्मणश्रेष्ठा । तेषां गोत्रापत्यं काटल्या विष्णुगुप्ता नाम ।

(कौटल्य-अर्थशास्त्र)

अर्थात् कूट घटका नाम है। जो लोग एक घटसे अधिक अन्नका संग्रह नहीं करते वे उन कुम्भीधान्य नामक अत्यन्त श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका गोत्रापत्य कौटल्य कहलाता है। कौटल्यका मुख्य नाम विष्णुगुप्त है।

प्रवृत्ति है तो दूसरे सभी पाप उसका सामने तुच्छ हैं। यदि सत्यरूपी तपस्यासे वह समृद्ध है तो उस अन्य तपस्याकी क्या आवश्यकता? यदि मन पवित्र है तो किसी तीर्थाटनकी क्या आवश्यकता? यदि सज्जनता है तो अन्य गुणाकी क्या आवश्यकता? यदि सुयश है तो अलंकार (गहना)-का धारण करनेकी क्या आवश्यकता? यदि उत्तम विद्या है तो अन्य धनकी क्या आवश्यकता और यदि व्यक्ति अपयशी है तो उसे मृत्युकी प्रतीक्षाकी क्या आवश्यकता, क्योंकि वह तो जीते-जी ही मर चुका होता है।

प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनवः।

तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनं का दरिद्रता॥

ससारकटुवृक्षस्य द्वे फलं अप्सुतोपमे।

सुभाषितं च सुस्वादुं मङ्गलं मञ्जवे जने॥

(चा०नी०द० १६।१७-१८)

अर्थात् मधुर एवं प्रिय वचन बालनम सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। मधुरतारूपी प्रिय वचनसे भराया भी अपना हो जाता है। अतः मधुर वचन बालनम कृपणता नहीं करनी चाहिये। इस ससाररूपी कटु वृक्षम अच्छे वचन आग सुजना (सज्जनता)-की सगति--ये दो अमृत-फल लगते हैं, जिनके प्रयागसे जीवनकी कठिनतम परिस्थितियाँ भी सुगम बन जाया करती हैं।

यस्य पुत्रा वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी।

विभवे यद्य सतृप्तस्तस्य स्वर्ग इहैव हि॥

(चा०नी०द० २।३)

जिसका पुत्र अपने वशम हो, स्त्रा आज्ञाकारीणी हो तथा जिसे अपनी उपलब्ध सम्पत्तिपर सताप हो उसका लिये यहाँ स्वर्ग है।

विद्या, तप, दान, चरित्र, गुण एवं धर्म (कतव्य)--स विहीन व्यक्तिकी पृथ्वाका भार बताते हुए चाणक्यनीतिम कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति माना मृगरूपम धूम रह है--

यथा न विद्या न तपो न दानं

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।

ते मर्तलोकं भुवि भारभूता

मनुष्यरूपेण

गुणाश्चरन्ति॥

(चा०नी०द० १०।७)

उनका यह मानना है कि इस ससारम विद्वान् व्यक्ति ही प्रशंसा प्राप्त करते हैं, उन्हाका सर्वत्र गौरव बढ़ता है। विद्यारूपी धनसं सत्र कुछ प्राप्त होता है। विद्या सर्वत्र पुजित होती है--

विद्वान् प्रशस्यते ताके विद्वान् सबत्र गौरवम्।

विद्यया लभते सर्वं विद्या सर्वत्र पूज्यते॥

(चा०नी०द० ८।१०)

भावना ही सबसे बड़ी नीति क्रांती है जो शीलका निर्माण करती है। शुद्ध भावासे युक्त मनुष्य घर बैठ ही ईश्वरका प्राप्त कर सकता है। ईश्वरका निवास न ता किमी लकड़ीकी प्रतिमाम होता है और न ही पथर दण मिट्टीकी मूर्तियोग। भावकी प्रधानताका कारण है पथर, मिट्टी और लकड़ासे बना प्रतिमाएँ भी 'देवत्व' का प्रान करती हैं। अतः भावकी शुद्धता आवश्यक है--

न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमये।

भावे हि विद्यते देवस्त्वस्माद्भावे हि कारणम्॥

(चा०नी०द० ८।११)

जिस प्रकार हजारों गायक झुंडम गौका गछा अपना मानाक ही पास जाता है, उसी प्रकार मनुष्यका कर्म (पाप-पुण्य) भी उस कर्ताको ही प्राप्त होता है। अतः सत्कर्मका उपार्जन करने रहना चाहिये--

यथा धेनुसहस्रम् वस्ते गच्छति मातरम्।

तथा तच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति॥

(चा०नी०द० १३।११)

वस्तुतः चाणक्यद्वारा कही गयी नातियाँ कल्याण पथपर बढ़नेके लिये प्रेरित करती हैं।

आजक समयम जबकि नैतिकताका पतन तात्रा पतितसे होता जा रहा है इस स्थितिम चाणक्यकी नातिा जीवनका सही मागपर ले जानेवाली सिद्ध हो सकती हैं। विशेषकर आजके राजनीतिज्ञाका 'चाणक्यनीति' स अत्यन्त ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये, जिसम राष्ट्रका कल्याण सम्पन्न हो सक।

कौटिल्यकी अनूठी नीतियाँ

(श्रीनन्ददेवजी उबाना)

विष्णुगुप्त शर्मा (कौटिल्य) एक कुलीन ब्राह्मण थे। इनका जन्मनाम विष्णुगुप्त था। ये इन्द्रियजयी, मधवी विद्वान्, नीतिमान् और अत्यन्त प्रभावशाली थे। कृत्तलगोत्रीय होनेसे ये कौटिल्य कहलाते हैं।^१ चणकके पुत्र (वशज) होनेसे ये चाणक्य कहलाये। अत्यन्त चतुर होनेके कारण भी इन्हें चाणक्य कहा जाता है। कृत्तनीतिज्ञके रूपमें चाणक्यका स्थान भारतीय राजनीतिमें सर्वोपरि माना जाता है। एक साधारण युवक चन्द्रगुप्त मौर्यका विशाल मगध-साम्राज्यका अधिपति बना देना साधारण बात नहीं थी, किन्तु इम महान् राजनीतिज्ञ चन्द्रगुप्तको न केवल मगध-सम्राट्के रूपमें स्थापित किया, प्रत्युत उसकी सारी राज्य-व्यवस्थाका बौद्धिक संचालन इतनी कुशलतासे किया कि उसका शासन सुदृढसे सुदृढतर होता चला गया।

आचार्य चाणक्यके नामसे लघुचाणक्य, वृद्धचाणक्य चाणक्यनीतिदर्पण कौटिलीय अर्थशास्त्र तथा चाणक्यसूत्र आदि अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनमें भी चाणक्यनीतिदर्पण, कौटिलीय अर्थशास्त्र तथा चाणक्यसूत्र विशेष महत्त्वके हैं। चाणक्यसूत्रमें सूत्ररूपसे नीतिधर्म तथा राजशास्त्रका अद्भुत निदर्शन हुआ है। इसका प्रारम्भिक सूत्र ही धर्मनीतिपरक है। यथा—'सुखस्य मूल धर्म'। अर्थात् जिसे परम सुखकी अभिलाषा हा वह धर्मनीतिका पालन करे। राजा तथा राज्यके लिये सूत्रात्मक उपदेशमें वे कहते हैं—'राज्यमूलमिन्द्रियजय' (चा०सू० ४)। अर्थात् राजा और राज्यका मूल है इन्द्रियापर विजय प्राप्त करना। इन्द्रियजयका मूल है विनय और वह प्राप्त होता है वृद्धजनोकी सेवासे—'इन्द्रियजयस्य मूल विनय'।^२ 'विनयस्य मूल वृद्धोपसेवा' (चा०सू० ५-६) इस प्रकार चाणक्यसूत्र भी मूलतः नीतिका ही प्रतिपादन करता है। चाणक्यनीतिदर्पण ता नीतियोंका सिरमौर ही है। इसका लोकमें बहुत आदर है तथा इसके उपदेश लोक-व्यवहारज्ञानके साथ ही परमार्थकी सिद्धि भी सहायक हैं। यहाँ इसके कुछ

नीतिचर्चोको दिया जा रहा है—

चाणक्य ब्रह्माण्डमें परम तत्त्वके अतिरिक्त किसी अन्यकी सत्ता स्वीकार नहीं करते थे। इसी कारण ज्ञान, कला, श्रृङ्गार, प्रेम, भक्ति आदि भावाका भी ईश्वरीय वरदान मानते हुए वे उसकी महिमाके आग सदा नतमस्तक हाते रहे। अपने नीतिग्रन्थमें उन्होंने स्थान-स्थानपर परम प्रभुकी स्तुति की है। जैसे—

प्रणम्य शिरसा विष्णु त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम्।

नानाशास्त्रोद्धृत वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम्॥

(चा०ना०द० १।१२)

अर्थात् तीना लोकाके स्वामी उन सबसेमर्थ नारायणके चरणमें शीश नवाते हुए मैं सभीके मङ्गलके लिये विभिन्न शास्त्रासे एकत्र किये गये राजनीतिक सिद्धान्ताका वर्णन करता हूँ।

का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविधम्भरा गीयते

नो वेदभर्कजीवनाय जननीस्तन्यं कथं निसेत्॥

(चा०ना०द० १०।१७)

इसका भव यह है कि मुझे अपन जीवनकी चिन्ता नहीं। मैं जगत्के पालनहारकी महिमाका गुणगान करते हुए उनकी ही आरधना करता हूँ, क्योंकि वे ही जगत्की चिन्ता करनेवाले हैं।

उद्धोधन—

त्यज दुर्जनससर्गं भज साधुसमागमम्।

कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्॥

(चा०ना०द० १४।२०)

आचार्यका उपदेश है कि दुर्जनाकी संगतिका त्याग कर साधुजनाकी संगतिमें रहो रात-दिन सत्-कार्य करते रहो और ससात्की अनित्यताका स्मरण करते हुए उन पतितपावन परमात्माका स्मरण करो।

मित्रताकी कसौटी—अपनी तीक्ष्ण दृष्टिसे आचार्य चाणक्यने मित्र और मित्रताकी कसौटीकी पहचान चतायी है।

१ कूटो घट ता धान्यपूर्णं लान्ति सगृह्णन्ति इति कुटला । कुम्भाधान्या त्यागपठ ब्राह्मणश्रेष्ठ । तेषां गोत्रापत्यं कौटिल्या विष्णुगुप्ता नाम ।

(कौटिल्य-अर्थशास्त्र)

अर्थात् कूट घटका नाम है । जो लोग एक घटसे अधिक जनका संग्रह नहीं करते थे उन कुम्भाधान्य नामक अत्यन्त श्रेष्ठ ब्राह्मणाका गोत्रापत्य कौटिल्य कहलाता है । कौटिल्यका मुख्य नाम विष्णुगुप्त है ।

मैत्री क्या है? मैत्री कैसी हो? इस विषयमें ये कहते हैं—

परोक्षे कार्यहन्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्।

वर्जयेत् तादृश मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्॥

(चा०नी०द० २।५)

पीठ-पीछे चुराई करके काम बिगाड़नेवाले और सामने मधुर स्वरमें चोलनेवाले मित्रको अवश्य छोड़ देना चाहिये। ऐसा मित्र उस विषपूर्ण चडेके समान है, जिसके मुखके ऊपर थोड़ा-सा दूध लगा हुआ दीखता है।

न विश्वसेत् कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत्।

कदाचित् क्षुपित मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्॥

(चा०नी०द० २।६)

कुमित्रपर तो कदापि विश्वास न कर और मित्रपर भी विश्वास न करे, क्योंकि वह रूढ़ होनेपर विश्वास करके (मैत्रीके समय बताय गये) सभी भेदाको खोल देता है।

उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसकटे।

राजद्वार श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः॥

(चा०नी०द० १।१२)

उत्सव, सकटकाल, अकाल, शत्रु-आक्रमण राजद्वार एवं श्मशानमें जो साथ रहता है वही बन्धु है।

पुत्रके साथ कैसा बर्ताव करे—

लालयेत् पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्।

प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्॥

(चा०नी०द० ३।१८)

पाँच वर्षतक पुत्रको प्यार करे, दस वर्षतक कठोर अनुशासनमें रखे और जब सोलह वर्षका हो जाय तो उसके साथ मित्रवत् व्यवहार करे।

यहाँ स्वर्ग है—

यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छन्दानुगामिनी।

विभवे यश्च सत्पुत्रस्तस्य स्वर्ग इहैव हि॥

(चा०नी०द० २।३)

जिसका पुत्र वशम हो भार्या आज्ञाकारी एवं पतिव्रता हो जो प्राप्त धनसे सतोष कर लेता हो—उस परिवारमें स्वर्गीय आनन्द इस लोकमें ही है।

सुपुत्रकी महिमा—

एकेनापि सुवृक्षेण पुण्येन सुगन्धिना।

यासित तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा॥

(चा०नी०द० ३।१४)

जिस प्रकार एक अच्छे सुन्दर पुण्यित एवं सुगन्धित वृक्षसे सारा वन सुगन्धस सुरभित हो उठता है उसी प्रकार एक ही सुपुत्रसे परिवारका नाम उजागर हो जाता है।

किं जातैर्यदुभि पुत्रे शोकसतापकारकं।

घरमेक कुलालप्ये यत्र विश्राम्यते कुलम्॥

(चा०नी०द० ३।१७)

दुःख-दर्द देनेवाले बहुत-से पुत्रोंसे क्या लाभ? महान् देनेवाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है जिससे सारा कुल सुख पाता है।

कुपुत्रकी निन्दा—

एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन बह्निना।

दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा॥

(चा०नी०द० ३।१५)

जैसे एक ही सूखे वृक्षमें आग लगनेसे सारा जंगल भस्म हो जाता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्रसे सारा कुल कलंकित हो जाता है।

चार शत्रु—

ऋणकर्ता पिता शत्रुमाता च व्यभिचारिणी।

भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुरपिडितः॥

(चा०नी०द० ६।१९)

ऋण लेनेवाला पिता, व्यभिचारिणी माता सुन्दर पत्नी तथा मूर्ख पुत्र—ये चार मनुष्यके शत्रु हैं।

विद्यार्थीके नियम—

कामक्रोधौ तथा लोभ स्वादु भृङ्गारकौतुके।

अतिनिद्राऽतिसेवे च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जयेत्॥

(चा०नी०द० ११।१०)

विद्यार्थीके लिये आवश्यक है कि वह काम क्रोध तथा लोभसे और स्वादिष्ट पदार्थों तथा भृङ्गार एवं हँसी-मजाकसे दूर रहे। निद्रा और अपनी शरीर-सेवामें अधिक समय न दे। इन आठोंके त्यागमें ही विद्यार्थीको विद्या प्राप्त हो सकती है।

सत्यधर्मकी महिमा—

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि।

सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्॥

(चा०नी०द० ५।१९)

पृथ्वी यदि कुछ स्थायी है तो वह सत्य है। इसीके बलपर पृथ्वी आधृत—टिकी है। सत्यसे ही सूर्य तपता है। सत्यके बलपर वायु प्रवहमान होती है। तात्पर्य यह कि सब कुछ सत्यपर ही आधारित है।

धर्माचरणकी अवस्था आवश्यकता—
अनित्यनि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत ।
नित्य सनिहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्मसंग्रह ॥

(चा०नी०द० १२।१२)

शरीर—प्राण—जीवन तथा विभव—भोगविलासकी वस्तु—घर—द्वार आदि—ये सभी अनित्य हैं—शाश्वत नहीं हैं। सब कुछ चञ्चल है, इस चलायमान ससारमें केवल धर्म ही स्थिर है। अतः मनुष्यको अपने धर्मका पालन अवश्य करना चाहिये।

कालकी इतिकर्तव्यता—

काल पचति भूतानि काल सहते प्रजा ।
काल सुसेपु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रम ॥

(चा०नी०द० ६।७)

काल सब प्राणियोंको खा जाता है। काल ही सारी प्रजाको नष्ट कर देता है। सब कुछ विलीन हो जानेपर भी केवल काल ही जागता रहता है। कालको कोई टाल नहीं सकता।

विवेककी महिमा—

पुण्ये गन्ध तिले तैल काष्ठे वह्नि पयोधृतम् ।
इक्षौ गुड तथा देह पश्यात्मान विवेकत ॥

(चा०नी०द० ७।२१)

जिस प्रकार फूलमें गन्ध, तिलमें तेल, लकड़ीमें अग्नि, दूधमें घी, ईखमें गुड होता है, उसी प्रकार शरीरमें आत्मा होती है। इसे विवेक—विचारक द्वारा ही जाना जा सकता है।

विषयोका त्याग करो—

मुक्तिमिच्छसि चत्तान् विषयान् विषवत् त्यज ।
क्षमार्जवदयाशौच सत्य पीयूषवत् पिब ॥

(चा०नी०द० ९।१)

यदि तुम मुक्तिकी इच्छा रखते हो तो विषय—वासनारूपी विषको त्याग दो। सहनशीलता सरलता, दया पवित्रता आर सचाईका अमृतकी तरह पान करो।

लाभिक सुख—

यदि रामा यदि चरमा यदि तनयो विनयगुणापत ।
तनये तनयोत्पत्ति सुखरत्नगरे किमाधिक्यम् ॥

यदि घरमें सुन्दर स्त्री हो, लक्ष्मी भी हा आर पुत्र—पोत्र गुणवान् हा तो वह घर इन्द्रलोकसे भी अधिक सुन्दर है।

कहाँ सतोष करो, कहाँ नहीं —

सतोषस्त्रिपु कर्तव्य स्वदारे भोजन धन ।
त्रिपु चैव न कर्तव्योऽध्ययने जपदानया ॥

(चा०नी०द० ७।४)

अपनी स्त्री भोजन और धन—इन तीनामें सतोष करना चाहिये। पर विद्या—प्राप्ति जप और दान करनेमें सतोष न कर।

क्या करो—

दृष्टिपूत न्यसेत् पाद वस्त्रपूत पिबज्जलम् ।
शास्त्रपूत वदेद् वाक्य मन पूत समाचरत् ॥

(चा०नी०द० १०।१२)

आँखोंसे देखभालकर पैर रखे, पानी कपड़ेसे छानकर पीय, शास्त्रानुसार वाक्य बोले मनमें ठीक—ठीक साध—विचारकर कार्य करे।

कहाँ रह, कहाँ न रहे—

यस्मिन् देशे न सम्मानो न घृतिर्न च बान्धव ।
न च विद्यागमोऽप्यस्ति वासस्तत्र न कारयत् ॥

(चा०नी०द० १।८)

जिस देशमें आदर न हो, जीविका न हो भाई—बन्धु न हो, विद्याप्राप्तिके साधन न हा वहाँ कदापि नहीं रहना चाहिये।

धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पञ्चम ।

पञ्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवस वसत् ॥

(चा०ना०द० १।९)

जहाँ धनवान् व्यक्ति वदपाठी ब्राह्मण राजा नदी और वैद्य—ये पाँच न हो, वहाँ एक दिन भी रहना उचित नहीं है।

लोकयात्रा भय लज्जा दाक्षिण्य त्यागशीलता ।

पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संगतिम् ॥

(चा०नी०द० १।१०)

जहाँ जीविका, भय, लज्जा, चतुरता और त्याग—ये पाँच प्रकारकी भावनाएँ न हों, वहाँके लोगस किसी भी प्रकारकी मित्रता वर्जित है।

उत्तम वस्तुका ग्रहण कर—

विपादप्यमृत ग्राह्यमेध्यादपि काञ्चनम्।

नीचादप्युत्तमा विद्या स्वीरत्र दुष्कुलादपि॥

विपसे भी अमृत, अपवित्र स्थानस भी स्वर्ण, नीच जनास भी विद्या दुष्ट कुलस भी सुशील पत्नीका प्राप्त कर लेना चाहिये।

मूर्खसे दूर रहे—

मूर्खस्तु परिहर्तव्य प्रत्यक्षा द्विपद पशु।

भिनन्ति चाव्यशस्येन निर्दुशा कण्टका यथा॥

मूर्खस दूर रहना उचित है, क्योंकि वह दो पैरवाला पशु है। उसम काँट दिखलायो तो नहीं पड़ते पर वह वाक्यशाल्यसे बार-बार काँट चोता रहता है।

क्या करनेस क्या नहीं हाता—

उद्यागे नास्ति दारिद्र्य जपतो नास्ति पातकम्।

मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरतो भयम्॥

उद्योग करनेपर दरिद्रता नहीं रहती, भजन करनेपर पाप नहीं लगता, चुप रहनेसे झगडा नहीं बढ़ता, जागते मनुष्यको भय नहीं रहता।

विषम परिस्थिति—

उपसर्गेऽन्यच्चक्र च दुर्भिक्षे च भयावहे।

असाधुजनससर्गे य पलायति स जीवति॥

किसी स्थानपर उपद्रव हो जानेपर, किसीके अचानक आक्रमण करनेपर भीषण अकाल पड़नेपर दुष्टका साथ हो जानेपर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है।

विनाशकी स्थिति—

अनालोक्ष्य व्यय कर्ता हानर्थं कलहप्रिय।

आतुर सर्वक्षेत्रेषु नर शीघ्र विनश्यति॥

बिना आग-पीछ देखे खर्च करनेवाला निरर्थक बात-

चातम झगडा करनेवाला तथा सभा कार्यों आतुर व्यक्ति थोडा समयतक जीवित रहता है।

अन्यायापार्जित द्रव्य दशवर्षाणि तिष्ठति।

प्राप्ते चैकादश वर्षे समूलं च विनश्यति॥

(चा०ना० १५।६)

अन्यायद्वारा अर्जित सम्पत्ति केवल दस वर्षन तक रहती है। ग्यारहवें वर्षम वह समूल नष्ट हो जाता है।

आचार्य चाणक्यन अपने विराद ज्ञान तथा अनुभवक बलपर अनेक सूक्तियाँ भी लिखीं। किता गूढ वनज्ञ अलंकार, छन्द उपमाक माध्यमसे राचक रूपम निरूपित करना उनकी विशेषता है। आचार्य चाणक्यन कडुवा सत्य फहनका साहस किया, जो बहुत कम नीतिकार करते हैं।

पर उन्होंने स्पष्टरूपस अपनी बात लिखकर मानव-समानक कल्याणम याग दिया। जैसे कुछ नातियाका भावार्थ इस प्रकार है—दुष्ट सदा हानिकारक है, बिना युद्धिक बल व्यय है, सुपशहेतु सुकर्म आवश्यक है, महान् कार्य करनेसे मनुष्य बड़ा होता है दुष्टास भी सीख ली जा सकता है, राज, अग्नि, गुरु तथा स्त्रीकी निकटता खतरनाक हाता है सभा

अँगुलियाँ बराबर नहीं होती हैं इत्यादि। इन्हन अपन नीतिग्रन्थम विद्याके महत्त्वको भी स्पष्ट किया। दानकी महिमा, श्रद्धा एवं कर्तव्य—जैस विषयासे भी इनका नातिग्रन्थ सम्पूक है। इसम सदेह नहीं कि कौटिल्यका अधशास्त्र तथा

चाणक्यनाति मानवमात्रके लिय सदा ग्रहणीय हैं। इतिहासमें चाणक्य अपना नाम अजर-अमर कर गय। आचार्य चाणक्य भारतके महान् गौरव हैं। कूटनीतिज्ञक रूपम आचार्य चाणक्यका स्थान सर्वोपरि है। काला-कलुटा सिरपर धने सूये वाल, गौकी पूँछक समान मोटी चोटी आँख छटा पर भयानक, मोटे लटकते ओष्ठ दाँत कुछ मुड तथा कुछ

बाहर निकले बेदब-बेडौल शरीर परतु एक अनोखे तेजसे व्याप्त व्यक्तित्व—जिसको कुरूप कहा गया—विश्वका अपना अनूठी नीतियाँ दान कर गया, जो एक शास्त्र बन गयीं।

*****

अहं सहरदखिल सकृदुदयादेव सकललोकस्य। तरणिरिव तिमिरजलधि जयति जगन्मङ्गल हेर्नाम॥

सम्पूर्ण जगत्का मङ्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरिका नाम सर्वोपरि विराजमान है। एक बार ही प्रकट होनेपर वह अखिल विश्वकी समस्त पापराशिका उसी प्रकार विनाश कर देता है, जैसे भगवान् भुवनभास्कर अन्धकारके समुद्रका साख लेते हैं।

*****

आचार्य भर्तृहरिका नीतितत्त्वोपदेश

(डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री एम० ए०, पी०-एच० डॉ०, डी० लिट०)

संस्कृत-साहित्यकी महत्ताको दिग्दिगन्तमे प्रसारित करनेवाले रससिद्ध कवियामे नीति, शृंगार एवं वैराग्य-शतकाके प्रणता भर्तृहरिजीका अन्यतम स्थान है। ये प्रतिभावान् कविक साथ-साथ व्याकरण-शास्त्रके भी अप्रतिम ज्ञाता थे।

नीतिशतकका सम्यग् मानव-जीवनके व्यावहारिक पक्षसे है। नीतिशतकमे मनुस्मृति और महाभारतकी नीतिकता कविकी गम्भीर एवं नवनवान्मेषशालिनी प्रतिभाके माध्यमसे अभिनवरूपमे प्रस्फुटित हुई है। इसमे विद्या, वीरता, साहस, मेत्री उदारता भूत-दया आदि मानवकी आदर्श और उदार वृत्तियाँ अत्यन्त सरस वर्णन किया गया है। नीतिशतकके श्लोकोमे प्रतिपादित नीतिसिद्धान्त बिना किसी भेदभावक विश्वकी समग्र मानव-जातिके लिये कल्याणकारी है। कुछ व्यक्ति इसक—

पर नैव यदा करीरविटपे दायो वसन्तस्य कि
नालूकोऽप्यवलोकेत यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम्।
धारा नैव पतन्ति चातकमुख मेघस्य कि दूषण
यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्माजितुं क क्षम * ॥

(१४)

—जैसे श्लोकोको देखकर विचार करते हैं कि कविके ये श्लोक मनुष्यको भाग्यपर आश्रित रहनेकी प्रेरणा देते हैं। किंतु भाग्यको मानते हुए भी श्रीभर्तृहरिने कर्मके महत्त्वकी कहीं उपेक्षा नहीं की। कहीं भी उन्होंने कर्मसे विरत रहनेका समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने कर्मके महत्त्वका प्रतिपादन करते हुए कर्म-फल-प्राप्तिपर्यन्त अनवरत कर्म करनेकी प्रेरणा दी है—

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीधै
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या ।
विघ्नै पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना
प्रारभ्य नूतनमजना न परित्यजन्ति ॥

(२७)

अर्थात् नीच पुरुष विघ्नके भयसे किसी कार्यमे हाथ

ही नहीं लगाते (किसी कार्यको आरम्भ ही नहीं करते)। मध्यम श्रेणीके व्यक्ति कार्यारम्भ करनेके पश्चात् विघ्नके आ जानेपर तत्काल कार्यसे हाथ खींच लेते हैं। परंतु उत्तम काटिके मनुष्य विघ्नद्वारा बार-बार विचलित किये जानेपर भी किसी कार्यको आरम्भ करके उसे पूर्ण किया बिना उससे हाथ नहीं खींचते। इस श्लोकमे सतत कमरत रहनेकी प्रेरणा बड़ी कुशलतासे गुम्फित हुई है।

मूर्खताको कविने अभिशाप माना है, क्योंकि मूर्खपर किसी चातका प्रभाव नहीं होता। अतः वे स्पष्ट शब्दाम कहते हैं—

अज्ञं सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ।

ज्ञानलवदुर्विदग्धं ग्रह्णापि च त नर न रञ्जयति ॥

(३)

अर्थात् अज्ञ (अबोध) व्यक्तिको सहज ही प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञको उसकी अपेक्षा और भी आसानीसे प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु ज्ञानका स्पर्शमात्र पाकर निपुण बननेवाले व्यक्तिको ब्रह्मा भी नहीं रिझा सकते। मूर्खको समझ पाना न केवल कठिन अपितु असम्भव ही होता है।

जा व्यक्ति सुधासिक्त मधुर वचनोसे दुष्टोको सज्जनोके मार्गपर लाना चाहता है, उसका प्रयास वैसा ही है जैसे कोमल कमल-नालक धागो (रेश्मो)-से हाथीको बाँधनेकी इच्छा करना अथवा शरीरपुष्पके अग्रभागसे हीरको काटनेका यत्न करना या खारे समुद्रको शहदकी कुछ बूँदासे मोठा बनानेकी इच्छा करना—

व्याल व्यालमृणालतन्तुभरिरी रोद्धु समुज्जम्भते
छेतु वज्रमणीञ्जिरीपकुसुमप्रान्तन सनद्धते ।
माधुर्यं मधुविन्दुना रचयितु क्षाराम्बुधेरीहते
नेतु वाञ्छति य खल्वानुपथि सता सूक्तै सुधास्यन्दिभि ॥

(६)

मूर्खकी मूर्खताको छिपानेका एकमात्र आवरण है— मौन जिसकी सृष्टि विशेषतः इसी उद्देश्यसे हुई है। यह मौन

* करीरके वृक्षमे यदि पते नहीं लगते तो इसमे वसन्त (ऋतु)-का क्या दोष है? उल्लू यदि दिनमें नहीं देख पाता तो इसमें सूर्यका क्या दोष? पक्षीके घुँहमे यदि वर्षाका धारा नहीं पड़ती तो इसमें बादलका क्या दोष? अर्थात् किसीका दोष नहीं है। विधाताने जिसके ललाटे मे पहेले लिख दिया है उसे मिटानेमे कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात् कोई नहीं।

मूर्खोंके लिये आभूषण-स्वरूप है—

स्वायत्तमेकान्तगुण विधात्रा
विनिर्मित छादनमज्ञताया ।
विशेषत सर्वविदा समाजे
विभूषण मौनमपण्डितानाम् ॥

(७)

गर्वका-ज्वर विद्वज्जन-मातिसे उपलब्ध ज्ञानद्वारा ही उतर सकता है, अन्य उपायोस नहीं, इसका निर्देश करते हुए श्रीभर्तृहरि लिखते हैं—

यदा किञ्चित्ज्ञोऽह द्विप इव मदान्ध समभव
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलित मम मन ।
यदा किञ्चित् किञ्चिद् बुधजनसकाशादवगत
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत ॥

(८)

जब मैंने कुछ थोड़ा-बहुत जाना तो हाथीक समान मतवाला हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूँ। परन्तु जब विद्वानाके सम्पर्कसे मुझे कुछ और ज्ञान हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मे तो मूर्ख हूँ, यह समझकर मेरा अभिमान सनिपात-ज्वरके समान उतर गया।

शक्यो वारयितु जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो
नागेन्द्रो निशिताङ्गुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभी ।
व्याधिर्भेषजसग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विष
सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम् ॥

(११)

अर्थात् अग्रिको जलसे शमित किया जा सकता है, छातेसे सूर्यकी धूपका निवारण किया जा सकता है, तीक्ष्ण अक्रुशसे मदमत्त गजको वशम किया जा सकता है, डडसे गौ (बैल) और गधको मार्गपर लाया जा सकता है, औषध-संग्रह (प्रयोग)—स रोगोंको शमित किया जा सकता है और मन्त्रप्रयोगसे विष भी उतारा जा सकता है। अतः सभीके उपचारका विधान शास्त्रोक्त वर्णित है, परन्तु मूर्खोंकी मूर्खताके उपचारके लिये कोई औषधि नहीं है।

विद्या तप, दान, ज्ञान शील, गुण तथा धर्मसे रहित व्यक्तियोंको श्रीभर्तृहरिने नर-पशु माना है और बताया है कि ये पृथ्वीके लिये भारस्वरूप हैं—

येषा न विद्या न तपो न दान

ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ।

ते मर्त्यलोक भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

(१३)

विद्वानाके प्रति कविके मनम सहज अनुग्रह है अतः उन्हे राजाआस श्रेष्ठ ठहराते हुए कविने लिखा है—
हर्तुर्याति न गोचर किमपि श पुण्याति यत् सर्वदा
हार्थिभ्य प्रतिपाद्यमानमनिस प्राप्नोति वृद्धिं परम् ।
कल्पान्तव्यपि न प्रयाति निधन विद्याध्यमन्तधनं
येषा तान् प्रति मानमुन्नत नृपा कस्त सह स्पर्धते ॥

(१६)

जो धन चाराक द्वारा किसी भी प्रकार नहीं दख जा सकता, जो सदा कल्याण—मङ्गल ही करता है, जो दनपर नित्य बढ़ता ही रहता है तथा कल्पान्तम भी विनष्ट नहीं होता, ऐसे सतत वर्धनशील विद्याधनके आवासभूत विद्वानोंका समता कोई नहीं कर सकता। अतः हे राजाआ। उनक प्रति गर्व दिखाना उचित नहीं।

कविने विद्याकी प्रशंसा मुक्तकण्ठसे की है और विद्याविहीन पुरुषको पशु—तुल्य मानत हुए लिखा है—

विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्नगुणं धनं
विद्या भागकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणा गुता ।

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा दत्ता

विद्या राजसु पुण्यत नहि धन विद्याविहीनं यश ॥

(२०)

विद्या ही मानवकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरता है वही उसका छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या ही भोग दैनवाली यश और सुख देनेवाली तथा गुरुआकी भी गुरु है। विदेशम विद्या बन्धुके समान है एवं सबसे बड़ी देवी है। राजाआद्वारा विद्या ही पूजी जाती है धन नहीं। अतः इससे विरहित व्यक्त मात्र पशुकोटिम ही परिगणित होन योग्य है।

जीवनके अनुभवाको नीतिरूपमे प्रस्तुत करत हुए कविने अपने नीतिशतकम इस प्रकार अनुस्यूत किया है—

क्षान्तिश्चेत्कवचेन किं किमरिषि क्रोधाग्निं चर्द्धिना
ज्ञानिश्चेदनेलेन किं यदि सुहृद्व्यापये किं फलम् ।

किं सपैर्विदं दुर्जना किमु धनैर्विद्याऽनवद्या यदि

व्रीडं चेत्किमुभूषणे सुकविता यदस्ति गयन किम् ॥

(२१)

अर्थात् यदि मनुष्यके पास क्षमा है तो कवचका क्या

आवश्यकता ? यदि क्रोध है तो शत्रुओंकी क्या आवश्यकता ? इसी प्रकार यदि अपने सगे-सम्बन्धी हैं तो अग्रिकी, मित्र हैं तो दिव्योपधियाकी, दुष्ट हैं तो सौंपोकी, निष्कलक विद्या है तो धनकी, लज्जा है ता अन्य आभूषणोंकी तथा कवित्व-शक्ति है तो राज्यकी क्या आवश्यकता है ?

सत्सगति की महत्ताका ख्यापन कविने इस प्रकार किया है—

जाड्य धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्य

मानोऽति दिशति पापपपाकरोति ।

चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति

सत्सगति कथय कि न करोति पुसाम् ॥

(२३)

सत्सग बुद्धिकी जड़ताको मिटाता है, वाणीम सत्यको समाविष्ट करके मानको बढ़ाता है तथा सर्वत यशकी फैलाता है । अतः कौन-सा कार्य इसके द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता ?

मानवकी अनुकूल एव अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति ईश्वरप्राप्ते ही सम्भव है इसका निदर्शन करते हुए कविका उल्लेख है—

सु सच्चरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख
त्रिगुण मित्रमवञ्चक परिजनो निष्कलेशलेश मन ।
आकारो रुचिर स्थिरश्च विभवो विद्यावदात मुख
तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरी सम्प्राप्यते देहिना ॥

(२५)

सर्वकामनापूरक भगवान् श्रीमन्मारायणके प्रसन्न होनेपर ही व्यक्तिका सदाचारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न रहनेवाला स्वामी, खेही मित्र विश्वस्त सेवक, चिन्तारहित मन, सुन्दर आकृति चिरस्थायी सम्पत्ति और विद्यासे देदीप्मान मुख आदिकी प्राप्ति होती है (अतः उनका आश्रय लेना आवश्यक है) ।

सर्वसाधारणके कल्याणका मार्ग भी कविने गम्भीर पर्यवेक्षणके उपरान्त इस प्रकार निर्दिष्ट किया है—

प्राणापातान्निवृत्ति परधनहरणे सयम सत्यवाक्य
काले शक्त्या प्रदान युवतिजनकथामूकभाव परेषाम् ।
तृष्णास्त्रोतोविभङ्गो गुरुपु च विनय सर्वभूतानुकम्पा
सामान्य सर्वशास्त्रेष्वनुपहतविधि श्रेयसामेष पन्था ॥

(२६)

अर्थात् जीवितसासे दूर रहना पराये धनसे परहेज

करना, सत्य बोलना, समय-समयपर यथाशक्ति दान देना, परायी स्त्रियोंकी चर्चाके समय मौन रहना लालचके स्रोतको राकना, गुरुजनोके प्रति विनय-भाव अपनाना, सब जीवापर दया करना—यही शास्त्रानुमोदित सामान्य कल्याण-मार्ग है ।

इसके साथ ही सदा न्याय-सगत मधुर व्यवहार करना, प्राण सकटमे पड़ जानेपर भी पाप-कर्मम लिस न होना, दुर्जनसे कुछ न माँगना, निर्धन मित्रसे याचना न करना, विपत्कालमे अधीर न होना तथा बड़ लोगाके मार्गका अनुसरण करना सन्मार्ग है, जिसे असिधाराव्रतकी सज्ञा दी गयी है—

असन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्य कृशधन

प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभङ्गेऽप्यसुकरम् ।

विपद्युच्छे स्थेय पदमनुविधेय च महता

सता केनोद्दिष्ट विषममसिधाराव्रतमिदम् ॥

(२८)

ससारमे जन्म-मरणका चक्र चलता ही रहता है, परंतु जन्म लेना उसीका सफल है जिसके जन्म लेनेसे वशकी उन्नति हो—

स जातो येन जातेन याति वश समुन्नतिम् ।

परिवर्तिनि ससारे मृत को वा न जायते ॥

(३२)

पराक्रमका प्रदर्शन स्वभावपर निर्भर करता है न कि आयुपर । सिंह-शावक मद बहनेसे काले हुए गण्डस्थलवाला हाथीपर ही आक्रमण करता है—

सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलधित्तपु गजेपु ।

प्रकृतिरिय सत्त्वता न खलु वयस्तेजसो हतु ॥

(३८)

धनकी तीन गतियाँ होती हैं—दान, भाग तथा नाश । जो धन न याचकाको दिया जाता और न ही जिसका उपभोग किया जाता है उसकी तीसरी गति हाती है अर्थात् वह धन नष्ट हो जाता है—

दान भोगा नाशस्तिस्थो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

(४३)

राजाको प्रजासे किस प्रकार 'कर' लेना चाहिये, इस विषयम कविवर भर्तृहरिका यह कथन पथ-प्रदर्शक बन सकता है—

राजन् दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेना
तेनाद्य वत्समिव लोकममु पुपाण।
तस्मिञ्च सम्यगनिश परिपोष्यमाणे
नानाफलै फलति कल्पत्यतेव भूमि ॥

(४६)

हे राजन्! यदि आप इस पृथ्वीरूपिणी गौको दुहना चाहते हैं तो प्रजाजनोका चछडेकी भाँति पालन-पोषण करे। ऐसा करनेपर ही पृथ्वी कल्प-लताकी भाँति समृद्ध होकर आपकी इच्छापूर्तिमें सहायक होगी।

निर्दयता, अकारण कलह, पर-धन, पर-स्त्रीकी लालसा, स्वजनानेके प्रति असहनशीलताका व्यवहार आदि दुष्टोके स्थाभाविक लक्षण है। ऐसे दुष्ट कितने ही विद्वान् और गुणी क्या न हा, मणिधर सर्पकी भाँति दूर रखने योग्य होते हैं—

अक्ररुणत्वमकारणविग्रह

परधने परयोषिति च स्पृहा ।

सुजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता

प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम् ॥

दर्जन परिहर्तव्यो विद्यया भूपितोऽपि सन्।

मणिनालकृत सर्प किमसौ न भयङ्कर ॥

(42-43)

दुर्जनको स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अच्छे-भले आदमीपर दोषारोपण करना और यही कारण है कि वे लज्जारील व्यक्ति को जड़, धार्मिक और व्रतीको पाखण्डी पवित्रात्माको धाखबाज शूराको निर्दय, सरल लोगोंको मतिहीन, मधुरभाषीको दोन, तेजस्वीको अहकारी, वक्ताको बाचाल, आर धीरको निर्वल कहते हैं—

जाड्य ह्येति गण्यते व्रतरुचौ दम्भ शुचौ कैतव

शूरे निर्घृणता ऋजौ विमतिता दैन्य प्रियालापिनि।

तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरता वक्तव्यशक्ति स्थिरे

तत्को नाम गुणा भवेत् स गुणिना यो दुर्जनैनाङ्कित ॥

(48)

यदि व्यक्तिम लोभ है तो अन्य दुर्गुणकी उसे आवश्यकता ही नहीं। यदि चुगलखोरीका स्वभाव है तो अन्य पापका क्या काम? यदि सत्य है तो तपस्याकी क्या आवश्यकता? यदि मन पवित्र है तो तीर्थाटनसे क्या लाभ?

यदि सज्जनता है ता यन्त्रु-यान्त्रवाकी क्या आवश्यकता? यदि उत्तम विद्या है ता धनकी क्या आवश्यकता और यदि अपयश है तो मृत्युकी क्या आवश्यकता—

लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकं
सत्यं चेत् तपसा च किं शचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्।

सौजन्य यदि कि गुणै स्वप्रहिमा यद्यस्ति कि मण्डनं
सद्बिद्या यदि कि धनैरप्यशो यद्यस्ति कि मृत्युना॥

(44)

सच्चे और दुर्जन व्यक्तिकी मैत्री दिनेके पूर्वार्ध और परार्धकी छायाकी भाँति आरम्भमे सघन फिर क्षीण पतु सच्ची मित्रता प्रारम्भ क्षीण तथा कालान्तरमे कितनी सघन हो जाती है—इस अनुभवसिद्ध बातको बताते हुए कविने कहा है—

आरम्भगुर्वी क्षयिणी : क्रमेण

लघ्वी यरा वद्धिमती च पश्चात्।

दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना

छायेव मैत्री खलसज्जनानाम् ॥

(६०)

सज्जन तथा भले मनुष्य किन गुणाक अधिष्ठान होते हैं, इसका अनुभवसिद्ध निदर्शन निम्नांकित तान श्लोकोमे इस प्रकार अनुसृत है—

वाञ्छा सज्जनसंगमे परगुणे प्रीतिगुरा नम्रता
विद्याया व्यसन स्वयापिति रतिलोकापवादाद्भयम्।

भक्ति शूलिनि शक्तिरात्मदमने ससर्गमुक्ति खले
 ध्वेते येपु वसन्ति निर्मलगुणास्तंभ्यो नरेभ्यो नम ॥

विषदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा

सदसि वाक्यद्विता युधि विक्रम ।

यशसि चाभिरुचिर्धनं भुक्तौ

प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्॥

प्रदान प्रच्छन्न गृहपुण्यगते सम्भ्रमविधि

प्रिय कृत्वा मौन सदसि कथन चाप्युपकृते ।

अनुत्पेको लक्ष्या निरभिभवसारा परकथा

सतां केनोद्दिष्टं विषयमसिधाराद्यतमिदम्॥

(F2-68)

भले लोगोकी सगतिकी इच्छा दूसरके गुणाम अनुशा
गुरुजनाके प्रति विनम्रता विद्याम रुचि अपनी पवासे प्रम

लाक-निन्दाका भय, भगवान् शिवम भक्ति, मनका वशम करनेका शक्ति तथा दुजनाकी समाप्तिका परित्याग, विपत्तिम धर्म धारण करना, उन्मत्तिमे क्षमाशील होना, सभाम चतुराईस सम्भाषण करना युद्धम पराक्रम दिखाना, यश-प्राप्तिम अनुराग रखना, वदामध्ययनम आसक्ति रखना, दो हुई राशिका गुप्त रखना किसीक घर आनेपर उसका उठकर स्वागत करना उपकार करके मान रहना और अपने ऊपर किय गय उपकारका सत्रक सामन कहना, धन पाकर गर्व न करना तथा दूसराक गुणाकी प्रशंसा करना—ये सब सज्जनाके स्वाभाविक गुण ह ।

सच्ची पत्नी सच पुत्र और सच्चे मित्रक विषयम बताया गया है—

य प्रीणयत्युचरिते पितर स पुत्रो

यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् ।

तन्मित्रभाषदि सुखे च समक्रिय य-

देतत्रय जगति पुण्यकृतो लभन्त ॥

(६८)

जा अपन सुन्दर आचरणसे पिताको प्रसन्न करता ह वही पुत्र ह । जा अपने पतिकी भलाई चाहती ह वही स्त्री हे । जो अपने मित्रके सुख-दुःखम एक समान रहता ह वही मित्र ह । जगत्म पुण्यात्मा ही इन तीनाका प्राप्त करत हैं ।

परापकार मानव-जीवनका गुणमात्र ही नहीं अपितु अलकार भी हे । शास्त्राम कहा गया ह—‘परोपकाराय सता विभूतय ।’ परोपकारकी भावना मनुष्यम स्वभावगत होती हे । अचेतनाम भी इस भावक दर्शन होत ह—

भवन्ति नम्रास्तरय फलोद्गमै-

नंदाम्बुभिर्भूरिखिलम्विना घना ।

अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभि

स्वभाव एवप परोपकारिणाम् ॥

(७१)

फल आ जानपर वृक्ष नम्र हो जाते हैं । वर्षासे भर बादल नीच झुक जात हैं इसी प्रकार सत्पुरुष ऐश्वर्यसम्पन्न हो जानेपर उदार हो जाते हैं । परोपकारी जनाका यह स्वभाव हो ह ।

शरीर और शरीरक विभिन्न अङ्ग क्या गहनासे ही शाभा पाते हैं—नहीं कवि इसे और स्पष्टतासे समझाते हुए नीतिसार-अङ्क० १३—

कहते ह—

श्रात्र श्रुतेनेव न कुण्डलन

दानेन पाणिर्न तु कङ्कणन ।

विभाति काय करुणपरपाणा

परोपकारेन तु चन्दनन ॥

(७२)

अर्थात् सत्पुरुषाके कान शास्त्र-श्रवणस मुशाभित हात हैं, सोनेके हीरक-जटित कुण्डलस नहीं । हाथ दानस मुशाभित हात हैं, कङ्कणस नहीं । शरीर परापकारस मुशाभित होता ह, चन्दनस नहीं ।

सच्चा मित्र कौन है ? इसका परिज्ञान कविन इस प्रकार कराया है—

जा मित्रको पाप-कमम प्रवृत्त हानस राकता ह तथा उस कल्याणकारी कार्योंम प्रवृत्त करता ह मित्रक गोपनयाय रहस्यको छिपाता हे, गुणाका प्रकट करता ह विपत्ति पडनपर साथ नहीं छोडता और समय पडनपर अपना सवस्व मित्रपर निछावर कर देता ह सच्य अर्थोम वही मित्र कहलान योग्य है—

पापान्निवारयति योजयत हिताय

गुह्य च गूहति गुणान् प्रकटीकराति ।

आपदगत च न जहाति ददाति काले

सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त ॥

(७३)

सत्पुरुष वननके लिय क्या-क्या विशपताएँ मनुष्यम आनी चाहिये इस बताते हुए कविने लिखा है—लाभना त्याग क्षमा-धारण गर्वका त्याग पापस अरचि सत्य-भाषण सज्जानामादित मार्गका अनुसरण विद्वानाकी सेवा पूज्यजनाका आदर, शत्रुआसे अनुनय—नम्र भाव अपन गुणाका प्रकाशन स्वयश-रक्षणम तत्परता तथा दुःखी जावापर दया हा सत्पुरुषाक लक्षण है—

तृष्णा छिन्धि भज क्षमा जहि मद पाप रति मा कृथा

सत्य ब्रह्मयुहिह साधुपदवी सेवस्व विद्वज्जनान् ।

मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय स्वान् गुणान्

कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत् सता लक्षणम् ॥

(७८)

धैर्य एक ऐसा महान् गुण ह जो भयानक सकटम मानवको जागरूक करके विपत्तिम निकलानाका माग

सुझा देता है और तबतक सम्यक् व्यक्ति को चैनसे नहीं बैठने देता जबतक उद्देश्य-पूर्ति न हो जाय। उदाहरणार्थ समुद्र-मन्थनकी घटनाको लिया जा सकता है। समुद्रको श्रीमन्नारायणद्वारा निर्दिष्टरूपसे मथकर रत्नाको निकालकर भी देवगण सतुष्ट न हुए, भयानक हलाहलके प्रकट होनेपर डरकर मन्थन-कर्मसे विरत न हुए। इसी धीरता और पुरुषार्थसे उन्हें अमृत-लाभ हुआ। वस्तुतः धैर्यवान् अपने उद्देश्यका पूर्ण किये बिना कभी नहीं रहते। इसी तथ्यको प्रकट करते हुए कविने लिखा है—

रत्नैर्महाहस्तुतुर्पुनं देवा
न भेजैर भीमधिपेण भीतिम्।
सुधा विना न प्रयस्युरिराम
न निश्चिंतार्थाद्विरमन्ति धीराः ॥

(८१)

धैर्यवान् जनाका सर्वोच्च गुण यह होता है कि वे न्यायसंगत मार्गसे तिलभर भी नहीं हटते, भले ही नीतिनिपुण लोग उनकी निन्दा कर या प्रशंसा, लक्ष्मी इच्छानुसार आये या चली जाय, आज ही उनकी मृत्यु हो जाय अथवा एक युगके बाद—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मी समाधिशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम्।
अदौव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥

(८४)

मनुष्यकी सर्वाधिक स्मृहणीय वस्तु है शील, जिसे उसका सर्वश्रेष्ठ भूषण कहा गया है—‘शील पर भूषणम्।’ जिस मनुष्यमें विश्वकी सबसे प्रिय वस्तु शील है उसके लिये आग पानी बन जाती है, समुद्र सामान्य नदी बन जाता है, मेरु सामान्य शिलाखण्ड बन जाता है, सिंह हरिणकी तरह व्यवहार करने लगता है। सर्प फूलाकी माला बन जाता है तथा विप अमृत हो जाता है—

चह्निस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायते तत्क्षणा-

मेरु स्वल्पशिलायते भृगपति सद्य कुरङ्गायते।

व्यालो माल्यगुणायत विपरस भीयुपवायत
यस्याद्भेजयितलोकवत्तभतम शील समुमीलति ॥
(१०१)

शास्त्राक अनुसार ऐश्वर्यका विभूषण सुजनता, शास्त्रका वाक्सयम, ज्ञानका शान्ति, शास्त्रनामका विनय, धनका सत्पात्रका दान, तपका अत्राध, प्रभुताका क्षमा धर्मका भूषण निश्चलता तथा इन सब गुणाका कारणस्वरूप शील सभीका भूषण है—

ऐश्वर्यस्य विभूषण सुजनता शौयस्य वाक्सयमा
ज्ञानस्योपशम श्रुतस्य विनया वित्तस्य पात्र व्यय।
अक्रोधस्तपस क्षमा प्रभुधितुर्धर्मस्य निर्व्याजता
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शील पर भूषणम् ॥
(८२)

कार्य-सिद्धि चाहनवाला व्यक्ति कभी भूमिपर सत्ता है कभी पलायन। कभी साग खाता है, कभी भग्न। कभी गुदडी पहनता है, कभी दिव्य वस्त्र। भल हा किसी भी स्थितिमें निर्वाह करना पड़े, वह बिना सुख-दुःखकी चिन्ता किये अपनी कार्य-सिद्धिके लिये यत्नशील रहता है—
क्वचिद्भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयन
क्वचिच्छकाहार क्वचिदपि च शाल्यादनरुचि।
क्वचिद् कन्याधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो
मनस्वी कार्याधी न गणयति दुःख न च सुखम् ॥

(८२)

नीतिशतकमें भर्तृहरिजी कुछ विशेष नैतिक सिद्धान्तोंकी शिक्षा देते हैं जिनका उद्देश्य मनुष्यको उसके दैनिक जीवनमें पथ-प्रदर्शन करना है। आत्म-सम्मानको वे विशेष महत्त्व देते हैं, उसका महत्त्व बतलाते हुए वे विषम स्थितिमें भी उसे न त्यागनेकी शिक्षा देते हैं। भर्तृहरिका आदर्श है—परोपकार जिसे उन्होंने सज्जनाका स्वाभाविक कर्म माना है। कविकी दृष्टिमें शील (सदाचार)—का विशेष महत्त्व है जिसकी रक्षा प्रत्येक व्यक्तिको पूर्ण मनोयोगपूर्वक करनी चाहिये। इसी प्रकार धैर्य सत्य, क्षमा तथा सत्संगति आदि गुणोंकी ओर भी कविने ध्यान आकृष्ट किया है। यही उनका नीतितत्त्वोपदेश है।

नीतिशतक—एक सफल और सुखी जीवनकी कुंजी

(वैद्य श्रीरामनिवासजी शर्मा)

वेदों और पुराणों तथा संस्कृतके अन्य धार्मिक ग्रन्थोंमें नीति-सम्बन्धी विविध उपयोगी बातें कही गयी हैं। इनमें भर्तृहरिका नीतिशतक भी एक अद्वितीय लघु ग्रन्थ है जिसमें नीति-सम्बन्धी अनेक बातोंको बहुत ही प्रभावशाली ढंगसे कहा गया है।

बात सन् १९५० ई० के आस-पासकी है। मैंने आयुर्वेदकी शिक्षा समाप्त करके चिकित्सा-कार्य करना आरम्भ किया था। लगभग उसके साथ ही मुझे आयुर्वेदके अध्यापनका कार्य भी मिल गया। साधारण तथा अल्प ज्ञान एक तरहकी ठण्डाखलता उत्पन्न करनेके साथ ही अहम्भन्यताकी दुर्भावना भी पैदा कर देता है और व्यक्ति 'मैं सर्वज्ञ हूँ'—ऐसे मिथ्या भ्रममें पड़ जाता है। उस समय में भी कुछ इसी बुरी भावनाका शिकार हो गया था। अपने-आपको विषयका अच्छा ज्ञाता मानकर मैं सहयोगियोंके साथ वाद-विवादमें उलझ जाता। मेरी इस प्रवृत्तिके कारण लोग मुझे अपने समुदायमें अवाञ्छित समझने लगे। ऐसे वातावरणमें मुझे अनुभव होने लगा कि मेरी प्रगति बिल्कुल रुक गयी है, साथ ही मुझे अपने आस-पास केवल विरोधियोंकी सख्या ही अधिक दिखायी देने लगी।

समय ता बीतता चला गया, पर आज इसे मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि उस समय मुझे भर्तृहरिका निम्न श्लोक कहीं पढ़नेको मिला—

प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते सम्भ्रमविधि

प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते ।

अनुत्पन्नो लक्ष्म्या निरभिभवसारा परकथा

सता केनोद्दिष्टं विषममसिधारत्नमिदम् ॥

अर्थात् यदि किसीको कुछ दे दिया तो उसे सदा गुप्त ही रहने दो। धरम जब कभी कोई आ जाय तो उसका विधिपूर्वक सत्कार करो। यदि किसीका प्रिय कार्य कर

दिया है तो उसके सम्बन्धमें मौन रहो और यदि किसीने तुम्हारा उपकार किया है तो उसे सबके सामने प्रकट करते रहो। यदि लक्ष्मी (धन) प्राप्त हो तो उसे प्रकट करनेके लिये उत्सुक मत रहो। दूसरोंके सामने किसीकी बुराई मत करो। ये बातें सज्जन बननेके लिये कितनी अच्छी हैं, पर हैं तलवारकी धारपर चलनेके समान कठिन।

भर्तृहरिके इस श्लोकको मैंने बार-बार पढ़ा और जितनी बार पढ़ा उतनी ही बार मुझे अपनेमें अनेक त्रुटियों दिखायी पड़ीं। इसमें बड़े-बड़े अक्षरोंमें लिखवाकर अपने चिकित्सा-परामर्श-कक्षमें अपनी कुर्सीके सामने टाँग दिया। कई बार परामर्श प्राप्त करनेके लिये आनेवाले लोग मुझसे पूछते—'यह क्या है और इसका अर्थ क्या है?' यदि यह इतना लाभकारी है तो इसे हिंदीमें क्या नहीं लिखवा दते?' मैं कहता—'यदि इसे हिंदीमें लिखवा दूँ तो लोग मुझसे क्या पूछेंगे? यदि मैं दस बार लोगोंको इसका अर्थ बताऊँगा तो कम-से-कम एक बार तो उसके अनुसार काम करूँगा।' भर्तृहरिजीके उक्त अनुभूत उपदेशप्रद वचनोंका अर्थ लोगोंको चताते हुए मैं आजतक कभी नहीं थका। इस तरह बार-बार पढ़ते और बार-बार लोगोंको इसका अर्थ बताते-बताते मुझमें तथा मेरे कार्य करनेकी शैलीमें अन्तर आने लगा एवं धीरे-धीरे बहुत-सी ऐसी गलत आदत जिनका मैं अभ्यस्त हो गया था, मुझमें दूर होने लगीं। कुछ ही वर्षोंमें एक तरहमें मेरा जीवन ही बदल गया। मित्रों और सहयोगियोंका बड़ा जेरी समूह मेरे साथ जुड़ गया। आज इसे प्रकट करते हुए मैं अत्यन्त हर्षका अनुभव करता हूँ कि मुझे वैसे सत्र कुछ मिला है जैसा एक सच्चा आयुर्वेद-चिकित्सक पानेको इच्छा कर सकता है। इन सबका श्रेय मैं भर्तृहरिके इस 'प्रदानं प्रच्छन्नं' श्लोकका देता हूँ।

योगीन्द्र भर्तृहरिका नीतिशतक

(डॉ० श्रीविनोदकुमारजी शर्मा)

महायोगीधर श्रीभर्तृहरिजीद्वारा रचित नीतिशतक, भृङ्गारणनक एव वैगम्यशतक विश्वसाहित्यम् अनुपम उपदेशपरक मुक्तक गौतिकाव्यक रूपम सुविख्यात है।

विद्वान्ने भर्तृहरिका राजा, विद्वान्, योगी आर सन्यासीक रूपम देखा है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपन जीवनम व्यापक अनुभव प्राप्त किया था तथा उन्हें राज-वधू भी प्राप्त था, किंतु बादम उन्हें जीवन आर जगन्क ममस्त बन्धन, ऐश्वर्य तथा आनन्द नारस लगने लग। इसीलिये वंरागी होकर योगीन्द्र श्रीभर्तृहरिन अपन सुदीघ कानक अनुभवका निचोड इन शतकाम पसादगुणमम्पन्न प्रवाहमयी भाषाम अभिव्यक्त किया। विभिन्न छन्दोम निबद्ध इन मुक्तकोमें इतन अनूठ ढंगसे एक-एक कथ्य सँजोया गया है कि पत्यंक श्लोक अपने-आपम सम्पूर्ण काव्यके समान प्रभाव छाडता ह। तीना शतकाम सुभाषितोकी मुक्तावलिमें मिलती है। ये सुभाषित-मुक्तावलिमें भर्तृहरिकी काव्य-प्रतिभा, मार्मिक अनुभूति, भावोत्कर्ष, सूक्ष्म दृष्टि गहन ज्ञान तथा जीवनके सभी पक्षोक गहर अनुभवकी परिचायिका हैं।

इनक नीतिशतकमें महाभारत एव मनुस्मृतिका औपदेशिक गाम्भीर्य है। समाजका अनीति, अन्याय, कदाचार और बहुविध दापाम बचानेके लिय उन्होंने नीतिशतकम सत्सगति, सदाचार सन्मित्रता परहित सत्कर्म, दान, राजधर्म, मानवमूल्य तथा श्रेय पथ-प्रभृति नीतिशतकाका उपदेश दिया है। उनक उपदेश विश्वका किमी भी जाति, धर्म तथा सम्प्रदायक लिय अन्यन्त प्रेरणास्पद एव उपयोगी हैं।

नीतिशतकमें समागत भर्तृहरिजीक नीतिशतकोपदेशापर सक्षपम यहाँ विचार किया जा रहा है—

सत्सगति-नीति—सज्जनाकी सगति सत्सगति कही जाती है। लोकम सत्सगतिका इतना महत्त्व है कि इसके प्रभावसे गुणहीन सदगुणसम्पन्न, क्रूरहृदय सहृदय अधमात्मा धर्मात्मा पापी पुण्यकर्मी, अनानी ज्ञानी तथा कलकी भी निष्कलक हो जाता है। जैसे पद्म-पत्रपर स्थित जल

मुक्ताफलकी आभाका प्राप्त कर लेता है, वैसे ही उन सगतिसे दुर्जन भी सज्जन हो जाता है।^१

सत्सगतिके लाभकी गणना करत हुए योगीन्द्र भर्तृहरिने कहा है कि यह बुद्धिकी मदता दूर करता है वाणीका सत्यसे सँचिती है, मान बढाती है, पाप दूर करती है, चित्तको प्रसन्न करती है तथा सभी दिशाश्रम बरा फैलाती ह अतः सत्सगति मनुष्याके लिये क्या-क्या नहीं करती—

जाड्य धियो हरति सिद्धति वाचि सत्य

मानात्रति दिशति पापमपाकरोति।

घत प्रसादयति दिक्षु तनेति कीर्ति

सन्मद्वति कथय कि न कराति पुसाम्॥

(नीति २३)

जिस प्रकार गर्म साहेपर पडे हुए जलका नाम भी नहीं रह जाता, जबकि कमलिनीके पतेपर स्थित वही नल माता जैसा सुशोभित होता है और स्वाति नक्षत्रम समुद्रकी सारोंमें पडकर माती बन जाता है, उसी प्रकार निकृष्ट मध्यम तथा उत्तम गुण प्रायः देहधारिकाके ससर्गसे हा उत्पन्न होते हैं—

सतसायसि सस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते

मुक्ताकागत्या तदेव मलिनीपरस्थित राजते।

स्यात्या सागरशुक्तिमध्यपतित तन्मीलितक जायते

प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुण ससर्गते जायते॥

(नीति ६७)

सत्सगतिक विपरीत कुसगतिसे मनुष्याकी सावधान करते हुए मनीषिप्रवरने कहा है कि परवृत्ताके दुर्गम स्थानमें वनवासियाक साथ धूमना अच्छा है, परंतु मूर्खोंके साथ इन्द्रके महलमें भी रहना अच्छा नहीं है।^२

सदाचारपरक नीति—सज्जन जेमा आचरण तथा व्यवहार करते हैं, वैसे ही आचरण सदाचार कहा जाता है। भर्तृहरिने शीता—सदाचारको सर्वोत्कृष्ट भूषण निरूपित किया है—‘सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं पर भूषणम्’

१ मराजस्य सम्पर्क कस्य नीतिशतकः । पदपरस्थित ताप धत्ते मुक्ताफलश्रियम्॥ (पद्यतन्त्रम् ३।६०)

२ धरा पत्रं दुर्गं भूतं वनवीरं सह । न मूर्खजनसम्पर्कं सुन्दरपवनेष्वपि॥ (नीति ६४)

(नीतिशतक ८३)। मनुष्यके लिये सदाचारपरक नीतिले श्रेष्ठ कोई भी नीति नहीं है। अखिल लोकका प्रियतम सदाचार जिस पुरुष प्रतिष्ठित है, उसके लिये आग पानीके समान, समुद्र कुल्या (नहर)-के समान, सुमेरु पर्वत छोटी-सी चट्टानके समान, सिंह साधारण मृगके समान, सौंफ मालाके समान तथा विषका रस अमृतकी वर्षाके समान हो जाता है—

वह्निस्तस्य जलायते जलनिधि कुल्यायत तत्क्षणा-

न्मेरु स्वल्पशिलायते मृगपति सद्यः कुरङ्गायते।

व्यालो माल्यगुणायते विषरस पीयूषवर्षायते

यस्याङ्गेऽखिललोकवल्तभतम शील समुन्मीलति॥

(नीति० १०९)

नीतिशतकमें सज्जनोके आचरणको कठोर असिधारव्रतकी सजा दी गयी है, क्योंकि इसमें असज्जना तथा थोड़े धनवाले मित्रोंसे (धन आदि) नहीं माँगा जाता। प्रिय एवं न्यायोचित जीविकाका आश्रय लिया जाता है। प्राण-नाशकी सम्भावना होनेपर भी निन्द्य कर्म करना त्याग्य हाता है, विपत्तिमें मनस्वी मानवोकी भाँति रहना तथा बड़े लोगोका मार्गका अनुसरण करना होता है।^१

मनीषिप्रवर भर्तृहरिने सत्पुरुषोकी अभ्यर्थना करते हुए कहा है—सज्जनोके साथ रहनेकी इच्छा दूसराके गुणामे अनुराग गुरुके प्रति नम्रता, विद्याका व्यसन अपनी स्त्रीसे प्रेम, लोक-निन्दाका भय, भगवान् शङ्करके प्रति भक्ति, मनको वशमें करनेकी शक्ति तथा दुष्टोंके सगका त्याग—ये निर्मल गुण जिन पुरुषामे रहते हैं उनकी नमस्कार है—

वाञ्छा सज्जनसङ्गमे परगुणे प्रीतिर्गुरी नम्रता

विद्याया व्यसन स्वयोधिति रतिलोकापवादाद्भयम्।

भक्ति शूलिनि शक्तिरात्मदमने ससर्गमुक्ति खले-

ध्वेत येपु वसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥

(नीति० ६२)

जैसे सूर्य बिना प्रार्थना किये ही कमल-समूहको विकसित करता है, चन्द्रमा कैरव-समूहको प्रफुल्लित करता है तथा मेघ प्राणियोंको जल देता है, उसी प्रकार सत स्वय ही परहितमें लगे रहत हैं।^२ सज्जन विपत्तिसे कभी दुःखी नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि पेड़ कट जानपर भी पनपता है और चन्द्रमा घट जानपर भी बढ़ता है—

छिन्नाऽपि रोहति तनु क्षीणोऽप्युपवीयते पुनश्चन्द्र।

इति विमृशन्त सन्त सतथ्यन्ते न ते विषदा॥

(नीति० ८८)

नीतिशतकमें सज्जनाके आचरणका आदर्श इस प्रकार स्थापित करते हुए हम यह नीतिका पाठ पढ़ाया गया है कि लोभ छोड़ दो। क्षमा धारण करो। गर्वका त्याग करो। पापम रुचि मत रखो। सत्य बोला। साधुआके मार्गका अनुसरण करो। विद्वानाकी सेवा करा। पूज्यजनोका सम्मान करो। शत्रुआका भी मनाओ। अपने गुणाका प्रकाशन करो। यशकी रक्षा करो तथा दुःखीजनापर दया करो—

तुष्णा छिन्धि भज क्षमा जहि मद पापे रति मा कृथा

सत्य ब्रूथनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्वग्जनाम्।

मान्यान् मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रव्यापय स्वान् गुणान्

कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत् सता लक्षणम्॥

(नीति० ७८)

स्वाभिपान-नीति—मनस्वी पुरुषोकी स्थितियों फूलोके गुच्छेकी भाँति दो प्रकारकी होती हैं। मनस्वी पुरुष या ता सबका मूर्धन्य (सिरमोर) बनकर रहता है अथवा वनमें ही स्वयं सूखकर नष्ट हो जाता है—

कुसुमस्तवकस्येव द्वे वृत्ती तु मनस्विनः।

मूर्ध्नि वा सर्वलाकस्य विशीर्येत वनेऽथवा॥

(नाति० ३३)

धीर-वीर पुरुषोकी नीति—जैसे सूर्य अपनी किरणासे समस्त पृथ्वीका व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार वीर पुरुष

१ असन्तो नाभ्यर्था सुहृदपि न याच्य कृशधन प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुपङ्गेऽप्यसुकरम्।

विपद्युच्चैः स्येय पदमनुविधेय च महता सता केनादिष्ट विषममसिधारव्रतपिदम्॥ (नीति० २८)

२ पद्माकर दिनकरो विकचोकोरोति चन्द्रा पिकासयति कैरवचक्रवालम्।

नाभ्यर्धितो जलधरोऽपि जल ददाति सन्त स्वय परहिते सुकृताभिषेगा ॥ (नीति० ७४)

सार पृथ्वीतलका अपन पैरा-तले कर लेता है—

एकेनापि हि शूरण पादाक्रान्त महीतलम्।

क्रियते भास्करणाव परिस्फुरिततेजसा॥

(नाति० १०८)

शक्ति-सम्पन्न प्राणियाक तजका कारण उनकी आयु नहीं होती। उनमें तजस्विता स्वाभाविक होती है। जस सिंह-शावक शिशु होनेपर भी मदभर गण्डस्थलवाले हाथियापर ही आक्रमण करता है—

सिंह शिशुरपि निपतति भद्रमलिनकपालभित्तिषु गजपु।

प्रकृतिरिष्य सत्त्वयता न खलु ययस्तेजसा हतु ॥

(नाति० ३८)

धीर एव धीर पुरुष न्याय्य पथस एक कदम भी छोड़े नहीं हटते। चाहे नीतिम पारगत विद्वान् लाग उनका प्रशंसा कर या निन्दा इच्छानुसार सम्पत्ति उनका पास आय अथवा चली जाय मृत्यु आज ही हा अथवा युगा बाद—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि या स्तुयन्तु

लक्ष्मी समाधिशतु गच्छन्तु या यथेष्टम्।

आर्ह्य या भरणमस्तु युगान्तर या

न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पद न धीरा ॥

(नाति० ८४)

सुहृद्-नीति—सच्चा मित्र अपने मित्रका पापस राकता है उस कल्याणक कार्यों लगाता है उसका छिपान योग्य व्यवहारका छिपाता है गुणाका प्रकट करता है विपति पडनपर उनका साथ नहीं छोड़ता तथा समय आनपर धन आदि दकर उमका सहायण करता है—एसा सताका कहना है।

नीच प्रकृतिमान म्याधी व्यक्तिका मित्रता दिनर पहल भागकी छायाका-सी होती है जो आरम्भम करता है और फिर धीर-धीर कम होता जाता है। किन्तु सच्चा मित्रा दिनर पिछा आध भागकी छाया कमन होता है जो आरम्भम कम और बढ़म करती जाता है—

आरम्भगुर्वी क्षयिणा रुमण

सच्चा पुन युष्टिमा च पश्या॥

दिनस्य

पूर्वार्धपराधीमा

छायेव मैत्री खलसञ्जनानाम्॥

(नाति० ६०)

परोपकार-नीति—जैसे फल आनपर वृक्ष सुरु जन

हैं, जलभरे दूरक चादल नीच आ जात है और समृद्धि पाकर सञ्जन नम्र हो जाते हैं वैसे ही सच्चे परोपकारा व्यक्ति होत हैं—

भवन्ति नम्रास्तरव फलोद्गमै-

नवायुभिर्भूरिविलयिनो घना ।

अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभि

स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्॥

(नाति० ७१)

दैवनीति—भाग्य या देव कर्मस भिन्न नहीं है। पूर्वार्जित कर्मोंका परिणाम ही भाग्य कहलाता है। भाग्यस प्रचलताक विषयम भर्तृहरिजी कहते हैं—‘यदि कारक पडम पता नहीं आता तो वसन्तका क्या दाप? यदि उल्लू दिनम भी नहीं दप पाना तो सूर्यका क्या दाप और यदि चातकक मुँहम वर्षाकी बूँदाका धारा नहीं पडती तो चादलका क्या दाप? ब्रह्माजीन निरसक लनर (भाग्य)—म जो कुछ पहल लिप दिया है उस कौन मिट सकता है—

यत्र नैव यदा करीरविष्टप दापो वसनाम्य कि
नोलुकाऽप्यवलाकत यदि दिया सूर्यस्य कि दूषणम्।
धारा नैव पतन्ति चातकमुख मयस्य कि दूषण
यत्पूर्वं विधिना ललाटलिपित तन्माजितु क क्षम ॥

(नति० ७४)

दाननीति—भर्तृहरि धनरी तान नीतिनी नम्र है—
दान भाग और नम्र। जो न दाता है और न भाग करता है—
धनरा तमसे गनी हाती है अथवा धन न दाता है—
दान भागा नाराजिना तथा भयानि विनाम्य।
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य पुनीया नीतिर्वर्णा॥

(नति० ७५)

पञ्चतन्त्रमे नीतिके प्रेरक तत्त्व

(डा० श्रीसूर्यमणिजी त्रिपाठा एम्० ए० साहित्याचार्य या एम्० डा०)

शास्त्राकी परम्पराम ही लाक-कल्याणकी भावनास प्रेरित होकर नीतिकारान अनक नीतिग्रन्थाकी रचना की ह। इनम आचार्य श्रीविष्णुशर्माद्वारा रचित 'पञ्चतन्त्र' ग्रन्थ विशेष सरल हानपर भी बड़े महत्त्वका ह। यह नीतिग्रन्थ भारतीय जनतान लिय ही प्रेरक नहीं रहा बल्कि इसकी लाकप्रियता विध्व्यापिनी हुई। यह बात इसक सैकड़ा विदेशी भाषाआक अनुवाद तथा दा सास अधिक सस्करणाम पमाणित हानी हे।^१ विभिन्न निष्कर्षोंक आधारपर इतिहासकारान इसकी रचनाना समय ३०० इसा पूर्वक लगभग स्वीकार किया ह। कथामुख-छण्डक प्रस्तावनारूपम ग्रन्थ हााक कारण शेष पाँच तन्त्राम निवद्ध हाकर यह 'पञ्चतन्त्र' नामका सार्थक करता ह। कथामुख-भागम भारतीय परम्पराक अनुसार दक्षमरण इस प्रकार किया गया ह—

ग्रन्हा रुद्र कुमार हारिवरुणयमा वहिरिन्द्र कुधर-
श्चन्द्रादित्यो मरस्वत्युदधियुगनगा वायुरूर्वा भुजङ्गा ।
सिद्धा नद्याऽश्विनौ श्रीर्दितिरदितिसुता मातरश्छण्डिकाद्या
वेदास्तीर्थानि यज्ञा गणवसुसुनय पान्तु नित्य त्राहाश्च॥

इस शलाकम कथित त्रहा रुद्र तथा कुमार^१ आदिका स्मरण ग्रन्थक निर्वर्त समाम्पिक साध ही लाक-कल्याणकी भावनाका लकर किया गया है। ध्यक्तिगत भावनाआस ऊपर उठकर लखनक लोक-मङ्गलकी भावना प्रकट की ह। कथामुखम ही आचार्य विष्णुशर्माने मनु, बृहस्पति, शुक्र पराशर, व्यास एव चाणक्य आदि नीतिशास्त्रविदाका स्मरण इस प्रकार किया ह—

मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय ।
चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः ॥
सकलार्थशास्त्रमार जगति समालोक्य विष्णुशर्मदम् ।
तन्त्र पञ्चभिरतच्छकार सुमनोहर शास्त्रम्॥

(३-३)

कथाकारक उपर्युक्त कथनम स्पष्ट ह। जाता ह कि आचार्य विष्णुशर्मा धर्मशास्त्रज्ञ थ। सारी कथाएँ पाँच तन्त्राम विभक्त हैं। कहते ह कि दक्षिणम महिलाराण्य नामक नगरम अमरशक्ति नामका एक राजा था। उसक बहुशक्ति उग्रशक्ति और अनन्तरशक्ति नामक तीन पुत्र थे। य तीना ही महामूर्ख थे। राजान इन चाराकाका सुबुद्ध बनानक लिय

विष्णुशर्मा नामक विद्वान्का सोंप दिया था। य कथा सुनर सुबुद्ध बन। नीतिकार श्रीविष्णुशर्माजाने अपन ग्रन्थका उपयोगितापर बल दत हुए रिाछा ह—

अधीते य इद नित्य नीतिशास्त्र शृणाति च।

न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन॥

(१०)

—इस फलश्रुतिक साध कथामुख-भाग ममाथ हा जाता है। शेष ग्रन्थ मित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति, काकालुकाय लत्रप्रणाश एव अपरीक्षितकारक नामक पाँच तन्त्राम विभक्त है। पाँचा तन्त्राका मिलाकर ७१ कथाएँ ह। इनम मित्रभेदम २२, मित्रसम्प्राप्तिम ८, काकालुकायम १६ लत्रप्रणाशम १२ एव अपरीक्षितकारक-तन्त्रम १३ कथाएँ आयी हैं। इनकी ४५ कथाआम पशु-पतियाका पात्र बनाया गया ह। शेष २६ कथाआम मनुष्याका पात्र बनाया गया ह।^१ स्मृतियाके अध्ययनस नीरसतापूर्वक राजकुमाराका सुशिक्षित किया जा सकता था किन्तु इस विशाल ग्रन्थम उर लोकव्यवहारक ज्ञाताक रूपम प्रस्तुत करना साधारण काम न था। इसी भावनासे प्रेरित हाकर कथाकारन अपन इस ग्रन्थम लालित्यका समावेश किया। कथाआक वाच-वाचम अनेक स्थलापर ग्रन्थकारन नीतिकाराका भा स्मरण किया ह। अस्तु! यहाँ हम कथाके मात्र उन्हा अशापर विचार करना है, जो सदाचारणक लिये प्रेरणादायक हा। इसम नीतिकारक लिये पिशुन-कर्म महान् दापक रूपम स्वाकार हुआ ह। इसक मित्रभेद नामक प्रथम तन्त्रक प्रारम्भम ही— 'पिशुननातिलुब्धेन जम्बुकन विनाशित' कहकर पिशुन कर्मको अति गर्हित बतलाया गया ह।

इसके बाद बिना कामक काम करनवाल व्यक्तिआ अपन-आप ही नष्ट हा जाना निर्दिष्ट ह। जुआ मदिरापान और कामवासनाको निन्दनाय तथा हितसाधनम बाधक कहा गया है। धनोपाार्जनक लिथ कथा भी मनुष्यकी अननीतिका सहारा नहा लेना चाहिय क्योंकि इसस अर्जित किया हुआ धन दा नष्ट हो ही जाता है जजनकर्ता भी स्वय नष्ट हा जाता है। इस कारण कथाकारन 'भिक्षया नृपसेवया कृषिकर्मणा विद्यापार्जनेन व्यवहारण वणिक्कर्मणा च' कहकर नीतिपूर्वक धनापार्जन करनेके

१ इसका विधम प्रचार-क्रम दखनक लिय Hertel निर्मित सूची दखनी चाहिय।

२ इसके अनक सस्करणकी कथा-संख्याआम कुछ भिन्नता ह। उनम 'निर्णयसागरप्रस' सस्करण विशेष प्रामाणिक ह।

लिय कहा है। नीतिम चताया गया है कि कभी भी किसी व्यक्तिपर पूर्ण विश्वास करके अपनी गुप्त जानकारी नहीं देनी चाहिये। असत्य-भाषण नही करना चाहिये। प्रत्येक स्थानपर एक-जमी ही नीतिका पालन नहीं करना चाहिये। देवताआ और राजाआक समक्ष किंचित् भी असत्य नहीं बोलना चाहिये। अतिथि-सत्कारपर बल दत्त हुए कहा गया है कि अतिथिआ स्वागत करनेसे अग्नि आसन-दान करनेसे इन्द्र चरण धानेसे पितर और अर्घ्य देनेसे भगवान् शिव प्रसन्न हो जाते हैं। कामुक नारियाकी भर्त्सना करन हुए कथाकारन लिखा है—

अन्तर्विषमया होता ग्रहिश्चैव मनोरमा ।

गुह्याफलसमाकारा योपिन केन निर्मिता ॥

स्त्रियारु अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भावाका स्पष्ट करनक लिये मापनेका मयसे छोटी इकाई गुहाको ग्रहण करके कथाकारन कामिनीसे सदा सचेत रहनेका कहा है। इतना हानपर भी इस ग्रन्थम स्त्राके रक्षार्थ सदा तत्पर रहनक लिये कहा गया है। गा ब्राह्मण स्वामी, स्त्री और राष्ट्रक निमित्त जो लाग प्राणत्याग करत है उन्हे सनातनलाककी प्राप्ति हाती है यह भी कहा गया है। इसम जहाँ मित्रद्राहका जघन्य अपराध कहा गया है वहीं शत्रुताको प्रेम या उपेक्षा आदिम जैसे-तैसे दूर करनेकी बात भी बतायी गयी है। अपनी जातिका कभी अनिष्ट नहीं करना चाहिये। इसम धर्मबुद्धिकी परिभाषा करत हुए कहा गया है—

मातृपत् परदाराणि परद्रव्याणि लोपवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतानि वीक्षन्ते धर्मबुद्धयः ॥*

(१।४३५)

‘धर्मबुद्धिवाले परस्त्रीको माताके समान, परधनको मिट्टीके समान और सभी प्राणियाकी अपनी आत्माके समान देखते हैं, मित्रमप्राप्तिम प्रीतिके छ लक्षण बताये गये हैं—

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

भुङ्क्ते भाजयत चैव पङ्क्तिव्य प्रीतिलक्षणम् ॥

(२।५१)

दना-लेना गुह्य बात करना-पूछना, तथा खाना-खिना—प्रीतिके ये छ लक्षण कहे गये हैं। मनुष्यके

लिये तीन कार्य जरूरी हैं—

अयश प्राप्यत यन येन चापगतिर्भवत् ।

स्वर्गाच्च भ्रश्यते यन न तत्कर्म समाचरेत् ॥

(२।११५)

‘जिस कर्मक करेसे अपयश हाता हो दुर्गति हाती हो आर स्वर्गप्राप्तिसे वञ्चित रह जाना पड—एसा कर्म मनुष्यका नहीं करना चाहिये।’ शत्रु आर रागका कभी भी नहीं बढाना चाहिये। इनपर ध्यान न देनेसे ये विनाशक कारण बनत हैं। कथाकारन कहा है—

य उपेक्षेत शत्रुं स्य प्रसरन्त यदृच्छया ।

राग चालम्ब्यसयुक्तं स शनस्तन हन्यते ॥

(३।२)

यदि मानव आलस्यवश मनमाना बढत हुए अपन शत्रु आर रागकी उपेक्षा कर देता है तो ये धीरे-धीरे इतन प्रभावपूर्ण हो जाते हैं कि इनके द्वारा वह मारा जाता है।

मनुष्यका प्राण आर धनकी रक्षा प्रत्येक स्थितिम करनी चाहिये।

सर्वनाशे च सजात प्राणानामपि सशय ।

अपि शत्रु प्रणम्यापि रक्षेत प्राणान् धनानि च ॥

(४।२२)

‘सन कुछ नष्ट हो जानकी यहाँतक कि प्राणनाशकी स्थितिम भी शत्रुक प्रणामकर प्राण आर धनकी रक्षा कर लेनी चाहिये।’ इस प्रकार ‘पञ्चतन्त्र’म राजनीति आदिके साथ लाक-नीतिका भी निर्धारण हुआ है। कहानियाक अधिकतर पात्र पशु-पक्षी हैं। इससे यह प्रमाणित हाता है कि मनुष्य ता विशेष बाधयुक्त प्राणी है अतः वह नीतिगत विषयाम पशु-पक्षियाकी अपेक्षा विज्ञ है, यही इष्ट है।

यद्यपि ग्रन्थक कथामुख-भागम राजा अमरनात्तिक पुत्राकी ज्ञानवान् बनानेके लिये आचार्य श्रीविष्णुशर्माद्वारा इसकी रचनाकी यात है, किंतु रचनाके उद्देश्य-प्रतिपादनम कथाकार यह प्रतिज्ञावाक्य भी दुहरात है कि ससारम अल्प ज्ञान रखनेवालाक श्रयके लिय यह ग्रन्थ भूतलम प्रवृत्त रहेगा। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि ग्रन्थकी रचना सामान्य जनाके कल्याणकी भावनासे अनुप्राणित हाकर की गयी है।

*****

* यह श्लोक थोटा अन्तरसे गरुडपुराण १।१११।१२ स्कन्दपुराण त्रयखण्ड धर्मारण्य २।११।१९ हितोपदेश १।१४ तथा मनुस्मृत्य-नीति १२।१४ आदिम भी प्राप्त हाता है।

पञ्चतन्त्रकी दो कथाएँ

(श्रीज्ञानेन्द्रकुमारजी पाण्डेय)

[१]

दक्षिणके किसी राज्यमें महिलाराज्य नामका एक नगर था। उसमें शास्त्राम विष्णु महादाना अमरशक्ति नामक एक राजा राज्य करते थे। उनके बहुशक्ति उग्रशक्ति और अनन्तशक्ति नामक तीन महामूर्ख पुत्र थे। राजा ने उन्हें शास्त्रस विमुख देख मन्त्रियाका घुलाकर कहा— मन्त्रिया! आप सबका ज्ञात है कि मेरे ये पुत्र शास्त्रविमुख और विवेकरहित हैं। यह देखकर मैं राज्यके लिय भविष्यमें सुख नहीं देख रहा हूँ और मैं जनतक जीवित रहूँगा तबतक दुखी ही रहूँगा, क्योंकि यदि पुत्र उत्पन्न हो नही हुआ या उत्पन्न होकर मर गया अथवा मूर्ख हुआ—इन तीनोंमेंसे पुत्रका उत्पन्न हो न हाना और उत्पन्न होकर मर जाना यह अच्छा है क्योंकि वह अल्प दुखदायी होत है, किन्तु अन्तिम मूख पुत्र ता जीवनपर्यन्त सताप ही देता रहता है इसलिये इनका जिस प्रकार बुद्धिका प्रकाश हो वेसा ही कोई उपाय कीजिये। तब एक मन्त्रीने कहा—हे देव। चारह वर्षोंमें व्याकरणका ज्ञान प्राप्त होता है, तब विविध शास्त्राको जाना जाता है। सुमति नामक दूसरे मनाने कहा—जीवन नश्वर है और शास्त्र बहुत हैं तथा कठिन भी हैं। अतः इन कुमांगके ज्ञानके लिये सक्षम किसी एक शास्त्रक बारम्बार सोचा जाना चाहिये। इसके बाद वहाँ सभी शास्त्राम पारंगत विष्णुशर्मा नामक एक ब्राह्मण मामने आये और बोले— 'राजन्! मैं शीघ्र ही आपके पुत्राको बुद्धिमान् बना सकता हूँ।' राजा विष्णुशर्माकी यह बात सुनकर कहा— 'ब्राह्मणदेव! मेरे ये पुत्र शास्त्रविमुख और विवेकरहित हैं। अतः य जिस प्रकारसे शीघ्र प्रबुद्ध बन जायें वेसा काजिये। मैं आपका धन-धान्यसे समृद्ध कर दूँगा।' तब विष्णुशर्माने राजासे कहा— 'राजन्! मेरी सही बात सुनिये। मैं विद्या नहीं बचता हूँ, किन्तु छ महोनेमें यदि मेने आपके पुत्राका नीतिशास्त्रका ज्ञात नहीं बनाया तो अपना नाम बदल दूँगा। अतएव आप आज्ञानी तिथि लिख लाजिये।' राजा ब्राह्मणकी पतिज्ञा सुनकर आश्चर्य

और प्रसन्नतासे भर गये। उन्होंने राजकुमाराका आदरपूर्वक विष्णुशर्माका समर्पित कर दिया। इसके बाद विष्णुशर्माने राजपुत्राका पठानक लिय मित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति काकालुकाय लब्धप्रणाल और अपराधितकाय नामक पाँच तन्त्राका रचना की और राजकुमाराका पढ़ाया। तब वह छ महोनेमें ही पूरे नीतिशास्त्र बन गया। उपर्युक्त पाँच तत्त्वावाला यह पञ्चतन्त्र नामका नीतिशास्त्र सार भूनलपर नीतिज्ञानक लिय प्रसिद्ध हो गया।

[२]

दक्षिणमें महिलाराज्य नामका एक नगर था। वहाँ वर्धमान नामका एक धनिक रहता था। पूर्णरूपसे धन हानपर भी उसने विचार किया कि दूसरे दशम जाकर धन एकत्र किया जाय। इसके बाद वह नन्दक और सजावक नामक दो बैलाको गाड़ीमें जातकर मथुराका आर चल दिया। मार्गमें सजीवकका घुटना टूट गया और वह तिर पड़ा। इसलिये वह व्यापारी सजीवकका वहीं छाड़कर दूसरे बैलको लेकर आगे चल पड़ा।

द्वैवकी कृपासे थोड़े ही समयमें सजावक चलनमें समर्थ हो गया और धीरे-धीरे हरी-हरी घास चरता हुआ स्वस्थ और बलशाली भी हो गया। इस विषयमें नीतिशास्त्रमें कहा है—

अरक्षित तिष्ठति द्वारक्षित
सुरक्षित दैवहत विनश्यति।
जीवत्पन्थाद्योऽपि धनं विस्मरति
कृतप्रयत्नाद्यपि गृहं विनश्यति॥

(मित्रभेद १०)

अर्थात् अरक्षित वस्तु भी दयसे रक्षित होकर बचा रहती है और अच्छी तरहसे रक्षित वस्तु भी दैवसे अरक्षित होकर नष्ट हो जाती है। धन परित्यक्त हुआ अनाथ भी जी जाता है किन्तु धन्य विषय प्रयत्न करनेपर भी नष्ट हो जाता है।

वह सजीवक घुटना टूटनेसे सर्वथा अशक्त हो गया था, किन्तु उसका देव प्रबल था अतः समय पाकर वह पूर्ण

स्वस्थ एवं पहलेसे भी अधिक बलवान् हो गया।

एक बार नदीके किनार चरत हुए उसन अपनी इच्छासे जारसे आवाज की। उस आवाजको सुनकर वनके राजा पिगलक नामके सिंहने आश्चर्यचकित होते हुए अपने मन्त्रीक पुत्रा करटक आर दमनक नामक सियारासे कहा—लगत है इस वनमे कोई विशिष्ट पशु आया हुआ है। जाकर दखा, वह कौन है? तब राजाके आदर्शसे आगे जाकर करटक ता एक वृक्षक नीचे बैठ गया और दमनक सजीवकक पास जाकर बोला—अरे बेल! यहाँ हम राजा पिगलकके द्वारा वनकी रक्षाके लिये नियुक्त किये गये हैं। सेनापति करटककी आज्ञासे तुम हमारे स्वामीकी शरणमे चला अन्यथा यहाँसे दूर चल जाओ। तब सजीवक नामक बर बेल करटकसे डरते हुए बोला—मैं तुम्हारे स्वामीके पास चलूँगा। इसपर करटकने कहा—तुम बिना किसी शङ्काक चलो डरो मत। उसके बाद करटक तथा दमनक दोनों सजीवकको दूर उठराकर राजा पिगलकके समीप गये और बोले—महाराज, हम लोगाने उस जानवरका पता रागा लिया वह आपसे मिलना चाहता है। तत्पश्चात् पिगलककी आज्ञासे व उसे ले आया। कुछ समय बाद पिगलक तथा सजीवकमे मैत्री हो गयी आर वे सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे। पिगलकन सजीवक बेलको भोजन खाँटनक कार्यमे नियुक्त कर दिया। उसके बाद व दाना प्रगाढ मैत्रीमे आकर करटक

आर दमनकको भी भाजन देनमे कम आदर—भाव—उपेक्षा दिखाने लग। इससे करटक आर दमनकने साचा—अब पिगलक आर सजीवककी मैत्रीके भेदका कोई उपाय करना पडगा। इसके बाद दमनक सिंहके पास जाकर हाथ जोडकर बोला—देव! सजीवक आपस द्रोह करता है इसलिये इससे सम्बन्ध ताड लेना चाहिये, यदि आप बतानेपर भी हमारा विश्वास न कर ता इसमे हमारा कोई दाप नहीं है। सिंह बोला—यदि ऐसा है तब मैं शीघ्र ही उसे मार डालूँगा। उसके बाद वे दोनों सजीवकके पास जाकर बोले—स्वामी आपस ईर्ष्या करते है आर आपका मार डालनक लिय तैयार बैठे हैं। इम जाकर स्वयं देख ल। इसके बाद बेल (सजीवक)—न उनक वचनाका विश्वासकर सिंहक समीप जाकर जोरसे हुकार भगे। सिंह उस आवाजको सुनकर क्रोधित हो उठा आर उसे मार कर खा गया। इसलिये नीतिशास्त्रमे कहा गया है कि ससारमे मालिककी कृपाको दूसरे सबकगण सहन नहीं कर सकते—‘प्रभो प्रसादमन्यस्य न सहन्तीह सेवका।’ (मित्रभेद ३०९)

सजीवक बेलको राजा सिंहने अपना प्रिय सेवक तथा मित्र बना लिया था, किंतु सिंहके दूसरे सेवक करटक तथा दमनकको यह सहन नहीं हो सका। अतः उन्होंने उन दाना मित्रांमे भेद उत्पन्न करा दिया आर इसी भेदनीतिके परिणामस्वरूप सजीवकको अपने प्राण गँवान पडे।

पञ्चतन्त्रके कुछ आख्यान

(१)

कपोतकी अतिथि—सेवा

गादावरीके समीप ब्राह्मणिरपर एक बड़ा भयकर व्याध रहता था। वह नित्य हा ब्राह्मणों साधुओं, यतियों, गोओं आर भृगु—पक्षियाका दारुण सहार किया करता था। उस महापापी व्याधक हृदयमे दयाका लेश भी न था और वह बड़ा ही क्रूर क्रोधी तथा असत्यवादी था। उसकी स्त्री आर पुत्र भी उसीके स्वभाववाले थे।

एक दिन अपनी पत्नीकी प्रेरणामे वह घने जंगलमे

घुस गया। वहाँ उसने अनेक पशु—पक्षियाका वध किया आर दूसराको जीवित ही पकड़कर पिजरमे डाल दिया। इस प्रकार आखेट पूरा करके जब वह तीसरे पहर घरका लौट रहा था, तब एक ही क्षणमे आकाशमे मन्त्राकी घनधार घटा घिर आयी आर बिजली कौंधने लगी। हवा चली आर पानीके साथ जोरासे आला—वृष्टि होने लगी। मुसलाधार वषा होनेके कारण बड़ी भयंकर दशा हो गयी। व्याध राह चलत—चलते थक गया। जलकी अधिकताके कारण जल थल आर गड्ढे एक—मे हो रह थे। अब वह पापी साधन

लगा—'कहाँ जाऊँ, कहाँ ठहरूँ क्या करूँ?'

इस प्रकार चिन्ता करत हुए उसने थाड़ी ही दूरीपर एक उत्तम वृक्षका देखा। वह वही आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गये थे। वह जाड़ेसे ठितुर रहा था तथा नाना प्रकारकी बात साच ही रहा था कि सूर्यास्त हो गया। अब उसने वहीं रहनेकी ठानी। उसी वृक्षपर एक कबूतर भी रहता था। उसकी स्त्री कपोती बड़ी पतिव्रता थी। उम दिन वह चारा चुगकर नहीं लोट सकी थी। अब कपोत चिन्तित हुआ। वह कहने लगा—'कपोती न जाने क्यों अन्तक नहीं आयी। आज बड़ी औंधी-वर्षा थी, पता नहीं वह संकुशल है या नहीं? उसके बिना आज यह घासला उजाड़-सा जान पड़ता है। वास्तवमें (गृह) घरको (गृह) घर नहीं कहते—गृहिणीको ही (गृह) घर कहा जाता है। जिस गृहमें गृहिणी नहीं वह तो जंगल है। यदि आज मेरी प्रिया न लाटी तो मैं इस जीवनका रखकर क्या करूँगा?'

इधर उसकी कपोती भी इस व्याधके ही पित्रेमें पड़ी थी। जब उसने कबूतरको इस प्रकार विलाप करते सुना तो बोली—'महामत। आज मे धन्य हूँ, जो आप मेरी ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। पर आज आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार काजिये। देखिये, यह व्याध आज आपका अतिथि बना है। यह सदीसे निश्चेष्ट हो रहा है, अतएव कहींसे तृण तथा अग्नि लाकर इसे स्वस्थ कीजिये।'

कबूतर यह देखकर कि उसकी स्त्री वहीं है होशमें आया तथा उसकी बात सुनकर उसने धर्ममन लगाया। वह एक स्थानसे थाड़ा तृण तथा अग्नि चाचसे उठा लाया और अग्नि प्रज्वलित करके उस व्याधका तपाया। कपोताने कहा—'महाभाग। मुझे आगम डालकर अब इस व्याधका भाजन-सत्कार कर दीजिये, क्योंकि यह क्षुधा-जठरानलमें जल रहा है।'

कपोत बोला—'शुभे। मेरे जीत-जी तुम्हारा यह धर्म नहीं। मुझे आज्ञा दा, मैं ही इसका आतिथ्य करूँ।' ऐसा कहकर उसने तीन बार अग्रिका परिक्रमा की और भक्तवत्सल चतुर्भुज महाविष्णुका स्मरण करते हुए स्वयं अग्रिम प्रवेश कर गया। अब व्याध होशमें था उसने

जब कबूतरको ऐसा करते देखा तो सहसा बाल उठ—'हाय। मेने यह क्या कर डाला? मे बड़ा ही नीच क्रूर और मूर्ख हूँ। अहा। इस महात्मा कबूतरने मुझे दुष्टक लिये प्राण दे दिया। मुझे नीचका बार-बार धिक्कार है।' ऐसा कहकर उसने अपनी लाठी, शलाका, जाल आदि पिजड़-इन्हें फककर उस कबूतरकी भा छाड़ दिया और महाप्रस्थानका निश्चय कर वहाँसे तप करनेके लिये चल दिया।'

उस कबूतरने भी तीन बार कपोत एवं अग्रिका प्रदक्षिणा की और बोली—'स्वामीक साथ चित्तम प्रवेश करना स्त्रीके लिये बहुत बड़ा धर्म है। वदम इसका विधान है और लोकमें भी इसकी बड़ी प्रशंसा है।' यह कहकर वह भी आगम कूद गयी। इसी समय आकाशमें जय-जयकी ध्वनि गूँज उठी। तत्काल हा व दाना दिव्य विमानपर चढ़कर स्वर्ग जाने लग। व्याधने उक्त इस प्रकार जाते देख हाथ जोड़कर उनसे अपन उद्धारका उपाय पूछा।

कपोत-दम्पतिने कहा—'व्याध। तुम्हारा कल्याण हो। तुम गादावरी नदीके तटपर जाओ। वहाँ परब्रह्म दिनोत्तक स्नान करनेसे तुम सब पापासे मुक्त हो जाओगे। पापमुक्त हो जानेपर जब तुम पुन गौतमी (गोदावरी) गङ्गाम स्नान करोगे तो तुम्हें अक्षमधयज्ञका पुण्य प्राप्त होगा।'

उनकी बातें सुनकर व्याधने वैसा ही किया। फिर तो वह भी दिव्य रूप धारणकर एक श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ होकर स्वर्ग चला गया। इस तरह कपोत कपोती और व्याध—तीना ही स्वर्ग चले गये। गोदावरी-तटपर जहाँ यह घटना घटी थी, वह स्थान कपोत-तीर्थके नामसे विख्यात हो गया। वह आज भी उस महात्मा कपोतका स्मरण दिलाता हुआ हृदयको पवित्र करता है तथा स्नान दान, जप तप यज्ञ एवं मितृ-पूजन करनेवालाका अक्षय फल प्रदान करता है।

(महाभारत शान्तिपर्व आपद्धर्म अध्याय १४३—१४९ ब्रह्मपुराण अ० ८० पञ्चतन्त्र बालकालकाय कथा ८, स्कन्दपुराण ब्रह्मखण्ड)

(२)

अति लोभी शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त होता है

किसी तालाबक किनारे अनेक जल-जन्तुआक साथ एक बगुला रहा करता था। अपन यौवन-कालमें वह नित्य-प्रति अनेक मछलियाँको अपना आहार बनाया करता था, परतु वृद्धावस्थाक कारण उसमें अब पहले-जैसी शक्ति नहीं रह गयी थी। इस कारण प्रायः उस भूछा ही रहना पड़ रहा था। एक दिन उसने विचार किया कि शारीरिक बलके क्षीण हानपर मुझे अब छल-कपटका आश्रय लेना चाहिये।

यह साचकर बगुलन झूठा ही प्रचार करना प्रारम्भ किया कि यह तालाब जल्दी ही सूख जायगा और सभी जल-जन्तु मर जायँगे इसलिय प्राण-रक्षाहतु तुम लागाका यहाँसे धाडी दूरपर स्थित एक विशाल एव रमणीय जलाशयमें चल जाना चाहिये। उसके इस असत्य प्रचारका सत्य समझकर सभी जल-जन्तु घबरा गये आर उस तालाबमें पलायनकी बात माचन लगे। कुछ ठभयपर जन्तु जा जल-स्थल दोनोंपर विचरण कर सकत थे व ता पहले ही चल गये। परतु बेचारी मछलियाँ उसी तालाबमें पड़ी रह गयीं। उन्हां बगुलस प्रार्थना की—हे बकश्रेष्ठ! आपक बंताय भागका अनुसरण कर दूसर जल-जन्तु ता निर्भय हा गय हैं, परतु हम लाग यहाँतक पहुँच पानमें अक्षम हैं। अतः कृपा करके कोई ऐसा उपाय कर, जिससे हम सबकी भी जीवन-रक्षा हा सके।

बगुलन कहा—उपाय तो है, परतु तुम सबका मेरा विश्वास करना हागा मैं एक-एक मछलीका अपनी पाठपर चढाकर तीव्र वेगसे उडकर उस जलाशयमें पहुँचा दूँगा। इस प्रकार कुछ दिनाम तुम सभी मछलियाँ जलाशयमें पहुँच जाओगी। इस कृत्यसे मेरेद्वारा पूर्वमें किय पापाका प्रायश्चित भी हा जायगा।

यद्यपि बगुला मछलियोंका स्वाभाविक शत्रु था, परतु आपत्तिकाल और कुछ उसकी मीठी बातान उन्हे यह माननेके लिय विवश कर दिया।

अब बगुलके दिन फिर गये थे। वह दुष्टात्मा एक-एक मछलीको ले जाता ओर उन्हे मारकर खा जाता। एक दिन तालाबमें मछलियोंके बीच उसे एक कैकडा दिखाया

दिया। उस दुष्टबुद्धि लाभी बगुलेन साचा—प्रतिदिन मछलियाँका आहार करत-करते मन ऊँच गया है अत आज इस कैकडेको खाकर जीभका स्वाद बदलना चाहिये। इस प्रकार विचारकर उसने कैकडस कहा—‘भानज! चलो, आज तुम्हें जलाशय पहुँचा आऊँ।’ कैकडा प्रसन्न होकर बगुलका पीठपर बैठ गया। कुछ दूरको उडानक बाद कैकडन पूछा—‘मामा! अभी जलाशय कितनी दूर है?’ बगुलेन उसे अपन वशमें जान रहस्यादघाटन करत हुए कहा कि यहाँ काई जलाशय नहीं है, यह काय वृद्धावस्थामें मरी आजीविकाका साधन है। मैं प्रतिदिन मछलियाँका लाकर उस चट्टानपर पटककर मार डालता हूँ और उन्हे खा जाता हूँ। भानज! मछलियाँका खात-खात में ऊँच गया था अत आज तुम्हें खाकर स्वाद बदलूँगा।’

कैकडने कहा—‘मामा! आज तुम्हारे पापका घडा भर गया है अब अपन कुकृत्याका स्मरण करा और यमलोकमें जानेकी तैयारी करो।’ यह कहकर कैकडने बगुलकी कमलनालक समान कामल और उज्ज्वल ग्रीवाका अपन तीक्ष्ण दाँतासे दबाया प्रारम्भ किया और उसे निश्चरण कर डाला। फिर उसकी कटी ग्रीवा मुखमें दाब हुए तालाबपर आकर उसने उस दुष्टका दुष्कृत्य और परिणाम अन्य जलचराका बताया। इस प्रकार अति लाभक कारण दुष्ट बगुला मार गया। अत लाभका सर्वथा परित्याग कर दना चाहिये। काम क्रोध, लाभ माह आदि—य महान् शत्रु हैं पतन करानेवाले हैं। साधना-मार्गमें ता य प्रबल बाधक हैं। नीतिवा यह तथ्य है कि कृत्याणकामीका इन शत्रुआस सदा दूर रहना चाहिये। (पञ्चतन्त्र मित्रभद)

(३)

बुद्धि ही श्रेष्ठ बल है

किसी वनमें भ्रासुक नामक एक सिंह रहता था। वह बहुत ही क्रूर तथा निदयी था और प्रतिदिन अनेक पशुओंका वध किया करता था। एक दिन सभा पशुआन मिलकर विचार किया कि इस प्रकार ता हमारी वंश-परम्परा ही समाप्त हो जायगी। अत हम कोई उपाय करना चाहिये। यह निश्चय हुआ कि सिंहके पास ही चलकर अपनी बात बतानी चाहिये। तदनन्तर सभी पशु उसक पास जाकर कहने लग—

स्वामिन्! यदि आप हमारा इसी प्रकार सहाय करते रहोगे तो हम लोग शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगे। इसलिये हम प्रतिदिन आपके लिये एक जानवर भेज दिया करण, क्योंकि आपकी तृप्ति तो एक ही प्राणीम हो जाती है। इससे आपका भूख भी मिट जायगी और हम भी बहुत दिनातक बने रहेंगे। सिंहन प्रमन्नतापूर्वक उनका यह प्रस्ताव मान लिया और साथ ही यह भी चतावनी दी कि यदि ऐसा न हुआ तो मैं सभीको एक ही दिन मार डालूँगा। सभी पशु राजी हो गये।

अत्र सिंहके दिन आरामसे घातने लगे। प्रतिदिन एक पशु उसके पास आ जाता और वह उसको खा जाता। एक दिन सिंहके पास जानेका क्रम एक खरगोशका था, सभी पशुआद्वारा प्रेरित करनेपर बड़े व्यग्र मनसे वह सिंहका पास बननेके लिये चला। खरगोश यद्यपि क्षीणकाय था परंतु उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। वह मन-हो-मन सिंहसे छुटकारा पानेकी योजना बनाने लगा। इसी क्रमम मार्गम उसे एक कुआँ दिखायी दिया। कुएँके पासमे जाते हुए उसे अपना प्रतिबिम्ब कुएँके जलमे दिखायी दिया। खरगोशक मन्त्रिष्कम एक विचार कौंथा कि क्या न उस दुरात्मा सिंहको इसी कुएँमे गिरा दूँ? यह साधना हुआ वह पूरा दिन बिताकर सायकाल सिंहके पास पहुँचा।

उधर क्षुधा-पीडित सिंह क्रुद्ध हो हाँठोंको चबा रहा था। उसने मन-हो-मन निर्णय कर लिया था कि इसके दण्डस्वरूप कल मार पशुआका मार डालूँगा।

सायकाल एक छोटे खरगोशको आया देख क्रोधस पागल हो सिंहन गरजकर कहा—'र नीच शशक! एक ता तू यो ही इतना छोटा है, दूसरे इतनी देरसे आया है। तेरे इस अपराधके कारण मैं तुझे मारनेके बाद कल समस्त

जानवराको कालक गालम छाड़ दूँगा।'

खरगोशने कहा—स्वामिन्! इसम मरा या अन्य पशुआका कोई दाप नहीं है, मुझे छाटा समझकर न जानवरान मर माथ चार अन्य खरगोशानो भा भेजा था। परंतु मार्गम एक बड़े सिंहने भौंदस निकलकर हम सबन राक लिया। वह अपनेको जंगलका राजा कह रहा था और क्षमा कर महाराज, वह कह रहा था कि भासुरकम यदि शक्ति हा तो आकर मुझसे लडे और इन चार खरगोशोंको ले जाय, अन्यथा अब तुम सब मुझ ही एक जानवर प्रतिदिन खानक लिये भेजा करना।

इतना सुनते ही क्रोधस पागल हुआ भासुरक गनकर चाला—कहाँ ह यह सिंह? ले चलो मुझे उसक पास।

खरगोश तो यह चाहता हा था, वह सिंहको लकर कुएँके पास गया और बोला—स्वामिन्! वह दुष्ट सिंह इसीम छिपा ह। मूर्ख सिंह उस कुएँमे झाँकन लगा। कुएँमे दिखायी पडनेवाले अपन ही प्रतिबिम्बको दूसरा सिंह समझकर वह प्रबल वेगक साथ गरजा। उसे आशा था कि उसको गरज सुनकर वह सिंह डर जायगा। परंतु उसक गरजनका प्रतिध्वनि कुएँमसे ओर भी अधिक वेगस उसे सुनायी दी। अब ता क्रोधोन्मत्त हुआ सिंह बिना कुछ साचे-समझे कुएँमे कूद पडा और मर गया। इस प्रकार छोटेसे खरगोशकी बुद्धिन भयानक और दुदान्त सिंहका काम तमाम कर दिया। इसीलिये कहा गया है—

यस्य बुद्धिर्बल तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो ह्यलम्।

बने सिंहो मदोन्मत्त शशकेन निपातित ॥

अथात् जिसके पास बुद्धि है, उसके पास बल भी ह, बुद्धिहीनके पास बल कहाँ? तभी तो वनम मदोन्मत्त सिंह खरगोशद्वारा मार डाला गया। (पञ्चतन्त्र मित्रभेद)

***

दया धर्म हिरदै बरी, बोलै अमृत बैन। तेई ऊँचे जानिये जिन के नीचे नैन॥ सुदर दही पाइ कै, मत कोई करै गुमान। काल दोरा छायागा, क्या बूझा क्या प्यान॥ इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीत। घात कहत दह जात है चारु की-सी भीत॥ आदर मान महत्त्व सत वालापन को नह। यह चारो तबहीं गये, जबहीं कहा कछु देह॥ प्रभुता ही को सब मरै प्रभु को मरै न काय। जो कोई प्रभु को मरै, तो प्रभुता दासी हाय॥

—बाबा मलुकदास

***

नीतिशास्त्रका सार्वदेशिक ग्रन्थ हितोपदेश

(डॉ० श्रीनरसिंह झा शास्त्रचूडामणि)

प्राचीन कालसे भारतवर्षकी ख्याति जगद्गुरुके रूपमें चली आ रही है। यह सार्वदेशिक ख्याति समूलक है। यहाँकी प्राचीन नीतियाँ तथा उपदेश सर्वमान्य होते थे। इस विषयमें मानव-धर्मशास्त्रप्रणेता महाराज मनुने अपनी स्मृतिमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा ॥

(२।२०)

अर्थात् इस कर्मभूमि भारतवर्षके अग्रजन्मा ब्राह्मणोंसे पृथ्वीके समस्त मानवोंने अपनी-अपनी मनोरम उपदेशप्रद शिक्षाएँ प्राप्त की थीं। यह शिक्षा ता नित्यात्मक तथा हितकारक उपदेशोंके द्वारा ही सम्भव है।

यह सर्वविदित है कि नीति वह है जिसे मनुष्यमात्र दैनिक व्यवहारमें लाता है। अतः इसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध है। हितोपदेश नीतिशास्त्रका बहुप्रचलित सार्वदेशिक ग्रन्थ है। वेस ता वैदिक वाङ्मयसे लेकर रामायण-महाभारत और विभिन्न काव्यग्रन्थातकमें लोकोपकारी नीतियाँ और उपदेश भरे हुए हैं, किंतु पञ्चतन्त्र, नीतिशतक, विदुरनीति और हितोपदेश आदि विशेष लोकप्रिय हैं।

प्रस्तुत हितोपदेशमें दो शब्दोंका योग है—हित और उपदेश। इस रित शब्दोंका प्रयोग कोशकारोंने विशेषण, पुँल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्गमें किया है।

इसकी व्युत्पत्ति धा (हि)+क्तके योगसे होती है। यहाँ 'धा' का 'हि' हो गया है और आगे 'क्त' प्रत्ययके लगनेसे 'हित' शब्द बना है। हित और उपदेश शब्दोंका पछी-तत्पुरुष समास (हितस्य उपदेश) -के बाद गुणसंधि करनेपर हितोपदेश शब्द बना है। जिसका अर्थ है, हितकारक उपदेश। यहाँ विशेषणके रूपमें हितका अर्थ होगा—हितकारी लाभप्रद उपयुक्त, मित्रवत् और कृपालु आदि। पुँल्लिङ्ग हितका अर्थ है—मित्र, परांपकारी आर नपुंसकलिङ्ग 'हितम्' शब्दका अर्थ होगा—उपकार, लाभ, कोई भी उपयुक्त या समुचित बात। इस प्रकार हितोपदेशका व्यापक अर्थ प्रत्यक्ष है एक प्रकारसे यह हितकारक 'नैतियोका' ही उपदेश है।

अर्थगौरवक आचार्य महाकवि भारविने अपने महाकाव्य 'किरातार्जुनीयम्' के प्रथम सर्गमें ही 'हित' शब्दका तीन बार प्रयोग कर इस राजनीति-सघटित शब्द प्रमाणित किया है।

जैसे—'हित मनाहारि च दुर्लभ वच' अर्थात् जा हितकर हो और वह मधुर भी हो ऐसा वचन दुर्लभ है। अपरच—'नहि प्रिय प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण' आशय यह है कि हित चाहनेवाले लोग कटु सत्य भी बोलते हैं। अन्यच्च 'हितान् य सश्रुणुते स किं प्रभु' जो हितकारक बात न सुने वह क्या राजा हो सकता है आदि। यह ता सर्वविदित है कि नाति एक ऐसा शास्त्र है, जिसे मानवमात्र व्यवहारमें लाता है।

नीति दो प्रकारकी होती है—धर्मनीति और राजनीति (दण्डनीति)। यद्यपि राजनीतिक एक-से-एक बढ-चढकर अपूर्व ग्रन्थ (कामन्दकीय आदि) पाये जाते हैं तथापि पण्डित विष्णुशर्माद्वारा रचित पञ्चतन्त्र जिसमें राजनीतिक अङ्ग (सधि-विग्रह-यान-आसन आदि)-के साथ-साथ नित्यात्मक उपदेशोंका प्रचुर भण्डार है, एक अद्भुत ग्रन्थ है। कालान्तरमें पण्डित श्रीनारायणशर्मा निर्वर्जनरिहाय उक्त पञ्चतन्त्र तथा अन्य नीतिके ग्रन्थोंके आधारपर हितोपदेश नामक ग्रन्थकी रचना की, जैसा कि कहा गया है—

मित्रलाभ सुहृद्भेदो विग्रह सधिरव च।

पञ्चतन्त्रात् तथान्यस्माद् ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते ॥

(प्रस्ताविका ९)

यह ग्रन्थ चार भागोंमें विभक्त है—मित्रलाभ, सुहृद्भेद विग्रह और सधि। प्रस्तावनामें इसकी महिमा कही गयी है—

श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटव सस्कृतोक्तिषु।

वाचा सर्वत्र वैचित्र्य नीतिविद्या ददाति च ॥

(प्रस्ताविका २)

अर्थात् यह हितोपदेश सस्कृत भाषाके बालनेमें (यातचीत करनेमें) पटुताके साथ-साथ वाणीकी विचित्रता (ऊहापाहकी शक्ति) तथा नीति-विद्याका प्राप्त करता है।

इसकी रचनाके सम्बन्धमें एक रचक लघु कथा इस प्रकार है—भागीरथी (गङ्गा)-के किनारे पाटलिपुत्र (पटना) नामक नगरमें सुदर्शन नामक एक राजा था। उनके चार पुत्र थे। समय प्राप्त होनेपर अपढ पुत्रोंके लिये राजाकी चिन्ता स्वाभाविक थी, क्योंकि वे जानत थे कि शास्त्र अनक सदेहाका दूरकर भविष्यके मार्गका दिखलाता है अतः शास्त्र सबका नत्र है। जिसने शास्त्राभ्यास नहीं किया वह वस्तुतः अन्धा है। उसके लिये कहा गया है कि यौवन

असम्भव इममृगस्य जन्म तथापि रामो तुलुभे मृगाय । धियोऽपि पुसा मलिना भवन्ति ॥

धन-सम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक—इनमसे एक-एक भी अनर्थ करनवाला है और जिसम ये चारा हा उसके विषयम क्या कहना—

यौवन धनसम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकता ।

एककमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ॥

(पस्ताविका ११)

राजाने साचा कि भरे पुत्राम तो ये चारा बात विद्यमान ह, इसलिये मुझ कोई उपाय करना चाहिये ।

इसी चिन्ताम पडे राजाने नीतिशास्त्रके वेला ५० विष्णुशर्माका बुलाकर उनसे कहा—हे विद्वन्! कृपया हमारे इन पुत्राका नीतिशास्त्रका उपदेश करके शिक्षित कर । तदनुसार उन्हाने पुत्राको जा हितकर उपदेश दिया, वही हितोपदेश कहलाया ।

इसम गुणवान् और मूर्ख पुत्रकी समीक्षा, देव (भाग्य) आर प्रयत्नकी समीक्षाके पक्षात्—मित्रलाभम आठ, सुहृद्देवम दस, विग्रहमे दस और सधिम तेरह कथाएँ वर्णित हैं ।

इन कथाआके मुख्य आधारभूत पात्र हैं—काग (काआ), कलुआ मृग (हरिण), चूहा बूढ़ा बाघ, मुसाफिर धूर्त गीदह अन्धा गिद्ध विलाव, चिडिया, सन्यासी, धनिक राजकुमार, सुन्दर युवती, हाथी, बनिया, बेल और सिंह । इनम अधिकाश वन्य प्राणी, पशु-पक्षी हैं जिनकी कथाआम अत्यधिक रोचकता ह । इनके अध्ययनसे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हाता ह ।

इन पात्राक कथोपकथनम जो उपदशप्रद नीतियों आयी ह, उनक श्लाकोकी सख्या मित्रलाभम २१६ सुहृद्देवम १८४ विग्रहम १४९ और सधिम १३३ ह ।

मुख्य रूपसे इनका वर्ण्य विषय है—विद्याकी प्रशंसा कुपुत्रकी निन्दा ससारके छ सुख धर्मकी प्रशंसा और उद्योग विपत्ति तथा मृत्युके नजदीक होनेका लक्षण आदि । विग्रहम विशेषरूपसे साम दान दण्ड और भेदका महत्त्व वर्णित है । इनके नीति-सवलित उपदेशाम कतिपय उपदेश निमलिखित हैं । जैसे मृत्युसमीप हानका लक्षण—

दीपनिर्वाणगन्ध च सुहृद्व्ययमरुन्धतीम् ।

न जिप्रन्ति न भृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष ॥

जिनकी आयु समाप्तप्राय है उन्हें दीपकके बुझनेकी गन्धका आभास नहीं हाता मित्रके वाक्यको वे नहीं सुनते अरुन्धती ताराकी नहीं देख पाते । इसके अतिरिक्त कुछ उपदेशाका साकतिक श्लाक दकर उनका यहाँ उपस्थापन किया जा रहा है । यथा—

‘म हि गगनविहारी कल्मषघ्नसकारी०’

—आकाशमें विहार करनवाले अन्धकारका दूर करनवाले चन्द्रमाको भी यहु ग्रस लाता ह । अत भाग्य हो बनवान् ह ।

असम्भव इममृगस्य जन्म तथापि रामो तुलुभे मृगाय ।

धियोऽपि पुसा मलिना भवन्ति ॥

स्वर्णमृगका हाना असम्भव है, फिर भी रामका मृगके लिये लोभ हो गया । प्राय विपत्तिके समय बुद्धिमानाका भी बुद्धि मलिन हो जाती है ।

‘विपदि धैर्यम्’

विपत्तिके समय मनुष्यका धैर्य धारण करना चाहिये ।

‘अतिथिर्यस्य भगनाशा०’

जिसक घरसे अतिथि निराश होकर लाट जाता ह उसे वह अपना पाप दकर जाता है ।

‘धनेन कि यो न ददाति नाश्नुत’

उस धनस क्या प्रयाजन, जो न दनक कामम आय आर न सदुपयोग करनेम ।

‘बलेन कि यश्च रिपून् न बाधते’

जो शत्रुआको परास्त न कर सके उस बलसे क्या लाभ ।

‘श्रुतेन कि या न च धर्ममाचरेत्’

उस शस्त्राध्ययनसे क्या लाभ जो धर्मका आचरण न करे ।

‘किमात्मना या न जितन्द्रिया भवेत्’

उस आत्मास क्या लाभ जो जितन्द्रिय न हो ।

‘वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा’

राजनाति वेश्याकी तरह अनेक रूप धारण करती है ।

‘न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा’

वह सभा सभा नहीं है, जहाँ वृद्ध न हा ।

ग्रन्थके अन्तम मार्मिक फलश्रुति दा गया ह जिस

इसक महत्त्वके विषयम स्पष्ट सकेत मिलता है—

प्रालेयाद्रे सुताया प्रणयनिवसतिश्चन्द्रमालि सदाव-

द्यावत्लक्ष्मीर्भूरारेजलद इव तडिन्मानस विस्फुरन्ती ।

यावत् स्वर्णाचलोऽय दवदहनसमो यस्य सूर्यं स्फुलिङ्ग-

स्तावन्नारायणेन प्रचरतु रचितं सग्रहाऽय कथानाम् ॥

जवतक हिमालयका पुनी पावताक प्रणयम चन्द्रमालि (शङ्करजी)—का अनुराग है जवतक मधम बिजनाक समान भगवान् विष्णुके मनम लक्ष्मी विराजमान ह और जवतक सूर्यक स्फुलिङ्गक समान सानका पवत मुमर स्थित है तवतक नारायण पण्डितक द्वारा विरचित यह कथाआका सग्रह—हितापदेश प्रचलित रहे ।

हितोपदेशके कुछ आख्यान

(१)

कुसुमगता परिणाम

गङ्गाजीक किनारे गृध्रकूट नामक पर्वतपर एक विशाल पाकड़का वृक्ष था। उसके खाँखलेम एक अधा गीध रहा करता था। उसका नाम जरद्व था। वह गीध बूढ़ा और कमजोर था, इसलिये उस वृक्षपर रहनेवाले सभी पक्षी अपने-अपने भोजनममे थाड़ा-थोड़ा भाग उस दे दिया करते थे। गीध भी अपने जीवनके अनुभव और ज्ञानकी बातें सुनाकर उन सबके प्रेम तथा आदरका पात्र बना हुआ था। इस प्रकार उस वृक्षका वातावरण उन सबके सामंजस्यस बड़ा ही सुखद बना हुआ था।

एक दिन दुर्भाग्यकी काला छायाके रूपम दीर्घकण नामक एक बिलाव पक्षियाक बच्चाको खानेके लिये उस पेड़पर आ पहुँचा। उस देखकर बच्चे घबड़ाकर चीं-चीं करने लग। बच्चाका भयभीत स्वर सुनकर गीधने जारसे पूछा—‘कान है?’ गीधकी आवाज सुनकर बिलाव भयभीत हा गया और मनम विचार करने लगा कि हाय। मैं तो यहाँ आया था लाभवश अपन भाजनकी तलाशम, पर लगता है अब म ही मृत्युको प्राप्त हो जाऊँगा। मृत्युको सनिकट जान उस बिलावने कपट-बुद्धिका आश्रय लिया और धीरसे कहा—‘महाराज। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।’ गीध बाला—‘तू कौन है?’ वह बाला—‘म बिलाव हूँ।’ गीधने कहा—‘दूर हट जा नहीं तो मैं तुझे माग डालूँगा।’

बिलाव बाला—‘महाराज। पहले मरी बात ता सुन लीजिये, फिर मैं मारने योग्य हाऊँगा ता मुझ मार डालियेगा।’

गीध बाला—‘बता तू किसलिय यहाँ आया है?’ बिलावने कहा—‘महाराज। मैं नित्य गङ्गा-स्नान करता हूँ, मास-भक्षणका त्याग करके इन्द्रिय-सयम और ब्रह्मचर्यका पालन तथा चान्द्रायणव्रत भी करता हूँ। पक्षियोंद्वारा आपके धर्म-ज्ञानकी प्रशंसा सुनकर मैं आपका पास धर्मका रहस्य सुनन आया हूँ। महाराज। मैं आपका अतिथि हूँ श्रद्धा-भाजसे आपके पास आया हूँ, इसलिय मेरा त्याग न कीजिये।’ गीधने कहा—‘बिलाव मासभक्षी हाता है और यहाँ पक्षियोंक छोटे-छोटे बच्चे रहत ह। मैं इन सबका रक्षक हूँ, अत मैं तुझे यहाँ नहीं रहन

दूँगा। तेरी-मेरी मित्रता नहीं हो सकती।’

बिलावने भूमिका स्पर्श करके शपथ रत हुए कहा—‘महाराज। मने धर्मज्ञासे सुना है कि ‘अहिंसा ही परम धर्म है’ इसलिये मैंने मास-भक्षण छोड़ दिया है। म फल आर अन्नपर ही जीवन-निर्वाह कर रहा हूँ। नित्य गङ्गा-स्नान और चान्द्रायणव्रतसे मरी मनोवृत्ति बदल गयी है। आप सत्पुरुष है, आपका दर्शन ही मर लिये मङ्गलमय है अत आप मुझ अपने चरणोम आश्रय द।’

बिलावकी मीठी एवं कपटभरी बातापर विश्वास करक गीधने उसे अपना मित्र बना लिया आर वह दुरात्मा बिलाव वही रहन लगा।

कुछ दिन बीत जानेपर जब वह गीधका विश्वासपात्र बन गया ता उसकी मासभोजी प्रवृत्ति उस पक्षिशावकाका भक्षण करनेके लिये प्रेरित करन लगी। वह यह भी समझ गया था कि गीध अधा है, अत यह मरी हानि नहीं कर सकगा। फिर क्या था अगल दिनसे जब सब पक्षी अपन-अपने घोंसलासे भोजनकी तलाशम दूर चल जाते ता उसने उनक घोंसलामे घुसकर उनके बच्चाका खाना शुरू कर दिया। पक्षी रोज वापस लोटकर अपने बच्चाका न पात तो बहुत दु खी होते। इस प्रकार बिलाव उन पक्षियाक सभी बच्चाको खा गया। बच्चाको खानक बाद वह उनकी हड्डियाको गीधक निवास-स्थानपर रख देता था। अधा होनेके कारण गीधको कुछ पता भी नहीं चल पाता था। एक दिन सभी पक्षी शोकसे व्याकुल हा अपन बच्चाका ढूँढत हुए उस खोखल स्थानतक आये। वहाँ उन्हे बिलाव दिखायी नहीं दिया, क्याकि वह ता चुपचाप वहाँस कजका भाग चुका था। पक्षियोंने जब गीधके आवासम अपन बच्चोकी हड्डियाँ देखी तो गीधको ही अपने बच्चाका हत्यारा समझकर उसे मार डाला। इस प्रकार दुष्टका साथ रखनेक कारण निर्दोष गीध मृत्युका प्राप्त हुआ।

इसीलिये कहा गया है कि दुष्ट व्यक्तिका साथ घातक होता है।

वंचार गीध सभी पक्षियाके बच्चाका रक्षाका उपकारी कार्य करता था, किन्तु हिसक बिलावका सग हानेस न

केवल गीध ही मारा गया बल्कि पक्षियाक वच्च भी कालक गालम चल गये। इसीलिये कुसगसे सदा वचते रहना चाहिय। (मित्रलाभ)

(२)

लोभका फल

दक्षिणके किसी वनमें एक बूढ़ा बाघ रहता था। एक दिन वह स्नान करके हाथम कुशको लेकर तालाबके किनार आकर कहने लगा—'अरे राहगीरो! इस सोनेक कगनको मुझसे दानमें ग्रहण करो।' यह सुनकर लोभके वशीभूत होकर एक राहगीरन सोच—'आज भाग्यस यह कगन मुझे मिलगा, क्याकि भाग्यस ही सब कुछ होता है। किंतु सदेहम डालनेवाल कार्यका बिना साचे-समझे नहीं करना चाहिय। इसलिये बाघकी बातका पहले निश्चय कर लूँ।'

यह साचकर वह तालाबक किनार आकर बाघस पूछने लगा—'अरे बाघ! तुम्हारा कगन कहाँ है?' तब बाघन हाथ फैलाकर दिखाया। उसके हाथका कुश दूरस कगन-जैसा मालूम पड रहा था। इसपर राहगीरने कहा—'तुम-जैस हिसक पशुपर कैस विश्वास किया जा सकता है?' तब बाघन कहा—'राहगीर! तुम ठीक ही कहत हो। पहले युवावस्थाम में भी बड़ा दुष्टाचारा था। अनक जीवाकी हत्या किया करता था और इसी पापक परिणामस्वरूप मर पत्नी-पुत्रादि सभी मर गय मैं वशीन हो गया। एक दिन एक धर्मात्मान मुझे उपदेश दिया कि 'तुम दान-पुण्य किया करा इसस सब ठीक हो जायगा।' तबस उन्होंने महात्माकी बात मानकर मैंन हिसा करना छोड दिया है और प्रतिदिन स्नान करक कुछ-न-कुछ दान किया करता हूँ। अब मैं बृद्ध हो गया हूँ, मुझम शक्ति नहीं रही मर दौत तथा नष्ट आदि भी बन्धजोर हो गय हैं अत मुझस भय नहीं करना चाहिय। किंतु आज न जान क्या बन है इस कगनस दानमें दनक लिप मैं बहुत दास पुकार रहा हूँ, पर मरी चाई भी नहीं सुना ठीक हो है—'बाघ मनुष्यस राजा जग है' इस सत्यप्रमाणस हटना बहुत कठिन है। अब तुम इस लोभका फल देखो इस कगनस ग्रहण कर निमम मर मरग्य पुन हो सक।

उस बाघक कपटभरे किंतु मोठ वचनापर विश्वास करके राहगीरने ज्या ही तातावम स्नान करनेक लिये प्रवेश किया त्या ही वह कीचडम फँस गया। राहगीरका कीचडम फँसा देखकर बाघने कहा—अर भाई! तुम तो कीचडम फँस गये हो, परंतु घबड़ाओ मत, वहाँ रुक जाओ, मैं तुम्ह निकाल देता हूँ—ऐसा कहकर बाघ धार-धारे उसके पास गया। उसने राहगीरका दबाव लिया और मारकर खा गया।

चालाक बाघ तो अपनी याजनाम सफल हो गया किंतु लोभी राहगीर लाभक वशीभूत हो उसकी धिकनी-चुपडी बाताम आकर उसीका ग्रास बन गया। इसलिय नीति यह शिक्षा देती है कि लाभ बिलकुल भी नहीं करना चाहिय और जिना विचारो काई भी कार्य कभी नहीं करना चाहिये—'सर्वथाऽविचारितं कर्म न कतव्यम्।'

(मित्रलाभ)

(३)

दुर्जनका क्षणिक सग भी अनिष्टकारी हाता है

भगवान् महाकालधरकी नगरी उज्जयिनाके मार्गम पाकडका एक विशाल वृक्ष था। उसपर अनक पक्षियान अपन घासले बना रटे थे। उसा वृक्षपर एक हंस भी निवास करता था। हंस अपन सरल स्वभावक कारण सभी पक्षियाक आदरका पात्र था परंतु एक दुष्ट कौआ उसम ईर्ष्या करता था।

एक दिन काई यात्री उस मार्गस जा रहा था उसके शरीरपर मूल्यवान् वस्त्र और कन्धपर धनुष-बाण शाभा द रह थे। यह प्रीत्य-प्रलुक प्रचण्ड तापस व्याकुल हो रहा था। पाकड-वृक्षकी सघन छाया देखकर ठमन उसक नीच विज्ञान करनका निणय लिया। वृक्षकी सुन्दर छायाम लटत हो विज्ञानत पथिकन नौद आ गयी। धाडी द बाद सुपन राशनी पशाम छन-छनकर उसस मिरपर आन लगा परंतु नौद गहरा हानक कारण यह साना हो रहा। हमन जब ठमन मुखपर सूय-किष्कास पडते देखा तो दयावश ठमन अन पछोहा पैनाकर छाया कर दो जिसम ठम मुख प्रात हो गया। यात्री मुखपूजक सत्ता रहा नौदमें ठमस मुख गुन गया था। ठमो समय कौआ भी वटना हुआ अन्त समय पम बैठ गया। कपु-स्वभवनन हमन कीरस आन समन

आया देख उसे सादर बैठायी आर कुशल-प्रश्न पूछा। कौआ तो स्वभावसे ही दुष्ट था हसको छाया किये देखकर वह मन-ही-मन सोचने लगा कि यदि मैं इस यात्रीके ऊपर बीट करके उड़ जाऊँ तो यह यात्री जग जायगा तथा पख फेलाये हसका ही बीट करनेवाला सपझकर मार डालेगा, इससे मैं इस हससे मुक्ति पा जाऊँगा, क्योंकि जबतक यह हस यहाँ रहेगा, तबतक सब इसीकी प्रशंसा करते रहेंगे।

यह विचारकर उस ईप्सालु कोएन सोते हुए पथिकके मुखमें बीट कर दी और उड़ गया। मुखमें बीटके गिरते ही यात्री चौंकर उठ बैठा। जब उसने ऊपरकी ओर देखा तो हसको पख फेलाये बैठा पाया। यद्यपि हसन उसका उपकार किया था, परतु दुष्टके क्षणिक सगने उसे ही दोषी बना दिया। यात्रीने सोचा कि इस हसने ही मेरे मुखमें बीट की है, यह निश्चितकर क्रुद्ध हा उसने अपना धनुष-बाण उठाया और एक ही बाणसे हसके प्राण ले लिये। बेचारा हस उस दुष्ट कौएके क्षणिक सगके कारण मृत्युको प्राप्त हुआ।

इसीलिये कहा गया है—‘न स्थातव्य न गन्तव्य दुर्जनेन समं वक्ष्यति’ अर्थात् दुष्टके साथ न तो कभी बैठना चाहिये और न उसके साथ कहीं जाना ही चाहिये।

(विग्रह)

(४)

‘बुद्धिर्यस्य बल तस्य’

किसी वनमें चन्द्रसरोवर नामका एक तालाब था। उसके किनारे खरगोशका एक समूह रहा करता था। खरगोश किनारेपर उगी हुई कोमल-हरी घास खाते और आनन्दपूर्वक क्रीडा किया करते थे। उनमें विजय नामका खरगोश बहुत बुद्धिमान्, वाक्पटु तथा नीतिनिपुण था।

एक दिन हाथियोका एक समूह उस सरोवरके किनारे आया और सरोवरमें घुसकर जलक्रीडा करने लगा। उनकी जलक्रीडासे सरोवरका जल मलिन हो गया और उसमें खिले कमल भी नष्ट हो गये। जलक्रीडाक पश्चात् हाथी तालाबसे बाहर निकलकर इधर-उधर घूमने लगे। उन

मतवाले हाथियोके पैरोंके नीचे आकर अनक खरगोश काल-कवलित हो गये। यह देख बचे हुए खरगोश भागकर उस चतुर खरगोश विजयके पास गये और उसे हाथियोका उपद्रवकी बात बतायी।

विजयन विचार किया कि इन मदमस्त हाथियोका शारीरिक बलसे तो पराजित किया नहीं जा सकता, अतः इन्हे यहाँसे भगानेके लिये कूटनीति और बुद्धि-बलका आश्रय लेना होगा। ऐसा सोचकर वह हाथियोके राजा चतुर्दन्तके पास गया और बोला—‘गजेन्द्र! एक स्थानपर साथ-साथ रहनेसे मत्री भाव उत्पन्न हो जाता है आर एक मित्रको दूसरे मित्रकी हित-कामना करनी चाहिये। यह चन्द्रसरोवर भगवान् चन्द्रदेवका निवास-स्थान है और हम लोग उनकी प्रजा हैं। आपके साथियाने भगवान् चन्द्रदेवक इस निवास-स्थानको मलिन कर दिया है और उनकी प्रजा-रूपी खरगोशोंको मार डाला है। इसलिये चन्द्रदेव आपसे क्रुद्ध हो गये हैं, क्योंकि प्रजाक अपराधका दण्ड राजाका ही भोगना पड़ता है।

यह सुनकर चतुर्दन्त भयसे व्याकुल हो गया। उसने विजयसे विनयपूर्वक कहा—‘तुम ठीक हो कहते हो। चन्द्रदेव मेरे आदरणीय हैं, मुझे उनका दर्शन करा दो। मैं उनसे क्षमा माँगकर यहाँसे चला जाऊँगा।’ बुद्धिमान् विजयने रात्रिमें सरोवरके जलमें चन्द्र-प्रतिबिम्ब दिखाते हुए चतुर्दन्तसे कहा—‘देखो! क्रोधके कारण चन्द्रदेवकी भृकुटि टट्टी हो गयी है, अतः शीघ्र क्षमा-याचनाकर इस वनसे चले जाओ।’

चतुर्दन्तने घुटन टेककर चन्द्रदेवको प्रणाम किया और अपने अपराधके लिये क्षमा माँगी। तदनन्तर वह अपने सभी साथियोका लेकर उस वनसे दूर चला गया।

इस प्रकार विजयकी बुद्धिमान्नीसे खरगोशोपर आया हुआ सकट दूर हो गया। हाथियोने पुनः कभी उस वनकी ओर दृष्टि भी नहीं डाली। खरगोश तथा वनके दूसरे छोटे प्राणियोने खरगोशकी बुद्धिकी प्रशंसा की। इसलिये बुद्धिबलको अन्य बलाकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है।

(हितोपदेश विग्रह)

(पञ्चतन्त्र काकोलूकीयम्)

राजा भोज और उनकी राज्यनीति

(विद्यावाद्यपति डॉ० श्रावजनसुरिदेवजी)

भारतीय राजधर्मक पालनकर्ताआम राजा भाजका नाम अग्रगण्य है। वह भारतक उन राजाआम परिगणनाय है, जे राज्य-प्रशासनमे यदु होनेके साथ ही साहित्यका सजनाम भी विस्मयकारिणी प्रतिभाके धनी हुए। ऐतिहासिक दृष्टिसे वे ग्याहर्वी शतीके राजा थे।

संस्कृत-साहित्यम राजा भाज भाजराजक नामसे चर्चित हैं। धारनगरी उनकी राजधानी थी इसलिये वह धारनरश भी कहलात थे। सम्प्रति धारनगरीका अवस्थिति मध्यप्रदेशकी गजधानी भायलक निरुद्ध माना जाती है। उदारता दयालुता और दानशीलताम उनकी द्वितीयता नहीं थी।

संस्कृत-साहित्यके इतिहासम भाजराजद्वारा रचित तीन कृतियाकी चर्चा विशेष रूपसे की गयी है। वे ये हैं— 'संस्कृतीकण्ठाभरण', 'भृंगारप्रकाश' और 'रामायणचम्पू'। 'संस्कृतीकण्ठाभरण' तथा 'भृंगारप्रकाश'—ये दोनों काव्यशास्त्रक पामाणिक ग्रन्थ हैं। भाजराजकी तीसरी कृति 'रामायणचम्पू' गद्य-पद्यमिश्रित चम्पूकाव्य है। यह महावीर हनुमान्जीक दिव्य चरितपर आश्रित है। इस चम्पूका आधार महर्षि वाल्मीकिरचित वारमीकीय रामायण है।

भाजराज और भाजदत्तको एक माना जाय तो उनका एक और कृति 'समगद्विजयसूत्रधार' उल्लेखनीय है। यह वास्तुविद्यासे सम्बद्ध है।

केयट तथा वदभाष्यकार उज्ज्वल भाजराजका दानशीलताकी नीतिका सादर उल्लेख किया है और उनका राज्यनीतिक निरापताका ज्ञान 'भाजप्रबन्ध' और 'सिंहासनवतीसी' से प्राप्त होना है।

संस्कृत-साहित्यम बलाल कवि (मालहर्वी शती)—का 'भोजप्रबन्ध' अति प्रसिद्ध है। पुस्तकक नामम है स्पष्ट है कि यह धारनरेश महाराजाधिराज भाजकी विद्वता, कविप्रियता तथा दानशीलताका विवरण प्रस्तुत करता है। इसक अनुसार महाराज भाज धारनरेश मुजके भतीजे थे तथा मुजक बाद धारनगरीके राज्यासनपर आसीन हुए थे। भाजक चाचा मुज स्वयं विद्वान् और कवि थे। उनके संस्कृत एवं अपभ्रंशक कई पद्य अलङ्कार-ग्रन्था और सुभाषित-संग्रहाम मिलते हैं। धनजन्य अपन नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ 'दशरूपकावलाक' म मुजक कृतिपथ संस्कृत पद्य

मुजराजस्य भणित' के साथ उद्धृत किया हैं। मुजका राजसभाम धनजन्य धनिक पदगुण आदि जनक कवि विद्यमान थे। इस प्रकार राजा भाजका सम्पन्न कुल संस्कृतज्ञ विद्वान् और कवि-व्यक्तित्वम मण्डित था।

'सिंहासनवतीसी' ('द्वित्रिंशत्पुत्तलिकासिंहासनम्')—का कथाके अनुसार राजा भर्तृहरि महाराजा विक्रमादित्यका अपना राज्यभार सौंपकर तपस्याके लिये जंगल चले गये। पुन राजा विक्रमादित्यके महाप्रयाणके बाद कालक्रमसे गजा भाजन गदा सँभाली। वे राजा विक्रमादित्यका राज्यनातिक अनुयायी थे। राजा विक्रमादित्य वीर, धीर साहसी और परक्रमी होनेके साथ सम्पूर्ण शास्त्रके भी ज्ञाता थे। कुशल राज्य-प्रशासक होनेके साथ ही वे राज्यनीतिम अति निपुण थे। वे शास्त्र-प्रतिपादित राजधर्मका पालन आलम्ब्यरहित भावसे करत थे। जिस राजाकी प्रजा सन्तुष्ट और प्रसन्न रहता है उसीका राज्यनीति सफल माना जाती है। इस दृष्टिसे राजा विक्रमादित्य एक अतिशय सफल राज्यनीतिज्ञ थे और उनकी अनुसरण राजा भोजन किया था इसलिये उनकी भा राज्यनीति राजा विक्रमादित्यकी भाँति ही स्मरणीय थी। प्राणपणसे प्रजाआकी रक्षा करना ही उनका राजधर्म था।

राजा विक्रमादित्यका भूगर्भम स्थित सिंहासन भोज-राजका प्राप्त हुआ था जिसमे वतीस पुत्तलियाँ लगा थीं। राजा भाजको क्रमशः उन बत्तासो पुत्तलियाने विक्रमादित्यका राज्यनातिकी उत्तमताके विषयम बताया था और अन्तम कहा था कि 'है भाजराज! आप भी विक्रमादित्यकी तरह असाधारण राजा हैं। आप दाना हा नर-नारायणक अवतार हैं। वतमानम आपक जैसा परम पवित्र चरित्रवाला सकल कला-प्रवीण तथा उदारताक गुणसे युक्त कोई राजा नहीं है। आप इस सिंहासनपर बठने पाय्य हैं इसलिये वणाश्रमधर्मका रक्षापूर्वक प्रजाका पालन करते हुए इस राज्यमनका सुशासन कर' (३२वीं कथा)।

'सिंहासनवतीसी'म वर्णित भाजराजद्वारा राजा विक्रमादित्यक सिंहासनक उद्धारकी कथासे सूचना मिलता है कि भोजराजकी राज्यनीति क्षेत्रीय स्तरका नहीं अपितु भूमण्डलीय स्तरका था। वे समस्त विश्वका पाडाक निवारण करना चाहते थे। सभी लोग निर्धनतासे पूर्णतः मुक्त

प्रकार बुद्धिसे रक्षित शरीरवाले अर्थात् बुद्धिपूर्वक काम करनेवालेको शत्रु कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकत।

राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठा पाप पापपरा सदा।

राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥

(४४)

अथात् प्रजा राजाका अनुसरण करती है। राजा यदि धार्मिक होता है तो प्रजा भी धर्मनिष्ठ होती है और राजाक पापपरायण होनेपर प्रजा भी पाप करनेवाली होती है।

भोजराजकी राज्यनैतिक सद्वर्धन राजा और उसक मन्त्रीके कतिपय नीति-निर्देशक तत्त्व इस प्रकार हैं—

पातकाना समस्ताना द्वे धरे तात पातके।

एक दु सचिवो राजा द्वितीय च तदाश्रय ॥

अविवकमतिर्नृपतिर्मन्त्री गुणवत्सु चक्रितग्रीव ।

यत्र खलाश्च प्रबलास्तत्र कथं मज्जनायसर ॥

राजा मम्पत्तिहीनोऽपि सेव्य सेव्यगुणाश्रय ।

भवत्याजीवन तस्मात् फल कालान्तरादपि ॥

(५०—५२)

अथात् समस्त पापाम दो पाप प्रधान हैं— एक तो राजा

द्वारा दुष्ट मन्त्री रचना और दूसरा वैसे राजा तथा मन्त्राका आश्रय लेना। जहाँ राजा अविवेकी है मन्त्रा गुणिशक्ती उपक्षा करनेवाला है और जहाँ दुर्जन बला हैं, वहाँ मज्जनाका समावेश कैसे सम्भव है? सदगुणसम्पन्न राजा सम्पत्तिरहित होनेपर भी सव्य है क्योंकि ममय अनुकूल होनेपर वैसे राजामें जीविका भी मिलती है और फनकी भी प्राप्ति होती है।

‘भाजप्रबन्ध’ स यह स्पष्ट होता है कि राजा भाजकी राज्यनैति शास्त्रानुमोदित था। उन्हान दान, धर्म तप, त्याग आर एध्वर्यस युक्त राज्य किया था। सरस्वती और लक्ष्मी दोना समान भावसे उनक राज्यम प्रतिष्ठित थीं। राजा भाजकी दानशक्तिक वारेम रूपकाश्रित शलीम कहा गय है कि अभीष्टितका पूरा करनेम समर्थ चिन्तामणि कामधेनु और कल्पवृक्षकी उत्पत्ति राजा भाजके दान-जलस हुई था अन्यथा साधारण जलसे पत्थर (चिन्तामणि), गाय (कामधेनु) आर पट (कल्पवृक्ष) - म इतनी दानशक्ति कैसे आती? इस प्रकार राजा भोज अपन युगक उत्तम राज्यनानिस्मृत राजाआम सर्वप्रणी थे।

~~~~~

महर्षि मेंह्रीकी नैतिक शिक्षा

(प्रियका कुमार 'विहारी)

महर्षि मेंह्री परमहंसजी महागजकी कतिपय कृतियाम ‘महर्षि मेंह्री-पदावली’ सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके पद्य गेय तथा भावमोन्दर्यम भरपूर हैं। इनमें महर्षि मेंह्रीकी साधनाजनित सद्य अनुभूतिकी सम्यक् अभिव्यक्ति हुई है। महर्षि मेंह्री ऋषिया और मत्ताकी दीर्घकालीन अविच्छिन्न परम्पराकी आधुनिकतम कडीके रूपमें परिगणित हैं। इन्हाने समस्त मसाके लागोको नैतिक शिक्षा दते हुए कहा है—
सुनिये सकल जगत के वासी। यह जग नश्वर सकल विनासी ॥
यह जग धूप धाम है भाई। यह जग जानो छत्ता पहाई ॥
सर्वहि कहा यहि अगमापाई। तुम पकड़ा यहि जानि सहाई ॥
मृगतृष्णा जल सम सुख याकी। तुम मृग ललबहु देखि एकाकी ॥
याते भवदुख सहदु महाई। विन सतगुरु कहे कौन सहाई ॥
यहि सहाइ यहि निज नहि कोई। सुत पितृ मातृ नारि किन हाई ॥
भाई वधु कुटुम्ब परिवार। राजा रैयत सकल पसरार ॥

वस्तुतः इस ससारम रहनेवाले सभी प्राणा नाशवान् हैं। यह ससार आकाशम उठत हुए धुएँस बननेवाले महलकी तरह नाशवान् है। यह ससार भ्रमम—मिथ्या ज्ञानम भी डाल रखनेवाला है। सभी विवेकी लागान इसे ठपतिशाल आग विनाशशाल कहा है परतु आविवका जन इसे सुखदायी और सत्य समझकर इमम आसक्त हो रहें हैं। इस ससारका सुख मृगतृष्णाके समान झूठा है। निस् प्रकार रंगिस्तानमे हिरन दूरमे जलाशय-जसी मालूम पडनेवाला तेज सूर्यकिरणको विना विचार जलाशय समझ बैठना है आग अपनी प्यास बुझानकी आशास उम आर दाड पडना है, उसी प्रकार ससारक लोग भी विषयाका प्रत्यक्ष करत हो विना विचारे उन्हे मुखरूप समझ बैठते हैं और उनकी प्राप्तिके लिय व्याकुल हो जाते हैं। इसलिय मसासरिक जग जन्म-मरणक दुःखाको रा-राकर सह रहें हैं। ऐसा स्थितिम

सत सद्गुरु ही सच्चे सहायक बनत हैं। इस ससाररूपी धर्मशालाम कोई किमीका नहीं है। पुत्र, पिता, माता और पत्नी कौन किसके साथ गया ह? भाई, बन्धु, मित्र, सम्बन्ध, परिवारके लाग, राजा-प्रजा सत्र सम्बन्ध झूठे हैं।

महर्षि मेंहीं परमहसजी महाराजने परम सत्यके सम्बन्धम ठीक ही कहा है—
शान्ति रूप सर्वेश्वर जानो। शब्दातीत कही सन्त बखानो॥

× × ×

यहि तुम्हार पिज प्रभु र भाई। जहाँ तहाँ तब सदा सहाई॥
इन्ह की भक्ति करो मन लाई। भक्ति भेद सतगुरु स पाई॥
सतगुरु इन्ह म अन्तर नाहीं। अस प्रतीत धरि रहु गुरु पाहीं॥

सर्वेश्वरको शान्तिस्वरूप जानना चाहिये। सताने उसे शब्दातीत पदसे बोधितकर उसीका वणन किया ह। सभी प्राणियास प्रेम करनेवाला सर्वेश्वर क्षर-अक्षर और सगुण-निर्गुणक पर है। यही सर्वेश्वर एकमात्र सबका स्वामी है, जो सब स्थानापर सदैव सबका सहायक है। सर्वेश्वरकी भक्ति करनकी युक्ति सद्गुरुसे जानकर और उसके स्वरूपका अच्छी तरह विचारकर तत्परतापूर्वक उसकी भक्ति करनी चाहिये। सद्गुरु और सर्वेश्वरमे मूलत काई अन्तर नहीं है—मनम ऐसा विश्वास रखकर सदा गुरुकी सनिधिमे रहना चाहिये।

महर्षि मेंहीं परमहसजी महाराजने ससारम रहते हुए किस प्रकारकी नीति अपनानेस कल्याण हो सकता है इसके सम्बन्धम बतते हुए कहा है—

अनासक्त जग म रहे भाई। दपन करो इन्द्रिन दुखदाया॥
काम क्रोध मद मोह को त्यागो। तूष्णा तजि गुरु भक्ति म लागो॥
मन कर सकल कपट अभिमाना। राग द्वेष अवगुण विधि नाना॥
रस रस तजो तबहि कल्याण। धरि गुरु मत तजि मन यत खाना॥

सासारिक पदार्थोंसे उदासीन हाकर रहना चाहिय। दुःख दनवाली अपनी इन्द्रियाका विषय-वासनाकी आर जानस रोकना चाहिये। काम क्रोध अहकार, माह और लालच—इन मानसिक विकाराका छोड़कर गुरुभक्तिम लगना चाहिये। कपट, अभिमान राग-द्वेष—जा मनके विकार और अवगुण

है, सबको धीर-धीरे छोड देना चाहिय तभी कल्याण हागा। इसी तरह सभी व्यर्थ चाताका त्याग करके गुरुके उपदशाका हृदयमे धारण करना नितान्त आवश्यक है।

महर्षि मेंहीं पाँच पापासे बचकर रहनकी नेक सलाह दी है—

परतिय झूठ नशा अरु हिंसा। चोरी लकर पाँच गरिसा॥
तजो सकल यह तुम्हरो घाती। भव बधन कर जयर सघाती॥
दारू गाँजा भाँग अफीमा। ताड़ी चडू मदक कोकीना॥
सहित तैबाकू नशा है जितने। तजन योग्य तज डारो तितन॥
मास मछलिया भाजन त्यागा। सतगुण खान-पान म पागो॥
खान-पान को प्रथम सम्हारो। तब रस रस सय अवगुण मारो॥

परस्त्री-गपन, झूठ बोलना, नशा सवन करना, हिंसा आर चोरी करना—ये पाँच बडे पाप हैं। इन पाँच पापाका छोडना नितान्त आवश्यक ह, क्योंकि य सब जीवनका बर्बाद करनेवाल हैं आर जन्म-मरणरूप बन्धनम फैसा रखनेवाली मायाके बड बलवान् सहयोगी ह। दारू, गाँजा भाँग, अफीम ताड़ी, चडू, मदक, कोकीन आर तबाकूसहित जितन त्याग करने योग्य नशीले पदार्थ हैं, सब छोड देने चाहिये। मास-मछली आदिका परित्याग करक सात्त्विक भाजन करना चाहिये। पहल अपन खान-पानका सुधारकर धीर-धीरे सब अवगुणाका दूर करो।

महर्षि मेंहीं सत्सगपर बहुत अधिक बल दिया ह—
नित सतसगति करे बनाई। अन्तर याहर द्वै विधि भाई॥
धर्म कथा बाहर सत्सगा। अन्तर सत्सग ध्यान अभगा॥

महर्षि मेंहीं कहते हैं कि प्रतिदिन अदर और वाहर—दोना प्रकारसे अच्छी तरह सत्सगम सम्मिलित हाना चाहिय। कतव्य और अकतव्य-कर्मोंक विषयम तथा अध्यात्मग्रन्थाकी बाताका परस्पर कहना-सुनना बाहरी सत्सग है आर नियमका भग किय बिना लगातार प्रतिदिन ध्यानाभ्यास करना भीतरी सत्सग ह। मेंहीं महाराजका कहना है कि शान्तिस्वरूप पद सबका प्राप्तव्य है। इस शान्तिस्वरूप पदतक जिसकी पहुँच होती है य सत है। ऐसे मुक्त सत ससारक लागका अनान-निद्रास जगात है।

कृषकाचार्य घाघकी नीति

(आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री, शास्त्राचार्य एम० ए० साहित्यरत्न)

भारत एक कृषिप्रधान देश है। भारतमें कृषिका प्रधानता आज भी है। कृषकाचार्य घाघने कृषिका उन्नतिक लिय ममस्त उपयोगी साधनापर प्रकाश डाला है। हल हलवाह, योज बैल उपजाऊ भूमि आदिपर घाघकी नीतियाँ बहुत प्रचलित हो गयी हैं। घाघकी ज्योतिष-सम्बन्धी कहावतें तो साधारण जनतामें आज भी प्रचलित हैं। कहावतामें अधिक घाघकी नीतियोंका विशेष प्रसिद्धि है। 'बाढे पूत पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा'—घाघकी यह सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है। कृषिके उपकरणोंके मदर्धमें घाघने बहुत कुछ कहा है। गृहस्थके सुख-दुःखोंसे व भूत परितोषित थे। उन्होंने लिखा है—

भुइयाँ खडे हर दै चार । घर होय गिहथिन गर दुधार ॥
रहर की दाल जइहन क भात । गागल नियुआ आ घिउ तात ॥
खाँड दही जा घर म हाथ । चौक नैन परोस जोय ॥
कहै घाघ तब सयही झूठा । उहाँ छाडि इहवै येकुठा ॥
घाघने आगे कहा है—

निहपछ राजा मन हा हाथ । साधु परोसी नीमन साथ ॥
हुक्मी पुत धिया सतवार । तिरिया भाई रखे विचार ॥
कहै घाघ हम फात विचार । षडे भाग से दे करतार ॥

अर्थात् राज्यका राजा न्यायी हो मन अपने वशमें हो पडासी सज्जन हो, ठुमन जनका साथ हो, पुत्र आज्ञापालक हो पुत्री सच्चरित्रा हो स्त्री तथा सगे भाई उत्तम विचारके हो य सब बडे भाग्यसे प्राप्त होते हैं। घाघका कथन है—
जोइगर बैमगर दुझगर भाइ । तिप सतवन्ती नीक सुहाइ ॥
धन पुत हो मन होइ विचार । कहै घाघ ई 'सुख अघार ॥

जिस घरमें विवाहित चलवान् समझदार भाई हो। सुन्दर आर सती स्त्री हो। स्वयं पति भी पुत्रवान् और सहचारवान् हो तो उस घरमें अपार सुख प्राप्त होता है।

घाघका निम्न कथन भी बहुत प्रसंगिक है—

जेकर ऊँचा बैठना जेकर खत नीचान ।

आयर बरा का कर जवर मीत दीवान ॥

जा ऊँच लागेके साथ उठना-बैठना हो, जिसका खत निचानमें हो आर जिसके साथ बडे लाग हा ता बरो उसका त्या दिगाड सकगा ।

घाघ गृहस्थ (क्रिमान्)-के कष्टका भी प्रतिपादन करते हैं—

भूत न यानै आपन डाँट । भाई लइ चह नित बाँट ॥
तिरिया कलही करकस होइ । निघो घसल दुष्ट मव काइ ॥

मालिक नाहिन करे विचार । घाघ कहै य विपति अघार ॥

पुत्र आज्ञाकारी न हो। सगा भाई सदा अपना हिस्सा बाँटने-हनु झगडता हो। स्त्री कर्कशा एव झगडालू हो। पाम पडोसमें दुष्टजन हो। गृहस्वामी न्याय-अन्यायका विचार न करके कार्य करता हो तो घरमें विपत्तिका डरा समझना चाहिये।

क्रिमानकी विपत्तिपर घाघने यह भी लिखा है—

नसकट खटिया दुलकन घर । कहै घाघ यह विपत क अर ॥

सानेके लिये अपनी लम्बाईस छाटी खाट हो और घाडा साधी चाल न चलनवाला हो तो जानमें सकट-हा-सकट है। किसानके सकटमें कई कारण बनते हैं।

ओछे (नीच) जनाके साथ उठना-बठना सब कुछ शानक है। इस कथनको बताते हुए घाघ कहते हैं—

आछ बैठक आछे काम । ओछी बात आठौ जाम ॥

घाघ बताये तीन विचार । भूलि न लाजौ इनको नाम ॥

ओछे जनाके सगकी अपेक्षा सर्पके साथ रहना ठाक जाना गया है। सर्प एक ही चार डँसता है किंतु ओछ लाग तो पग-पगपर डँसत (कट दते) रहते हैं।

गृहस्थ जीवन निर्धनताके कारण अभिशाप मान गया है। इसे समस्त विद्वानान स्वीकार किया है। घाघने सडकपरका निवास, बडे लागाका साथ आर धनहीनता—तीना विपत्तिक कारण हैं—ऐसा स्वीकार किया है।

एक तो घमो सडक पर गँव । दूजे बडे बडन म नाँव ॥
तीजे परे दरघ (धन)-से हीन । चण्डा हमका विपना तीन ॥

कृषकाचार्य घाघने स्पष्ट कहा है कि खेतकी सचालन पत्रका लिखना, विनती करना सवारीयाने घाडेकी सेवा अपने हाथा ही करनी चाहिये—

खती पाती खोवती आ घोड की तग ।

अपन हाथ सँवारिय लाख लोग हा सग ॥

घाघका कथन है कि छप्पर घना छाना चाहिये क्रिमानको आलसी नहीं होना चाहिये साधुका स्त्रा नहीं रखनी चाहिये तथा दुर्जनासे लन-देनका व्यवहार नहीं करना चाहिये।

भगवान् बसवेश्वर और उनसे बोधित नीति

(श्री एम० एन० लक्ष्मीनरसिंहजी भट्ट)

भगवान् बसवेश्वर भारतके उच्च कोटिके स्पष्ट प्रवक्ता हैं। ये ११३२ इसवीमे इङ्गलैश्वर बागेवाडी नामक ग्रामम आविर्भूत हुए। यह ग्राम कर्नाटक राज्यके बीजापुर जिलेम हे। बसवेश्वर वचनसे ही क्रान्तिकारी मनोभावमे सम्पन्न थे। इन्हाने समाजम व्याप्त हिंसा तथा बलि-प्रथाका प्रबल विरोध किया और नारीके सम्मानको प्रतिष्ठित किया। इन्ह भगवान् शिवके वाहन नन्दीका अवतार माना गया है।

बसवेश्वरजीन हजारो पदोकी रचना करके लोगोका उद्बोधित किया तथा अपन विचारोस परिचित कराया। इन पदोको कन्नड भाषामे 'वचन' कहते हैं। ये वचन 'बसवापनिपत्'क नामस प्रसिद्ध हैं तथा सामाजिक नीति, वराग्य और शिवभक्तिसे ओत-प्रोत हे। बसवेश्वरक इन उपदेशोसे बहुत लोग आकर्षित हुए हे।

इनक कुछ नीतिवाधक वचनाका मूल और हिन्दीम भावनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इन वचनाक अन्तम इन्हाने अपने आरम्भ दूव कूडलसगम नामक परशिवका अङ्कन किया हे।

साधक कैसे हो?

छलबेकु शरणगे परधनव नोल्लेनैबा, छलबेकु शरणगे परसतिव नोल्लनबा, छलबेकु शरणगे परदैवव नोल्लेनैबा, छलबेकु शरणग लिंगजगम आदेयबा, छलबेकु शरणगे प्रसाद दिटवबा, छल विल्लदवर मेच्च कूडलसगमदेवा।

शिवभक्तिके साधनमे जो साधक लगे हैं उन्हें परधनकी इच्छा न हो, परनारियाकी वासना न हो भक्त और परशिव दोनाम भेद-भाव न हो। भगवान् शिवक भागसे बचा हुआ प्रसाद ही सवन करने योग्य हे। ऐसे भावापर अचल विश्वास और तीव्र इच्छाशक्ति रहनी चाहिये। ऐसा नहीं हो तो हमारे कूडलसगमदेव उस साधकका अनुगृहीत नहीं करगे।

सत्य-अहिंसा आदि प्रशस्त आचरण हे

कळबडा कोलबडा, हुसिपनुडियलु वेडा मुनियवडा, अन्तरगे असह्य पडवडा, तन्न, वणिणस बडा इदिर हळियलु वडा इद अतरग शुद्धि इद बहिरग शुद्धि इदे नम्म कूडलसगमदेवानलिसुव परि।

चारो प्राणि-वध झुठ क्रोध दूसरास जुगप्सा और

आत्मप्रशसा तथा दूसराकी निन्दा मत करो यही अन्तरगशुद्धि और बहिरगशुद्धि हे। कूडलसगमदेवका प्रसन्न करनकी रीति यहाँ हे।

दूसरोसे अच्छा बर्ताव करे

इवनारब, इवनारब, इवनारब यदनिसदिरय्या, इवन्मव नंदिनेसय्या, कूडलसगमदेवा निम्म मनय मगनदनिसय्या।

यह आरोका ह और यह दूसराका ह—ऐसा भाव नहीं हा। यह हमारा हे, यह हमारा है—ऐसा भाव हा कूडलसगमदेव! आप मुझ अपने घरका वेटा समझ।

दूसरोसे मधुर वाणी बोलनी चाहिये

ऐनुवदिर हदुळविहिर एदोडे निम्ममेसिरि हारिहाहुदे? कुळिळदिर नेल कुळिहोहुदे? ओडने नुडिदडे सिर होड्रे योडेवुदे, कोडलिल्लदिहरोद, गुणविल्लदिहिर कडहि मूग कोय्यदे माणन्न कूडलसगमदेवा।

आइये क्षेम तो ह न, किसलिय आय ह—ऐसा कहनस क्या आपकी सम्पत्ति चली जायगी? बेठिये कहनेसे क्या धरती उड जायगी? तुरत स्वागत करनेस क्या सारा ऐश्वर्य नष्ट हा जायगा? चाह अतिधिका कुछ मत दो पर सद्भाव भी नहीं हो ता क्या कूडलसगमदेव गिराकर नाक नहीं काट लगे?

दयाकी महत्ता

दयविल्लद धर्म यावुदय्या? दयव बकु सकल प्राणिगळेल्लरत्तिल्लयू। दयवे धर्मद मलवय्या। कूडलसगमय्य नतोल्लदोत्तलनय्या।

दया-धर्मके बिना और कान-सा धर्म ह? प्राणिसामान्यमे दया आवश्यक हे। दया ही धर्मकी जड है। ऐसा नहीं हा तो कूडलसगमदेव प्रसन्न नहीं हागे।

मृदु वचनकी प्रशंसा

मृदुवचनवे सकल जपगळय्या। मृदुवचनव सकल तपगळय्या सद्दु विनयय सदाशिवन आलुमयय्या। कूडलसगमदेवा।

मृदु वचन ही सब तरहक जप हैं। मृदु वचन ही सब तरहक तप हैं। सच्चा विनय ही सदाशिवका प्रिय ह। कूडलसगमदेव।

पूनाक दुर्गम अपने मुट्ठीभर वीरोंके साथ जब शिवाजीने प्रवेश करके मुगल सेनाकी कटाई आरम्भ की तो शायस्ता खाँकी अँगुलियाँ ही नहीं कटीं, उसकी छ त्रेगम भी वहीं ढेर हो गयी। उसका पुत्र मारा गया।

थोड़ी कल्पना तो कीजिये कि सैनिक-शिविरमें अपनी छ मामियाके बारे जानेका समाचार सुनकर आरगजेवर पर क्या बोती होगी? यह सब कुछ भोगवादका परिणाम है। इतिहास साक्षात् ह कि दक्षिणसे उत्तरमें स्थानान्तरित होनेके लिये मुगल-सेनापति भारी घूस देते थे। क्या? इसलिये कि भोगवादके कारण वे अब निस्तब्ध, निष्प्राण तथा पराक्रमशून्य हो चुके थे। इसके विपरीत बिना भाजन-सामग्रीके ही रणभूमिका प्रस्थान करनेवाले मराठे अपने तपक कारण पग-पगपर मौतका ललकारते-हुकारते हुए विजयी होते रहे।

लोकमान्य तिलकजीने लिखा है *Luxury leads to downfall* अर्थात् भोग-विलासका परिणाम पतनके सिवा कुछ भी नहीं है। गीतामें जहाँ नररुके द्वार गिनाय गये हैं, वहाँ यही ता बताया गया है कि भोगवादका परिणाम पाप, ताप तथा दुःख-दारिद्र्य ही है। एक सतने लिखा है कि आवश्यकतासे अधिक धनका बढ़ जाना पतन एवं विनाशका कारण हाता है।

वेद-उपनिषद् चत्तावनी देते हुए कहते हैं कि भोगाका त्यागभावसे भागो। इनमें आसक्त मत होओ, धन किसीका भी नहीं है—'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्ध धनम्॥' भागामे लिप्त हो जाना 'डूब जाना ही भोगवाद है। फ्रांसके मार्शल पीटानने द्वितीय विश्वयुद्धके समय हिटलरकी सेनाके सामने फ्रांसकी लज्जाजनक पराजयके विषयमें कहा था— *France lost because her youngones were given to lust* फ्रांस पिट गया क्योंकि उसका युवक भोगवादी थे।

आजके समयमें तो पद सम्पदा तथा साधनाकी बहुलतावाला व्यक्ति प्रतिष्ठित माना जाता है, किन्तु गीताके अनुसार जिसन इन्द्रियाको अपने वशमें कर लिया वही प्रतिष्ठित है। हमारा प्रतिष्ठित होने एवं भागवादी सस्कृतिक

प्रतिष्ठित होनेकी परिभाषा तथा सोचमें भारी अन्तर है। परिणाममें जो अन्तर है सो तो सबके सामने ही है।

तप जीवनकी आधारशिला है—वैदिक सस्कृतिक तपकी जीवनकी आधारशिला माना गया है। हमारी सस्कृतिमें तपस बढ़कर महानताकी कोई काटि नहीं है। कच्ची इटोका मूल्य साधारण-सा होता है, परन्तु भट्टेमें तपकर कच्ची इटि जब पक जाती है तो उनका मूल्य कई गुना अधिक हो जाता है। इसी प्रकार सामान्य मनुष्यमें जब तपकी प्रतिष्ठा हा जाती है तो वह स्वरूपस्थितिके समीप पहुँचने लगता है। इस प्रकार जड़ और चेतन—दोना तपके नियमकी परिधिमें आते हैं।

इसलाम धर्म भी तपकी वैदिक मर्यादाका मानता है। हदीसमें आता है कि हजरत मुहम्मद साहबन एक बार कहा था—'ऐ मुसलमानो! मुझ तुम्हारी कगाली—निर्धनतास उतना डर नहीं लगता, जितना कि तुम्हारी सम्पन्नता तथा ऐश्वर्यसे।' भाव यही है कि समय एवं तपस शून्य व्यक्ति सम्पन्न होते ही भोगवादी बनकर विनाशक मुखमें चला जाता है।

वेदोंमें तप एवं ब्रह्मचर्यकी बड़ी महिमा गायी गयी है। अथर्ववेदके ब्रह्मचर्य-सूक्तमें ब्रह्मचारीके लिये चार बाते आवश्यक बतायी गयी हैं। इन्हें जीवनका शृङ्गार अथवा भूषण मानना चाहिये। ये चार बातें हैं—समिधा, मेखला श्रम तथा तप। इनके पालनसे सतापकी वृत्ति घनीभूत हाती है।

विश्वका इतिहास साक्षी है कि भोगवाद व्यक्ति तथा समाजका पराजित कर देता है।

बड़े दुःखकी बात है कि आजकी पीढ़ी तप शून्य होकर भागवादी तथा प्रमादी बनकर निस्तब्ध एवं निष्प्राण बनती जा रही है। इसके मूलमें अपने सास्कृतिक नैतिक मूल्योंकी अवमानना ही मुख्य हतु दिखायी देता है। यदि पुन नैतिक आदर्शोंको प्रतिष्ठित कर लिया जाय तो हम अपने खोये हुए गौरवको फिरसे पा सकते हैं।

[प्रेषक—श्राशिवकुमारजी गायल]

क्षमा-नीतिका आदर्श

(डॉ० श्रीश्रीककुमारजी पण्ड्या डी० लिट्०)

वस्तुतः नीति परमतत्त्वकी प्रतिभूति ही है। जो कुछ कल्याणकारी है वही नीति है। यह शाश्वत अनन्त प्रवाहो एव ईश्वरीय विभूति है। सृष्टिका यही पीयूषतत्त्व है। भगवान् स्वयं गीता (२।१४)-म कहा है—'तास्ति तिस्रस्य' अर्थात् 'सहन कर ला।' सहन करनेकी यह कला मनुष्यको ईश्वरके निकट लिये चलती है। क्या वह भूलने नाय है कि भगवान् श्रीकृष्णका जन्म कारावामम हुआ था या स्वयं वासुदेव श्रीकृष्णने अर्जुनका रथ हाँका था। उन प्रत्यक्ष परिस्थितिमें कतव्य-निवाह करत जाना आर थाडा भी विचलित न होना ही नातिका मुख्य रूप है। इस नियति समझनेकी भूल भी हम नहीं करनी चाहिय।

नातिम क्षमाका स्थान बहुत ऊँचा है। वस्तुतः क्षमाभाव नीतिका ही अङ्ग है। 'अनुग्रहाय भूतानाम्'—परमात्माका यह परोपकार (अनुग्रह)—भाव ही क्षमा-नाति है। कितनी ही बार परमात्माने मानव-देह धारणकर हम सृष्टिको सम्बल पदान किया। ईश्वरने अपना ईश्वरपद छाडकर भी इस धराका दुख कम किया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने ईश्वरपद छोडा ईश्वरत्व नहीं। यहाँ अनुग्रह कहलाया तथा इसाने क्षमाभावको परिपुष्ट किया।

परमात्मा तो बडे दयालु है। उनके कारुण्यकी कल्पनातक मानव नहीं कर सकत। यही करुणा-नीतिका सर्वश्रेष्ठ पाठ है, जहाँ ईश्वरने अपन भक्तको अपनेस भाँँचा जानामे कोई कसर नहीं छाडी उमकी प्रार्थनापर स्वन प्रस्तुत हुए, उसका दुख दूर किया आर यहाँतक कि कभी-कभी अपने भक्तसे क्षमातक माँगनम भी व नहीं हिचकिचाय। इस तरह स्वयं ईश्वरने अनायास ही विश्वका क्षमा-नीति प्रदान की, जो सह-अस्तित्वका मूल है।

भक्त प्रह्लादक जीवनमें सम्बन्धित प्रसंग है। निर्दयो पिता राजा हिरण्यकशिपु अपन पुत्र भक्त प्रह्लादको असीम यातनाएँ देता है। किंतु वह घालन विचरित नहा हाता। सब कुछ सहन करता है। एक लामहर्षक प्रमगम लाहका गर्म—तप्त लाल रम्भा है हिरण्यकशिपु बालन प्रह्लादको उलाहना देत हुए निधुरतापूर्वक कहता है—'यहाँ भी तेरा भगवान् हागा ?'

'क्यासी यदि स सबत्र कम्मात स्ताम्हे न दृश्यते॥'

(श्रीमद्भाग ७।८।१३)

कहाँ है वह तुम्हारा भगवान् ? तुम तो कहते हो वह सर्वत्र है। यदि ऐसा है तो फिर वह इस स्नाम्भ क्या नहीं दिखायी देता ? आह ! कितना धोभरस, कितना हृदय-विदारक प्रसंग रहा हागा वह ! कितनी उलाहनासे भरा पशन ! भक्तको इसे सहन करनेके सिवाय क्या चारा ! पण्डु ईश्वरकी भक्तवत्सलता दखिय—स्नाम्भ फट जाता है, स्वयं भगवान् प्रकट हाते हैं और बडे आर्त स्वरमें अपने प्रिय भक्त प्रह्लादसे कहत है—

क्रेद वषु क्व च वय सुकुमारमतत्

क्रेता प्रमत्तकृतदारुणयातनासो ।

आलोकित विषयमतदभूतपूर्व

क्षनाव्यमङ्ग यदि न समय विलम्ब ॥

'प्रिय वत्स ! कहाँ तेरा कोमल शरीर, कहाँ तेरी छाया उम एव कहाँ उन्मत्त दत्यद्वारा दी गयी दारुण यातनाएँ ! अहो ! यह कैसा अद्भुत दृश्य दर्शनेमें आया ! मर आनम विलम्ब हो गया हो तो है वत्स ! तू मुझ क्षमा कर !' बाब प्रभु ! धन्य है आपका ईश्वरत्व ! सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके स्वामी परब्रह्म परमेश्वर आज एक अष्ट वर्षीय बालकमे क्षमा-याचना कर रहे हैं ! उस अपनी गोदम बिठाकर बाल्मल्यापुत्र नि सतृकर क्रोधातिनाका शमन कर रहे हैं।

यह है ईश्वरत्वका जोदार्य ! हाँ, व अपनी सम्पूर्ण सम्प्रभुता भूलकर अपने-आपको भक्ताधीन निरूपित करत है। नायकाधिनायकका यह आचरण नि सत् है नातिका सर्वश्रेष्ठ गुण है। तभी तो भगवान्ने गातागाम कहा है—'नीतिरस्मि जिगीषताम्' आर इस तरह उन्होंने अपन वचन सत्य सिद्ध कर दिये—'अनुग्रामाह नित्य पूषेयेत्यङ्घ्रिणोभुभि ।' (नीमद्भाग ११।१४।१६)

'मैं भक्ताके पाछ-पाछे इसलिये घूमता हूँ ताकि उनको चरणरजसे पवित्र हो जाऊँ।' परम पवित्रको क्या पवित्र होना है ! वह तो स्वयं शुचितास भी पर है तथापि इस औदार्य भावका सरक्षित-पल्लवित करनेका उद्देश्य लिय उच्चारित करत हैं। भगवान्ने ता यहाँतक कह दिया—

साधवो हृदयं महा साधूना हृदयं त्वहम्।

मदन्यत् त न जानन्ति नाह तेभ्यो भनागपि॥

(श्रीमद्भाग० १।४।६८)

‘साधु पुरुष मेरे हृदय है और उनका हृदय मे हूँ।
व मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते और मैं उनका अतिरिक्त
कुछ नहीं जानता।’

ईश्वरका यह क्षान्त-भाव ही अहको निगल रहा है,
अन्यथा यह सृष्टि ‘मैं’ के चक्रव्यूहमें ऐसी उलझ जाती कि
कहीं भी, कुछ भी शेष नहीं रहता। भगवान् श्रीरामने इसी
बातको आगे बढ़ाते हुए हनुमान्‌जोसे कहा—‘मदङ्गे जीर्णता
यातु यत् त्वयोपकृत कपे।’ (वाल्मीकि० ७।४०।२४)

अर्थात् ‘मैं’ जीवनपर्यन्त तुम्हारा ऋण नहीं चुका
पाऊँगा—तुम्हारा उपकार नहीं भूल पाऊँगा। हनुमन्। म त
यही चाहता हूँ कि तुमने जो-जो उपकार किये हैं, वे सब
मेरे शरीरमें शमित हो जायें।’

भगवान्‌का यह व्यवहार यही सिद्धांत है कि हम
सभी एक-दूसरेके पूरक हैं, काइ पूर्ण नहीं। इस दृष्टिसे हम
लोक-व्यवहारमें क्षान्त-भावको अपने स्वभावका अङ्ग बना
लेना चाहिये। यही यथेष्ट है।

क्षमा माँगनेकी ही तरह क्षमा करना भी बड़प्पन ही
है। शिशुपालके सो अपराध भगवान् श्रीकृष्णन क्षमा कर
दिया। वृत्रासुर, त्रकासुर हिरण्याक्ष रावण, कस आदि
अनेक दैत्याको भी क्षमा करके उन्हें अपन धाम युला
लिया। भगवान् श्रीरामन तो क्षमाका यहाँतक महिमा-मण्डित
किया है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वे कहत ह—
कोटि विप्र यथ लागहि जाहू। आर्षे सरन तजडै नहि ताहू॥

(रा०च०मा० ५।४४।२)

‘कराडों ब्रह्महत्याआका भागी भी यदि मेरी शरण
आता है तो मैं उसे भी नहीं त्यागता (क्षमा कर दता हूँ)।’

अतः क्षमा-नीतिका यह स्वर्णमय अध्याय है, जहाँ द्रुत
स्वत समाप्त होकर एकत्व स्थापित हो जाता है। तभी तो
कहा है—‘क्षमा वीरस्य भूषणम्।’ क्षमा वीरका आभूषण है।

ईश्वरकी ही तरह ईश्वराश उनके भक्तान भी इस
क्षमाभावको आचरित किया है। महाभारतका बड़ा ही
कारुणिक प्रसंग है—अश्वत्थामा पाण्डव समझकर द्रापदीके
साथे हुए सभी पाँच पुत्रोंको मातक घाट उतार दत हैं। पुत्र-
शोकसे विह्वल भीम अश्वत्थामाको मारनेके लिय उद्यत होत
ह परन्तु द्रोपदीके अन्त करणम विराजित क्षमाभाव-
स्वरूप ईश्वर मुखरित हात ह—

मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता।

यथाह मृतवत्सऽऽर्ता रोदिष्यश्चमुखी मुहु॥

(श्रीमद्भाग० १।७।४७)

‘गुरुवर द्रोणाचार्यका पतिव्रता पत्नी देवी गातमी
भी ता मेरी तरह माता हैं। यदि य (अश्वत्थामा) मर
जायेंगे ता वह माँ भी रोयगी। मर पुत्र मर गय है ता
मैं आँसू बहा रही हूँ, ऐस ही वह माँ न रोय—ऐसा
कहत हुए द्रोपदी फुँफकार उठती ह—‘छाड दा, छाड
दो इन्ह।’

वाह भारत-धरा तू आर तेरी वाला। तुम धन्य हा।
पाँच-पाँच पुत्राकी बलिके बाद भी द्रापदी अपनी काय
उजाडनेवालेका कहती है—‘मुच्यता मुच्यतामप’ (श्रीमद्भाग०
१।७।४३) धन्य है प्रभु तूरी यह माया आर तेरा यह
क्षमाभाव।

या दवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण सस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम॥
जो दवी सत्र प्राणायाम क्षान्ति (क्षमा)—रूपसे
स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारम्बार
नमस्कार है।

~~~~~

धन दारा अरु सुतन सा, लगी रहै नित चित। नहि रहीम कोऊ लख्यो, गाढे दिन की पित॥
भार झाकि कै भार म, रहिमन उतरे पार। पै बड़े मँझधार म, जिन के सिर पर भार॥
रहिमन कयहुँ बडेन के, नहि गर्व को लेस। भार धरै ससार का, तऊ कहावत सस॥
रहिमन तीन प्रकार ते हित-अनहित पहिचानि। परवस पर, परोस बस, पर मामिला जानि॥
रहिमन पर उपकार क, करत न यारी बीच। मौस दिया शिवि भूप ने, दीन्ह हाड दधीच॥

—सत रहाम

~~~~~

व्यावहारिक जीवनमें अहिंसा-नीतिका उपयोग कैसे करे

(श्रीरामनिवासजी लखोटिया)

विश्वके प्रायः सभी धर्मोंमें अहिंसाके महत्त्वपर बहुत प्रकाश डाला गया है। परन्तु सनातन हिंदू-धर्म और जैन-धर्मके सभी ग्रन्थोंमें अहिंसाकी विशेष प्रशंसा की गयी है। अष्टाङ्गयोगके प्रवर्तक महर्षि पतञ्जलिनने योगके आठ अङ्गोंमें प्रथम अङ्ग 'यम'के पाँच महत्त्वपूर्ण अंश बतलाये हैं, जिनमें उन्होंने 'अहिंसा' को प्रथम स्थान दिया है। इसी प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने भी गीतामें अहिंसाकी महत्तापर जगह-जगह प्रकाश डाला है। महाभारतके अनुशासनपर्वमें विश्वविख्यात वाक्य 'अहिंसा परमो धर्म' कहा गया है। भगवान् महावीरने अपनी शिक्षाओंका मूल आधार अहिंसाको बताते हुए कहा है कि 'जियो और जौने दो।' भगवान् महावीरने व्यावहारिक जीवनमें अहिंसाको वह महत्त्व दिया है, जिससे इस बहुत ही सम्माननीय पद प्राप्त हुआ है। वास्तवमें अहिंसाका अपने जीवनमें उतारना ही इसका महत्त्व समझने आ सकता है।

अहिंसा क्या है?—अहिंसा मात्र हिंसाका अभाव ही नहीं, बल्कि किसी भी जीवका सकल्पपूर्वक वध नहीं करना और किसी जीवको अकारण दुःख नहीं पहुँचाना है तथा ऐसी जीवनशैली अपनानेका नाम ही अहिंसात्मक जीवनशैली है। अहिंसाको इस प्रारम्भिक बातका पालन किये बिना अर्थात् अहिंसात्मक जीवनशैली अपनाने बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी हालतमें न तो पूर्ण योगी हो सकता है, न उसे ध्यान आदि पूर्ण सफलता ही मिल सकती है एवं न वह पूर्णरूपसे धार्मिक या आध्यात्मिक ही कहा जा सकता है। अतः जीवनके परम उद्देश्यको प्राप्त करनेका प्रथम साधन है व्यावहारिक जीवनमें अहिंसाका समग्ररूपसे अनुपालन।

ईर्ष्या-द्वेषरहित जीवन—अपने दैनिक जीवनमें हम बहुधा यह पाते हैं कि दूसरे व्यक्तिकी उन्नति देखकर हमारे मनमें उनके प्रति कभी ईर्ष्याकी भावना आती है तो कभी द्वेषकी। यदि हमने ऐसी ईर्ष्या या द्वेषकी भावनाको मनमें स्थान दिया तो यह वैचारिक हिंसा होगी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हम ही होगा, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष वह विष है जो उस घड़ेको ही अधिक नुकसान पहुँचाता है जिसमें वह एकत्रित किया जाता है वजाय उस व्यक्तिके जिसके प्रति ऐसा भाव अपनाया जाता है।

आवश्यकताओंकी सीमा बाँधना—आजकी उपभोक्ता

संस्कृतिद्वारा निरन्तर इस बातको फैलानेके प्रयास किये जा रहे हैं कि हम प्रत्येक समय नयी वस्तुआका उपभोग करना चाहिये। परन्तु भारतीय संस्कृतिके आधारभूत मूल्योंमें प्रधान मूल्य है—'सतोष' और 'अपरिग्रह'। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी आर्थिक उन्नतिके लिये प्रयासशाल नहीं रह बल्कि हम अधिक परिश्रम करे और कमायें किन्तु धनका सदुपयोग परोपकारके लिये ही करें। इसके साथ ही कहें तो हम अपनी आवश्यकताओंकी एक रेखा खींचनी ही होगी। हम अपनी परिस्थितियाँ, भावनाएँ और आवश्यकताओंके अनुसार अपनी आवश्यक वस्तुओंको एक सीमा-रेखामें बाँध लें और जब यह सम्भव होगा तो भ्रष्टाचारके उन्मूलनमें हम भी सहायक होंगे। नैतिक मूल्योंका जीवनकी आवश्यकताओंके साथ जोड़ते हुए जब हम लाभरहित सतोषपूर्ण, उच्च विचारयुक्त सादा एवं संयमित जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा व्यवहारमें अहिंसाका यह रूप बहुत ही सुख और शान्ति-प्रदायक होकर आयेगा। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम अपनी आवश्यकताओंकी सीमा स्वयं ही तय करें।

शाकाहारी तथा व्यसनमुक्त जीवन—अहिंसाका पालन किये बिना अर्थात् बिना जीव-हत्या रोके हम पूर्णरूपसे धार्मिक या आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। इसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम पूर्णरूपसे शाकाहारी बन रहें और किसी भी प्रकारके मांस, मछली जीव-जन्तु या क्रूरतासे उत्पन्न अन्न आदिको ग्रहण नहीं करें। यह तभी सम्भव होगा जब हम दयाकी भावना हृदयमें धारण करेंगे। 'दया धर्मका मूल है' और दयाको व्यावहारिक जीवनमें उतारनेके लिये यह आवश्यक है कि हम शाकाहारी रहें। यदि सम्भव हो सक तो कभी किसी बूचड़खानेकी निरीक्षण न करें। यदि मासाहारी व्यक्ति भी कभी किसी बूचड़खानेकी निरीक्षण करेगा तो जिस क्रूरता और जिस निर्मम ढंगसे जानवरोंकी हत्या की जाती है, उसे देखकर अपने-आप मासाहारको त्यागनेकी बात उसका मन सदाके लिये बैठ जायगी। इसी प्रकार तथाकथित मुर्गी-पालन-केंद्रोंको देख तो हम पायेंगे कि कितनी यातनाएँ मुर्गियोंको दी जाती हैं। उनकी चाच और पंख काट दिये जाते हैं। उन्हें तब रोशनीमें रखा जाता है और अत्यन्त क्रूरतापूर्ण ढंगसे उन्हें कृत्रिम

तराकेसे अड़े उत्पन्न करनेके लिये बाध्य किया जाता है।

—यह घोर हिंसात्मक कार्य है। इसलिये किसी भी हालतमें अड़ेकी कोई भी चीज और अडाभिन्नित कंक, पैस्ट्री, रशियन सलाद आदि हमें कभी भी नहीं खाना चाहिये एवं अपने परिवार, मित्रा तथा बन्धु-बान्धवोंको भी ऐसा करनेसे रोकना चाहिये। ऐसा करनेपर ही व्यावहारिक जीवनमें अहिंसाको हम उतार सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी रूपमें शराब और अन्य मादक द्रव्याका सेवन न करे। क्योंकि मदिरा-पानसे बुद्धि भ्रष्ट होती है और जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है तो मनुष्य किसी भी प्रकारका अनर्थ करनेमें नहीं हिचकता। दूसरी बात यह है कि अधिकांश अच्छी शराबाम इजिनग्लास और कई प्रकारक पासाहारी तत्व—जैसे रक्त, हड्डी आदि मिलाये जाते हैं, जिससे मदिरा-पान हिंसाके अन्तर्गत आता है। इसलिये व्यावहारिक जीवनमें अहिंसाको उचित स्थान देनेके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम पूर्णरूपसे शाकाहारी ही रहें और किसी भी रूपमें मदिरा-पान न करें तथा अन्य विभिन्न प्रकारके व्यसनासे भी अपने-आपको मुक्त रखें।

क्रोधपर सयम—अकारण या बात-बातमें क्रोध आ जाना हिंसाकी प्रवृत्तिका एक प्रारम्भिक रूप है। इसलिये हमें ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिये कि हम क्रोधी न हों। जीवनमें कई बार ऐसे प्रसंग उत्पन्न होते हैं जब हमारी बात नहीं मानी जाती या हमारी भावनाके अनुरूप कोई कार्य नहीं होता जिससे तुरत हम क्रोध आ जाता है। गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने कहा है कि क्रोध करनेसे बुद्धिका नाश होता है और जब बुद्धिका ही नाश हो गया तो अपने जीवनके परम उद्देश्यकी प्राप्तिका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये व्यावहारिक जीवनमें यह अति आवश्यक है कि हम क्रोधपर नियन्त्रण रखें।

क्षमा-दान—जैन-समाजके सभी पन्थों एवं शाखाओंका सदस्याद्वारा पर्युषण-पर्वको आत्म-शुद्धि, क्षमा-याचना और क्षमा-प्रदान—जैसे विविध कार्योंके लिये जावनका एक आवश्यक अङ्ग माना जाता है। परन्तु जीवनमें पूर्ण अहिंसाको प्रतिष्ठित करनेके लिये हमें सच्चे मनसे यह भावना मनमें लानी होगी कि हम पर्युषण-पर्वपर ही नहीं, बल्कि सदाके लिये सभीसे क्षमा-याचना करते रहें। इसके लिये यह भावना, करनी होगी कि मुझे सभी क्षमा कर। सभी प्राणी

मेरे लिये मित्रवत् हैं। मेरा किसीसे भी वर नहीं है, ऐसी भावनासे प्रेरित होकर हम व्यावहारिक जीवनमें इस उतारनाका प्रयत्न करें तो फिर अहंकारवश उत्पन्न हुआ क्रोध या द्वेष समाप्त हो जायगा। इसी प्रकार क्षमाका दूसरा पहलू भी ध्यानमें रखते हुए हम अपने हृदयमें किसीक प्रति द्वेष आदिकी जो भावना रखते हैं, उसे निकाल दें। दूसराके द्वारा हमारे प्रति किये गये दुर्व्यवहारकी स्मृतिको समाप्त करनेमें हमारा हृदय विकाररहित होता है और वह अहिंसा-व्रतके पालनका प्रमुख अङ्ग बनता है। अन्यथा यदि हम दूसराक प्रति मनमें बुरे भाव रखेंगे और उनके द्वारा अपने प्रति जाने-अनजाने किये गये अपराधका क्षमा न करेंगे तो हमारे मनमें हमेशा उनके प्रति हिंसाकी भावना रहगी और तब हम किसी भी प्रकारसे अहिंसाके पुजारी नहीं कहला सकते।

परिवारमें अहिंसा—परिवारमें अहिंसाका पालन करना पारिवारिक सुखके लिये नितान्त आवश्यक है और इसका सबसे बड़ा सूर है 'सहनशीलता'। जब हम उदारता और सहनशीलताका परिचय देंगे तो पायेंगे कि पारस्परिक सम्बन्धोंमें कितनी मिठास है। जब हम अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिकी सीमा बंधक ईर्ष्या और द्वेषकी भावनाओंको अपने हृदयसे निकाल देंगे तो परिवारमें अपने-आप ही सामञ्जस्य एवं प्रेम पैदा हो जायगा, इससे पारिवारिक जीवनमें व्यावहारिक अहिंसा उभरेगी।

स्वयंका प्रभावी उत्कृष्ट जीवन और आचरण—हम अपने जीवनमें अहिंसाको प्रमुख स्थान देना है और ईर्ष्या तथा द्वेषरहित होकर, लोभ-वृत्तिका त्याग करते हुए, सम्यक्त खान-पान तथा व्यवहार एवं क्षमाकी भावनाको जीवनमें उचित स्थान देते हुए ऐसा उत्कृष्ट जीवन जीना है कि हमारी जीवनशैली एक अनुकरणीय आदर्श बन जाय। हमारा स्वयंका आचरण और दैनन्दिन व्यावहारिक जीवन ऐसा हो जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति स्वयं ही उस ओर उन्मुख हो जाय। इससे नैतिक मूल्यांका पालन स्वतः हो जायगा और सत्य अहिंसाकी प्रतिष्ठा भी हो जायगी। पूर्ण अहिंसाक प्रतिष्ठित हो जानेपर स्वाभाविक वर भी भूल जाते हैं और परस्पर उदात्त मैत्रीका भाव स्थापित हो जाता है—

'अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥

(पातञ्जल योग ०२। ३५)

मार्क्सवाद और रामराज्य

(डा० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा)

मार्क्सवादो दर्शनम पाश्चात्य दार्शनिक विचाराका विकास हुआ है, जिससे यह पाश्चात्य विचारधाराके साथ दर्शन, राजनीति, संस्कृति, शिक्षा आर अर्थ-व्यवस्था आदिके क्षेत्रमे विधम फलता चला गया। मार्क्सवादस ही समाजवाद आर साम्यवाद-जैसी विश्वव्यापी विचारधाराआका रूप विकसित हुआ है। कार्लमार्क्सका मार्क्सवादका जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने विश्वमे सुख-समृद्धिके लिये साम्यवाद या समष्टिवादको आवश्यक ही नहा, अपितु अवश्यम्भावी बताया ह। वस्तुतः इस वादमे ईश्वर, आत्मा, धर्म, पाप-पुण्य और अध्यात्म आदि आस्तिक विचाराका खण्डन करके शुद्ध भौतिकवादका समर्थन किया गया है, इसलिये वेद-उपनिषद्, रामायण महाभारत पुराण तथा मनु-याज्ञवल्क्य आदिके धर्मशास्त्रापर आधारित भारतीय दर्शनका मार्क्सवादसे मेल नहीं खाता। यही कारण है कि मार्क्सवादी विचारधारा विश्वम और कहीं भी भले ही फली-फूली हो परंतु भारतवर्षम नहीं। वर्तमान युगके महान् मनीषी एव अविस्मरणीय महापुरुष धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजद्वारा मार्क्सवादके खण्डनम लिखित और 'गीताप्रेस' गोरखपुरद्वारा प्रकाशित ग्रन्थ 'मार्क्सवाद और रामराज्य' म इस वादकी युक्तियुक्त समालोचना कर रामराज्य-जैसी शासन-प्रणाली तथा भारतीय जीवन-दर्शनको ही विश्वके लिप्त कल्याणकारी बताया गया है। उस विश्वविख्यात ग्रन्थके आधारपर ही यहाँ इस विषयम विवचन प्रस्तुत किया जा रहा है—

कार्लमार्क्स

इनका स्थिति-काल सन् १८१८ ई०स सन् १८८३ ई०तक माना जाता है। इनका 'दास कैपिटल' नामक ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। इनका जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवारम हुआ था। पहले इन्होंने वकालत पढी परंतु वकालत न करके ये पत्रकार बन गये। इसी दौरान मार्क्सने 'हीगेलवाद'-का अध्ययन किया और अपनेसे पूर्ववर्ती कई दार्शनिकाक विचारासे प्रभावित होकर नयी ऐतिहासिक विश्लेषण-पद्धतिको जन्म दिया। कुछ समय पश्चात् हीगेलके मानवतावादस प्रति होकर ये मजदूरोक आन्दोलनसे जुड गये और शीघ्र ही उनक नेता बन गये। विभिन्न पत्र-पत्रिकाआम प्रकाशित

होनेवाल लेखासे अपनी जाविका चलाते हुए भा व कभा अपने ध्येयसे विचलित नहीं हुए। अन्तत उनकी गणना प्लेटा, अरस्तू और हीगल आदि दार्शनिकाका प्रथम हान लगी। मार्क्सके प्रसिद्ध ग्रन्थाक नाम है—'फॉर्बर्ट ऑफ फिलॉसफी' 'मनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी' 'एटैन्थ ब्रूमयर ऑफ लुई वानापार्ट', 'ए कटिव्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी', 'क्लास-स्ट्रगल इन फ्रांस' और 'रिवेल्यूशन एड काउटर रिवल्यूशन' आदि। मार्क्सको आर्थिक तथा बौद्धिक सहायता देनेवाला एंगेल्स नामक धना व्यक्ति एक मिलका मालिक था। मार्क्सको मृत्यु हानेपर उसन ही कम्युनिस्ट आन्दोलनका नतुत्व किया। बादम लेनिन इस आन्दोलनके नेता बने। सन् १९१७ ई०म उनके नतुत्वमें समाजवादा क्रान्ति हुई और जीवनभर व सावियत शासनक सूत्रधार बने रहे। मार्क्सके राजनैतिक दर्शनके आधारपर आजतक रूसकी शासन-व्यवस्था चल रही ह।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

मार्क्सके दर्शनका द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (डाइलैक्टिकल मेटिरियलिज्म) या ऐतिहासिक भौतिकवाद (हिस्टोरिकल मेटिरियलिज्म) भी कहा जाता है। यह दर्शन द्वन्द्वात्मक दृष्टिसे प्राकृतिक घटनाआकी जाँच आर पहचान करता ह तथा भौतिकवादो दृष्टिसे प्राकृतिक घटनाआकी व्याख्या करके सिद्धान्तकी विवेचना करता ह। लैनिनक पक्षात् रूसकी सत्ता सँभालनेवाले स्टालिनके अनुसार मार्क्सवाद न तो अन्ध श्रद्धा है आर न ही अन्धविश्वास। अत उसका व्याख्या समयानुसार परिवर्तित होती रहती ह। यही कारण है कि साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्तियुगम लैनिन मार्क्सवादकी पुन व्याख्या की थी। अत लैनिनवादको प्रधान रूपसे सर्वहाराके अधिनायकत्वका दर्शन कहा जाता है। इतिहास और समाजकी आर्थिक व्याख्या मूल्य एव अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त वर्गसघर्ष आर सर्वहाराना अधिनायकत्व उसक दर्शनके मुख्य विषय हैं।

मार्क्सवादके सिद्धान्त

हीगेलक द्वन्द्ववाद गिटेनक अधशास्त्र और फ्रांसक समाजवादी दर्शनक अध्ययनद्वारा मार्क्सन द्वन्द्वात्मक

भौतिकवादक नामसे जिस नये दर्शनका प्रवर्तन किया, उसके मुख्य सिद्धान्त य है—

(१) वर्गोंका अस्तित्व उत्पादन-व्यवस्थाके अनुकूल होता है। दासताके युगम वर्गोंका अस्तित्व आर सघर्ष उस युगकी उत्पादन-व्यवस्थाक अनुकूल था। इसी प्रकार सामन्तशाही एव पूँजीवादी युगम वर्गोंका अस्तित्व ओर सघर्ष इन युगकी उत्पादन-व्यवस्थाक अनुकूल था।

(२) वर्ग-सघर्ष अनिवार्यरूपसे सर्वहारादलके अधिनायकत्वका मार्ग प्रशस्त करता है।

(३) विश्वम दो वर्ग हैं शोषित और शोषक। दोनोंम सघर्षकी प्रक्रिया सतत रूपसे चलती रहती है। शोषित वर्ग बहुसंख्यक आर शोषक वर्ग अल्पसंख्यक होता है।

(४) शोषित वर्गको शोषक वर्गक विरुद्ध क्रान्ति करनेके लिये सदैव कनिष्ठ रहनकी आज सजसे बड़ी आवश्यकता है।

(५) सर्वहाराका अधिनायकत्व सक्रमणकालिक होगा।

(६) समाजम सबहाराका अधिनायकत्व हो जानपर वर्गोंका अन्त हो जायगा और एक वर्गविहीन समाजका उदय होगा।

(७) धर्म, ईश्वर, अध्यात्म और अति प्राकृतिक एव अलौकिक मान्यताआका जीवन-जगत्म कोई महत्त्व नहीं है। अत इन सबका त्याग करके यथार्थ-चिन्तन करनेसे ही वास्तविक जीवन-दर्शनका जन्म होगा।

रामराज्य

रामराज्य भारतीय दर्शनका पर्याय है। यह ऐसा सम्पूर्ण जीवन-दर्शन है जिसम धर्म सस्कृति लौकिक एव पारलौकिक सभी विषयोंका उचित समावेश है। भारतीय दर्शनम धर्म अथ काम आर मोक्ष—ये जावनक चार पुरुषार्थ मान गये हैं। धर्म आर मोक्ष पारलौकिक सुख-शान्तिके लिये तथा अर्थ एव काम लौकिक सुख-शान्तिके लिये हैं। अत भारतीय दर्शन एक ऐसा सर्वाङ्गीण दर्शन है जिसम भौतिक एव आध्यात्मिक दोनों प्रकारके विकासपर पूरा ध्यान दिया गया है। रामराज्य केवल एक शासन-प्रणाली ही नहीं है वरन् वह एक ऐसा जीवन-यापनका ढंग है जिसके विषयम गास्वामी श्रीगुलसीदासजीकी ये पक्तियाँ प्रसिद्ध हैं—

नीतिसार-अङ्क १४—

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहि काहुहि व्यापा ॥

सब नर करहि परस्पर प्रीती। चलिहि स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥

चारिउ चलन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनहुँ अथ नाही ॥

राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति क अधिकारी ॥

अल्पमृत्यु नहि कवनिउ पीरा। सब सुदर सब विरुज सरौरा ॥

नहि दरिद्र काउ दुखी न दीना। नहि काउ अबुध न लच्छन हीना ॥

सब निर्दभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुना ॥

सब गुनय पडित सब ग्यानी। सब कृतय नहि कपट सयानी ॥

राम राज नभगस सुनु सचराचर जग माहिं।

काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं ॥

(रा०च०मा० ७। २१। १-८ २१)

अर्थात् रामराज्यम दैहिक दैविक आर भातिक ताप किसीको नहीं व्यापत। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करत है और वदामे बतायी हुई नीति (मर्यादा)—म तत्पर रहकर अपने-अपने (वर्णाश्रम-) धर्मका पालन करते हैं। धर्म अपने चारा चरणों (सत्य शोच, दया और दान)—स जगत्म परिपूर्ण हो रहा है, स्वप्न भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष आर स्त्री सभी रामभक्तिम लगे हैं, जिससे सभी परम गति (मोक्ष)—के अधिकारी हैं। छोटी आयुम किसीकी मृत्यु नही होती, किसीको कोई पीडा नही होती। सभीक शरीर सुन्दर एव रागरहित हैं। न कोई दरिद्र है न दुःखी आर न कोई दान है। न कोई अज्ञानी है आर न कोई शुभ लक्षणासे हीन है। सभी दम्भरहित धर्मपरायण आर पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर एव गुणवान् हैं। सभी गुणाका आदर करनेवाले और पण्डित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी दूसरोंके किय हुए उपकारका माननेवाले हैं। कपट और चतुराई (धूर्तता) किसीमें नहीं है। काकभुशुण्डिका कहते हैं—हे पक्षिराज गरुडजी। सुनिय श्रीरामक राज्यम जड़-चेतन समस्त जगत्मे काल कर्म स्वभाव आर गुणास उत्पन्न हुए दुःख किसीको भी नहीं होते (अर्थात् सत्य इन व्यन्धनास मुक्त हैं)।

यह है रामराज्यका आदर्श जीवन-पद्धति। इसालिय भारतवर्षम रामराज्य सभीके लिये कमनीय रहा है। चम्पुत धर्मविहीन कोई भी व्यवस्था कभी फलदायी नहीं हो सकती। यही कारण है कि धर्मविरुद्ध हानके फलस्वरूप मार्क्सवाद धीरे-धीरे विश्वस लुप्त होता जा रहा है। आज रूस आर चानम भी मार्क्सवाद अपनी अन्तिम साँस गिन रहा है।

मार्क्सवादकी विचारशून्यता

यह विडम्बना ही थी कि गरीबीकी हालतमें आर्थिक कष्टसे पीड़ित मार्क्सको धनके अलावा कुछ और नहीं दिखायी पड़ता था। सच है सावनके अन्धेकी हरा-ही-हरा नजर आता है। जिस प्रकार प्यासेको पानी भूखेको राटी और गरीबको धन ही नजर आना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मार्क्सकी अर्थ-चिन्ता स्वाभाविक थी। परन्तु ब्रह्म धर्म, आत्मा, पाप-पुण्य और नैतिक मूल्या-जैसी सभी महत्त्वपूर्ण वस्तुओंको मार्क्सद्वारा अर्थके सामने नगण्य माना जाना वस्तुतः उसके दर्शनकी विचार-शून्यता ही कहो जायगी। धनका जीवनमें अवश्य महत्त्व है। इसीलिये भारतीय धर्मशास्त्रमें धनके महत्त्वको स्वीकार करते हुए इसकी चार पुरुषार्थों गणना की गयी है परन्तु धर्म-नियन्त्रित धनको ही श्रेष्ठ माना गया है और उससे पूरी हानेवाली कामनाएँ ही प्रशसनीय हैं। सभी व्यक्तिको अन्तिम पुरुषार्थ माक्षकी प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास तथा इनके अनुकूल सभी नियमोंका आधार धनको समझना एवं धनके लिये सनातन सत्य, शाश्वत न्याय, आत्मा-परमात्मा और पाप-पुण्यक विचारका परित्याग कर देना मार्क्सवादका दिमागी फितूर ही है। न यह व्यक्तिके लिये कल्याणकारी है और न समाजके लिये ही। भारतवर्षमें अनेक ऐसे राजा, महाराजा, धनवान् और महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने परोपकारके लिये, धर्मके लिये, अध्यात्मनिष्ठके लिये और दूसरोंका दुःख दूर करनेके लिये धनका ही नहीं अपने शरीर एवं प्राणा तकका भी परित्याग कर दिया। भगवान् श्रीराम रत्नदेव, हरिश्चन्द्र, शिवि और दिलीप आदि इसीके ज्वलन्त उदाहरण हैं।

धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मसापेक्ष दर्शन

मार्क्सवादी दर्शन धर्मनिरपेक्ष होकर भी पक्षपातपूर्ण है, जबकि रामराज्यवादी दर्शन धर्मसापेक्ष होकर भी पक्षपातरहित है। यह प्राणिमात्रके कल्याणका मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि मार्क्सवाद एक विशिष्ट समुदाय (श्रमिकवर्ग)-का ही हित-चिन्तन करता है। काम क्रोध मद लाभ ईर्ष्या द्वेष लूट-मार करना और हिंसा आदि भुन्युक दाप हैं गुण नहीं। मार्क्सवादी इन्हीं दुर्गुणोंका उत्तजित करके उनके द्वारा अपना राजनीतिक उल्लू सिद्ध

करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। दूसरी वस्तुओंका अपहरण करना मार्क्सकी दृष्टिमें न्याय ही है, अन्याय नहीं। यह सब उसके धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तका ही कुफल कहा जायगा। वस्तुतः रामराज्यका धर्मसापेक्ष पक्षपातविहीन राजनीति ही कल्याणकारी है। धर्मनिरपेक्षता कभी भी विश्वके लिये कल्याणकारी नहीं हो सकती। यह एक ऐसा विषय है जो देखने और छेड़ने में मात्र प्रतीत होता है, परन्तु व्यक्ति समाज और विश्वका धार-धार विनाशकी ओर ले जाता है। आज इसी धर्मनिरपेक्षतावादन भारतीय राजनीतिका इतनी चुरी तरहसे प्रसन्न है कि देशके राजनीतिक दल और राजनेताओंका इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा है। वस सच बात तो धर्म-निरपेक्षताकी करण किन्तु सम्पूर्ण राष्ट्रका बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायोंमें बौद्धिक भाव जहाँ राजनीतिओंका चैन नहीं पड़ता तो इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थके लिये समस्त देशको जातिगत आरक्षणका नशा कराकर छाटी-छाटी जाति-बिरादरियोंमें बाँट दिया। बोट-चक्का मजदूर करनके लिये तुष्टीकरणकी नीति अपनाकर राजनेताओंने समस्त समाजको भाषावाद क्षेत्रवाद और प्रान्तवाद-जैसी सकीर्ण भावनाओंकी दलदलमें फँसा दिया। यह मन मार्क्सवादक अन्धानुकरणका ही तो दुष्परिणाम है कि आज कहा भी सम्पूर्ण राष्ट्रक चिन्तनकी चर्चा नहीं सुनायी पड़ती। भारत विश्वकी आत्मा है। यह अनादिकालसे धर्मप्रधान देश रहा है। इसीलिये धर्मकी रक्षाहेतु यहाँ स्वयं श्रीमन्नारायण कभी श्रीरामके रूपमें और कभी श्रीकृष्णके रूपमें अवतरित होते रहें हैं। धर्म इस देशकी प्राण-शक्ति है। धर्म यहाँके कण-कणमें व्याप्त है। इसीलिये भारतभूमिकी वन्दना भी दुर्गाके रूपमें करके यहाँके कवियोंने यह बताया है कि 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' अर्थात् जननी और जन्मभूमि—य दोनों स्वर्गसे भी श्रेष्ठ हैं। यही कारण है कि हमारा यहाँ धर्मविहीन मार्क्सवादका कोई मूल्य नहीं है और धर्माधारित तथा धर्मनैतिकी मर्यादापर स्थापित रामराज्य ही हमारे लिये महत्त्वपूर्ण है। भारतीय मनीषियोंका यह कथन हम सदैव याद रखना चाहिये—

आहारनिद्राभयमैश्वर्यं च सामान्यमतं पशुभिर्नराणाम्।
धर्मो हि तपामधिका विशो धर्मेण होना पशुभिः समाना ॥

नीतिग्रन्थोका सक्षिप्त परिचय

(डॉ० श्रीसूर्यमणिजी शास्त्री एम० ए० साहित्याचार्य पी-एच० डी०)

मानव-जीवनमे नीतिशास्त्रका महत्वपूर्ण स्थान ह।

मानवकी मानवता जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त नीतिगत आदर्शोंपर ही आधृत है। महान् गौरवका वात है कि अन्य शास्त्राकी भाँति इस नीतिशास्त्रका भी सूत्रपात भारतकी धरतीपर हुआ। जेस वदादि शास्त्राम तत्त्वज्ञानके साथ ही लोकज्ञानकी भी बहुत-सी बात हैं वैसे ही इसमे भी हैं। नीतिशास्त्रके आदि उद्भावनक भगवान् ब्रह्मा हैं, उनसे शकरजीको फिर इन्द्र बृहस्पति, शुक्राचार्य आदिको प्राप्त होता हुआ यह नीतिशास्त्र लोकमें व्याप्त हो गया। नीतिशास्त्रके अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें पञ्चतन्त्रका इतिहास अति प्राचीन है। पञ्चतन्त्र नीतिकथाआका आदर्श कन्द्र रहा ह। भारतके बाद फारसमें नीतिकथाओका प्रचार-प्रसार हुआ। फारसके बादशाह खुसरो नोशरवानके दरबारी हकीम बुरजोईने ५३३ ई० में पञ्चतन्त्रका फारसी भाषाम अनुवाद किया था। ५६० ई० में एक ईसाई पादरीने कलिलग और दमनग नामक पहलवीसे सीरियन भाषामे इसका अनुवाद किया था। सीरियनसे अरबी अनुवाद अब्दुला बिन अलमुकफफाने ७५० ई० में किया तथा ७८१ ई० में दूसरा अनुवाद अब्दुल्ला बिन हवाजाने पहलवीसे अरबीमें किया। सहल-बिन-नवरज्जान इसका अनुवाद अरबी कवितामें किया।

चीनके ६६८ ई० के तैयार किये विश्वकोशमें भारतीय कहानियाँका उल्लेख मिलता है। इस तरह इन कहानियाँके अनुवाद लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच तथा स्पनिश आदि भाषाओंमें १६वीं शताब्दीतक होते रहे। 'सालामन्स जजमेन्ट' एवं सिकन्दरकी अन्य जितनी कथाएँ ग्रीक, अरबी, हिब्रू तथा फारसी भाषाओंमें उपलब्ध हैं उनमें भारतीय कथाओंका ही उल्लेख मिलता है। इन साक्ष्यास यही सिद्ध होता है कि कथाओंकी नीतिशास्त्रीय परम्पराका मूलोधार भारतीय धरती हा है। यहाँ सक्षिप्त भारतीय नीतिकथासंग्रहाका परिचय दते हुए उनकी नीतिशास्त्रीय परम्परापर विचार किया जा रहा ह—

(१) पञ्चतन्त्र—इसका 'तन्त्राख्यायिका' नामक प्राचीन काश्मीरी संस्करण आज भी उपलब्ध है। वर्तमानमें इसके चार संस्करण उपलब्ध हैं—

(१) पहलवा अनुवाद—सीरियन एवं अरबी अनुवादमें प्रायः (२) गुणादयकृत बृहत्कथाक बृहत्कथामञ्जरी एवं सामदेवकृत कथासरित्सागर (३) तन्त्राख्यायिका और

(४) दक्षिणी पञ्चतन्त्रका मूल रूप।

पञ्चतन्त्रमित्रभेद, मित्रसम्प्राप्ति, कालोलुकीय लब्धप्रणाश एवं अपरीक्षितकारक नामक पाँच तन्त्र हैं। महिलाराय्य नगरक अमरशक्ति नामक राजाके मूर्ख पुत्राकी नीतिशास्त्रका ज्ञान करानेके लिये आचार्य विष्णुशर्मान यह संग्रह तैयार किया था। इसकी कथाओंके माध्यमसे राजकुमाराम सदाचार नीतिपटुता एवं व्यवहारकुशलताको प्रतिष्ठा हा गयी थी। इसमें विनादपूर्ण मुहावरेदार भाषाका प्रयोग किया गया ह। उपदेशकी सूक्तियाँ पद्यमें है एवं कथानक गद्यमें। उपदेशका मूल कथ्य प्रायः प्राचीन ग्रन्थासे लिया गया ह। नीतिकथाओंके माध्यमसे व्यवहारज्ञानकी तथा लोकशिक्षाकी बात बतलानेवाला यह अनूठा ग्रन्थ है। इसकी बहुत प्रसिद्धि है।

(२) नीतिमञ्जरी—यह संग्रह ऋग्वेदक सवादसूक्तापर आधारित है। स्तुतिसम्बन्धी सूक्तोंके मनोरञ्जक एवं शिक्षाप्रद आख्यानके आधारपर आचार्य द्वादिदेवने १५वां शताब्दीमें यह नीतिमञ्जरी नामक संग्रह तैयार किया। वदाथेदीपिका एवं सायणके वेदभाष्यस अनेक उद्धरण इसमें संगृहीत हैं।

(३) हितोपदेश—चादहवीं शताब्दीक आस-पास पञ्चतन्त्रक आधारपर ही नारायण पण्डितन हितोपदेश नामक ग्रन्थ बनाया। मित्रलाभ सुहृद्दद विग्रह एवं सन्धि नामवाल इसमें चार परिच्छद हैं। भाषा सरल-सुवाध, श्लोक उपदेशात्मक और कथाएँ शिक्षाप्रद ह।

(४) बृहत्कथा—बृहत्कथाम संस्कृत-साहित्यका मनोरञ्जक कथाओंका सकलन है। गुणादय पण्डितन प्रथम शताब्दीमें पैशाची भाषामे इसका रचना का था। वर्तमानमें संस्कृतमें इसका तीन रूप उपलब्ध ह—

(१) बृहत्कथाशलाकसंग्रह—बुधस्वामीकृत (२) बृहत्कथा-मञ्जरी—क्षेमन्त्रकृत तथा (३) कथासरित्सागर—सामदेवकृत।

नापली बृहत्कथामे सधेपमें कथाओंका वर्णन है। काश्मीरी बृहत्कथाम कलात्मक अंशका प्राचुर्य है। साम-देवकी रचनामें मूल वस्तुकी रक्षाका विशद उद्योग है।

(५) वतालपञ्चविंशति—जम्भलदत्तन 'वताल-पञ्चविंशति' नामक संग्रहमें वतालका पर्याय कहानियाँका संग्रह तैयार किया है। इसका भाषा गद्यमें आर कथाएँ

रोचक तथा बुद्धिवर्धक एवं कौतूहलवर्धक है। डॉ० हर्टलेने शिवदासको इसका सग्रहकार माना है।

(६) बृहत्कथामञ्जरी—क्षेमेन्द्रकृत बृहत्कथामञ्जरीम अठारह अध्याय है। कथानायक वत्सराज उदयनका पुत्र नरवाहनदत्त है। कथाका आरम्भ उदयन एवं वासवदत्ताक सवादस होता है।

(७) धाधिसत्त्वावदान—क्षेमेन्द्रकृत इस ग्रन्थम भगवान् बुद्धके परिमितासूचक आख्यानाका सग्रह है। इसम बुद्धके शुभ चरिताका वर्णन है।

(८) राजतरंगिणी—कल्हणको राजतरंगिणीम आठ तरंग हैं। इस ग्रन्थम पाराणिक आख्यानाको योजना है। प्रामाणिक इतिहासकी योजना कम है। भागालिक विवरणके आधारपर ऐतिहासिक तथ्य सत्य उजागर हुए हैं। चाण्ड एवं जैनधर्मोंका सामञ्जस्य भी इस ग्रन्थम दिखाया दत्ता है।

(९) विक्रमचरित—इसका प्रसिद्ध नाम 'सिंहासन-द्वात्रिंशिका' है। इसम राजा भाजकी बत्तीस कहानियाका सग्रह है। उत्तरी और दक्षिणी दो वाचनिकाएँ मिलती हैं। विक्रमचरित पद्य एवं गद्य दो स्वरूपाम मिलता है।

(१०) शुकसप्तति—एक सुग्गा परदेश जानेवाले पतिके प्रति सद्भाव स्थिर रखनेके लिये स्वामिनीका कहानियाँ सुनाता है। इसकी एक विस्तृत एवं एक संक्षिप्त वाचनिका है।

—इन कहानी-सग्रहके अतिरिक्त पुरुषपरिक्षा, प्रबन्धकोश, कथारत्नाकर, भट्टकद्वात्रिंशिका, कथारत्नाकर, प्रबन्धचिन्तामणि, विविधतीर्थकल्प, भोजप्रबन्ध, अवदानशतक, दिव्यावदान

आदि कथाआ एवं नीतिकथाआके सग्रह भी प्रसिद्ध हैं।

वेदाकी अपौरुषयता, पौराणिक साहित्यका विस्तार महाभारत एवं रामायणक साहित्यिक स्वरूप तथा उपनिषदाका चिन्तनीय परम्पराके कारण लोकजावनको नीतिमान् बनानक लिये सरल, सहज एवं बोधगम्य भाषाकी महती आवश्यकताका अनुभव किया गया। इसकी पूर्ति-हेतु लोकजावनक परम्परागत ज्ञानकी धाराको अक्षुण्ण बनाय रखनक लिये एक साहित्यिक स्वरूपकी आवश्यकता प्रतात हुई। कथाआ आख्याना, वाताआ एवं सवादके माध्यमस प्राच्य एवं पूर्ववर्ती ज्ञानको साहित्यिक स्वरूप देनेक लिये इन नातिके आख्यानसग्रहोंका आविभाव हुआ। सामान्य जन भी साहित्यिक चर्चाआसे अपरिचित न रहें इस उद्देश्यकी पूर्तिमें इन नीतिपरक सग्रहाका महत्त्वपूर्ण योगदान है। हिन्दू, जैन बौद्ध, इस्लाम सभी धर्मोंकी नीतिगत मान्यताआको इन सग्रहाम प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। साहित्यकी प्रचुरता एवं विशालताके कारण सामान्य जन-जीवनमें इन कहानियाका प्रतिष्ठापूर्ण सम्मान एवं स्थान आजतक मिला हुआ है। भारतका इस क्षेत्रम प्रतिष्ठित करनेका सोभाग्य इन कहानियाक माध्यमसे भी प्राप्त हुआ है। इन ग्रन्थाका धार्मिक सहिष्णुता एवं सामञ्जस्यक कारण ही अरबी एवं आंग्ल भाषाआम भी इनके अनुवाद हुए हैं। आख्यानाके माध्यमसे गूढ़तम ज्ञानको भी उद्घाटित करना तथा व्यावहारिक ज्ञानकी प्राप्ति कराना—यही इन नीतिकथाआका तात्पर्यमूलक उद्देश्य रहा है।

बाजीराव प्रथमकी उदारता

बाजीराव प्रथम उर्फ बाजीराव बल्लाल पेशवा और निजाम-उल-मुल्कके बीच सन् १७२८ में गोदावरीके किनारे लड़ाई हुई। मराठ जीत गया और मुस्लिम-सनाम अन्नका भारी ताड़ा आ गया। इसी बीच एक मुस्लिम-त्योहार आया। निजामने बाजीरावक पास दूत भेजकर अपील की कि 'सनाम भोजनकी बड़ी कमी आ गयी है, इसलिये अन्न और किरानकी मदद भेजिय।'

बाजीरावने अपने प्रमुख सहायकाकी गुप्त बैठक बुलायी और निजामकी यह अपील उनके समक्ष रखकर निर्णय माँगा। प्रायः सभीन यही सलाह दी कि 'निजामका कुछ भी न भेजा जाय। इत तरह अनायास शत्रुको भलीभाँति तंग करनेका मतलब सध जायगा।'

पेशवाको यह निर्णय पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा—'हम सैनिकाके लिये यह कदापि उचित नहीं कि शत्रु बीमार, भूखा या साया हुआ हो तो धाखस उसे नष्ट कर डाला जाय। नवाबने जितनी माँग की है, उससे अधिक भेजकर उसका सम्मान किया जाय।'

पेशवान पाँच हजार बैलापर सारी सामग्री रखकर निजामके पास भिजवा दी। निजाम अत्यन्त प्रभावित हुआ और श्राप ही सलाह-मशविराक माध्यमस दानाकी भेंट हुई। (नातिवाध)

एक दूसरे नातिवचनमे कहा गया ह—

यद्यपि नीतिन मुख्यतः सत्-परामर्श रहता है और नीतिके वाक्य या कथापकथन सुहृत्-सम्पित रहते हैं। जैसे अच्छा मित्र हितकी बात बता देता है पर कर्तव्यमे कर्ताका स्वातन्त्र्य रहता है, परतु वैदिक नीतियाँ प्रायः आज्ञारूप हैं। जैसे श्रुति कहती है—‘सत्यं वद’—सत्य बोलो ‘धर्मं चर’—धर्मका आचरण करो ‘मातृद्वो भव’—मातामें देवबुद्धि रखनेवाले बानो ‘पितृद्वो भव’—पितामा देवबुद्धि रखनवाले बानो ‘अतिथिदेवो भव’—अतिथिमा देवबुद्धि रखनवाले

य त्वार्या क्रियमाण प्रशसन्ति स धर्मो य गहनं साऽधर्मः ।

(आप० धर्मसूत्र ७।७)

अर्थात् सत्पुरुष जिस किये जाते हुए आचारकी प्रशंसा करते ह, उसका अनुमोदन करनेका परामर्श देते ह वह धर्म है और जिस आचारको निन्दा करते हैं तथा स्वयं भी जिसका आचरण नहीं करते, वह अधर्म है।

इस प्रकार धर्मशास्त्र यताता है कि हमें सत्पुरुषोंके बताने गये मार्गपर ही चलना चाहिये।

इसी प्रकार महर्षि अंगिरा बहुत ही कल्याणकारी बात बताने हुए हमें सावधान करते ह—

न देवयलमाश्रित्य पापकर्मरतिर्भवत् ।

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा दहते कर्म नेतरम् ॥

(अंगिरस्मृति १२०)

काइ भी व्यक्ति दवताओंक बल या शास्त्रोंके बल अथवा बादमें इसका प्रायश्चित्त कर लूँगा—एसा समझकर पापकर्ममें प्रवृत्त न होये क्योंकि इस प्रकार करनेसे वह कर्म देवापराध, शास्त्रापराध अथवा प्रायश्चित्तसम्बन्धी अपराध बन जाता है। निन्दा कर्म चाह अज्ञानमें बन पड़े या प्रमादसे हो जाय तो भी वह जला ही डालता है अत व्यवहारमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये।

वाल्मीकीय रामायण—नीतिके आचार्य शुक्रका कहना है—‘न रामसदृशो राजा पृथिव्या नीतिमान्भूत्’ अर्थात् पृथ्वीपर श्रीरामके सदृश काइ नीतिमान् राजा नहीं हुआ। उन्होंने नीतिमर्यादाओंका प्रतिष्ठापित करनेवाल भगवान् श्रीरामका पावन चरित वाल्मीकीय रामायणमें गुम्फित है जिसकी रचना ब्रह्मजोंको आज्ञासे प्राचेतस वाल्मीकिजीद्वारा हुई। यह भूतलका आर्ष ग्रन्थ है। इसमें भगवान्का शरणागत नीतिका तथा मर्यादाओंका आदर्शका निरूपण हुआ है। भगवान् श्रीरामने ससारमें रहनेकी नीतिकलाका ज्ञान हम अपने उदात्त चरित्रक माध्यमसे करके दिखाया है। यह अनुकरणीय आदर्श सबके लिये परम कल्याणकारा है। इस ग्रन्थका एक-एक श्लोक नातिका मूल मन्त्र है।

पुराण—महर्षि वेदव्यासने पुराणोंकी रचना कर लोकपर महान् अनुग्रह किया है। पुराणोंमें वेदार्थका ही उपबृहण है। वदाम जा बात सूत्ररूपमें निर्दिष्ट हैं, पुराणोंमें उन्हींका विस्तार व्यासजीने आख्यानशलीय कर दिया। जैसे वेदका हमारा लिय नैतिक आदेश है—‘मय्ये वद’—सत्य धाना

‘धर्मं चर’—धर्मका आचरण करो। इसी बातका वदव्यासजीने सत्यवादी हरिश्चन्द्र तथा धर्मराज युधिष्ठिर आदिक आख्यानमें समझा दिया है। इसीलिये पुराणोंमें रोचकता अधिक है। भागवत, विष्णु, पद्म ब्रह्म, स्कन्द आदि अठारह महापुराण हैं। इतने ही उपपुराण भी हैं।

वैश्वेता ता सग प्रतिपद्य, वरा वशानुचरित तथा मन्वन्तर—ये पाँच मुख्यरूपसे पुराणोंके प्रतिपाद्य विषय हैं, परन्तु शायद ही ऐसा कोई विषय हो जो पुराणोंमें न आया हो। इसीलिये पुराण भारतीय सनातन मस्कुनिके प्रतिष्ठारूप हैं। इनका अध्ययन, मनन और तदनुसार आचरण करना आवश्यक है।

मत्स्यपुराण अग्निपुराण विष्णुधर्मोत्तरपुराण तथा गरुडपुराण—य ता समस्त विद्याओंका भण्डार हैं विश्वकाप हैं। इनमें नीतिकी सारी बातें आ गयी हैं। अग्निपुराणमें भगवान् श्रीरामद्वारा बताया गयी नीति विस्तारसे आया है। गरुडपुराणमें देवगुरु बृहस्पति तथा महात्मा शौनकाद्वारा प्रतिपादित नीति सुरक्षित है। मत्स्यपुराणमें भगवान् मत्स्यद्वारा विस्तारसे राजधर्मनीतिका प्रतिपादन हुआ है। इसी प्रकार मार्कण्डेयपुराण तथा कालिकापुराणमें विस्तारसे नीतिकी बातें आया हैं। श्रीमद्भागवत तथा विष्णुपुराण तो आध्यात्मिक नीतिके खजाने ही हैं। यदि इन नातिकाका आश्रय ले लिया जाय तो जीवन सुधर जाय काम बन जाय।

महाभारत—‘यन् भारतं तन् भारते’ तथा ‘धर्मं धर्मं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। यदिहासितं तदन्वयं यन्नेहासितं न तत् क्वचिन्’ आदि वचनाओंका आधारपर यह निश्चित है कि जो महाभारतमें कहा गया है वही अन्यत्र भी कहा गया है और जो इसमें नहीं कहा गया है वह अन्यत्र भी नहीं कहा गया है। महाभारत महर्षि वेदव्यासका रचना है। इसमें एक लाख श्लोक हैं। इसीलिये यह महाभारत कहलाता है। यह सभी विद्याओंका आकर है। नातिविद्याका तो यह विशाल भण्डार ही है।

महाभारतने ही हमें बताया है कि दवताओंद्वारा प्रार्थना करनेपर सृष्टिकी रक्षाके लिये तथा मर्यादाओंके प्रतिष्ठाके लिये सर्वप्रथम ब्रह्मजोंने एक विशाल ग्रन्थका निर्माण किया जो ‘नीतिशास्त्र’ कहलाया। इस ग्रन्थमें एक लाख अध्याय थे यही आदिनातिशास्त्र था। कुछ समय बाद भगवान् शङ्करन उस शास्त्रको छांट कर दिया और बादमें लागूका शक्ति

सामर्थ्य आदिके घटते रूपका देखकर उसी नीतिशास्त्रका इन्द्र, बृहस्पति तथा शुक्राचार्य सक्षिप्त करत गये। शुक्राचार्यजीके नीतिशास्त्रम एक हजार अध्याय थे।

इस प्रकार लोकम नीतिशास्त्रका प्रवर्तन हुआ और ये सभी नीतिशास्त्रके आचार्य कहलाये। देवलाकसे भूलोकम नातिका प्रतिष्ठा हुई।

महाभारतक अनुशासनपर्व तथा शान्तिपर्वम सम्पूर्ण राजधर्म, राजशास्त्र तथा नीतिशास्त्र वर्णित है। कहीं भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा, कहीं महाभागवत भीष्मक द्वारा, कहीं ऋषि-महर्षियोंके द्वारा तो कहीं धर्मराज युधिष्ठिर आदिक द्वारा समस्त नीतियों इसम उपन्यस्त हैं। कूटनीतिका भी आदिश्लात महाभारत है। इसम कूटनातिके दा आचार्योंका नीतिका वर्णन आया है। एक हैं धृतराष्ट्रक अमत्य कणिक तथा दूसर हैं सावीरनरश शत्रुञ्जयके मन्त्री भारद्वाज कणिक। 'राष्ट्रको रक्षाके लिये कूटनीतिका प्रयोग किया जा सकता है'—इस बातका इन्हन प्रतिपादन किया और यह भी सावधान किया है कि जब परराष्ट्र अथवा शत्रुद्वारा कूटनीति अपनायी जाय तो उस समय राष्ट्रहितको ध्यानम रखते हुए कूटनीतिका आश्रय लिया जा सकता है। राजाको चाहिये कि वह सामान्य स्थितिमें, साधन-सम्पन्नताकी स्थितिम कूटनीतिका कदापि प्रयोग न करे।

श्रीमद्भगवद्गीता—महाभारतके भीष्मपर्वम समाहित श्रमद्भगवद्गीता साक्षात् भगवान्की वाणी है। भगवान् कितनी कल्याणकारी बात हम बतायी हैं, य ता गीताक अध्येता जानत ही हैं। उसम शरणगतिको सर्वोपरि नीति बतलाया गया है और भगवान्ने अपनी विभूतियाम नीतिको परिगणन किया है। गीताके अन्तम सञ्जय भी भगवान्के आश्रयको 'ध्रुवा नीति' वताते हैं।

इस प्रकार महाभारतमें पद-पदपर नीतिकी बात भरी पड़ी हैं। इसरु नीतिमय सुभाषित बहुत ही मार्मिक और कण्ठस्थ करने योग्य है।

विदुर्नीति—विदुरनीति—जैसा विलक्षण ग्रन्थ महाभारतम ही गुम्फित है। इसम विदुरजीने राजा धृतराष्ट्रको धर्मनीतिका आश्रय लेनका परामर्श दिया है। विदुरद्वारा वतायी गया बात यद्यपि धृतराष्ट्रका सम्बोधित करती है किंतु य सभीके लिये उपयोगी तथा कामम लाने लायक है।

कामन्दकीय नीति—कामन्दक नामके एक आचार्य

हुए हैं, जिन्हन 'नीतिसार' नामक ग्रन्थ रचनाया जा 'कामन्दकीय नीतिसार' कहलाया। इसम मुख्यरूपसे राजधर्म तथा राजनीतिका वर्णन है। यह अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है।

निबन्धग्रन्थ—प० लक्ष्मीधर भट्ट नामक एक आचार्य हुए हैं जिसका 'कृत्यकल्पतरु' धर्मशास्त्रीय निबन्धग्रन्थ है। इसम पुराणा स्मृतियों आदिक वचन संग्रहीत हैं। यह कई काण्डोंम विभक्त है। इसका 'राजधर्मकाण्ड' नीतिका प्रामाणिक संग्रह है। आचार्य लक्ष्मीधर भट्टका समय १२वां शताब्दी माना जाता है। इसी प्रकार आचार्य चण्डेश्वरका 'राजनीतिरत्नाकर' भी प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इनका समय १४वीं शती है। आचार्य नीलकण्ठकी रचना 'भगवन्भास्कर' या 'स्मृतिभास्कर' धर्मशास्त्रीय एक प्राद निबन्धग्रन्थ है, जिसम १२ प्रकरण हैं और वे मयूखके नामसे प्रसिद्ध हैं। इन्हां मयूखाम 'नीतिमयूख' बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें सामान्य नीति राजनीति, राजधर्म, राज्य तथा राज्याङ्गका सूक्ष्म वर्णन हुआ है। इसी प्रकार प० मित्रमिश्रका संग्रह-ग्रन्थ 'वीरमित्रोदय' विशाल ग्रन्थ है। यह २२ प्रकाशाम विभक्त है। इनमस 'राजनीतिप्रकाश' तथा 'व्यवहारप्रकाश'म राजधर्मनीतिकी प्राय सभी बातोंका संग्रह हो गया है। कूर्मचलनरश बाजवहादुरचन्द्रक राज्याश्रित प० अनन्तदेवका 'स्मृतिकौस्तुभ' एक महत्त्वका ग्रन्थ है। इस ग्रन्थके 'राजधर्मकौस्तुभ' प्रकरणमें नीतिकी सुन्दर बातें प्रतिपादित हैं।

चाणक्य—विष्णुगुप्त, चाणक्य अथवा काटल्यका नाम तो नीतिशास्त्रके आचार्योंमें विश्रुत ही है। य नीतिक महान् पण्डित थे। लोकम भी जो चतुर और नीतिमान् हाता है, उसे चाणक्य कह दिया जाता है। यह इनकी प्रसिद्धिका ही ख्यापक है। इनके 'चाणक्यनीतिदर्पण' 'चाणक्यसूत्र', 'काटिलीय अर्थशास्त्र' ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं।

भर्तृहरि—भृङ्गार नीति और वराग्यशतकक प्रणता आचार्य भर्तृहरि महान् नीतिकार तथा योग-ज्ञानसम्पन्न थे। इनका नीतिशतक बहुत ही सुन्दर है। इसम लोकज्ञानक साथ ही परमार्थकी प्राधिके उपाय भी वर्णित हैं। वराग्यशतक ससारकी असारता, भोगाकी दुःखरूपता तथा परमश्रेयकी इतिकर्तव्यताका प्रतिपादन करता है।

पञ्चतन्त्र—पञ्चतन्त्र ता नीतियाका सिरमार है। इसम मित्रभेद मित्रसम्प्राप्ति आदि पाँच तन्त्र हैं। यह आचार्य विष्णुशर्माकी रचना है। उन्होंने राजाके मुख पुत्राका थाड

ही समयमें इस पञ्चतन्त्रका पढ़ाकर विद्या-बुद्धिसं सम्पन्न बना दिया। इसमें पशु-पक्षियोंका माध्यमसे नीतिज्ञानकी सुन्दर बात बतायी गयी हैं। विश्वकी अनङ्ग भाषा-आम इसके अनुवाद हो चुक है। इसकी लोकप्रियता बहुत व्यापक है।

हितोपदेश—पञ्चतन्त्रकी शलीम ही उपनिबद्ध 'हितोपदेश' नामक ग्रन्थ श्रीनारायण पण्डितकी रचना है। नीतिज्ञान तथा व्यावहारिक शिक्षाका यह भी एक मुख्य ग्रन्थ है। इसमें पञ्चतन्त्रकी बहुत-सी कथाएँ आ गयी हैं।

कथासरित्सागर तथा राजतरंगिणी—'कथासरित्सागर' सामदेवकी रचना है तथा राजतरंगिणी कश्मीरी पं० कल्हणद्वारा विरचित है। दोनोंका कथाआक माध्यम नीतिके तत्त्व समझाय गये हैं।

इसी प्रकार 'दशकुमारचरित' (आचार्य दण्डाकृत) भी रामपुराण नीतिज्ञान प्रदान करनेवाला एक साहित्यिक ग्रन्थ है। गुणादिकों वृहत्कथा आख्यान-शैलीका मुख्य ग्रन्थ है। ऐसे ही क्षेमन्त्र 'बृहत्कथामञ्जरी' नामक ग्रन्थकी रचना का जो नीतिज्ञानकी शिक्षा देता है। चाणक्यकी कादम्बरिका 'शुकनामाष्वेश' बहुत ही विलक्षण है। कविवर गुमानिकी 'गुमानि-नीति' की बहुत प्रसिद्धि है। वशम्पायनकी 'नीतिप्रकाशिका' भी प्रतिष्ठित ग्रन्थ है। इसी प्रकार 'नीतिवाक्यामृत' ग्रन्थ भी नीतिका प्रामाणिक ग्रन्थ है। अनेक सुभाषित-संग्रह, सूक्तिसंग्रहाम नीतिकी बहुत-सा बात सगृहीत हैं।

रामचरितमानस—'रामचरितमानस' तो जन-जनका अपना ग्रन्थ है। नीति-प्रातिक पालक भगवान् रामकी अनुपम गाथाका इसमें गान हुआ है। नीतिके आदर्शोंकी इसमें व्यावहारिक प्रतिष्ठा हुई है। 'जो हाना चाहिय' वह इस ग्रन्थमें करके दिखाया गया है इसीलिये यह ग्रन्थ बहुत ही मान्य हुआ है। अतः इस ग्रन्थकी धर्ममय नीतिक विषयमें जितना कहा जाय उतना कम है। गास्वामीजीने इस ग्रन्थका प्रणयन करके हमारे लोक-परलाकका पथ प्रशस्त कर दिया है।

नीतिमञ्जरी—आचार्य छाद्विवेदका 'नीतिमञ्जरी' नामक ग्रन्थ नीतिसाहित्यका सर्वोपरि ग्रन्थ है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ऋग्वेदके दसों मण्डलांमें नीतिक

आख्यानका छोट-छोटकर सगृहीत किया गया है। यदि वह आख्यान सायण भाष्य अनुक्रमणिका वृहद्वता तथा निरुक्त अथवा ब्राह्मणग्रन्थाम विवेचित हुआ है तो उस भाषाधम सफलित कर दिया गया है। आचार्यन प्रत्यङ्ग नाति-कथाके तात्पर्याथका शलाकम बनाकर बड़ ही सरल शब्दामें विवेचित किया है। यथा—शुन शेषक आख्यानका उन्हांने इस प्रकार दिया है—

पितरौ हि सदा बन्धौ न त्यजेदपराधीनौ।

पित्रा बद्ध शुन शेषा ययाचे पितृदर्शनम्॥

(मानिमन्त्री १।११)

इस आख्यानमें निगूढ नीतिका यह तत्त्व बताया गया है कि सतानक द्वारा माता-पिता सदा ही वन्दनाय हान चाहिये भल ही माता-पिताद्वारा मतानका कितना भी अनिष्ट हो जाय। पिताके द्वारा यूपम चौंथा गया शुन शेष भा दवताआस यहाँ प्रार्थना करता है कि यदि आज मैं नष्ट हो जाऊँगा तो पितृदर्शन कैसे कर पाऊँगा। अतः मैं माता-पिताका दर्शन करना रहूँ, इस निमित्तसे दवता मुझ जीवित रखे। कितनी उत्तम नीतिकी बातें वेदक माध्यमस इममें जनायी गया है। यह आख्यान ऋग्वेद (१।२६।१) में आया है। नातिमञ्जरीमें इस प्रकारकी लगभग डेढ़ सौसे अधिक नीतिकथाएँ आयी हुई हैं। नीतिमन्त्री अत्यधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है और इसमें वेदिक नातिकथाआका प्रतिपादन हुआ है।

पालि-प्राकृतसाहित्य—भगवान् बुद्धके वचनान सत्य अहिंसा तथा भगवान् महावीरकी वाणियाम करणान् नीति आतप्रान हैं। जातककथाआम भगवान् बुद्धन बड़ी ही उत्तम शिक्षाएँ प्रदान का हैं। बौद्धग्रन्थ पालि तथा जैनग्रन्थ प्राकृत भाषाम उपनिबद्ध हैं।

हिन्दीसाहित्य—हिन्दीसाहित्यम कबीर सूर, तुलसी रहीम, जायसी, गिरिधर, विद्यापति एव पाय आदिके वचनाम नातिक पद्य आये हुए हैं जिनमें लोकज्ञानकी शिक्षा मिलती है।

इस प्रकार बरस लेकर ब्रवाचीन साहित्यम नीतिके तत्त्व सर्वत्र व्याप्त है। इनके अध्ययन और मननसे तथा इन्हें व्यवहारम लानेसे लोकजावन ता सुधर ही जायगा परमार्थका पथ भी प्रशस्त हो सकगा।

वेदोमे नीतिशास्त्रीय सूत्र

(पद्मश्री डॉ० श्रीकपिलदेवजी द्विवेदी)

नीतिशास्त्र जीवनके व्यापक स्वरूपको प्रकट करता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं विश्वजनीन सभी विषय समाहित हैं। मनुष्यको अपने-पराये, सजातीय-विजातीय, मित्र-शत्रु, परिचित-अपरिचित आदिसे किस प्रकारका व्यवहार करना चाहिये, इसकी शिक्षा नीतिशास्त्र देता है। मानव-जीवनकी क्या उपयोगिता है? सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नतिक क्या साधन हैं? बाह्य आर आन्तरिक शत्रुआक प्रति क्या व्यवहार करना चाहिये? अनर्थकारी प्रवृत्तियाँ किस रोक काय? किन साधनासे मानवकी उन्नति होता है और किन कारणसे उसकी अवनति होती है? व्यक्ति विश्वशान्ति विश्वबन्धुत्व और विश्वसंस्कृतिक उन्नयन क्या योगदान कर सकता है? इत्यादि विविध विषयोंका मामला नीतिशास्त्रक अन्तर्गत आता है—

वेदोमे इन विषयोंसे सम्बद्ध सामग्री प्रचुर मात्रामें है। यहाँपर केवल परिवार समाज, राष्ट्र श्रा-वृद्धि, जन-कल्याण, सगठन, अभ्युदय तथा विश्वबन्धुत्व आदि विषयोंसे सम्बद्ध नीतिसूत्रोंका संक्षेप उल्लेख किया जा रहा है—

सत्यका महत्त्व

समाज और राष्ट्रक अभ्युदयके लिये सत्यकी प्रतिष्ठा अनिवार्य है। सत्यको आधारशिलाके रूपमें प्रतिष्ठापित करनेपर ही राष्ट्रका कल्याण हाता है। अथर्ववेदका कथन है कि सत्य ऋत (विश्वव्यापी प्राकृतिक नियम), दीक्षा (समर्पण) तप (अनुशासन) ब्रह्म (ज्ञान) और यज्ञ ('इदं न मम'की भावना)—ये सब पृथ्वीको राक हुए हैं—

सत्यं यदुदत्तमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञं पृथिवीं धारयन्ति।

(ऋ० १०।१।१)

सत्यसे भूमि रकी हुई है और ऋतसे सूर्य प्रतिष्ठित है— सत्येनोत्पत्तिता भूमि ०। ऋतनादित्यास्तित्ति (अथर्व० १४।१।१)। यजुर्वेदका कथन है कि यज्ञकी सफलता तभी है जय हम असत्यको छोड़कर सत्यक मार्गको अपनाते हैं— इदमहमनुतातसत्यमुपैमि (१।५)। ऋग्वेदका कथन है कि सत्यसं जीवनम जागृति आती है— तेन सत्येन जागृत् (१।२१।६)। एक अन्य मन्त्रका कथन है कि सत्य वचन मनुष्यकी सब आरसे रक्षा करता है— सा मा सत्योक्तिं परि पातु विश्वतः।

(ऋ० १०।३७।२)

* (क) शून नो अस्तु चरितमुत्थितं च॥ (अथर्व० ३।१५।४) (ख) उपोहृष्टं समूहं ताविहा वहता स्फातिं बहु भूमानमभिम॥ (अथर्व० ३।२४।७) (ग) इमा धियं शतसेषाय देवाम्॥ (अथर्व० ३।१५।३)

श्री-वृद्धि

वेदोमे अनेक मन्त्रोंमें धन-वैभवकी प्राप्तिका प्रार्थना की गयी है। यजुर्वेदका कथन है कि हम धन-वैभवक स्वामी हो— वयश्चर्याम पतयो रयीणाम् (१०।२०)। हम योग-क्षेम (योग—धनकी प्राप्ति, क्षेम—प्राप्त धनकी सुरक्षा) प्राप्त हो— योगक्षेमो न कल्पताम् (यजु० २२।२२)। ऋग्वेदका कथन है कि अवसर चूकनेवालेको धन-सम्पत्ति नहीं मिलती है— न स्वेधन्त रयिर्नशत् (७।३२।२१)।

श्री-वृद्धिके उपाय

वेदोमे श्री-वृद्धिके कुछ उपायोंका भा उल्लेख है। उनमें कुछ उपाय ये हैं— १-चरितम्—चरित्र एवं व्यवहारम शुद्धि इससे व्यक्ति विश्वसनीय हाता है, २-उत्थितम्—अध्यवसाय, कठोर परिश्रम और साहसिक पग उठाना (Enterprise) ३-उपोह—दूरस्थ वस्तुआको क्रय करके अपन पास विक्रयार्थ रखना ४-समूह—वस्तुआका संग्रह करके रखना और ५-सुज्ञबुद्धि और अवसरचित कार्य करना— वेदोमे धी (बुद्धि सुज्ञबुद्धि)—का सैकड़ा लाभ दनवाला देवी (शतसय) कहा गया है। सुज्ञबुद्धिका सदा उपयोग कर।*

श्री-वृद्धिके साधनामें समुद्री व्यापारका भी उल्लेख है। ऋग्वेदका कथन है कि धन-लाभकी कामनासे व्यापारी समुद्री यात्राएँ करत हैं। व समीपस्थ आर दूरस्थ स्थानासे समुद्रकी यात्रा करके धन लात हैं। (क) समुद्रे न श्रवस्यव (१।४८।३), (ख) आ समुद्रादवरादा परस्मात् ० (७।६।७)।

धन आर दान

अथर्ववेदका कथन है कि सो हाथासे धन अर्जित करा आर हजार हाथासे ठमका दान करो— शतहस्तं समाहं महत्त्वहस्तं स किर (३।२४।५)। ऋग्वेदका कथन है कि दानी पुरुष अमर हो जात हैं आर उनकी योजनाएँ कभी असफल नहीं होतीं— न भोजा भूमर्षं न्यर्थमीयु (१०।१०७।८)। ऋग्वेदका ही कथन है कि दानी मनुष्य अमृत (अमरत्व) पाते हैं और उनकी आयु बढ़ जाती है— दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तं प्र तिरन्त आयु ॥ (१।१२५।६)

दान आर परोपकार

ऋग्वेदके एक महत्त्वपूर्ण मन्त्रमें कहा गया है कि

अकेला खानेवाला पापी होता है— मोघमन विन्दते अप्रचेता ।
कवलाया भवति केवलाटी (१०।११७।६)। उसका धनी
हाना व्यर्थ है जा अपन इष्ट-मित्राकी सहायता नहीं करता।
यह धन वस्तुतः उस धनीके लिये ही काल (मृत्यु) है।
ऋग्वेदके ही एक मन्त्रम कृपणका समाजका शत्रु बताते हुए
उसके नाशका आदेश दिया गया है—

अपघ्नन्तो अराव्या ॥ (१।६३।५)

सहयोग, सहायता

यजुर्वेदका कथन है कि प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि
वह दूसरे व्यक्तिकी सहायता करे और कष्टम उस सहायाग दे—

पुमान् पुमाश्च परि पातु विश्वतः ॥ (२९।५१)

पुरुषार्थ—उद्योग

यजुर्वेदका कथन है कि मनुष्य सा वर्पतक पुरुषार्थ
करता हुआ ही जीवित रहे— कुर्वन्नेवेह कर्माणि
जिजीविषेच्छतश्च समा (४०।२)। अथर्ववेदका कथन है
कि देवता पुरुषार्थकी ही सहायता करते हैं और उसे चाहते
हैं आलसका नहीं— इच्छन्ति देवा सुख्यन्त न स्वप्नाय स्पृहयन्ति
(२०।१८।३)। अथर्ववेदका ही कथन है कि हमारे दाहिने
हाथम पुरुषार्थ ही और बायम विजय— कृत मे दक्षिणे हस्ते
जयो मे सव्य आहित (७।५०।८)।

कठोर परिश्रम

कठोर परिश्रमका महत्त्व बताते हुए कहा गया है कि
देवता अथक परिश्रमीकी ही सहायता करते हैं— न श्रत
श्रान्तस्य सखाय देवा (ऋक् ४।३३।११)। एक अन्य
मन्त्रम कहा गया है कि अथक परिश्रमसे हा दा हाथाम श्री
आर सौभाग्य हात है— अय मे हस्ता भगवानय मे भगवत्तर
(ऋक् १०।६०।१२)। सफलताका रहस्य बताया गया है
कि अपमादी-अकुटिल और धार परिश्रमीका ही सफलता
मिलती है— अतन्नासोऽमृका अश्रमिष्ठा (ऋक् ४।४।१२)

परिवारम सुख-समृद्धि

पारिवारिक सुख-समृद्धिका साधन पारस्परिक प्रेम,
सहृदयता और सामंजस्य बताया गया है। गाय जिस प्रकार
नवजात बछड़ेस प्रेम करता है, उसी प्रकारका प्रेम परिवारक
सभी व्यक्तियोग होना चाहिये—

सहृदय सामनस्यमिद्विष्टे कृणामि व ।

अन्यो अन्यमभि हर्षत वत्स जातयिवाप्या ॥

(अथर्व ३।३०।१)

पति-पत्नी परस्पर मधुर वचन बात— जाया पत्ये मधुमतीं
वाच वदतु शन्तिवाम् ॥ (अथर्व ३।३०।२)

माता-पिता और पुत्र

पुत्रका कर्तव्य है कि वह पिताका आज्ञाकारी हो और
माताका आदर कर— अनुवत पितु पुत्रो माया भवतु समया ।
(अथर्व ३।३०।२)

भाई-बहनका प्रेम

भाई अपन भाईसे प्रेम कर आर बहन अपन बहनम।
व आपसम कोई कटुता न रख तथा समान विचारवाले हो
और परस्पर मधुर वचन बात—

मा धाता भ्रातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वमा ।

सम्यञ्च मयता भूत्वा याच वदत भद्रमा ॥

(अथर्व ३।३०।३)

सगठन, सह-अस्तित्व

ऋग्वेदक 'सञ्ज्ञानसूक्त'म सगठनका बहुत सुन्दर वर्णन
हुआ है। मन्त्रका कथन है कि तुम मिलकर चला, मिलकर
चलो, तुम्हारे विचारम हार्दिक एकता हो— स गच्छस्व स
वदस्व स वो मनसि जानताम् (१०।१९१।२)। तुम्हारे
मन्त्रणाएँ, तुम्हारी सभा-समिति तुम्हारे मन आर चित्तम
एकता हो— समाना मन्त्र समिति समानी समान मन
सह चित्तमेयाम् (१०।१९१।३)। तुम्हारे विचार हृदय और
मनम एकता हो, जिससे तुम सह-अस्तित्वका सुख प्राप्त
करों—

समानी च आकृति समाना हृदयानि व ।

समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥

(ऋक् १०।१९१।४)

आदर्श समाज

अथर्ववेदम आदर्श समाजका सुन्दर चित्रण किया गया
है। तुमम पारस्परिक शत्रुता न हो तुम ज्ञानवान् हो आ तुम
बड़ाका आदर करो तुम्हारा लक्ष्य एक हो तुम परस्पर मधुर
वचन बात, तुम सन्मागपर चलत हुए उच्च विचारवाले
हो आ—

ज्यायस्वन्तश्चित्तो मा वि योष्ट ।

अन्या अन्यस्मै बल्यु वदन एत ॥

(३।३०।५)

तुमम ऊँच-नीचका भेदभाव न हो तुमम भातृप्रेम हो
आर तुम सौभाग्यके लिये आग बढ़ा— अन्यष्टासो अक्तिष्ठास
एत स भ्रातरा वावुधु सोभगाय । (ऋक् ५।६०।५)

धार्मिक सहिष्णुता

अथर्ववेदने एक सुन्दर उदाहरण दकर धार्मिक
सहिष्णुताका पाठ पढ़ाया है। जिस प्रकार पृथिवी धर्म-भेद
भाषा-भेद आदिके होते हुए भी सबको एक परिवारक तुल्य
पालती है, उसी प्रकार तुम भी धार्मिक सहिष्णुता आदि
गुणोंको धारण करके एक परिवारके तुल्य रहो— जन विश्वता
बहुधा विवाचस नानाधर्माण पृथिवी पथौकसम् ।

(१२।१।६५)

कोई भूखा-प्यासा न रहे

अथर्ववेदका कथन है कि परिवार और समाजम कोई
भूखा-प्यासा न रहे तथा उस किसी प्रकारका भय न हो—

अक्षुष्या अतृप्या स्त गृहा मास्मद् विभीतन॥

(७।६०।४)

जागरूक रहे

सतत जागरूकको ही परमात्मा और मारे वेद चाहते हैं—यो जागर तमुद्य कामयन्ते यो जागर तमु साधानि यन्ति (ऋक्० ५।४४।१४)। इसलिये सदा जागरूक रहो। अपने घरम प्रमादरहित होकर सदा जागरूक रहो—स्वे गये जागृहप्रयुञ्जन्॥ (अथर्व० २।६।३)

उन्नति करे

वेदाका कथन है कि हम सदा उन्नति कर, कभी अवनतिकी ओर अग्रसर न हा। अथर्ववेदका कथन है कि हे पुरुष! तेरा सदा उत्थान हो, अवनति नहीं—उद्यान ते पुरुष नावधानम् (८।१।६)। तुम अपने स्थानसे ऊपरकी ओर बढ़ो, नीचे न गिरौ—उत्क्रामात पुरुष माव पत्था (८।१।४)। ऋग्वेदम प्रार्थना की गयी है कि हे ईश! हम प्रगति और जीवनी शक्तिके लिये उच्च चरित्रवाला बनाओ—कृधी न कर्ध्वाञ्छरथाय जीवसे। (१।३६।१४)

मधुर वचन

वेदाम मधुर वचन बोलनका उपदेश दिया गया है। हम सदा मधुर वचन बोले—मधुमतीं वाचमुदेयम् (अथर्व० १६।२।२)। यजुर्वेदका कथन है कि परमात्माने मधुर वचन बोलनेके लिये ही मनुष्यका उत्पन्न किया है—भद्रवाच्याय प्रपितो मानुष सूक्तवाकाय सूक्ता ब्रूहि। (२१।६१)

निर्भयता

हम मित्रा और शत्रुओंसे कोई भय न हो।

सारी दिशाएँ हमारे लिये मित्रवत् हों—अभयमित्रादभयममित्राद् सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु (अथर्व० ११।१५।६)। हम सब ओरसे अभय हो। हमारी प्रजा और पशुओंको भी अभय प्राप्त हो—यतो यत समीहसे ततो नो अभय कुरु। श न कुरु प्रजाभ्योऽभय न पशुभ्य (यजु० ३६।२२)

सद्गुण अपनाये

परमात्मा हमारे दुर्गुणोंका दूर करें और सद्गुणोंका द—विश्वानि देव सवितर्दूरिताणि परा सुव। यद्भद्र तन्न आ सुव (यजु० ३०।३)। सत्कर्म करनेवालेका भविष्य सुख होता है—भद्र भवाति न पुर (अथर्व० २०।२०।६)। पापा आज जीवित है, कल नहीं रहगा—अद्य जीवानि मा ध (अथर्व० ५।१८।२)। पापीको श्री-वृद्धि रुक जाती है—

असमृद्धा अघायव। (अथर्व० १।२७।२)

मित्रके साथ व्यवहार

सब मुझ मित्रकी दृष्टिसे देख और मैं सबका मित्रकी दृष्टिसे देखूँ। सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखे—मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामह॥ (यजु० ३६।१८) जा मित्रकी सहायता नहीं करता, वह सच्चा मित्र नहीं है—न स सखा यो न ददाति सखे। (ऋक्० १०।११७।४)

देश-प्रेम

पृथ्वी हमारी माता है और हम उसका पुत्र ह—माता भूमि पुत्रो अह पृथिव्या (अथर्व० १२।१।१२)। हम देशक लिये बलिदानी हो—वय तुभ्य बलिहृत स्याम (अथर्व० १२।१।६२)। हम अपने राष्ट्रम सदा जागरूक रह आर राष्ट्र-रक्षाके काममें अग्रणी रह—वयश्च राष्ट्र जागृयाम पुराहिता (यजु० १।२३)।

स्वराज्य

ऋग्वेदका कथन है कि स्वराज्यकी पूजा करा—अर्चन्तु स्वराज्यम् (१।८०।१)। यजुर्वेदका कथन है कि देशम स्वराज्य हो। हमे स्वतन्त्र राष्ट्र मिले—स्वराज स्थ, राष्ट्रदा राष्ट्र दत्त। (१०।४)

जन-कल्याण और विश्ववन्धुत्व

यजुर्वेदका कथन है कि स्वराज्य तभी सफल है जब जन-जनका कल्याण हा और जनता सुखी रहे—जनभूत स्थ, विश्वभूत स्थ, स्वराज स्थ (१०।४)। यह भी कहा गया है कि जनहितके साथ ही विश्वके हितका भी ध्यान रखना चाहिये। यजुर्वेदका यह भी कथन है कि मानवमात्रक साथ एकत्व और तादात्म्यकी अनुभूति करनी चाहिये, तभी भय एव शोक दूर होंगे आर विश्ववन्धुत्वका भाव उदित हागा—यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानत। तत्र को माह क शोक एकत्वमनुपश्यत॥ (४०।७)

विश्व-कल्याण

ऋग्वेदका कथन है कि ससारके सभी मनुष्य (द्विपाद) और पशु (चतुष्पाद) नोरोग और सुखी रहें—द्विपच्यतुष्पदस्माक सर्वमस्त्वनातुम् (१०।१७।२०)। यजुर्वेदम कामना की गयी है कि सारा ससार नोरोग प्रसन्नचित और सुखा रह—यथा शमसद् द्विपद चतुष्पदे विश्व पुष्ट ग्राम अनातुम् (१६।४८)। यथा न सर्वमिज्जगदयश्मश्चसुमना असत्। (१६।४)। यह भी प्रार्थना की गयी है कि छावा पृथिवीपर कोई भी भूखा और प्यास न रहे एसी व्यवस्था होनी चाहिय—एष वा द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा तृप्त॥

(अथर्व० २।२९।४)

वेदोमे प्रतिपादित राजनीतिक आदर्श

(डॉ० श्रीनलीनीकान्तजी झा एम० ए० (स्वर्णपदकप्राप्त), एम० फिल०, पी एच० डी० एल्-एल्०पी०)

भारतीय सस्कृतिका मूल आधार वेद हैं। मनुने स्पष्ट उद्घाषित किया है कि धर्मका एकमात्र आधार वेद ही है—‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’ (मनुस्मृति २।६)। स्मृति आदिकी प्रामाणिकताका आधार भी वेद ही है अर्थात् स्मृति आदिकी जा प्रामाणिकता है वह केवल इसलिये है कि वे वेदके प्रतिकूल नहीं हैं। अतएव वेदाम प्रतिपादित राजनीतिक आदर्शोंको भारतीय राजनीतिक दर्शनका आधार-स्तम्भ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा।

वेदोक्त राजनीतिक आदर्शोंकी सर्वाधिक मुख्य विशेषता है राज्यशक्ति निरङ्कुश एवं स्वेच्छाचारी न हाकर नियन्त्रित एवं सयमित होनी चाहिये। अथर्ववेदका उद्घाष है—

प्रजापतिर्वि राजति विराडिन्द्राऽभवद् वशी॥

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति।

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवभ्यः स्वराभरत्॥

(११।५।१६-१७ १९)

इन वैदिक मन्त्राका आशय यह है कि राष्ट्रकी रक्षाके लिये तपस्या ब्रह्मचर्य और साधनाकी महती आवश्यकता है। यदि व्यक्ति-विशेषका जीवन समय एवं साधनाके अभावमे असफल हो जाता है ता व्यक्ति समूह समाज एवं राष्ट्रकी उन्नतिक लिये राष्ट्रनायका एवं नागरिकाद्वारा समय तथा नियमानुकूल आचरण और भी अधिक वाञ्छनीय है।

इन मन्त्रोंके अनुशीलनसे यह भी स्पष्ट होता है कि ‘राष्ट्र’ एवं ‘विधिके शासन’ (Rule of Law)-की अवधारणाएँ यूरोपीय सभ्यताकी देन नहीं वरन् भारतीय धरोहर हैं। अन्तर यह है कि विधिसम्मत शासन या नियन्त्रित सरकारकी ब्रिटिश अवधारणामे कानूनद्वारा राज्यशक्तिको नियन्त्रित करनेपर चल दिया गया है जबकि भारतीय परम्परामे स्वनियन्त्रणपर बल दिया गया है, क्योंकि कानून तो परिधिमें बँधा है, जिसकी मनाऽनुकूल व्याख्या कर राज्यशक्तिका अमर्यादित प्रयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत ब्याल्यावस्थासे स्वनियन्त्रण

कर्तव्यपालन तथा यम-नियमादिका अभ्यास हानस विभिन्न व्यक्तिया, सघो तथा राज्यके अधिकाराकी सुरक्षा शान्ति एवं सौहार्दके साथ सम्भव है।

वेदोक्त समयकी महत्ताका प्रतिपादन अन्य भारतीय वाङ्मयमें भी किया गया है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय-उपनिषद् (१।९)-में ऋत, सत्य, स्वाध्याय तप इम शम आदिकी महत्ताका विशेष वर्णन हुआ है—‘सत्यमिति सत्यवचा राधोतर। तप इति तपोनित्य पौर्वाश्रित्। स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मीढृत्य। तद्वि तपस्तद्वि तप।’ ‘पातञ्जलयोग-दर्शन’ में भी इसी तरह यम-नियमकी आवश्यकतापर बल दिया गया है। आधुनिक युगमें इसी वैदिक आदर्शका अनुमादन महामना पं० मदनमोहन मालवीय महात्मा गाँधी, महर्षि अरविन्द तथा लोकमान्य तिलक-जैसे महान् पुरुषोंने किया।

वैदिक स्वराज्यकी अवधारणा यम-नियम-पालनका इसी आदर्शपर आधारित है। स्वराज्यका अर्थ अमर्यादित एवं स्वच्छन्द व्यवहार तथा भागलिप्सा नहीं, वरन् इसका अर्थ मनुष्यद्वारा अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियाँ और एषणाआपराङ्कुश लगाना है। जब मानव अपनेको नश्वर शरीरसे भिन्न नित्य आत्मतत्त्व समझकर अपनी इच्छा तथा वासनाओंको नियन्त्रित करता है तभी वास्तविक स्वतन्त्रता एवं स्वराज्यकी प्राप्ति हाती है क्योंकि भोग्य वस्तुआ तथा सुख-सुविधाओंकी प्राप्ति तो प्रारब्धपर निर्भर है। जब आत्मतत्त्वका समझनवाला, नीतिमान् एवं समयी मानव शासन-कार्यका सचालन करता है तभी राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रोंमें स्वराज्यका प्रादुर्भाव हाता है। ऋग्वेदका उद्घाष है—

इत्था हि सोम इन्मद ब्रह्मा चकार वर्धन्म्।
शविष्ठ वज्रिज्ञाजसा पुष्टिव्या नि शशा अहिमर्चन्नु स्वराज्यम्॥

(१।८०।१९)

अर्थात् स्वराज्यकी प्राप्ति तभी सम्भव है जब आन और शक्तिकी सहायतासे रक्षसी प्रवृत्तियाँ दमन किया जाय। ऋग्वेदमें अन्यत्र वर्णन है—

स्वादोरिथा विपुवतो मध्य पिबन्ति गौर्य ।
या इन्द्रण सयावरीवृष्णा मदन्ति शोभस वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥

(१८४।१०)

यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्पञ्जा चरत सह ।
तैल्लोक पुण्य प्रज्ञेय यत्र देवा सहाग्रिना ॥

(२०।२५)

अर्थात् सर्वत्र शान्ति-संतोषके वाहुल्य तथा श्रमपालनस
ही स्वराज्यका प्राकट्य हो सकता है।

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि शान्ति-सत्ताप, श्रम-
पालन तथा समयके महत्त्वको भुला देनस आज सर्वत्र
अन्याय, अत्याचार, छल-छद्मका ताण्डव नर्तन हो रहा है।
आज स्वतन्त्रता समानता तथा प्रजातन्त्रके खाखले नाराके
बावजूद सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। आज मनुष्य
भोगलिप्सा-ग्रस्त हो स्वच्छन्दताका स्वतन्त्रता (मनमाने)
समझनेकी गलती कर रहा है। फलतः न्याय-अन्याय धर्म-
अधर्म और सत्-असत्का भेद लुप्त होता जा रहा है तथा मनुष्य
'स्व' का वास्तविक अर्थ मात्र अपने शरीरको ही समझकर
घोर अशान्ति तथा आसुरी भावको प्राप्त हो रहा है।

मानवीय सभ्यताकी इस सक्रमण-वेला में वेदप्रतिपादित
राजनीतिक आदर्शोंका पालन वास्तविक स्वराज्यकी स्थापनाक
लिपे परमावश्यक है। वैदिक धारणके अनुसार अपने क्षुद्र
स्वार्थोंका भूलकर समस्त जनसमूह राष्ट्र तथा राजास
तादात्म्य स्थापित करनेपर ही वास्तविक स्वराज्यकी स्थापना
हो सकती है। यजुर्वेदका उद्घोष है—

दूते दुधह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् ।
मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

(३६।१८)

स्वराज्यके अतिरिक्त वंदोम जनमतक आदरपर भी
घल दिया गया है। वदाके अनुसार राजाको स्वेच्छाचारी न
होकर प्रजाकी इच्छाआ, आकाङ्क्षाओं और आदर्शोंके अनुरूप
आचरण करना चाहिये। दूसरे शब्दों में राज्यका आधार कवल
शक्ति नहीं वरन् जन-समर्थन भी होता है। अतएव राजनीतिक
सम्प्रभुता अर्थात् जन-मतपर आधारित राजसत्ताकी अवधारणा
वैदिक राजदर्शनकी दन है।

वेदप्रतिपादित राजदर्शनका एक अन्य वैशिष्ट्य है—
ग्राहयन् और क्षात्रयलका समन्वय। यजुर्वेदका कथन है—

ग्राहयल तथा क्षात्रयलके समन्वय-समन्वयी वैदिक
आदर्शका जीवन्त प्रतिमान भगवान् श्रीराम, भगवान् श्रीकृष्ण,
भीष्मपितामह आदिक उदात्त चरित्रात्मान उपलब्ध हाता है।
वेदोंमें किसी वर्ण या व्यक्तिविशेषके हाथमें शक्तिके केन्द्री-
करणका विरोध किया गया है। अथर्ववेदमें कहा गया है—
त सभा च समितिश्च सना च ॥

(१५।१।२)

सभ्य सभा मे पाहि ये च सभ्या सभासद ॥
त्वमिन्द्रा पुरुहूत विश्वमायुष्यश्नवत् ।

(अथर्ववेद १९।५५।५-६)

अर्थात् 'राजसभाकी रक्षा होनी चाहिये। सभाक
सभासद सुसस्कृत होकर सत्य और धर्मका रक्षा कर।'
दूसरे शब्दों में यदि सभासद अपने स्वायत्तके बशीभूत हो
राजाके अनुचित कार्योंका विरोध नहीं करेगा तो राजाके
हाथ शक्तिका केन्द्रीकरण हागा तथा प्रजा शापित-
उत्पीडित होगी। अतएव सामान्य जनक हितसंवर्धनक
लिय जन-सहमतिका राज्यका आधार रताया गया है—

'विशस्तवा सर्वा वाञ्छन्तु।'

वेदप्रतिपादित स्वराज्यवाद जन-सहमति शस्त्र एव
शास्त्रबलात् समन्वय तथा विकेन्द्रीकरणका आदर्श ही
आजकी स्वाधीनता राजनीतिस जन-समाजको मुक्त कर
सबताभावन प्रगतिक पथपर समारूढ कर सकता है।
महात्मा गाँधी-जैसे महापुरुषान इन आदर्शोंका अनुपालन
कर भारतको गौरवान्वित करनेका प्रयास किया। दुर्भाग्यवश
स्वातन्त्र्योत्तर भारतमें इन आदर्शोंका न कवल विस्मृत न
दिया गया है वरन् पथनिरपथताका धमनिरपथताका
पर्यायवाची मान लेनस अनैतिकता एव उच्छृंखलताका
सर्वत्र ताण्डव नृत्य चल रहा है। अतः राष्ट्रक गारवकी
सुरक्षा देशक कल्याण तथा प्रजाकी भलाईक निव धमनीतिज्ञ
आश्रय लेना ही पडगा।

[आख्यान]

वेदप्रतिपादित नीतिके आदर्श राजा नल

कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च।

ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनं कलिनाशनम्॥*

(महा० वन० ८०।१०)

महाराज नल बड़ ही धर्मात्मा नीतिमान् और प्रजापालक नरपति थे। इनके राज्यभू सर्वत्र धर्मका प्रचार था, कलियुगके लिये कहीं तनिक भी स्थान नहीं था। सभी युगाम चारा युग न्यूनाधिकरूपमें रहते हैं, किंतु नलने कलिका एकदम अपने राज्यसे बाहर कर दिया था। इससे कलियुग नाराज होकर चला गया और उसने राजास चदला लेनेकी प्रतिज्ञा की।

एक बार महाराज नल जंगलमें जा रहे थे वहाँ उन्हें एक हंस मिला। महाराजने उसे जिस किसी प्रकार पकड़ लिया।

हसने कहा—‘महाराज। आप मुझे छोड़ देंगे आपका प्रिय करूँगा।’ महाराजने उसे छोड़ दिया। वह विदर्भ देशक महागजकी पुत्री दमयन्तीके यहाँ गया। उन दिनों ससारभरकी समस्त राजकुमारियोंमें दमयन्ती सबसे अधिक रूपवती थी। देवता भी उसे पानकी इच्छा करते थे। हसने जाकर दमयन्तीसे महाराज नलके गुणाकी प्रशंसा की। दमयन्तीने मन-ही-मन महाराज नलका वरण कर लिया।

देवताआन भौति-भौतिसे उस उसका निधयस डिगान चारा, किंतु वह दृढ़ चनी रही। उसन सहलियाद्वारा यह बात अपने पितातक पहुँचा दी। पितान उसका स्वयंवर रचा। स्वयंवरमें दमयन्तान राजा नलक गलेमें जयमान डाल दी। महाराजका दमयन्तीक साथ विवाह हो गया। दमयन्ती बड़ा पतिव्रता थी। पतिका आनाके विरुद्ध वह कुछ भी नहीं करती थी। महाराज भी उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। दमयन्तीके गर्भसे महाराजक एक कन्या और एक पुत्र हुआ।

कलियुग तो महाराजका नीचा दिखानका चिन्तामें था ही। एक बार महाराज अपने भाईक साथ जूआ खेल रहे थे। उन्हें ध्यान ही न रहा कि जूएमें कलियुगका निवास है। कलिको अच्छा अवसर मिला वह पासमें आकर बैठ गया। महाराज नलकी चरायर हार हाती रही। यहाँ तक कि वे राज-पाट धन-धान्य महल-सवारी सब हार गये। उनके भाईन उनको स्त्रासहित एक-एक वस्त्र देकर घरसे निकाल दिया। महाराजने पुत्र और पुत्रोको तो विदर्भ भेज दिया और स्वयं रानी-सहित जंगलमें भूख-प्यासे भटकने लग। उनका पास खानेके लिय कोई वस्तु नहीं थी भूखके कारण व्याकुल हो गये। रानी भूख-प्याससे दुखी होकर अत्यन्त थकावटक कारण एक वृक्षके नीचे सा गयी। महाराज उदास मनसे सोच रहे थे कि अब क्या कर। इतनेमें ही कलियुग सोनेका पक्षी बनकर इधर-उधर घूमने लगा। महाराजने उसे पकड़नेके लिये अपनी धाती फकी। वह तो कलियुगका रूप था। महाराजके पास एक धोती थी उसे भी लेकर उड़ गया। महाराज बहुत घबड़ाये उन्होंने सोती हुई रानीका आधी धोती फाड़कर पहन ली और उसे या ही साती छोड़कर चल दिये। आगे चलकर उन्हें एक जंगलमें आग लगी हुई दिखायी दी उसमें एक नाग जल रहा था। उसने राजासे प्रार्थना की कि मुझे उठा ला। राजाने उसे वहींसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया रखते ही उसन

* कर्कोटक नाग दमयन्ती नल और ऋतुपर्ण राजर्षि—इनका कीर्तन करनेसे कलिका प्रभाव नहीं पड़ता।

महाराज नलको काट लिया। उसके काटनस महाराजका शरीर काला पड़ गया और उनका रूप एकदम बदल गया। महाराजने कहा—

‘तुमने यह क्या कृतघ्नता की?’ उसने कहा—‘मैं ककौटक नाग हूँ, मैं आपका उपकार ही किया है इससे आपको कोई और पहचान नहीं सकेगा।’ ककौटकेने राजाको एक वस्त्र दिया और कहा कि आप जब इस पहन लगे तब आपको अपना असला रूप फिर प्राप्त हो जायगा। महाराज नलने वहाँसे जाकर अयोध्याके नरेश महाराज ऋतुपर्णके यहाँ रथ हाँकनेकी नौकरी कर ली।

इधर दमयन्ती किसी तरह धूमती-धामती अपन पिताके घर जा पहुँची। उसके पिताने देश-विदेश दूत भेजकर नलका पता लगवाया। एक दूतस पता चला कि वे अयोध्यानरेशके यहाँ नौकर हैं। उनका रूप बदला हुआ था इसलिए राजाने परीक्षाके निमित्त दमयन्तीके दूसरे स्वयंवरकी घोषणा की और समय एक ही दिनका रखा। उसम राजा ऋतुपर्णको भी बुलाया गया। महाराज नल तो अश्वविद्याके आचार्य हो थे उन्होंने समयस पहल ही राजाको विदर्भ देशम पहुँचा दिया। दमयन्तीने कई प्रकारसे

अपने पतिकी परीक्षा करके अपन पिताका वता दिया कि य व ही है। तब राजाने नलकी विधिवत् पूजा की। अयोध्याधिपति महाराज ऋतुपर्णने भी उन्हें पहचानकर उनका सत्कार किया, उनस अश्वविद्या सीखी ओर उन्हें द्यूतविद्या सिखायी।

महाराज ऋतुपर्णसे द्यूतविद्या सीखकर नल अपनी राजधानी गये, वहाँ उन्होंने भाईस फिर द्यूत खेला और अपना सब राज-पाट जीतकर वे फिर राजा हुए।

महाराज नल पुण्यश्लोक क्या हुए? इसीलिए कि उन्होंने अपन धर्मको नहीं छोड़ा। दुष्ट लोगपर कोई विपत्ति पड़ती है तो वे भयादाधर्मका छोड़कर भौतिक-भौतिक पापमय उपायास उस हटानेकी चष्टा करते हैं किंतु जा धर्मात्मा एव सन्नीतिक परिपालक हाते हैं वे किसी भी विपत्ति आ जाय उम दृढतासे सहन करते हैं—

‘विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा

सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम ।’

महाभारतम बताया गया है कि जैसे दवराज इन्द्र सम्पूर्ण देवताआके सिरपौर है, उसी प्रकार राजा नलका स्थान सभी राजाआके ऊपर है। वे तजम भगवान् सूयक समान, ब्राह्मणभक्त, वेदवत्ता शूरवीर तथा सत्यवादा थे। वे प्रजाजनाके रक्षक ओर धनुर्धराम साक्षात् मनुक समान थे (महा०, वन० ५३)। वे धर्मनीतिपूर्वक प्रजाका पालन करते थे। उनके राज्यमे सारी प्रजा सब प्रकारसे सुखी थी—

अरञ्जयत् प्रजा वीरो धर्मेण परिपालयन्।

(महा० वन० ५७।४४)

उन्होंने अनेक यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान किया। देवता स्वयं उनके राजोचित गुणाका वर्णन करत हुए कहते हैं कि राजा नलने भलीभाँति ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करके चारा वेदा तथा पञ्चम वेद समस्त इतिहास-पुराणका भी अध्ययन किया है। वे सब धर्मोंका जाननेवाले हैं। उनके यहाँ देवयज्ञ, पितृयज्ञ आदि पञ्चयज्ञाद्वारा देवता पितृगण तथा अतिथिगण सदा तृप्त रहते हैं। वे अहिंसापरायण सत्यवादी तथा दृढतापूर्वक व्रतका पालन करनेवाले हैं। उनम दक्षता धैर्य ज्ञान, तप शाच, शम और दम आदि गुण नित्य निवास करते हैं। (महा० वनपर्व अ० ५८)

मनुस्मृतिमे नीतितत्त्वोपदेश

(डॉ० श्रीरामेश्वरप्रसादजी गुप्त एम०ए०, अध्यक्ष-संस्कृतविभाग)

धर्मशास्त्रामे मनुस्मृति प्रमुखरूपसे मान्य है। दृष्टिमे मानव-जीवनकी धन्यताक लिये इन्द्रियसयम एव वेदाद्योपनिबद्धत्वात् प्राधान्य हि मनो स्मृतम्' (मनु० १।१ की मन्वर्थमुक्तावला टीका) तथा 'यत्किं च मनुवरदत् तद्भयज भयजताया ' (ताण्ड्य० २३।१६।७) आदिक अनुसार राजर्षि मनुके वचन सर्वोपरि मान्य हैं। समाजका सुचारुरूपसे व्यवस्थित करनेके लिये इसमें उल्लिखित नीतितत्त्व सर्वोपरि साधन हैं। एक आदर्श एव श्रेष्ठ समाजकी मरचना तथा स्थापनाके लिये इस शास्त्रमे निर्दिष्ट नीतितत्त्व सभी मनुष्याद्वारा अनिवार्यरूपसे आचरणीय ओर अनुकरणीय ह। कुछ नीतिवचन इस प्रकार ह—

(१) सर्वसमभाव—मनुस्मृति समन्वको उपदेश ह। एक आदर्श समाजक लिय आवश्यक हे कि मनुष्य मानवीय तत्वाके आधारपर समान दृष्टिसे उभेत हो एव सभीस रूढ़ तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर। मनुका कथन है—जो सभी मनुष्याको समानभावसे देखता है, सम्पूर्ण जावाम परमात्मतत्त्वका दर्शन करता है एव अपने समान ही सबसे व्यवहार करता है, वही मानव कहलाने योग्य है तथा वही शान्ति या मोक्ष-प्राप्तिका अधिकारी होता है। यथा—

एव य सबभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना।

स सबसमतामेत्य ब्रह्माभ्यति पर पदम्॥

(१२।१२५)

(२) कर्मभावक फलक प्रति असङ्ग एव करणीय कर्माभिरुचिका नैतिक उपदेश—मनीषी मनुने मानव-जात्रनक माफल्यके लिये कर्मफलका इच्छानुरक्तिका श्रेष्ठ नहीं कहा है—

कामात्मता न प्रशस्ता०। (२।२)

मनुका कथन है कि नैतिक एव शास्त्रोक्त कर्मानुरक्तिस मनुष्य शान्ति या मोक्ष-प्राप्तिका अधिकारी बन जाता ह—

तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकात्॥

यथा सङ्कल्पिताश्च सर्वान्कामान्समश्नुते॥

(२।५)

(३) जीवनकी सार्थकताका आधार सयम—मनुने मनुष्यका अपना जावन सफ़्त यनानैके लिये सयमकी नीतिका आश्रय ग्रहण करनेपर विशय बल दिया है। उनकी

विषयविरक्ति अपक्षित ह—

इन्द्रियाणां प्रमद्वेन दोषमृच्छत्यसयम्।

सनियम्य तु तान्येव तत सिद्धिं नियच्छति॥

(२।१३)

अर्थात् इन्द्रियाके विषया (शब्द स्पर्श, रूप, रस आर गन्ध)—म आसक्त हाकर मनुष्य अवश्य हा दापका भागी हाता है। इन इन्द्रियोका वशम करके हा मनुष्य सिद्धिका प्राप्त करता ह आर भी—

न जातु कामा कामानामुपभोगेन शाम्यति।

हविषा कृष्यावर्त्तेव भूय एवाभिवर्धते॥

(२।१४)

अर्थात् विषयाक उपभागसे इच्छा कभी भा शान्ति नहीं हाती, अपितु घृतसे अग्निका भीति वह इच्छा नष्टी ही जाती है। इस प्रकार मनुने मानवमात्रका शान्ति एव सुखकी प्राक्तिक लिय सनाप तथा अनासक्तभावका नाति भा प्रस्तुत की।

(४) मनुकी धर्मनीति—मनुन धर्मक कलवरका पूर्णत स्पष्ट, निर्मल तथा अविवादित रूपसे मानवसमाजक समक्ष प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार धर्म या धर्मका स्वरूप एव धर्मनीति इस प्रकार हे—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्॥

(६।१२)

मनुके मतमे धर्म मात्र दस गुणा या सुनातियाका स्वरूप है। इन्हीं सुनातियाका सधान कर तदनुसार व्यवहार एव आचरण करनेवाला व्यक्ति हा धर्मानुयाया ह।

सत्यनीतिको मनुने मृदु व्यवहारक साथ सयुक्त करक कहा है—

सत्य द्यूयास्त्रिय द्यूयान् द्यूयास्तद्व्यमग्रियम्।

प्रिय च नान्त द्यूयादप धर्म सनातन॥

(४।१३)

इस प्रकार सत्यक साथ मधुर गुणका जाडकर मनुने मानवको मानवताका नातिका अनुकरण-हनु

उत्प्रेरित किया है।

(५) धनार्जनकी नीति—मनुकी धर्मानुकूल धनार्जन-नीति समग्र समाजके लिये सुखका ता आधार है ही, समाजम शांति, समृद्धि, समुन्नति एवं मानव-समुत्कर्षकी भी श्रेयस्कर साधना है। मनु ममस्त मानव-समाजको अर्थनीतिसे अवगत कराते हुए प्रत्येक मनुष्यको सचेत कराते हैं कि समस्त शुद्धियाम धनका शुद्धि ही श्रेष्ठ शुद्धि है, अर्थात् न्यायोचित रीतिसे उपाजित धन ही शुद्ध एवं श्रेष्ठ धन है एवं वही उपभाग्य है। जा व्यक्ति धनस शुद्ध है अर्थात् जिसन अन्यायम धनार्जन नहीं किया है, वह धनशुद्ध व्यक्ति ही शुद्ध या पवित्र है। जो व्यक्ति केवल मिट्टी-जल आदि (वाह्य साधना)-से शुद्ध होता है, परतु

धनसे शुद्ध नहीं है अर्थात् अनैतिक रूपस या अन्यायसे धनार्जन करता है, वह व्यक्ति शुद्ध नहीं होता अपितु अपवित्र है और वह अस्मर्य्य है। स्पष्ट उल्लेख है—

सर्वेपापेव शौचानामर्थशोच पर स्मृतम्।
योऽर्थं शुचिर्हि स शुचिर्न मृदारिशुचि शुचि ॥

(५।१०६)

मनुस्मृतिके उपर्युक्त नीतितत्त्वोपदेश मानव-समाजको उचित दिशा-निर्देश करत हैं। उपर्युक्त नीतितत्त्व एक आदर्श सुखी शान्त, समृद्ध एवं अध्यात्मवादी तथा समुन्नत समाजकी सुस्थापनाके लिये साररूप सशक्त साधन हैं, अतएव ये नीतिनियम सभी व्यक्तियाद्वारा अपन श्रयके लिये अनुकरणीय एवं आचरणीय है।

गरुडपुराणकी नीतिसारावली

(डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी 'रत्नमालीय')

सर्वेपा मङ्गल भूयात् सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्यभवेत् ॥

(गरुडपुराण २।३५।५२)

सभीका मङ्गल हो सभी नीरोग हो सभी मङ्गलका ही दर्शन कर, किसीको भी कोई दुःख न हा—इस मङ्गल-कामनाका उद्घोष करनेवाला 'गरुडपुराण' पुराण-वाङ्मयका एक अनन्य रत्न है। 'वैष्णवी वाक्सुधा' रूप यह ग्रन्थ हरिभक्ति, सदाचार और आरोग्य-विमर्शकी पावन त्रिवेणी है। इसका 'आचारकाण्ड' विशेषरूपस जीवनका सजाने-सँवारनेवाली अनमोल शिक्षाआसे भरा-पूरा है। इसके 'भुवनकोष-वर्णन' म यदि भारतका ऐतिहासिक मानचित्र है तो 'नीतिसार' (अ० १०८ से ११५), 'धर्मसार' (अ० २१३) एवं 'गीतासार' (अ० २२९)-म स्वस्थ सुमगत भारतीय जीवन-पद्धति एवं विचारसरणिका सारग्राही समावेश मिलता है। जप-तप-व्रत-नियम अनुष्ठानविधि, प्रायश्चित्तविधान श्राद्धनिरूपण, शिव-विष्णु-सूर्य-गणेश-दुर्गा-लक्ष्मी-गायत्री-विषयक स्तोत्रादिसे सवालित यह रचना रामायण-महाभारतादिके रोचक आख्यानासे भी समृद्ध है। इसम 'वाहस्पत्य नीतिशास्त्र' तथा 'शौनकीय नीतिसार' का विशद विवेचन हुआ है जिसका सक्षिप्त सारतर अभिलेख यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

सद्भिः सङ्गं प्रकुर्वीत सिद्धिकाम सदा नर ।

नासद्भिरीहलाकाय परलोकाय वा क्तिम् ॥

(१०८।२)

सिद्धिकी कामना रखनेवाले मनुष्यका सज्जनाकी संगति करनी चाहिये। असज्जनाकी संगतिस न ता इस लाकमे कल्याण होता है न परलोकमे ही। असज्जन-ससर्ग उभय लाक-विनाशक है।

सद्भिरासीत सतत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम् ।

सद्भिर्विवाद मैत्री च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत् ॥

(११३।२)

सर्वदा सज्जनाके साथ रहना चाहिये उनको संगति करनी चाहिये। विवाद तथा मैत्री भी सज्जनाके साथ ही करनी चाहिये। दुर्जनाके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिये।

विप्राणां भूषणं विद्या पृथिव्या भूषणं नप ।

नभसो भूषणं चन्द्र शील सर्वस्य भूषणम् ॥

(११३।१३)

ब्राह्मणाका भूषण विद्या है, पृथ्वीका भूषण राजा है आकाशका भूषण चन्द्रमा है और शील सभीका भूषण है।

तन्मङ्गलं यत्र मनः प्रसन्नं

तज्जीवनं यत्र परस्य सदा ।

अथ नीति प्रीति पालक रघुराजः

तदर्जित यत्स्वजनेन भुक्त
तदगर्जित यत्समरे रिपूणाम् ॥
(११५।५४)

मङ्गल वही है जिसमें मन प्रसन्न रहे, जीवन वही है
जो परसेवारत हो उपार्जन वही है जिसे स्वजनाके साथ
मिल-बैठकर उपभोग किया जाय और गजना वही है जो
समर-भूमिमें शत्रुआक समक्ष हो।

अधमा कलिमिच्छन्ति सन्धिमिच्छन्ति मध्यमा ।

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महता धनम् ॥

(११५।११)

अधम मनुष्य कलह एवं विवादप्रिय हाते हैं, मध्यम
कोटिके पुरष सन्धिकी कामना करत हैं, किंतु उत्तम
कोटिके मनुष्य मानकी ही कामना करते हैं। सम्मान ही
महानुभावाका परम धन है।

वनेऽपि सिंहा न नमन्ति कर्णं

बुभुक्षिता नाशनिरीक्षण च ।

धनैर्विहीना सुकुलेषु जाता

न नीचकर्माणि समारभन्ति ॥

(११५।१४)

वनमें भूछे रहनेपर भी सिंह कान झुकाकर किसीक
द्वारा दिय गये टुकड़की ओर नहीं निहारत। उसी प्रकार
धनरहित रहनेपर भी उत्तम कुलके व्यक्ति नीच कार्योंमें
प्रवृत्त नहीं हात।

कुले नियोजयेद् भक्तं पुत्रं विद्यासु योजयेत् ।

व्यसने योजयच्छत्रुमिष्टं धर्मं नियोजयत् ॥

(११०।१०)

भक्त-अनुरक्तजनाका परिवारकी सवाम लगाना
गृहिण पुत्रकी विद्याप्राप्तमें प्रवृत्त करना चाहिये। शत्रुकी
वृष्टप्रद कार्योंमें एव मित्रजनका धनकार्योंमें लगाना
चाहिये।

कुसुममयकल्पस्य दृष्टं गतिं नु मनस्विन ।

भूमिं वा सर्वलोकानां शीघ्रतः पतिता यन ॥

(११०।१३)

मनसा व्यष्टिकीका सुन्दर सुन्दर भूमि का प्रत्यक्ष
दर्शन है कि वह काल में सब स्थानों पर पतित
होती है अथवा एकत्र ही सुन्दर रहती है।

आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ।

नेत्रवक्त्रविकाराभ्या लक्ष्यतेऽन्तर्गत मन ॥

(१०९।५२)

व्यक्तियाक मनोभावाका ज्ञान आकार गति इङ्गित
चेष्टा वाणी, नेत्र-मुखके विकाराके द्वारा होता है। हाव-भाव
मनुष्यके अन्तस्तमके परिचायक हैं।

स जीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य स जीवति ।

गुणधर्मविहीनो यो निष्फल तस्य जावनम् ॥

(१०८।१७)

वहां व्यक्ति वास्तविक रूपमें जीता है जिसके गुण
धर्म जीवित रहते हैं। जो गुण-धर्म-विहान है, उसका
जीवन निष्फल है।

त्यजदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्ये पृथिवीं त्यजेत् ॥

(१०९।२)

कुलकी रक्षाक लिये व्यक्तिविशेषका और ग्रामकी
रक्षाक लिये कुलका परित्याग कर दना चाहिये। जनपदक
कल्याणके लिये ग्रामका और आत्मकल्याणक लिये सात
पृथ्वीका परित्याग कर दना चाहिये।

आपत्सु मित्रं जानीयाद् रणं शूरं रर शुचिम् ।

भार्यां च विभवं क्षीणं दुर्मिक्षे च प्रियातिथिम् ॥

(१०९।८)

आपत्कालमें मित्रका रणभूमिमें शूरका आर प्रकान्तमें
चारित्रिक पवित्रताका परीक्षा चाहिये। धन शाण हानपर
पत्नी एवं अभावग्रस्त क्षाम अतिथि-सत्कार-परायणताका
परीक्षा करनी चाहिये।

वृक्षं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगा

शुष्कं सरं सारसा

निद्रयं पुरुषं त्यजन्ति गणिका

धृष्टं नृपं मन्त्रिणः ।

पुण्यं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपा

दग्धं यनानं मृगा

सर्वं कार्ययत्नान्न हि रमन्

कम्पानि वा यत्नम् ॥

(१०९।१)

सर्वकार्ययत्नानां हि रमन् कम्पानि वा यत्नम् ॥

हैं, सरोवरके सूखनेपर सारस अन्यत्र चले जात ह निर्धन
पुरुषोंको वेश्याएँ छोड दती हैं, गम्यहीन राजाका परित्याग
उसके मन्त्रिगण कर देत हैं। वासी-मुझ्झाय पुष्पाकी उपेक्षा
कर भीरे उड जाते हैं और दावाग्निदग्ध जगलको छोडकर पशु
अन्यत्र चले जाते हैं। इस ससारम कोई किसीका प्रियपात्र नहीं
है केवल स्वार्थसिद्धिक लिये ही लोग प्रेम-नाट्य करते हैं।

स धन्युर्यो हिते युक्त स पिता यस्तु पापक ।

तन्मित्र यत्र विश्वास स देशो यत्र जीव्यते ॥

(१०८।१५)

वही बन्धु है जो हितकारी ह, वही पिता ह जो भरण-
पोषण करता है, वही मित्र है जिसपर विश्वास है और वही
स्वदेश है जहाँ आजीविका प्राप्त होती है।

अदृष्टपूर्वां बहव सहाया

सर्वे पदस्थस्य भवन्ति मित्रा ।

अर्थविहीनस्य पदव्युत्स्य

भवत्यकाले स्वजनोऽपि शत्रु ॥

(१०९।७)

उच्च पदपर आसीन व्यक्तिके, पूर्वकालम सर्वथा अज्ञात-
अदृष्ट अनेक मित्र प्रकट होने लगते हैं। इसके विपरीत जब वह
अर्थहीन हो जाता है तो उसके स्वजन भी शत्रुवत् हो जाते हैं।

त्यज दुर्जनससर्गं भज साधुसमागमम् ।

कुरु पुण्यमहोरात्र स्मर नित्यमनित्यताम् ॥

(१०८।२६)

दुर्जनोका सङ्गति छाड दो साधु-समागमका आश्रयण
करो। रात-दिन पुण्यकर्म करो आर प्रतिपल ससारकी
अनित्यताका चिन्तन करो।

शनैर्विद्या शनैरर्था शनै पर्वतमारुहेत् ।

शनै काम च धर्म च पञ्चेतानि शनै शनै ॥

(१०९।४६)

विद्या और धनका धीरे-धीरे भ्रम्य करना चाहिये।
धार-धीरे ही पर्वतपर चढना चाहिये। धर्म और काम इन
दोनाका सवन भी धारे-धीरे ही करना चाहिये। अर्थात् इन
पाँच कर्मोंमे शीघ्रता अपेक्षित नहीं है।

उपकारगृहीतेन शत्रुणा शत्रुमुद्धरेत् ।

पादलग्न क्रूरस्थेन कण्टकेनैव कण्टकम् ॥

(११०।२१)

उपकारद्वारा वशम किये गये शत्रुके माध्यमस शत्रुका
उद्धार करना चाहिये, जैसे पैरमे गडे काँटिका हाथमे लिये
काँटकी सहायतासे निकाला जाता है।

वाग्यन्त्रहीनस्य नरस्य विद्या

शस्त्र यथा कापुरुषस्य हस्त ।

न तुष्टिमुत्पादयते शरीर

अन्यस्य दारा इव दर्शनीया ॥

(११०।२)

वाणीविहीन मनुष्यकी विद्या कापुरुष (डरपाक)-क
हाथमे रखे गये शस्त्रकी तरह निष्फल है। उसका उसी
भाँति कोई फल नहीं निकलता, जैसे दर्शनीय नारियाक
रूप-सान्दर्भ्यका कोई प्रभाव अन्ये मनुष्यापर नहीं पडता।

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभागडोदरे

विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षितो महासङ्कटे ।

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटन कारित

सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नम कर्मणे ॥

(११३।१५)

उस महामहिम कर्मको नमस्कार है जिससे प्रेरित
होकर ब्रह्माजी कुम्भकारकी तरह ब्रह्माण्ड-सरचामे सलग्न
रहते हैं, भगवान् विष्णु दशावतार ग्रहण करनेहेतु घार सकट
सहन करनेके लिय बाध्य हैं, देवाधिदेव महादेव हाथम
कपाल लिये भिक्षाटन करनेको विवश है तथा भगवान्
भुवनभास्कर जिसकी प्रेरणासे नित्य ही गगन-मण्डलम
सचरण करनेको उद्यत रहते हैं।

सर्व परवश दुःख सर्वमात्मवश सुखम् ।

एतद्विद्यात्ममासेन लक्षण सुखदुःखयो ॥

(११३।६०)

जो दूसरके अधीन है वही दुःखी है जो अपने
अधीन है वही सब सुखस्वरूप है। सुख-दुःखका यही
लक्षण संक्षेपम जानना चाहिये।

यत्र स्नेहो भय तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम् ।

स्नेहमूलानि दुःखानि तस्मिन्त्यक्ते महत् सुखम् ॥

(११३।५९)

जहाँ स्नेह है वहाँ भय है। स्नेह ही दुःखका हेतु है।
सभी मानसिक दुःख उससे ही उत्पन्न होते हैं। स्नेहासक्तिके
परित्यागसे महान् सुखका प्राप्ति होती है।

मण्डलको सुशोभित कर देता है।

नवे वयसि य शान्त स शान्त इति मे मति ।

धातुषु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायत ॥

(११४।७३)

नवान युवावस्थाम जो शान्तचित रहे, उसे ही शान्त मानना चाहिये क्याकि साता धातुआके क्षीण हो जानपर किमकी प्रकृति शान्त नहीं हो जाती?

यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथित मनुष्यै-

विज्ञानविक्रमयशोभिरभग्रमानै ।

तन्नाम जीवितमिति प्रवदन्ति तत्क्ष्मा

काकोऽपि जीवति चिर च बलि च भुङ्क्ते ॥

(११५।३३)

विज्ञान, विक्रम एव विमल यशयुक्त क्षणभर जीना भी सुविज्ञ पुरुषाकी दृष्टिम जीवित रहना माना जाता है। कौवेकी तरह चिरकालतक जीन और बलि खानेवाले जीवनका तत्त्वदर्शी जन नाममात्रका ही जीवन मानते हैं।

अत्यम्बुपान कठिनाशन च

धातुक्षयो वेगविधारण च ।

दिवाशया जागरण च रात्री

पङ्क्तिभिराणा प्रभवन्ति रोगा ॥

(११४।२८)

अत्यधिक जल पीने, गरिष्ठ भोजन करने धातु क्षीण हाने, मल-मूत्रादिका वेग धारण करने, दिनम सोने और रात्रिम जागन—इन छ कारणासे मनुष्य रोगयुक्त हाते है।

एकवृक्षे सदा रात्री नानापक्षिसमागम ।

प्रभातेऽन्यदिश घ्नन्ति तत्र का परिद्वना ॥

(११३।४६)

जिम प्रकार नाना प्रकारके पक्षी रात्रि हानेपर किसी एक

वृक्षका सदा आश्रय लेते हैं और प्रात काल हानेपर विभिन्न दिशाआम उड जात हैं, उस वृक्षको छाडनेका पछतावा नहीं करते, उसी प्रकार ससार-यात्रापर आय हुए जीवाका मृत्युकालम घर-परिवारके वियोगस खिन्न नहीं हाना चाहिये।

दाता बलिर्याचनका मुरारि-

दान मही विप्रमुपस्य मध्ये ।

दत्त्वा फल बन्धनमेव लब्ध

नमोऽस्तु ते दैव यथेष्टकारिण ॥

(११३।१६)

दैवकी महिमा यडी विचित्र है। वह अपनी इच्छाके अनुरूप कार्य करा लेता है। बलिके समान दाताद्वारा मुरारिके समान सत्पात्र थाचकेको प्रख्यात विप्रमण्डलीक समक्ष विस्तृत पृथ्वीका दान देनेपर भी बन्धन ही ता पास हुआ।

पुराधीता च या विद्या पुरा दत्त च यद्धनम् ।

पुरा कृतापि कर्मणि ह्यग्रे धावन्ति धावत ॥

(११३।२४)

पूर्वकालमे पढी हुई विद्या, पूर्वकालम दिया गया दान एव पूर्वकृत कर्म मनुष्यके आगे-आग चलत है।

अगित्पानि शरीराणि विभवो नैव शश्वत ।

नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म सञ्चय ॥

मानव-शरीर क्षणभङ्गुर है, धन-सम्पत्ति स्थायी नहीं है

मृत्यु सुनिश्चित एव साथ-साथ चलनवाली है ऐसा साचकर धर्म-संग्रह करना चाहिये।

सकृदुच्चरित येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति ॥

(११४।३)

जिसने 'हरि' इन दो अक्षराका उच्चारण कर लिया उसन मोक्ष प्राप्त करनेके लिये माना अपन कमरम फेटा कस लिया।

विद्याओकी अधिष्ठात्री देवी भगवतीको नमस्कार

विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु ।

त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् का ते स्तुति स्तव्यपरा पराक्ति ॥

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सस्थिता । नमस्तस्यै ॥ नमस्तस्यै ॥ नमस्तस्यै नमो नम ॥

देवि 'सम्पूर्ण विद्याएँ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। जगत्मे जितनी स्त्रियाँ हैं वे सब तुम्हारा ही मूर्तियाँ हैं। जगदम्ब। एकमात्र तुमने ही इस विश्वको व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकता है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोंसे परे एव परा चाणी हो।

जा देवी सब प्राणियाम बुद्धिरूपसे स्थित है उनको नमस्कार, उनका नमस्कार, उनको चारम्बार नमस्कार है।

आनन्दरामायणके नीति-विषयक उपदेश

(आचार्य श्रीसुदर्शनजी मिश्र)

चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।

एकैकमक्षर पुसा महापातकनाशनम् ॥

वास्तवम श्रीराम-चरित अथाह एव अनन्त ह—'हरि

अनत हरिकथा अनन्ता ।' प्रभु श्रीरामको साक्षात् धर्मका विग्रह कहा गया है—'रामो विग्रहवान् धर्म' ।' इस रामकथा-परम्पराम आनन्दरामायण अपन विस्तृत बहु आयामी स्वरूपक कारण सबसे अनुठी है । जहाँ रामकथा-सम्बन्धी अन्य ग्रन्थाम श्रीरामजीक राज्याभियकके पश्चात् कथाको विराम प्राप्त हो जाता है, वहीं आनन्दरामायण श्रीरामराज्यके ग्यारह हजार वर्षकी सुविस्तृत परम रोचक एव मनाहारिणी झौकियाको अति मार्मिक रूपमे प्रस्तुत करती है । इसम भगवान् रामभद्रकी विविध लीलाओ, उपासना-सम्बन्धी अनुष्ठाना तथा रामलिङ्गताभद्राकी रचना-प्रकार आदि अनमोल निधियाका दिग्दर्शन है । मूलत इसम श्रीरामकी भक्तिधारा प्रवाहित है, साथ ही अनेक प्रसंगाम धर्म-नीति तथा राज-नीतिकी अति प्रभावी घटनाएँ उपन्यस्त हुई हैं, उनमसे कुछका यहाँ निदर्शन किया जा रहा है—

विवाहोपरान्त अयोध्याम बारह वर्षतक प्रभु श्रीरामका निवास रहा । इसी मध्य एक दिन जब प्रभु श्रीराम पिता महाराज श्रीदशरथको प्रातःकाल अभिवादन करने पहुँचे, तब दशरथजीन कहा कि मुझ मुद्गल मुनि एव गुरु वसिष्ठक द्वारा यह भलीभाँति ज्ञात हो गया है कि 'राम । तुम साक्षात् नारायण हो । तुमने पृथ्वीका भार हरण करनेके लिय अवतार लिया है । तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो—जा लाग ऐसा कहते हैं वे अज्ञानी हैं'—

राम नारायणस्त्व हि भूभारहरणाय च ।

मत्ता जातोऽसीति लोका वदन्यज्ञानबुद्धयः ॥

(सारकाण्ड ५ । १०३)

'राम । मायासे माहित मरी बुद्धि स्त्री-पुत्रादिम आसक्त हैं, इसके शमनक लिये मुझे कुछ उपदेश करा ।' इसपर प्रभु श्रीरामने कहा—'राजन् । आत्मा नित्य परमानन्दस्वरूप है और सासारिक पदार्थ नाशवान् हैं'—

देहागारसुतस्त्रीपु मामकेति च या मतिः ॥

उपसहत्य युद्ध्या सन्यस्य ग्रहणि चिद्धने ।

यद्यत्किञ्चिद्भासतेऽत्र तत्तन्नाशयणात्यकम् ॥

पश्य त्व सर्वभावेन मुच्यसे भवसकटात् ।

(सारकाण्ड ५ । ११२-११४)

'अर्थात् अपने शरीरम, भवनमे, पुत्र-स्त्रा आदिमे जो ममत्व-बुद्धि है, उस बुद्धिको मुझ नारायणस्वरूप परमात्मामे लगाकर सम्पूर्ण विश्वको नारायणस्वरूप मानकर आप समस्त सासारिक सकटोसे मुक्ति पा जाइया ।' इस प्रकारकी आध्यात्मिक नीतिका उपदेश देकर प्रभु श्रीरामने बहुत सक्षेपमे साररूपमे परम कल्याणकी सारी बात बता दी है ।

अश्वमेधयज्ञम जब श्रीराम यज्ञिय अश्वका पूजन करके श्रीशत्रुघ्नजीको सदल-बल उसके सरक्षणार्थ भेज देते हैं और भरतजीको समस्त अतिथियाके स्वागतार्थ नियुक्त कर देते हैं तथा लक्ष्मणको महाप्रबन्धकके रूपम नियुक्त करते हुए आदेश देते हैं कि 'भैया । इस यज्ञम आये हुए समस्त ऋषि-मुनि, राजागण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चाण्डाल आदि सभीको प्रसन्न एव सतुष्ट रखना तुम्हारा दायित्व है । जो भा अभ्यागत जो-जो कामना करे जो-जो चाहे तुम उसे मुश्त बिना पूछे ही दे देना । किसीका भी निराश नहीं करना । किसीकी कोई भी अभिलाषा विफल न हो—

न केयामभिलाषाश्च विफला हि विधीयताम् ॥

(यागकाण्ड २ । ५८)

इतना ही नहीं, भगवान् श्रीरामने तो यहाँ तक कह दिया कि—

अयोध्या कामधेनु च जानकीं कौस्तुभ मणिम् ।

चिन्तामणि पुष्पक च राज्य कोशादिक च म ॥

एतेष्वपि च यो यद् वै याचयिष्यति तत् त्वया ।

न दत्त चेति वै श्रुत्वा मयातोषा भवेत् त्वयि ॥

(यागकाण्ड २ । ५९ । ६०)

अर्थात् अयोध्या कामधेनु जानकी कौस्तुभमणि चिन्तामणि पुष्पक विमान राज्य कोशा आदि कुछ भी जो चाहे उसे द दना । मुझमे पूछनेकी आग्रह्यन्ता नहीं है । किसीका भी याचना पूरा न होनेपर तुम्हें मरा असतोष प्राप्त होगा (मुझ तुमपर अप्रसन्नता हागी) । यह है यज्ञकी धर्म-नीति—'यज्ञं च भूरिदक्षिणा । यन्नम

यन्त्रे दक्षिणा अधिक-स-अधिक देनका विधान है। तथ्याका उपदेश करते हुए कहा—
ब्रह्मणोक्तं इह यन्म आयुः सन्मि अभ्यागतं अतिथिं सनुतु
तां हुं हो ब्राह्मणोंको विशेषतया सनुतु किया गया।

एक बार दोन-हान-दशम एक ब्राह्मणीका दण्डकर
कर्मणोपयोगी माता सीतान यड आदरसे उस अपन पास
बुलाया और लक्ष्मणके द्वारा उसे लाजा रपया दिलाया
तथा वस्त्राभूषणस अलङ्कृत कर विदा किया और
सद्वर्णाया यमुमतीमें यह धापणा भी करवा दी कि 'आजस
काई भी स्त्री-पुरुष एसा न दिजायो दे जिम्क शरीरपर
सुन्दर वस्त्राभूषण न हो। यदि किसी राजाक राज्यम इसका
उल्लंघन हांगा ता वह राज दण्डनीय हांगा।' उस आनाका
सुनकर साता होचोके राजाअने विधिअनुससका पालन किया—

सप्तद्वीपनृपतयश्चत्था सीतासुशिक्षितम्।

गजदुन्दुभिघापण भ्रुत्वा चकुस्तर्धय च॥

(विनासकाण्ड ६।३५)

इस प्रकार सम्पूर्ण रामराज्यम काई भी स्त्री-पुरुष
दान-होन तथा फगाल नहीं था। सभी सुखी एव स्वस्थ थे।
काई व्यक्ति दुःखा नहीं दिजायो दता था। सीतानाथ लाकधर
प्रभु श्रीरामक पृथ्वीका शासक हानेपर पृथ्वी अन्नसे पूर्ण
रहती थी। सभी वृक्ष भरपूर फलते थे। सभी मनुष्य
धर्माचरणम लग रहते। सत्र स्त्रियों पतिभक्ता थीं। श्रीरामक
राज रहत किसीको अपने पुत्रकी मृत्यु नहीं देखनी पडती
था अर्थात् अफाल-मृत्यु नहीं हाती थी।

श्रीरामचन्द्रजीक राज्यम ससारके सब लागाको सदा
आनन्द रहता था—

राधये शासति भुव लोकनाथे रमापती।

यसुधा सस्यसम्यन्ता फलयन्तश्च भूरुहा ॥

जना स्वधर्मनिरता पतिभक्तिपरा रित्रय।

नापश्यत् पुत्रमरण कश्चिद्वाजनि राधवे ॥

×

×

॥

रामराज्ये सदानन्द सर्वाणासीजनान् भुवि।

(सारकाण्ड १३।११६-११७ रायकाण्ड १५।१)

एस अनक ज्ञान देनेवाले शिक्षाप्रद नीतिपूर्ण उदाहरण
'आनन्दरामायण'म भरे पडे हैं।

एक बार प्रभु श्रीरामन लव, कुश लक्ष्मण भरत तथा
शत्रुजको सन्वोधित करते हुए राजनीतिक यड महत्त्वपूर्ण

भृणु यत्स कुशाद्य त्व मूय सर्वे तावादिका ॥

भृणुतात्र स्वस्थचित्ता राजनीति वदाम्यहम्।

(रायकाण्ड १६।१-३)

हे लव-कुशादि! मैं तुम सत्रका राजनीतिका उपदेश
कर रहा हूँ, जिसका पालन करक राजा इस लाकम सुख
प्राप्त कर अन्तम वैकुण्ठलाकका अधिकारा हाता है।

दोष आयुकी कामनावाले राजाका कभी अमत्य
भाषण नहीं करना चाहिये—

अनृत नैव यत्कव्य नृपेण धिरजीविना ॥

सत्य शौच दया क्षान्तिराजैव मधुर वच।

द्विजगायतिसद्भक्ति सप्तैत शुभदा गुणा ॥

(रायकाण्ड १६।४-६)

अर्थात् राजाक शुभकारक य सात गुण हैं—(१) सत्य

(२) पवित्रता (३) दया, (४) क्षमा, (५) स्वभावमें कामलता

(६) मधुरवाणी तथा (७) गा-ब्राह्मण सत एव सज्जनोंपर श्रद्धा।

इसी प्रकार राजाक सात दाप भा हैं, जस—

निद्रालस्य मद्यपान द्यूत वाराङ्गनारति।

अतिरिक्ताजतिमृगया सप्त दोषा नृपस्य च ॥

(रायकाण्ड १६।७)

अर्थात् (१) अधिक निद्रा (२) आलस्य (३) मद्यपान

(४) जूआ, (५) यस्याओंस प्रम (६) ज्यादा खलकूद आर

(७) अधिक शिकार खलना—य राजाके सात दाप हैं।

राजाको प्रजाका पालन पुत्रके समान करना चाहिये।

'पुत्रवत् पालनीयाश्च प्रजा नृपतिना भुवि' (१६।८)। दूसर
दशम राजाको अपन गुप्तचर अति सावधानीस रचन
चाहिये, जिससे वहाँके समाचारोंका ज्ञान हाता रहे। राजाका
समय-समयपर उचित रीतिसे दण्ड, भेद साम तथा दान-
नीतियोंका प्रयोग करना चाहिये—'दण्डा भेदस्तथा साम दान
कालोचित चोत्' (१६।११)।

राजाको चाहिये कि अपने मनम सोचे हुए कार्यका
किसीसे न कह कार्यके पूर्ण हो जानेपर मन्त्रीजन आदिस
उसका प्रकाशन करे—

मनसा चिन्तित कार्यं कथनीय न कस्यचित्।

कृत्वा कार्यं दर्शनीय जनान् मन्त्रिजनादिभिः ॥

(रायकाण्ड १६।१२)

राजाको शत्रुका पराक्रम सुनकर कभी अधीर नहीं होना चाहिये और न संग्रामसे ऊँची पलायन ही करना चाहिये। उस प्रतिमास कापागरका निरीक्षण करना चाहिये।

अन्न आदि दैनिक उपयोगम आनवाली वस्तुआम तेजी लानेपर व्यापारियोको दण्डित करना चाहिये। अकाल पडनेपर प्रजाका 'कर'स मुक्त कर देना चाहिये—

धान्य समर्थ कर्तुं वै दण्डयद् व्यवसायिन ॥

वृद्धा किञ्चिन्महर्षं तु स्वीयराष्ट्रं हि भूभृता।

न्यून कार्यं कर्माभारं किञ्चिद्देशसुखाय च ॥

(१६।८९-९०)

राजाको कभी भी अति कृपणता (कजूसी) नहीं करनी चाहिये तथा जनतामा उदारताका ही प्रदर्शन करत रहना चाहिये। द्रव्य लेकर तत्कराको नही छोडना चाहिये।

नातिशास्त्र्य कदा कार्यमोदार्यं दर्शयेज्जनान्।

द्रव्यं गृहीत्वा राज्ञा हि माचनीया न तत्करा ॥

(१६।९१)

राजाको कभी भी मुद्र देखकर न्याय नहीं करना चाहिये। यदि कोई दुखी व्यक्ति राजाके पास आये तो उसे चाहिये कि वह उसका सारे वृत्तान्तको बड आदरपूर्वक ध्यानमे सुने उसका उपक्षा न करे—

आर्ताना सकल वृत्त श्रोतव्यं सादर नृपै।

यज्ञो दानं जपो होमं सन्ध्या ध्यानं शिवार्चनम्।

स्नानं पुराणश्रवणं भक्त्या कार्यं नृपोत्तमै ॥

न मादकं वस्तु सख्यं न कुच्छ्रादिकमाचरेत्।

न यात्रा स्वपदा कार्या सप्तद्वीपाधिपेन हि ॥

(१६।९३ ९५-९६)

अर्थात् मप्तद्वीपाधिपनिको यज्ञ-दान-जप-होम-संध्या, ध्यान और शिवार्चन तथा पुराण-श्रवण आदि भक्तिपूर्वक करत रहना चाहिये। मादक वस्तुआका सवन कभी भी नहीं करना चाहिये। अधिक कठोर एवं शरीरको सुखानेयत्न व्रत तथा उपवास आदि भी नहीं करने चाहिये, साथ ही पदल यात्रा भी नहीं करनी चाहिये।

क्रोधवशा जिन व्यक्तियाको कभी कारागारमे डाल दिया गया हो, उन्हें उत्सवके उपलक्ष्यमे छाड देना चाहिये। ब्राह्मण राजाक पास याचना-हेतु आये तो सम्मानपूर्वक उसे दान देकर सतुष्ट करना चाहिये, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वीके देवता होते हैं—'तस्मै विप्राय राज्ञा हि नृषा भूसुरदेवता' ॥ (१६।९८)

इस प्रकार श्रीरामजान राजनीतिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसंगाका निर्देशन किया है। इसके अतिरिक्त धर्मनातिक भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनेक प्रसंग 'आनन्दरामायण'मे यत्र-तत्र अनमोल रत्नाकी भाँति सुरोभित है। महामन्त्रा सुमन्त्रजीके महाप्रयाणक प्रसंगमे पञ्जाका प्राप्त धर्मनीतिका उपदेश तथा कैकेयी, सुमित्रा एवं कौमल्या माताको उपदिष्ट धर्मनीतिका अतिरोचक मार्मिक उपदेश इसमे प्राप्त होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं राजाधिराज प्रभु श्रीरामजान ग्याह हजार वर्षोंक राग्यकालकी अनुपम लीलाआका चित्रण करत हुए राजनाति धर्मनाति लाकनीति, कूटनाति तथा साम-दान-दण्ड-भद आदिस सम्बद्ध विभिन्न नीतियाना 'आनन्दरामायण'मे जिस प्रकार निरूपण हुआ है वर अन्यत्र

दुर्लभ है।

~*~*~*~

माता सीताका लोकोपकारी नीतिपूर्ण अनुग्रह

[आनन्दरामायणका एक आख्यान]

(चौं श्रीजोषणरामजी पाण्डेय)

एक बारकी यात है। माता सीताक मनम अयोध्याक बाजारका दण्डनेकी इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान् श्रीरामक सामन अपना इच्छा प्रकट की। त्रिलालदर्शी भगवान् श्रीराम समझ गये कि देवीक मनमे आज बाजार दण्डनेकी जा इच्छा उत्पन्न हुई है यह अवश्य ही प्रजाक कल्याणका कारण बनगी। मुसकरत हुए भगवान् श्रीराम देवा सीताका लेकर एक ऊँच प्रासादपर गये जहाँस

अयोध्याकी वीधियाका दुरथ माफ-साफ टिछलाया दत्ता था। माता सीता और भगवान् राम एक रत्नजटित सुन्दर सिंहासनपर बैठ गये तथा ठसक गवाक्ष-मार्गीमे अयोध्याक रमणाय दृश्य दर्शन लग। वहाँ अनेक लाग इधर-उधर आ-जा रहे थे। भगवान् श्रीराम अह्नुतिनिर्देश करत हुए अयोध्याक राजमार्गीका परिचय बनलान लग। इसा बीच माता सीताका दृष्टि एक एम्मी स्त्रीपर पडा जा कृशन्तप

आर अत्यन्त ही दोन-हीन-अवस्थामे थी। उसक वस्त्र अत्यन्त मलिन आर जीर्ण-शीर्ण थ। किसी तरह एक हा वस्त्रसे उसन अपने शरीरका ढक रखा था। वह अपनी गोदमें एक नन्हे बालकको लिय हुए थी। उसे दखनसे ही ऐसा लग रहा था कि वह अत्यन्त अभावकी स्थितिमें हे और न जाने उसन कितनो दिनास भाजन नहीं किया है। लगता था कि वह भिक्षा माँगन बाजारम आया है।

उसका वंसी दश दखकर करुणामयी माता सीताका अत्यन्त दुःख हुआ 'उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने शीघ्र ही एक दासी भेजकर 'उस अपने पास चुलवाया आर बड़े हा आदर-सत्कारपूर्वक उसे आसनपर बिठाकर पूछा—'भद्र! तुम कौन हो आर इस तरह बिना वस्त्र एव आभूषणके बाजारम किस्तलिये घूम रही हो?' इसपर उस स्त्रीन कहा—'दवि! मैं एक आभागिनी ब्राह्मणपत्नी हूँ। मेरा कोई सहायक नहीं है। मर पतिद्व बहुत दिन पहल तीर्थयात्राक लिये गय थ, किंतु अभीतक वे आय नहीं। लागाका कहना है कि 'उनका शरीर शान्त हा गया। मैं अपने पिताकी अतिप्रिय पुत्री था, अत मैंने पिताकी शरणम रहना ठीक समझा, किंतु कुछ समय बाद उनका भी देहान्त हा गया आर मैं यहाँ चली आया। अव मेरा तथा मेरे बच्चेका पालन-पोषण करनेवाला इस ससारम कोई भी नहीं है। आभूषणाको तो यात ही नहीं रही आर वस्त्र भी अय करीस पहनूँ, जयकि ठीकसे भाजन तक मिलना असम्भव है। किसी तरह भिक्षा माँग-माँगकर अपन इस बालकका तथा अपना पट भरती हूँ।' इतना कहकर यह ब्राह्मणी रोन लगी।

उसकी कहण गाथा सुनकर माता सीताकी आँखाम
अश्रु भर आये। भगवान् राम भी पास ही बैठे सब देख-
सुन रहे थे। जगन्मातान एक बार श्रीरामकी आर देखा
आर उनकी मूक अनुमति पाकर तुरत ही वस्त्राभूषण मँगाकर
उस विप्रपत्नीको दे दिये और कहा—‘देवि! अब तुम
लक्ष्मणके पास जाओ। मेरे आज्ञानुसार वे तुम्ह एक

लाघ स्वर्णमुद्राएँ दगे उन्हें तुम ग्रहण कर लेना आर सुखपूर्वक रहना।'

ब्राह्मणी माता सीताक श्रीचरणाम गिर पड़ी और उनकी करुणाका ध्यान करत हुए लक्ष्मणक पास गयी। उनसे उमने सीता माताकी यात बतायी। लक्ष्मणजीन वड ही आदरपूर्वक उस ब्राह्मणीका एक लाछ स्वणमुद्राएँ द दीं। वह ब्राह्मणी अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा श्रासतातामका गुणगान करती हुई अपने घर चली गयी आर सुखपूर्वक समय व्यतीत करन लगा। भला जिसपर जगन्माताकी कृपादृष्टि हा जाय ता फिर उसके आनन्दका क्या ठिकाना ?

इसक पथात् माता सीतान सतद्वीपा वसुमतीम यह घोषणा करवा दो कि 'आजसे कोई भी स्त्री-पुरुष ऐसा न दिखायी द जा कि सुन्दर वस्त्राभूषणासे सुसज्जित न हो अर्थात् राज्यम कोई भी किञ्चित् भी अभावम न रह सभी सुख-शान्ति और सुसम्पत्तिसे सम्पन्न रह। यदि कहौं किसी भी दश या राष्ट्रम काई ऐसा अभावग्रस्त दिखायी देगा ता इसके लिये वहाँका राष्ट्राध्यक्ष अथवा राजा उत्तरदायी होगा। अतः शासक लाग अपनी प्रजाम अपन धनका समुचित बँटवारा कर द। ऐसा न करनेवाला श्रीरामद्वारा दण्डित होगा—'

अयोध्याया तथा राष्ट्रे धाययामास दुन्दुभिम् ॥
सप्तद्वीपेषु सर्वत्र पृथावर्षेषु सादरम् ॥
काचिन्नारी पुमान् वापि विना सद्रत्नभूषण ॥
दृष्टक्षरैर्मया ज्ञातो यदेश यत्सु कदा ॥
तद्राज्ञाशास्तु मे दण्डो रामस्यापि विशेपत ॥
इति मच्छिक्षित ज्ञात्वा स्वकोशं स्वीयराष्ट्रके ॥
वस्त्रालङ्कारभूषाभिर्भूषणीया द्विजादय ॥

(विलासकाण्ड ६।३१—३६)

उस घोषणाको सुनकर सभीने उसका पालन किया। यह माता सीताका अद्भुत दयालुता, नातिमत्ता आर मातृहृदयका स्नेह एव वात्सल्यमयी ममताका एक दृष्टान्तमात्र है। भगवान् श्रीसीतारामका अनन्त कृपाका वर्णन कौन कर सकता है ? [प्रेषक—श्रीधेमचन्द्रजी सैनी]

महाभारतीय नीतिगत राजधर्मोपदेश

(डॉ० आचार्य धार्मिकप्रज्ञा गोस्वामी शास्त्राचार्य काव्यपुराणदर्शनार्थ आचार्यशिरावर्षि)

महाभारत नीति-शास्त्रका भण्डार है। इसमें धर्मनीति राजनीति कूटनीति लाक्षणिकी और व्यवहार-नीति आदि सभी प्रकारका नीतियों उपलब्ध हैं। यहाँ उदाहरणस्वरूप कुछ नीतिगत श्लोक प्रस्तुत हैं—

अभिधादनशीलस्य नित्यं युद्धापसविनः ।

चक्षुषि सम्प्रवर्धनं कीर्तिरायुर्वशां यत्नम् ॥

(उद्योगपर्व ३९।७४)

जो व्यक्ति नित्य युद्धजनक काम चरत और अभिजादन रत है उनका कानि आयु, यश और बल—इन चार गुणों की अभिवृद्धि होगी है।

आदित्यचन्द्रायनितानली च

छाभूमिराषा हृदयं यमश्च ।

अरश्च रात्रिश्च उभ च मध्य

धर्मश्च जानाति नरस्य युतम् ॥

(अनिर्णयपर्व ७४।३०)

गुरु रात्रि यासु अग्नि स्यात् पूष्ण जन हृदय यम दिन रा दाने सध्या और धर्म—य चार तत्वों परितः जाना है।

इष्टान् भागान् हि या दद्यात्स्यैव यवभाषिता ।

तैश्चैतान्प्रदायैष्या या भुङ्क्ते नान एव स ॥

(भष्मपर्व २३।१२)

यज्जगत्स्यैव हृत्त दानात्सु गुरोरा नित्यं विना सौमि ही त्रिभुवनं ॥ १॥ नरकं ह्यपि हृत्त भगवतां पुत्रं विना अर्धं अर्धं विना ॥ २॥ नरकं ह्यपि विना ॥ ३॥ नरकं ह्यपि विना ॥ ४॥

इष्टान् नान् भागान् हस्तान्पुत्रं विद्वति ।

धर्मस्यैव यवभाषितां यज्जगत्स्यैव स ॥

(भष्मपर्व ४।१०)

१. नरकं ह्यपि विना ॥ २. नरकं ह्यपि विना ॥ ३. नरकं ह्यपि विना ॥ ४. नरकं ह्यपि विना ॥ ५. नरकं ह्यपि विना ॥ ६. नरकं ह्यपि विना ॥ ७. नरकं ह्यपि विना ॥ ८. नरकं ह्यपि विना ॥ ९. नरकं ह्यपि विना ॥ १०. नरकं ह्यपि विना ॥

यज्जगत्स्यैव यवभाषितां यज्जगत्स्यैव स ॥

(भष्मपर्व ४।१०)

१. नरकं ह्यपि विना ॥ २. नरकं ह्यपि विना ॥ ३. नरकं ह्यपि विना ॥ ४. नरकं ह्यपि विना ॥ ५. नरकं ह्यपि विना ॥ ६. नरकं ह्यपि विना ॥ ७. नरकं ह्यपि विना ॥ ८. नरकं ह्यपि विना ॥ ९. नरकं ह्यपि विना ॥ १०. नरकं ह्यपि विना ॥

यज्जगत्स्यैव यवभाषितां यज्जगत्स्यैव स ॥

यज्जगत्स्यैव यवभाषितां यज्जगत्स्यैव स ॥

(भष्मपर्व ४।१०)

मैं दाना हाथका ऊपर करके चिन्ता रहा है मैं मानाका कोई नहीं सुनता। धर्मक साथ अथ अर कामक लकर क्या नहीं चलता?

अज्ञानशयमाश्रित्य शत्रुशय तद्वयं च ।

पुन पुन प्रवर्धन्त तस्माच्छयं न धारयन् ॥

(अनिर्णयपर्व १४०।५८)

शत्रुका शय अज्ञाना शय तथा शत्रुकी शय धारित्य बढ़ता रहता है। इसलिय इनका शय नहीं रज्जव है।

कुत कृतस्य चरा कुत स्थानं कुत मुच्यते ।

अश्रद्धेयं कृतज्ञा हि कृतज्ञं नाम्नि निष्कृति ॥

(अनिर्णयपर्व १३१।१)

कृतज्ञ मनुष्यक लिय यश मुच्य और स्थान क्या है? कृतज्ञ सदा अश्रद्धेय रहता है और उसका निष्कर्ष नहीं होता।

गुरुशुभूपया ज्ञानं शान्तिं यागं विन्दति ॥

(उद्योगपर्व १५।५१)

गुरुकी सयाम नान और यागम शान्ति प्राप्ति है।

चाँ परयन्ति राजानं ॥

(अनिर्णयपर्व १३१।१)

राज गुप्तचरोंकी आँखाम दण्ड है ।

ज्ञानस्य हि ध्रुवा मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्यु च ।

तस्मादपरिहार्यं ये न त्वं शक्तिमुपासीत ॥

(भष्मपर्व १।३)

जन्म मृत्युका निश्चितरूप, मृत्यु और जन्मका निश्चितरूप जन्म है। जो अविनाशक शक्ति को नहीं चाहता वह नहीं है।

स्वर्गं कुन्धे ध्रुवं द्रुमस्यार्धे वलं स्थानम् ।

द्रुमं जलस्यार्धे अश्वार्धे ध्रुवं स्थानम् ॥

(भष्मपर्व १।३)

कुन्धे जल ध्रुव द्रुमस्यार्धे वलं स्थानम् । जलस्यार्धे अश्वार्धे ध्रुवं स्थानम् ॥

द्रुमं जलस्यार्धे अश्वार्धे ध्रुवं स्थानम् ॥

(भष्मपर्व १।३)

१. नरकं ह्यपि विना ॥ २. नरकं ह्यपि विना ॥ ३. नरकं ह्यपि विना ॥ ४. नरकं ह्यपि विना ॥ ५. नरकं ह्यपि विना ॥ ६. नरकं ह्यपि विना ॥ ७. नरकं ह्यपि विना ॥ ८. नरकं ह्यपि विना ॥ ९. नरकं ह्यपि विना ॥ १०. नरकं ह्यपि विना ॥

यज्जगत्स्यैव यवभाषितां यज्जगत्स्यैव स ॥

श्रीमद्भगवद्गीतामे शान्ति एवं सुखकी नीतिका विवेचन

(डॉ० श्यामाशंकर शास्त्री वाग्याचार्य)

सम्पूर्ण ससार सुख-दुःखामक द्वन्द्वसे घिरा हुआ है। मनक अनुकूल वननवाली स्थितिसे सुखकी तथा प्रतिकूल वननवाली स्थितिसे दुःखकी अनुभूति होती है। जन्म-जन्मान्तरासे प्रवहमान वायनाने मनम घर कर रखा है। उसके कारण सासारिक सुख-भागकी कामना होती है। सासारिक भागाक प्रति मनक आकर्षणका नाम राग है। सक्षपत विषयाक प्रति अनपायिनी प्रीति ही राग है। रागका प्रतिद्वन्द्वी भाव द्वेष है। दुःखक अनुभवम आनवाली घृणाकी वासना मनम द्वेष उत्पन्न करती है।

चित्तका राग-द्वेषसे रहित होना—दुष्कर कार्य है। परमात्माने इन्द्रियाका विषय-भोगाके लिये ही बहिर्मुखी बनाया है— पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भू ' (कठोपनिषद् २।१।१)। अन्त इन्द्रियरूपी अधाका विषयरूपी शस्यमवलित मेदानम विचरण करना अव्याहत गतिसे दोडना और उसमे सुखकी भावना करना स्वाभाविक है। किन्तु इन्द्रियाक निबल तथा असमथ हानपर विषय-सुख न भाग पानस मनम अपार दुःख उत्पन्न हाता है। इसलिय बुद्धिमान् व्यक्तिका यह समझना चाहिये कि इन्द्रियाका विषय-भागाके साथ सम्बन्ध नित्य नहीं है। ऐसी समझ विषयाके प्रति राग-द्वेषकी भावनाका क्षीण करती है। इसी आशयका लकर भगवान् श्रीकृष्ण गाताम कहत ह—

रागद्वेषविदुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्।
आत्मवद्वैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥

(२।६४)

अर्थात् 'अपन वशमे किय हुए अन्त करणवाला साधक अपने अधान की दृष्टि राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियाद्वारा विषयाम विचरण करता हुआ अन्त करणकी प्रसन्नताका प्राप्त हाता है।'

यागधर भगवान् श्रीकृष्ण कहत हैं कि प्रसन्नताक प्राप्त हानपर दुःख स्वत विलीन हा जाता है। हम इस या समाना चाहिय कि निस प्रकार प्रकाश हान ही गाढ अन्धकार बिना प्रदाम किय विलीन हा जाता है, उसी प्रकार प्रसन्नताक आन है। दुःखाका तिराभाज स्वत हा जाता

है। जिसका चित्त प्रसन्नतासे भर उठा हा, उसका बुद्धि व्यवस्थित हा जाती है। यह विज्ञानसिद्ध तथ्य है कि आन्तरिक प्रसन्नतासे हमारे मस्तिष्ककी काशिकाआका उन्मीलन होने लगता है। परिणामत बोधशक्ति परिनिष्ठित एव व्यवस्थित हाम लगती है। किन्तु त्रिना वशम किय हुए अन्त करणवाले पुन्यमे बुद्धिका प्रस्फुरण नहा होता। ऐसे अन्त करणम श्रद्धाका भी उदय नहीं होता। श्रद्धाके बिना शान्ति नहीं मिल सकती आर शान्तिके बिना सुखका अनुभूति नहीं हाती—

प्रसादं सवदुःखाना हानिरस्यापजायत।
प्रसन्नचेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठत॥
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।
न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कुत सुखम्॥

(२।६५-६६)

श्रीमद्भगवद्गीताम इस शान्ति-सुखका महनाय नातिका प्रतिपादन हुआ है। दवी सम्पदाआम शान्ति भा अन्तर्भूत है। सामान्य शान्तिकी फलश्रुति है सुख आर उच्चस्तरीय विशिष्ट शान्तिकी फलश्रुति है आनन्द।

जिस पुरयका अन्त करण वशम नहीं है उसक अन्त करणमे अनन्त कामनाएँ एक तटसे दूसर तटतक टकरा-टकराकर अशान्ति उत्पन्न करती रहती हैं। उनक विलीन हानकी स्थिति ही नहीं आती। अन्त करणका कामना-तरगाकी विलीन करनके लिय भगवान् श्रीकृष्ण 'अचलप्रतिष्ठ' समुद्रकी उपमा दत हैं। ये कहत हैं कि अगणित जलसात तथा नदियाँ समुद्रम समाती जाती हैं किन्तु उससे समुद्रकी सीमाम कोई अन्तर नहीं आता—न वह बढ़ता है आर न घटता है। इसी प्रकार वशवर्ती बनाय गय अन्त करणम हजार कामनाएँ समाना जाता हैं। जिसका इच्छाएँ उपनता नहीं हैं उसका शान्ति मिलती है। कामनाआका उवात लानवाल व्यक्तिका शान्तिक दान नहीं हात—

आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठ

समुद्रमाप प्रविराजति यदत्॥

तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी॥

(२।७०)

जिसने अपने शरीरमे और शरीरसे सम्बन्धित वस्तुआमे 'ममत्व' एव 'मैं' की भावनाका परित्याग कर दिया हो, वह निःस्पृह पुरुष शान्ति प्राप्त करता है (२।७१)। भगवान् श्रीकृष्ण शान्ति प्राप्त करनेका एक अन्य उपाय भी बताते हैं। पहले कहा गया था—'म चाभावयत शान्तिं' 'श्रद्धाविहीनका शान्ति नहीं'। उसको आगे पुन कहते हैं—'श्रद्धावान् व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके 'परा शान्ति' म पहुँचता है' (४।३९)। पूर्ववर्ती सामान्य शान्तिसे इस 'परा शान्ति' की उच्च स्थिति बनता है। सर्वभूतसुहृद् एव सर्वलाकमहेश्वर परमात्माका जानकर शान्ति मिलती है (५।२९)। परमात्माकी कृपासे भी इसकी प्राप्ति होता है (१८।६२)।

शान्तिका एक अन्य स्तर है—'नैष्ठिकी शान्ति'। वशम किये हुए अन्त करणवाला पुरुष कर्मफलका त्याग करके इस ब्रह्म-निष्ठावाली शान्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्त करता है। इस ब्रह्मनिष्ठाको 'ब्रह्मयोग' (५।२१) या 'ब्रह्मनिर्वाण' (५।२५) भी कहते हैं। एक उच्चतर स्थितिकी शान्तिका नाम है—'निर्वाणपरमा', जो परमात्मा—परब्रह्मसे साक्षात् आती है (६।१५)। इससे भिन्न प्रकारका शान्ति 'शश्वच्छान्ति' या 'नित्य-शान्ति' कहलाता है (९।३९)। इसे दैर्घ्य

नारदने प्राप्त कर ब्रह्मपुत्रत्व प्राप्त किया था।

शान्तिकी एक स्थिति भयकी समाप्तिपर बनती है। विश्वरूपदर्शन करके अर्जुन भयसे व्यथित आर उद्विग्न होनेके कारण शान्ति प्राप्त नहीं कर पा रह था—'धृति न विन्दिमि शम च विष्णो' (११।२४), 'दिशा न जान न लभे च शर्म' (११।२५), 'सगद्गद भीतभीत प्रणम्य' (११।३५), 'भयेन च प्रव्यथित मनो म' (११।४५)। भय समाप्त होनेपर अर्जुन कहते हैं—'इदानीमस्मि सवृत्त सचता प्रकृति गत' (११।५१)।

भगवान् श्रीकृष्ण शान्तिका एक अन्य विकल्प आर बताते हैं—'त्यागाच्छान्तिरन्तर्नारम्' (१२।१२)। कर्मफलक त्यागस व्यक्ति शान्ति प्राप्त करता है।

इस शान्तिकी प्राप्त करनेकी फलश्रुति है—'सुख'। सुखके दो स्तर हैं—एक भोगजन्य सुख तथा दूसरा अन्त सुख। भोगजन्य सुख ऊपरी सतहपर रहता है। दुःखम परिवर्तित हाते रहनेके कारण यह द्वन्द्वात्मक है। सात्त्विक राजस और तामसक रूपम इस सुखकी त्रिविधता बनती है (१८।३६)। सात्त्विक आहारसे भी सुखकी प्राप्ति हाता है (१७।८)। भोगजन्य सुखसे भिन्न अन्त सुख या आनन्दकी अद्वन्द्वात्मक स्थिति बनती है। इस सुखका आत्यन्तिक सुख (६।२१) उत्तम सुख (६।२७) अक्षय सुख (५।२१) तथा अत्यन्त सुख (६।२८) कहते हैं।

आख्यान—

अनासक्तिके आदर्श राजर्षि खट्वाङ्ग

महाराज सगरक वशम विश्वसहके पुत्र महाराज खट्वाङ्ग हुए। जन्मसे ही वे परम धार्मिक थे। अधर्मम उनका चित्त कभी जाता ही नहीं था। उत्तमश्लोक भगवान्को छोडकर और कोई वस्तु उन्हें स्वभावसे ही प्रिय नहीं थी। न तो स्वर्गादि लोक दनवाले सकाम कर्मम उनका अनुराग था न लक्ष्मी राज्य ऐश्वर्य स्त्री-पुत्र तथा परिवारम ही उनकी आसक्ति थी। कर्तव्यबुद्धिसे भगवत्संवा मानकर ही वे प्रजापालन करत थे।

महाराज खट्वाङ्गने शरणागतकी रक्षाका व्रत ले रखा था। उनका इतना महान् पराक्रम तथा प्रभाव था कि जब भी दवता असुरसे पराजित हो जाते तब महाराजका शरण

लेते। उन दिना असुर प्रबल हा रह थे। पराजित होनपर भा व बार-बार स्वर्गपर आक्रमण करत थे। महाराजका बार-बार देवताओंकी सहायता करन जाना पडता था। एक बार असुरका पराजित करके महाराज स्वर्गस पृथ्वीपर लौट रह थे, तब देवताआने उनसे इच्छानुसार वरदान माँगनका कहा।

महाराज पहलसे ही भागासे विरक्त थे। ससारक मिथ्या प्रलाभनेम उनकी आसक्ति नहीं थी। उन्होंने सोचा—'यदि जावनक दिन अधिक शय हा तब ता यह कर्तव्यपालन राज्यशासनदि ठीक हा हैं किन्तु यदि आयु थोडी ही हा ता इस प्रकार भागाम लग रहना बडा मूर्खता हांगी। इस मनुष्य-शरीरकी प्राप्ति कठिन है। इसी शरीरस

भगवान् पार न किया ता फिर पता नहीं, किस-किस यानिम जाना पड़े। ये देवता भी इन्द्रियाके वशम हैं। इनकी इन्द्रियाँ भी चञ्चल हैं। इनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं। दूसराकी तो चर्चा हो क्या, य दवगण भी अपने हृदयम निम्नतर स्थित परमप्रियस्वरूप आत्मतत्त्वको नहीं जानते। जब ये स्वय आत्मज्ञानरहित हैं, तब मुझे कैसे मुक्त कर सकते हैं? यह सब साचकर उन्हाने देवताआसे पूछा—'आपलोग कृपाकर पहल यह बताइय कि मेरी आयु कितनी शेष है।'

देवताआन बतया कि 'महाराजको आयु दो घड़ी हो बाकी है।' जब दो ही घड़ी आयु शेष है, तब भागाका लेकर क्या होगा? देवगण दीर्घायु दे सकत थ, किंतु महाराजको शरीरका माह नहीं था। व शात्रतापूर्वक परम

पवित्र भारतवर्ष पहुँच और भगवान्क ध्यानम नियम हा गय। महाराज षट्वाह्नक। मन एकाग्रभावस भगवान्म लगा था। शरीर कच गिर गया, इसका उन्ह पतातक न लगा।

धन्य हैं महाराज षट्वाह्न। महाराजका आयु ता उस समय दो घड़ी बची था किंतु हम सत्रका ता यह भा पता नहीं कि दो पल भी आयु शेष है या नहीं। भगवान्को पानम कुछ दस-बीस या सौ-दा मो वर्ष नहीं लगते। सब्हे हृदयस एक बार पुकारनपर वे आ जाते हैं। चित्तका एकाग्रभावस उनक चरण-चिन्तनम लगाकर एक क्षणम पाणा उन्ह पा लेता है। षट्वाह्नजीकी भाँति सिरपर मृत्युको खड़ा दण्डकर भागासे चित्त हटाकर उसे तुरत भगवान्क चरणाम हो लाग देना चाहिये।

महाभारतोक्त महाभागवत भीष्मके नीतिगत उपदेश

(श्रीदोनायजी शुनहुनवात्मर)

महाभारतके शान्तिपवम भगवान् श्रीकृष्णक द्वारा पितामह भीष्मजीके गुण एव प्रभावका वर्णन किया गया है। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—'हे तात, हे पृथ्व्यानाथ! मैंने तीना लोकाम सत्यवादी, एकमात्र कर्ममे तत्पर शूरवार महापात्रमी तथा शरशय्यापर शयन कानवाले आप शान्तनुनन्दन भीष्मक अतिरिक्त दूसरे किसी प्राणांक विषमम एसा नहीं सुना है, जिसन शरीरक लिये स्वभावसिद्ध मृत्युका अपनी नपस्यास रोक दिया हा। सत्य, तप दान और यज्ञके अनुष्ठानम तथा वेद धनुर्वेद तथा नीतिशास्त्रके ज्ञान प्रजापालन कामलतापूर्ण बर्ताव साहर-भीतरकी शुद्धि मन एव इन्द्रियांक समम तथा सम्पूर्ण प्राणियाके हितसाधनमे आपके समान मैंने अन्य महारथीक विषयमें नहीं सुना है। नरेन्द्र! मनुष्यामे आपके समान गुणयुक्त पुरुष इस पृथ्वापर न ता मैंने कभी देखा आर न सुना ही है—

मनुष्यपु मनुष्येन्द्र न दृष्टो न च भे श्रुत।

भवतो वा गुणैर्युक्त पृथिव्या पुरुष क्वचित्॥

(महा० शान्ति० ५०।२८)

—अत आपस यह निवेदन है कि ये ज्यष्ठ पाण्डव अपने कुटुम्बीजनाके वषसे बहुत सतप्त हो रहे हैं। आप इनका शोक दूर कर। पुरुषप्रवर! ससारम जो कोई सदहग्रस्त विषय है, उसका समाधान करनेवाला आपका

छाडकर दूसरा काइ नहीं है।'

भगवान् श्रीकृष्णद्वारा प्रशमित होनेपर श्रीभीष्मजीने दुर्बलता और कष्टके कारण उपदेश दनम अपनी जसमर्थता प्रकट की। भगवान् श्रीकृष्णने उन्ह कष्टमुक्त किया आर दिव्य दृष्टि तथा दिव्य ज्ञान होनेका वर प्रदान किया तब वे राजधर्मका उपदेश देन-हेतु तैयार हो गये।

भीष्मजीने उस समय राजा युधिष्ठिरसे कहा—वेदा युधिष्ठिर! तुम सदा पुरुषार्थके लिय प्रयत्नशील रहना। पुरुषार्थक त्रिना केवल प्रारब्ध राजाआका प्रयाजन नहीं सिद्ध कर सकता। यद्यपि कर्मकी सिद्धिमे प्रारब्ध आर पुरुषार्थ—ये दोना साधारणत सपान कारण मान गये हैं तथापि मैं पुरुषार्थका ही प्रधान मानता हूँ। प्रारब्ध तो पहलस ही निश्चिन्त है। अत यदि आरम्भिक कार्य पूरा न हो सका अथवा उसम बाधा पड जाय ता भी तुम्ह अपन मनम दुःख नहीं मानना चाहिये। तुम सदा अपने-आपका पुरुषार्थम ही लगाय रखना। यही गजाओकी सर्वोत्तम नाति है—

'राज्ञामेय परा नय' (महा०, शान्ति० ५६।१६)।

राजाआक लिये मत्स्यसे बढकर दूसरा एसा कार साधन नहीं, जा प्रजावर्गमे उसके प्रति विश्वास उत्पन्न करा सके। जा राजा गुणवान्, शालवान्, मन और इन्द्रियाकी मयमम रखनेवाला तथा कामन स्वभाव धर्मपरगण।

जितेन्द्रिय, दखनेम प्रसन्नमुख और बहुत देनेवाला उदारचित्त
ह, वह कभी राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट नहीं होता—

गुणवाञ्छीलवान् दान्तो मृदुर्धर्म्यो जितेन्द्रिय ।

सुदर्शं स्थूललक्ष्यश्च न भ्रश्येत सदा श्रिय ॥

(महा० शान्ति० ५६।१९)

राजा आवश्यकताके अनुसार कठारता एवं कोमलता—
इन दोनोंका अवलम्बन करे। जैसे वसन्त ऋतुका तेजस्वी
सूर्य न तो अधिक ठंडक पहुँचाता है और न कड़ी धूप
ही करता है, उसी प्रकार राजाको भी न तो बहुत कोमल
और न अधिक कठोर होना चाहिये। उस सभी प्रकारके
व्यसनोंकी आसक्तिका परित्याग करना चाहिये। और
अपनेको प्रिय लगानेवाले विषयका परित्याग करके जो
सर्वजनहितकारक हा वही कार्य करना चाहिये। राजाका
अपन सबकोके साथ अधिक हैसी-मजाक नहीं करना
चाहिये। कारण, राजासे जाविका चलानेवाले सेवक अधिक
मुँहलगे हो जानेपर उसका अपमान कर बैठते हैं। वे अपनी
मर्यादा स्थिर नहीं रहते और राजाकी आज्ञाका उल्लंघन
करने लगते हैं। वे जब किसी कार्यके लिये भेजे जाते हैं
तो उसकी सिद्धिमें सदेह उत्पन्न कर देते हैं। राजाकी
गापनीय वृत्तियाँ भी सबके सामन ला देते हैं। जो वस्तु
नहीं माँगनी चाहिये उस भी माँग बैठते हैं तथा राजाके लिये
रखे हुए भोज्य पदार्थोंको स्वयं ही खा लत हैं। घूस लेकर
तथा धोखा देकर राजाके कार्योंमें विघ्न डालते हैं। जाली
आज्ञापत्र जारी करके राजाके राज्यका जर्जर कर देते हैं।
राजाक पास ही मुँह खोलकर जम्हाई लेते हैं और धूकते
हैं। राजाकी अवहेलना करते हुए उसके घोड़े हाथी अथवा
रथको अपनी सवारीक भी काममें लेते हैं। इतना ही नहीं,
वे परस्पर स्वार्थसाधनक निमित्त राजसभाम ही राजाके साथ
विवाद करने लगते हैं।

राजाके धर्मानुकूल नातिपूर्ण बर्तावका वर्णन करते हुए
भीष्मजी कहते हैं—युधिष्ठिर! राजाको सदा ही उद्योगशील
रहना चाहिये, तुम इस बातका अपने हृदयमें धारण कर लो।
जा सधि करने योग्य हो। उनसे सधि करा और जो विरोधक
पात्र हो उनका डटकर विरोध करो। राज्यके सात अङ्ग हैं—

राजा, मन्त्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सेना। जो इन सात
अङ्गोंसे युक्त राज्यके विपरीत आचरण करे, वह शत्रु हो या
मित्र मार डालनेके ही योग्य है।^१ प्रजावर्गको प्रसन्न रखना
ही राजाओका सनातन धर्म है तथा सत्यकी रक्षा और
व्यवहारकी सरलता ही राजाचित्त कर्तव्य है।

जिसने अपने मनका वशमें कर लिया है क्रोधको
जित लिया है, शास्त्राके सिद्धान्तका निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त
कर लिया है और जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षके
प्रयत्नमें निरन्तर लगा रहता है, जिसे तीनों वेदाका ज्ञान है
एवं जो अपने गुप्त विचाराको दूसरेपर प्रकट नहीं हाने
दता वही राजा होने योग्य है।^२ जिनके पास अपन भरण-
पापणका प्रबन्ध न हो, उनका पापण करना राजाका
कर्तव्य है। जैसे पुत्र अपने पिताके घरमें निर्भीक होकर
रहते हैं, उसी प्रकार जिस राजाके राज्यमें मनुष्य निर्भय
होकर विचरते हैं वह सब राजाओंमें श्रेष्ठ है। जैसे
समुद्रकी यात्रामें टूटी हुई नौका त्याग दी जाती है, उसी
प्रकार प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह अहितकर
उपदेश देनेवाले आचार्य तथा रक्षा न कर सकनवाले
राजाका त्याग कर दे।

राज्यरक्षके साधनोंका वर्णन करते हुए भीष्मजीन
युधिष्ठिरसे कहा—'युधिष्ठिर! उद्योग ही राजधर्मका मूल है।
देवराज इन्द्रने उद्योगसे ही अमृत प्राप्त किया, असुराका
संहार किया तथा उससे ही देवलोक और इहलोकमें श्रेष्ठता
प्राप्त की। जो राजा उद्योगहीन होता है, वह बुद्धिमान् हानिपर
भा विपहीन सर्पक समान सदैव शत्रुओंके द्वारा परास्त होता
रहता है। बलवान् कभी दुर्बल शत्रुकी भी अवहेलना न
करे क्योंकि आग धाडी-सी हो तो भी जला डालती है
और विष थोड़ा-सा हा तो भी मार डालता है।'

उपर्युक्त राजधर्म एवं राजनीतिका विश्लेषण कितना
सटीक एवं व्यापक है! आजके राजा या लोकतन्त्रमें
शासनाध्यक्ष तथा अमात्यवर्ग भी इस धर्म एवं नीतिका
अनुसरण कर ता प्रजाकी खुशहाली बढ़ावें। प्रजा अपनका
सुरक्षित समझेगी। देशमें सम्पन्नता बढ़ेगी और देशवासियाक
चेहरसे प्रसन्नता प्रकट होगी। पितामह भीष्मन जैसे

१ महाभारतस्य च राज्यस्य विपरीतं य आचरेत् । गुरवो यदि वा मित्रं प्रतिहतस्य एव स ॥ (महा० शान्ति० ५७।५)

२ आत्मज्ञाञ्जितब्रौधं शास्त्रार्थकृतनिश्चयः । धर्मं चार्थं च कामं च मोक्षं च सततं रतं ॥

त्रय्या सवृत्तमन्त्रश्च राजा भवितुमर्हति ॥ (महा० शान्ति० ५७।१३-१४)

राजधर्मका उपदेश दिया, वैसे ही आचार धर्म-नाति एव दान—ये सनातन धर्म हैं।

परमार्थ-नीतिका भी सम्यक् निरूपण किया।

युधिष्ठिरक ब्रह्मचर्य धर्म आर पवित्रता-विषयक पश्नका उत्तर दत्त हुए श्रीपितामहन कहा—मास और मदिराका त्याग ब्रह्मचर्यसे भी श्रेष्ठ ह, वदाक भयादाम स्थिर रहना हां परम धर्म ह, मन आर इन्द्रियाका समय ही परम पवित्रता ह। इसी भाँति अन्य प्रश्नाके उत्तरम उन्हाने बतलाया कि प्राणदानसे बढकर काइ दान नहीं, सयका अभय देनवाला सब आरसे अभय हा जाता है। जा दूसराको भयसे छुडाता ह, उस न हिसक पशु मारते ह आर न पिशाच अधवा राक्षस ही कष्ट देत है। सब प्रकारसे अहिंसा ही धम ह। तर्कका सहारा लेकर धर्मकी जिज्ञासा करना कदापि ठचित नहीं है। अहिंसा सत्य, अक्रोध आर

परमार्थ-नीतिका भी भीष्मजान यथावत् उपदेश दिया ह। धर्म करनस श्रयकी वृद्धि हाता ह विषयासक्त पुरप प्रकृतिको प्राप्त हाता है आर विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त करक मुक्त हा जाता है। ध्यानद्वारा शुद्ध आर सूक्ष्म हुए मनस परमात्मक स्वरूपका अनुभव हा सकता है। परतु सम्यक् ज्ञानक द्वारा हो ज्ञेयका जाना जा सकता है आर उस परमात्माका नान प्राप्त करक मनुष्य परम माक्षका प्राप्त कर लता है।

लोक-परलोक दानाके कल्याण-हेतु 'श्रीविष्णु-सहस्रनाम' के अन्गम श्रीभीष्मजीने चताया है कि कमलनयन भगवान्का जा भजता ह उसका कभी भी पराभव नहीं हाता आर उसका सदा कल्याण ही-कल्याण हाता ह—
'भजन्ति ये पुष्काक्ष न त यान्ति पराभवम्।

सस्कृत-साहित्यमे नीतिवचन

(डॉ० आशङ्कराणिजी त्रिपाठी, एम० ए० या-एच्० डी० एल्-एल्० बी०)

'नीति' शब्दकी निम्नति सस्कृतकी 'ना' धातुस 'किन्' प्रत्यय लगानपर हाती ह जिसका अर्थ 'ले जाना' हाता है। व्यापक अर्थम 'नीति' शब्दका इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है—'समाजको स्वस्थ एव सतुलित पथपर अग्रसर करने एव व्यक्तिको पुरुषार्थचतुष्टय—धर्म अर्थ, काम आर माक्षकी समुचित रीतिस प्राप्ति करानके लिये जिन विधि-निषेधमूलक सामाजिक व्यावहारिक आचारिक धार्मिक तथा राजनीतिक आदि नियमाका विधान दश, काल आर पात्रक सदर्थम किया जाता है उसे 'नीति' शब्दस अभिहित किया जा सकता है।'

सस्कृत-साहित्यम नीतिक वणनपरक अनक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। वेदाम तो सूत्रात्मक पद्धतिसे जीवनका सुखमय तथा लाभप्रद बनानेके लिये नाना उपयोगी विषयाका वणन किया गया है। रामायण महाभारत मनुस्मृति वाहस्पत्य अर्थशास्त्र शुक्रनीति, नातिमयूख नीतिमञ्जरी राजनीतिरत्नाकर आदिक माथ ही नीतिके कुछ प्रमुख ग्रन्थ चाणक्य-नीति, विदुर-नीति एव भर्तृहरि-नीति-शतक आदि भी हैं। चाणक्य-नीति भारताय साहित्यका एक ऐसा विशिष्ट ग्रन्थरत्न है जिसका प्रभाव मानव-जीवनक सुधारक लिये तथा राजाआका नीतिकी शिक्षा प्रदान करनेके लिये भारत तथा बृहत्तर भारतक साहित्यम व्यापकरूपस उपलब्ध हाता है। चाणक्य-नीतिका एक प्रभावशाला उदाहरण द्रष्टव्य ह—

नास्ति विद्यामय चक्षुर्नास्ति सत्यसम तप ।

नास्ति रागसम दुःख नास्ति त्यागसम सुखम्॥

विद्याके समान काई नेत्र नहीं है, सत्यके समान काई तप नहीं है रागक समान काई दुःख नहीं है आर त्यागक समान कोड सुख नहीं है।

भर्तृहरि-नातिशतकम सभी प्रकारका नातियाका समावेश ह। उसम चारा आश्रम—ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आर सन्यास एव सज्जन दुष्ट मित्र विद्वान्, मूख शत्रु, रूी बालक वृद्ध—सभीक विषयम नीति-उपदेश भरा पडा है। कर्म आर धैर्यकी प्रशंसाय जा कुछ लिखा ह वह मनन करन योग्य है। जिन दृष्टान्ता आर उदाहरणाका समावेश है, व सभी अत्यन्त महत्त्वके आर मननाय है। एक रमणाय उदाहरणकी झलक द्रष्टव्य है—

स्वायत्तयेकान्तगुण विधात्रा विनिर्मित छादनमज्ञताया ।

विशेषतः सर्वविदा समाजे विभूषण मोनमपण्डितानाम्॥

(भर्तृहरि-नाति० ७)

अर्थात् विधाताद्वारा बनाये गये मोनम अनेक गुण है। इसे किसासे मौनना नहीं पडता जा चाह इस स्वाधान रहनवाला वस्तुका कामम ता सकता है। मूर्खोंका मूर्खताक लिय आच्छादनस्वरूप यह मान विद्वानाकी सभाय आभूषणस्वरूप ही है।

न्यायप्रिय पुरुषाकी प्रशस्तिम भर्तृहरि लिखत है—

संस्कृत-साहित्यमे नीतिपरक कहावत

असतो नाभ्यर्था सुहृदपि न याच्य कृशधन
प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभङ्गस्यसुकारम् ।
विपद्युच्चैः स्थेय पदमनुविधेयं च महता
सता कनोद्विष्ट विषममसिधाराव्रतमिदम् ॥

(भर्तृहरि-नीति० २८)

अर्थात् महान् पुरुष न्यायप्रिय होते हैं, व धार
विपत्तिम भी अनुचित कार्य नहीं करत। दुष्ट पुरुषस या
अल्प धनवाले सुहृदसे धनकी याचना कभी नहीं करते।
प्राण भले ही चले जायें परंतु वे अपन गोरवका नष्ट नहीं
हान देते, यह समझम नहीं आता कि तलवारकी धारपर
चलनेके समान यह कठार व्रत उन्हे किसन सिखाया है ?

महामति विदुरजीन अपनी विदुरनीतिम राजनातिक
रहस्यकी बतात हुए यह स्पष्ट किया है कि जा राजा अपनी
गापनीयता सुरक्षित रखता है अर्थात् उसकी भावी याजनाआका
जानकारी अत्यन्त गापनीय होती है, उस तभी लाग जान
पाते हैं जत्र व योजनाएँ अपना परिणाम दे देती हैं तो ऐसे
राजाकी राजनीति कभी असफल नहीं होती—

यस्य कृत्य न जानन्ति मन्त्र वा मन्त्रित परे ।

कृतमवास्य जानन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥

मानवका अपन सच्च हितके विषयम कभी निराश

नहीं होना चाहिय। आशा ही मनुष्यका जिलाती है।
भगवान्‌के प्रति विश्वास मनुष्यम असोम बलका सचार कर
देता है और फिर उसका सत्-प्रयत्न पुन प्रारम्भ हो जाता
है। इसलिय नीतिशास्त्राने हम परामश दिया है—

उत्थातव्य जायुतव्य योक्तव्य भूतिकर्मसु ।

भविष्यतीत्येव मन कृत्वा सततमव्यथे ॥

अर्थात् 'मेरा कार्य अवश्य ही सिद्ध हागा' ऐसा दृढ
निश्चय करके मनुष्यका आलस्य छोडकर उठना चाहिय
और जागना चाहिये तथा प्रसन्नता और आशाक साथ
कल्याणकारी उन्नतिक कार्योंम जुट जाना चाहिय।

इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृत-साहित्यम
जीवनके सभी क्षेत्रास सम्यन्धित नीतियाँ भरी पडा है।
य नीतियाँ हम शक्ति और आनन्दकी उपलब्धि कराकर
जीवन जीनेका मार्ग प्रशस्त करती है। आवश्यकता इस
यातकी है कि हम इन नीतियाका अनुशीलन-परिशीलनकर
उनक अनुसार जीवन-यापन करनेका व्रत लेना चाहिय।
सत्य न्याय त्याग परोपकार पराक्रमको हृदयगमनकर नीतिगत
जीवन व्यतीत करते हुए 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का आधार
बनाकर सत्रके कल्याणम जुट जाना चाहिय। इसीसे मानवताका
कल्याण होगा और धरापर स्वर्गज्ञ आगमन हागा।

*****

मालवी लोक-साहित्यमे नीतिपरक कहावते

(प० श्रीरामप्रतापजी व्यास, एम्०ए० एम्०एड०, साहित्यरत्न (द्वय)

मालवा लोक-साहित्यमे अनेक लोक-कहावत
(कवाड) निर्दिष्ट है, जिनम नीतिगत भावा, विचारा एव
सार-तत्त्वाकां दशाया गया है। यहाँ ऐसी ही कुछ नीतिगत
मालवी कहावत दी जा रही है—

(१) 'नीति हाई बरकत'—अर्थात् जैसी हमारी नीयत
हागी वैसी ही धरम बरकत हागी।

(२) 'जैसा खावै धान, वैसी आव ज्ञान'—जसा हम
अन्न खावेंगे, वैसी ही हमम बुद्धि आवेगी।

(३) 'गुरु कीजै जान के, नै पानी पीजै छान के'—
इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमे कोई भी कार्य सोच-
समझकर करना चाहिये। सोच-समझकर गुरु बनाने तथा
पानीका छानकर पीनसे पीछे पछताना नहीं पडता है।

(४) 'गई दीवारी न गावे होड़'—समयपर ही कार्य
करना अच्छा हाता है। 'होड़' नामक लोकगीत दीपावलीपर
ही गाया जाता है इसक याद नहीं।

(५) 'घिना भरे मल नी दिसे'—घिना मृत्युके स्वर्ग

दिखायी नहीं देता है अर्थात् किसी कायका परिणाम
देखना हो तो स्वय कठार कार्य (श्रम) करना चाहिये।

(६) 'घर म बोले डोकरा नै बाहर बोले छाकरा'—
घरम कही हुई बात एक-न-एक दिन बाहर निकल हा
जाती है। अत हमे सोच-समझकर बालना चाहिय।

(७) 'क्यों राजा भोज न क्यों गम् तली'—इसका
भावार्थ यह है कि तुलना बराबरीवालेस ही की जानी
चाहिय।

(८) 'चलनो मे दूध काडे नै काम के दोष दव'—
हमारा कार्य करनेका मार्ग ही यदि गलत हो ता फिर
भला सफलता कैसे मिल सकती है ?

मालवी लोक-जीवनम रची-पची ये कहावत हजारों
वर्षोंसे मानव-जीवनका मार्ग प्रशस्त करती चली आ रहा
है। इतना ही नहीं यह लोक-विधा एक सजग प्रहराक
रूपम प्रकाशस्तम्भ बनकर मालवी लोक-जीवनका सही
मार्गकी ओर अप्रसर होनम महती भूमिका निभा रही है।

नीति-शास्त्रका सर्वोत्तम ग्रन्थ—'श्रीरामचरितमानस'

(श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री रामायणी)

वास्तवम श्रीरामचरितमानस समस्त निगमगम पुराण तथा उपनिषद् आदिका मन्थन करक साररूपम निकाला गया शाश्वत नवनीत है। विश्वभरक मानवाक लिये अनुकरणीय आचरण, आदर्श धर्म-निष्ठा, समस्त कर्तव्य-परायणता, पद-पदपर जीवक समस्त व्यवहाराकी सुदृढ प्रतिष्ठित परम्परा तथा ब्रह्मा भक्ति ज्ञान एव कर्मोपासनाका सुव्यवस्थित सापान आर दिग्भ्रमिताक लिये निर्भ्रान्त दिग्बोध-दिग्दर्शन—राजनार्ति कूटनीति अर्थनीति, धर्मनीति आदिका परिपुष्ट मिद्धान्त जीवनकी समस्त समस्याआका समुचित समाधान आदिका यह सर्वोत्तम अनुपम ग्रन्थ है।

इन प्रसगाके अन्तर्गत सक्षेपम केवल नीति-शिक्षाका विचार-जिन्हु प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्रीरामचरितमानसम कहा गया है कि भगवान् परशुरामम बल-वार्य एव रूप तीना ही थे, किन्तु शील न होनेक कारण उनका आचरण मानवक लिय आदर्श न हा पाया। रावणम प्रलोन्मत्तता थी फिर भी वह जब—

रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खाजत कतहुँ न पावा॥

—तब परम बलशाली होनपर भी वह मानवक लिय मान्य नहा बन पाया। किन्तु श्रीराम तो रूप-शील-बल-इन तीनाक ही धाम थे जा अन्यत्र एक स्थानपर मिलने दुर्लभ हैं। उन्हान अपन रूपसे मिथिला तथा शीलस अयाध्या एव बलसे लङ्कापुरीको वशम कर लिया। वास्तवम श्रीसीतारामजीका विवाह ता एक माध्यम था इसम अन्तभाव था विछुडे हुए जनाको मिलाना जस—गाँतम-अहल्या विश्वामित्र और वसिष्ठ श्रीदशरथ तथा श्रीजनक सीता आर राम एव तीना भाइया—लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न तथा इनकी शक्तियाका जा विवाह मडपम सुशाभित हा रही है—

जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित धिराजहीं॥

महाराज दशरथ जब श्रारामक द्वारा शिव-धनुष टूटन और श्रारामक साथ अपनी पुत्री जानकीका विवाह-सम्कार सम्पन्न करान-हेतु दूताद्वारा निमन्त्रण-पत्र पात हैं ता हप-गद्गद हा अपने अवधपुरक बारातियाक साथ जनकपुर आत हैं ता अवधपुरक लाग़ा आर जनकपुरवासियाक

मिलतानन्दके वर्णनके प्रसगम गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी कहत है—

हरपि परसरप मिलन हित कछुक चल बगमेल।

जनु आनद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुखेल॥

अपने विवाहके माध्यमसे श्रीरामन इन सभाका मिलन तो करा ही दिया। आगे विवाहक अनन्तर वनवासी बनकर मुनिगणाका मिलन आर कवट, निपाद वानर गोध, शबरी, किरात सुग्रीव विभीषण आदि विश्वभरक समस्त विछरे हुए जनाको परस्पर मिलान एव सभीमे प्रेम-राज्य स्थापित करन-करानका परम सफल प्रयाम किया। यह श्रीरामका अद्भुत एव अनुपम सगठन था जिसका राष्ट्रम शाश्वत आवश्यकता है। इसीलिये श्रीतुलसीदासजीन कहा—अस को जीव जतु जग पाहा। जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं॥

बालि आर रावण परस्पर मित्र तथा अधर्म एव अनीतिके पक्षपाती थे ता सुग्राव और विभीषण धर्मनीतिक पक्षपाती थे। श्रीरामने बालि एव रावणका उद्धार करके धर्मके राज्यकी स्थापना की। इसम उनकी कुशल राजनार्ति एव गुप्त कूटनीति भी थी। सक्षेपत आजके परिप्रस्थम यह धर्म-निरपक्षतापर धर्म-सापक्षताकी विजय थी। वास्तवमे—

धर्म या बाधते धर्मो न स धर्म कुधमक।

अविवाधात्तु यो धर्म स धर्म सत्यविक्रम॥

जा किसीक धर्मम बाधा पहुँचाता है वह धर्म धर्म नहीं है बल्कि कुधर्म है। जा किसी भा धर्मका विराध न कर वही वास्तविक धर्म है। इल कसाटापर श्रीराम घर उतरते हैं, इसलिय धर्मक साक्षात् स्वरूप व ही हैं—'रामो विग्रहवान् धर्म'। श्रीरामन अपने पूरे राज्यकालम सारी प्रजास सदा अपन-अपन वदात धमनी सावधानास प्रतिष्ठित करन-करानकी अक्षुण्ण परम्पराकी आग्रह रखा। पूरी प्रजाम—

यरनाथम निज निज धाम निरत यद पथ लाग।

चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय साक न राग॥

यही कारण था कि समस्त भौतिक साधनास सम्पन्न होनपर भा रामक सामन रावणकी परानय हुई और इसक कारण जिस प्रजा एव मन्त्रिमण्डलका उस रावणन इतना

सुख-सुविधा दी कि सभी तोग प्रसन्न रहे—

जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्ह । सुखी सकल रजनीचर कीन्ह ॥

किंतु श्रीरामका विरोधी हानस वही प्रजा रावणक अपयशका गान करती ह—

सब मिलि दहि रावनहिं गारी । राज करत एहिं मृत्यु हैकारी ॥

श्रीरामकी प्रशंसाम अपन मर हुए पतिक शवक सामने उसकी पत्नी स्वय मन्दादरी कह रही ह—

अह नय रघुनाथ सय कृपासिधु नहिं आन ।

जोति बृद दुर्लभ गति तारि दीन्ह भगवान् ॥

धर्मनिरपेक्ष एव धर्मसापेक्ष राजनीति

धर्मनिरपेक्ष और धर्मसापेक्ष राजनीतिके हानि-लाभकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस प्रसंगपर थोड़ा विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। दोनोंक अन्तरको गम्भीरतासे समझा जाय तो कुछ बात इस प्रकार स्पष्ट होती ह—

'धर्मसापेक्ष' (धर्मसहित) राजनीतिके

पोषक श्रीरामके राज्यमे—

१-राजनीति वराङ्गना (पतिव्रता)—की भाँति पवित्र रहती है।

२-राजा धर्मपालक होता है—

सत्यसथ पालक श्रुति सेतू । राम जनमु जग भगल हेतू ॥

३-वेदाकी शिक्षाके अनुसार, राज्यपालन तथा अनुशासन होता है।

४-धर्मके सहयोगिया—देव, विप्र, सत, पृथ्वी तथा शास्त्रोका रक्षण होता है।

५-उपदेश मिलता ह—वदमार्गके अनुपालनका।

६-राजा राज्यके लिय समर्पित होता है।

७-सविधान वेदानुसार चलता है।

८-राज्यम प्रीति-साम्राज्य रहता है।

९-राजा विजयका श्रेय दूसरका दता है—

तुम्ह रत्न मैं रावनु मारयो।

१०-पुरस्कार मिलता है—

जातहिं राम तिलक तहि सरार ॥

११-शास्त्रकी प्रतिष्ठा हाती है इसलिय राज्य आदर्श बन जाता है।

१२-प्रजा स्वतन्त्र किंतु धर्मनियन्त्रित रहती है।

१३-राजा आश्रिताका आश्रय दत है।

१४-धर्मकथा होती ह—

सय क गृह गृह होहिं पुराना । रामचरित पावन विधि नाना ॥

'धर्मनिरपेक्ष' (अधर्म-सापेक्ष) राजनीति

रावणके राज्यमे—

१-राजनीति वाराङ्गना (वश्या)—की भाँति अनक रूप धारण करती है—'वाराङ्गनैव नृपतिनीतिरनेकरूपा'।

२-राजा धर्मविध्वंसक होता ह—

जहि विधि होइ धर्म निर्मला । सो सय करहिं वेद प्रतिकला ॥

३-राज्यपालन इच्छानुसार होता है अर्थात् मनराज्य-शासन चलता है।

४-देव, विप्र सत पृथ्वी तथा वद आदिकी अप्रतिष्ठा हाती है।

५-रावणादेश चलता ह—वद-मार्गके उल्लंघनका।

६-रावण राज्यको अपने लिय समर्पित मानता है।

७-सविधान वेदविरुद्ध नीतिके अनुसार चलता है—

सा सब करहिं वेद प्रतिकला ॥

८-राज्यम भीतिका साम्राज्य रहता है।

९-राजाकी शक्ति वर बढ़ानेका प्रेरित करती ह—

निज भुज बल म बयस बढ़ावा ।

१०-रावणके राज्यमे हितपी जनाको तिरस्कार मिलता है।

११-शास्त्रकी प्रतिष्ठा हाती है आर आतङ्क पनपता है।

१२-राज्यशक्ति प्रजाका परतन्त्रता प्रदान करती है।

१३-राजा आश्रिताका प्रवास देता है।

१४-सत्कथा नहीं हाती दुर्व्यवस्थासे व्यथा ही व्यथा हाती है—जो भी हितकी बात करता है वह दण्डका भागी बनता है—

तेहि बहुविधि त्रासइ देस निकासइ जो कह छद पुराना ॥

इस प्रकार धर्मसापेक्ष एव अधर्म-सापेक्ष (धर्म-निरपेक्ष) राजनीतिका थाड़ा-सा उदाहरण दिया गया है जो राम-रावणके माध्यमसे प्रस्तुत किया गया। उक्त दाना राज्य-संचालनका परिणाम देखकर जाना जा सकता है कि किसक द्वारा राष्ट्रका कल्याण सम्भव है। धर्म-विहान राजनीति वस्तुतः सुस्थिर एव सुव्यवस्थित राष्ट्ररक्षण-परम्परा नहीं दे सकती। धर्मसापेक्ष राजनीति न्याय सुरक्षा सुव्यवस्था, सुख एव शान्ति आदि मत्र कुछ दे सकती है। क्याकि—

धर्मेण राज्यं लभते मनुष्यः
स्वर्गं च धर्मेण नरः प्रयाति ।
आयुश्च कीर्तिश्च तपश्च धर्मः
धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः ॥
मनुष्यः धर्मस्य ही राज्यं प्राप्तं कर्तुं ह, धर्मस्य ही
स्वर्गं-लाभं कर्तुं ह तथा आयुः, कीर्तिं तपः आरंभं धर्मको
प्राप्तिके साथ-साथ अन्तम वह मोक्ष भी प्राप्त कर लेता ह ।
सक्षेपतः धर्मराज्य ही रामराज्य एव अधर्मराज्य ही
रावणराज्य है ।

वर्तमानमे धर्मराज्यकी अनिवार्यता
धर्मोऽत्र मातापितरौ नरस्य
धर्मं सखा चात्र परे च लाके ।
राता च धर्मस्त्वह माक्षदक्ष
धर्मादुते नास्ति तु किंचिदव ॥

अर्थात् इस लोकम माता आर पिता सखा एव रक्षक
हानक साथ-साथ ही परलोकम भी धर्म हा समय वडा
सबल है । परलोकम जावका सर्वदा साथ दनवाला केवल
धर्म ही है आर कुछ नहीं ।

भावान् वेदव्यास अपने जीवनका समग्र अनुभव एव
सर्वकल्याणकारी मार्ग अपनी दोना भुजा उठाकर बताते
हैं—'अरे मानयो ! सावधानमे इमं बातका सुना— 'धर्मदर्शश्च
कामश्च स किमर्थं न सव्यतः' धर्मके द्वारा अर्थ तथा काम
सभी प्राप्त हो जाते हैं उसका क्या नहीं आचरण करते हो
भवान् वेदव्यासके वचनाकी आज साक्षात् उपक्षा हो रही है ।

राष्ट्रमे आज अनाचार, भ्रष्टाचार, झूठ, दगा फरय
अन्याय आतंकवाद अत्याचार हत्या अपहरण असुरक्षा
चोरी, डकैती, यलात्कार आदि जो भी अनर्थ हो रहे हैं
उनक मूलम केवल धर्म-नीतिका आचरण—पालन न करना
ही एकमात्र कारण है । आज भी जो राष्ट्र अपने राष्ट्रधर्मका
पालन कर रहे हैं वे सब प्रकारसे सुखी आर समृद्ध हैं ।
धर्मका यदि पालन—आचरण किया जाता तो उक्त
समस्त अनाचारणोंका समाधान एकमात्र धर्म-संवनम ही हो
जाता क्याकि—

धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ।
समस्त प्रजाकी सुरक्षा एकमात्र धर्मको स्वीकार कर
लेने मात्रसे ही हो जाता थी । श्रीरामराज्यकी प्रशंसा आजतक

होती चली आयी है और भविष्यमें भी हाती हो रहीगी । क्योंकि—
सब नर करहिं परम्पर प्रीति । चलहिं धर्ममं निरत श्रुतिमान् ॥
चारित चरन धर्म जग माहीं । पुरि रहा सपनहुँ अथ माहीं ॥
शासन-परम्परा कैसी हानी चाहिय इस बातका
'हनुमन्नाटक'म बताते हुए कहा गया है कि शासकका
मालीकी भौति प्रजाका पालक हाना चाहिय—

उत्प्रेतातान् प्रतिरोपयन् युक्तुमिताशिवन् लघून् यर्थयन्
क्षुद्रान् कण्टकिने यद्विनिर्गसयन् विरलपयन् सहनान् ।
अत्युच्चानमयन् नताश्च शनैरुन्नामयन् भूतले
मालाकार इय प्रयोगचतुरो राजा चिर नन्दतः ॥

१- 'जैसे माली ठखडे हुए वृक्षाका पुन रापता ह वस
ही राजाका भी दीन-हीन प्रजाजनका लिय ठाकस अन्न धन
वस्त्र तथा भवन आदिकी व्यवस्था करनी चाहिय । श्रीरामने
सुग्रीव-विभीषण, वानर-भालुआको इसी प्रकार यसाया ।

२-जिन वृक्षाम फल फूल अधिक हो उनका
चुनकर भार कमकर अलग करके छाट वृक्षाका यदानका
प्रयास कर । श्रीरामन यहाँ किया कवट निपादक साथ—
राम कृपाल निपाद नेवाजा । परिजन प्रजड छहिअ जस राजा ॥

३-काँटोस दये छाट वृक्षाका काँटासे निकालकर
बाहर लगाकर जल-खाद देकर उस पुष्ट करनका प्रयास
कर । श्रीरामन यहाँ किया—

सिय निदक अन्न ओष नसाए । लोक दिसोक वनाइ बसाए ॥

४-जो वृक्ष बहुत घन हो उनका और भी बढ़न
लिय व्यवस्था दनक लिय आर जा उनक पासम अत्यधिक
घन होनेसे बढ नहीं पा रहे हैं उनका निकालकर अलग
स्थापित करके दानाका ही संवधन कराये ।

५-जा अति ऊँचे हों उनका थाडा झुकाना या छटना
करना जो बहुत दये हैं उनका थोडा लकडीका सहारा दकर
पृथ्वीपर खडा करना । गुरु वसिष्ठ एव निपादराज-मिलनक
समयपर श्रीरामके व्यवहारम यह देखा जा सकता है—
प्रम पुलकि केवट कहि नाम् । कीन्ह दूरि त दड प्रनाम् ॥
रामसखा रिषि बरवस भेटा । जनु महि लुठत सनह समेटा ॥
एहि सम निपट नीच कोउ माहीं । बड़ वसिष्ठ सम का जग माहीं ॥

जेहि लखि लखनहु त अधिक मिल मुदित मुनिराज ।
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाज ॥
भरत एव वसिष्ठजीक साथ आनपर उस मिलन-

प्रसंग भी यही बात है—

लोक वेद सब भीतिहि नीचा । जामु छाँह छुड़ लेइअ सीचा ॥

तेहि भरि अक राम लपु धाता । मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥

वसिष्ठजीसे—

देखि दूर त कहि निज नामू । कीन्ह मुनीसहि दड प्रनामू ॥

जानि रामप्रिय दीन्ह असोसा ।

स्वयं निपादराजन इस गरिमाका कारण बताया—

राम कीन्ह आपन जयही त । भयउं भुवन भूपन तयही तें ॥

इस प्रकार आज मालीकी भीति राजाका तथा मन्त्रीगणको

प्रजाकी सुरक्षा-सुव्यवस्थाका ध्यान रखना चाहिये।'

राष्ट्रके बहुमुखी उत्थानके लिये

मातृशक्तिकी प्रतिष्ठा

भावी परम्पराको यदि सुसंस्कृत एवं राष्ट्रापयोगी बनाना है तो सर्वप्रथम इसके मूलम स्थित मातृशक्तिको मानना हागा सुयोग्य बनाना हागा, क्योंकि हमारे वेदाका उद्घाप है— 'मातृदेवो भव।' सर्वप्रथम मार्गदर्शक माँ ही है तदनन्तर गुरु तत्पश्चात् सरक्षक है। भारतीय संस्कृतिम आजतक जहाँ-जहाँ कल्याण मङ्गल करुणा, उदारता, निर्मलताका दर्शन भारतीय मनीषियान किया वहाँपर माँको ही प्रथमतः मूलम पाया है, क्योंकि इसाका दूध सर्वप्रथम पिया है। इसके बाद परम पुनीत दिव्य जल पिया तो गङ्गा माँका दूध पिया तो गो माताका तत्पश्चात् पर्यावरण शुद्ध किया तो तुलसी माँसे, मन और बुद्धिका शुद्ध किया तो गायत्री माँसे तथा धैर्य, क्षमा, सहिष्णुताका दर्शन किया तो सर्वसहा धरती माताम आर संस्कार, संस्कृति, उदारताका दर्शन किया तो भारत माँम। मूलरूपसे तो राष्ट्रके समस्त चरित्रका प्रकाशन एवं गौरव-गरिमा-मण्डनका आधार मातृशक्ति है। इतिहासको यदि गम्भीर रूपसे देखा जाय तो हमारा भारतीय संस्कृतिकी उन्नायिका एवं महापुरुषाक दिव्य जीवन-चरित्रकी सवाहिका मातृशक्ति ही है।

श्रीराम श्रीकृष्ण ध्रुव, प्रह्लाद, भरत रत्नदेव अम्वरीष अज दिलीप तथा रघुस लकर आजतकके छत्रपति

शिवाजी, महाराणा प्रताप, बन्दा बरागी इत्यादिकी जन्मदात्री उपदेशिका, पथ-प्रदर्शिका चरित्र-निर्माण करनेवाली ओर कोई नहीं, मातृशक्ति ही है।

किंतु आज स्थिति विपरीत ही दिखती है। विडम्बना है कि मातृशक्तिका प्राय विकृत स्वरूप ही आज सामने आ रहा है। आजकी पाढी ता अपन प्राचीन गौरवका सुनने तथा स्वीकार करनेमें लज्जाका अनुभव करती है।

वह भी समय था, जब महारानी कंकयोने समस्त अपयश अपन ऊपर लेकर अयोध्या-निवासियाका स्थायी सुयश दिलाया। श्रीरामने कभी भी माँ कंकयोपर किसी प्रकारका दापारोपण नहा किया, अपितु चौदह वर्षके वनवाससे वापस आकर उन्होंने सर्वप्रथम माँ कंकयोके ही महलम जाकर एवं समझाकर उन्हें सतुष्ट किया आर कहा—माँ, यदि आप हम वनका न भजतीं तो—

हमार पिता श्रीदशरथजी कितन पुत्रस्नेही है एवं पिताके कसे आज्ञापालक पुत्र हूँ? यह लोग कसे जानते। भरतजी, लक्ष्मणजी, शत्रुघ्नजी कसे आदर्श बन्धु है। हनुमान् कस वीर एवं सर्वगुणसम्पन्न हैं—लाग कस समझ पाते। सुग्रीवका सखा-भाव सीताका पातिव्रत, अवधपुरवासियाका विशुद्ध प्रेम आदि सबकी गुण-गौरव-गरिमाका आपन स्वयं कलक लेकर प्रकाशित कराया। इस कारण माँ आप परम धन्य हैं, यशस्विना है। ऐसे अनेक दृष्टान्त भर पड़े हैं मातृ-गौरव-परम्पराके।

श्रीरामन अपने स्वयं परम दिव्य मानवादशका ससारम इसीलिये स्थापित किया कि आगकी पीढियाँ अपन आदर्शको इसी प्रकार स्थापित करके भारतीय संस्कृतिकी गरिमा-परम्पराका विश्वमें आलोकित कर सक। इसा कारण राम-राज्य एवं उनके आदर्शकी गाथा अनन्त वर्षोंम निरन्तर गायी जा रही है और आग भी गायी जाता रहगा साथ ही यह उद्घाप भी बराबर गुँजता ही रहगा—

न राममदशा राजा पृथिव्या नीतिमानभूत् ।

(शुक्रनाति)

~~~~~

शान्तिबुल्य तथा नास्ति न सन्तापान्तर सुखम् । न तृष्णाया परा व्याधिर्न च धर्मो दयापर ॥

शान्तिके समान कोई तप नहीं है सन्तोषस बढकर काइ सुख नहीं है, तृष्णास बढी काइ व्याधि नहीं है और दयाक सम्मान कोई धर्म नहीं है।

~~~~~

श्रीरामचरितमानस नीति-शिक्षाका सर्वोत्तम ग्रन्थ

(डॉ० श्रीचनयातीलालजा पादय)

गास्वामी श्रीतुलसीदासजीका श्रीरामचरितमानस नीति-शिक्षाका सर्वोत्तम ग्रन्थ है। इसका शुभारम्भ करते समय श्रीतुलसीदासजीने जहाँ श्रीरसस्वन्तोजा श्रागणेशजी, श्रीपार्वतीजी, श्रीशङ्करजी आदि देवताओंकी वन्दना की है, वहाँ व दृष्टजनाका भी हाथ जाडकर प्रमपूर्यक विनय करनम नहीं चूक हैं। वे जानत हैं कि सताका न काइ मित्र है आर न काइ शत्रु, इसलिय व दानाका ही समानरूपस कल्याण करत है। किंतु दुष्टाका यह रीति है कि व उदासीन शत्रु अथवा मित्र—किसाका भी हित सुनकर जलत हैं। यह जानकर दाना हाथ जाडकर यह जन प्रमपूवक उनसे विनय करता है—

उदासीन अरि भीत हित सुनत जरहिं खल रीति।

जानि पानि जुग जोरि जन विनती करइ सप्रतीति॥

(रा०च०मा० १।४)

सगतिक चारम वे कहत हैं कि युर सगसे हानि और अच्छे सगसे लाभ हाता है। जैसे पवनक सगसे धूल आकाशपर चढ जाती है आर वही नीच (नीचकी ओर बहनवाल) जलके सगसे कीचडम मिल जाती है। साधुके घरके तोता-मैना राम-रामका सुमिरन करत हैं आर असाधुके घरके तोता-मैना गिन-गिनकर गालियाँ दते हैं—गगन चढइ रज पवन प्रसगा। कीचहिं मिलइ नीच जल सगा॥ साधु असाधु सदन सुक सारा। सुमिरहिं राम दहिं गनि गारा॥

(रा०च०मा० १।७।९-१०)

सतीजीके पिता दक्षने यज्ञ किया। उन्होंने सबका निमन्त्रित किया, किंतु अपनी पुत्री सताजा तथा जामाता शिवजीका निमन्त्रित नहीं किया। जब सतीजीको यज्ञक बारम पता चला तो उन्होंने शिवजीसे यज्ञम जानेकी आज्ञा माँगी। शिवजी उन्हें समझाते हैं—

जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहुं न संदेहा॥

तदपि बिरोध मान जहँ कोई। तहाँ गएँ कल्याणु न होई॥

(रा०च०मा० १।६२।५-६)

यद्यपि इसम सदेह नहीं है कि मित्र स्वामी पिता और गुरुक घर बिना बुलाय भी जाना चाहिय ता भा जहाँ कोई विराध मानता है। उसक घर जानेसे कल्याण नहीं

हाता। सताजी गयीं और इसका क्या परिणाम हुआ यह सर्वविदित है।

शत्रुका कभी कमजार नहीं समझना चाहिय। उसक छल प्रपञ्च तथा उसकी माठी-माठा चातास सदा सावधान रहना चाहिय। राजा प्रतापभानु कालकतु राक्षसक छल-प्रपञ्चको नहीं समझ सक। इस विषयम श्रीतुलसीदासजी कहत हैं—

रिपु तजसी अकल अपि लपु करि गनिअ न ताहु।

अजहुँ दत दुख रयि ससिहि सिर अवसपित राहु॥

(रा०च०मा० १।१००)

तजस्वा शत्रु अकला भी हा ता उस छटा नहीं समझना चाहिये। जिस राहुका मात्र सिर बचा था वह राहु आजतक सूय-चन्द्रमाका दुष्ट दता है।

सेवकका अपने कार्यके लिय स्वामीक घर जाना चाहिये ऐसी नीति है। श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकक लिय दशरथजीने वसिष्ठजीका बुलाया और उन्हें शिक्षा (उपदेश) देनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके महलम भेजा। श्रीरघुनाथजीने दरवाजपर आकर उनक चरणाम मस्तक नवाया और दाना हाथ जाडकर उन्होंने कहा—

सबक सदन स्वामि आगमनू। मगल मूल अमगल दमनू॥

तदपि उचित जनु धोलि सप्रतीति। पठइअ काज नाथ अमि नाती॥

(रा०च०मा० २।१।५-६)

यद्यपि सेवकक घर स्वामीका पधारना मङ्गलाका मूल और अमङ्गलाका नाश करनेवाला होता है, तथापि यह नाथ। उचित ता यही था कि प्रेमपूर्वक दासको ही कायक लिये बुला भजत, ऐसा ही नीति है।

जब राजा दशरथने केकेयीको दिय वचनाका पालन करत हुए श्रीरामचन्द्रजीको चादह वर्षका वनवास दिया और जब लक्ष्मणजीने यह समाचार पाया तब उन्होंने श्रीरामजीके चरण पकड लिये। वे कुछ कह नहीं सक और खडे-खडे दीनकी तरह देखते रहे। श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीकी नीतिका बात समझाते हुए कहते हैं कि हे तात। परिणामम होनवाले आनन्दका हृदयमे समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होओ—

सर्वप्रथम श्रीरामचरितमानस नीति-शिक्षाका सर्वोत्तम ग्रन्थ * ४६३

मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभायै।
लहेउ लाभु तिन्ह जन्म कर नतरु जन्मु जग जायै॥

(रा०च०मा० २।७०)

जा लाग माता, पिता, गुरु और स्वामीकी शिक्षाको स्वाभाविक ही सिर चढाकर उसका पालन करत ह, उन्होने ही जन्म लेनका लाभ पाया हे, नही तो जगत्म जन्म लेना व्यर्थ ही हे।

राजाका पद पाकर मनुष्यको राज्यमद हा जाता है। उस मदम अन्धा हाकर राजा धर्म और नीतिको त्यागकर अनैतिपर चलने लगता हे। यहाँ इसी प्रसंगमे राजा दशरथके पूछनेपर सुमन्त, श्रीरामचन्द्रजीने जा कुछ भरतक विषयम कहा उसका वर्णन करते हे—

बहू सँदेसु भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपदु पाएँ॥
पालेहु प्रजहि करम मन बानी। सेएहु मातु सकल सम जानी॥

(रा०च०मा० २।१५२।३-४)

भरतके आनपर उनको मेरा सदश कहियेगा कि राजाका पद पा जानेपर नीति न छोड देना, कर्म, वचन और मनसे प्रजाका पालन करना और सब माताआको समान जानकर उनकी सेवा करना।

स्त्रीका पति ही उसका परमेश्वर होता है। मन शरीर और वचनसे उसे पतिकी सेवा करनी चाहिये। अनसूयाजी साताजीका अपनी मधुर कामल वाणीस समझता हैं—

एकइ धर्म एक छत नेमा। कार्य वचन मन पति पद प्रमा॥

(रा०च०मा० ३।५।१०)

शूराखा रावणसे नीतिकी यात कहती ह—

राज नाति बिनु धन बिनु धर्मा। हरिहि समपे बिनु सतकर्म॥
विद्या बिनु विद्येक उपजाएँ। श्रम फल पढ किऐ अरु पाएँ॥
सग त जती कुमत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान त लाजा॥
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नासहिं योगि नीति अस सुनी॥

(रा०च०मा० ३।२१।८-११)

नातिके बिना राज्य आर धर्मके बिना धन प्राप्त करनेस भगवान्को समर्पण किये बिना उत्तम कार्य करनेसे और विवक उत्पन्न किय बिना विद्या पढनेसे परिणामम श्रम ही हाथ लगता है। विषयाके सङ्गस

सन्यासी, बुरी सलाहसे राजा मानसे ज्ञान, मदिरा-पानस लज्जा, नम्रताक बिना प्रीति और मद (अहकार) से गुणवान् शोभ ही नष्ट हा जाते हैं ऐसी नीति मन सुनी हे।

स्वार्थपरायण आर नाच रावण मारीचक पास गया एव उसको सिर नवाया भगवान् शङ्कर कहत हे—

नवन नीच के अति दुखदाई। जिमि अकुस धनु उरग बिलाई॥
भयदायक खल क प्रिय बानी। जिमि अकाल क कुसुम भवानी॥

(रा०च०मा० ३।२४।७-८)

नीचका झुकना (नम्रता) भी अत्यन्त दु खदायी हाता हे। जैसे अकुश धनुष साँप और बिल्लीका झुकना हे भवानी। दुष्टकी मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देनेवाली हाती हे जैसे बिना ऋतुके फूल।

जय रावणने मारीचसे कहा कि तुम छल करनेवाल कपट-मृग बना, जिसस म उस राजबधू (साता)-का हर लाऊँ तब मारीचने कहा—'वे (राम) मनुष्यरूपम चराचरक ईश्वर ह। हे तात! उनसे वेर न कीजिये। उन्हाके मारनेस मरना और उनके जिलानसे जीना हाता ह सबका जीवन-मरण उन्हींके अधीन ह। अत अपन कुलका कुशल विचारकर आप घर लोट जाइय'। यह सुनकर रावण जल उठा और उसन उस यहूत-सी गालियाँ दीं। तन मारीचन हृदयम अनुमान किया कि—

तब मारीच हृदय अनुमान। नबहि विद्या नहि कल्याणा॥
सखी मर्मी ध्रु सठ धनी। येद यदि कवि भानस गुनी॥

(रा०च०मा० ३।२६।३-४)

शस्त्री (शस्त्रधारी), मर्मी (भद जाननवाला), समर्थ स्वामी, मूर्ख धनवान्, वैद्य भाट कवि और रसाइया— इन ना व्याकियास विरोध (वर) करनेम कल्याण (कुशल) नहीं होता।

जय श्रीरामने छिपकर चालिके हृदयम बाण मारा तब उसने प्रभुका पहचानकर चितका उनक चरणाम लगा दिया। उसके हृदयम प्रीति थी, पर मुछम कठार वचन थ। वह श्रीरामजीकी आर दण्डकर बाला—ह गामाइ! आपन धर्मकी रक्षाक लिय अवतार लिया है और मुय व्याधका तरह (छिपकर) भार २ में बैरी और सुग्रीव प्यारा २ ह नाथ।

सृष्टिके रचयिता, पालक और सहायक ह।

रावणका पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहता ह, प्रभा—
यवन परम हित सुनत कठार। सुनहिं ज कहहिं ते नर प्रभु धार॥
प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता दइ करहु पुनि प्रीती॥
(रा०च०मा० ६।१।१-१०)

सुननम कठार परतु (परिणामम) परम हितकारी वचन
जा सुनत आर कहते हैं, व मनुष्य बहुत ही थोड़ा ह। नीति
सुनिये, [उसके अनुसार] पहले दूत भेजिये और [फिर]
सीताका देकर श्रीरामजीस प्रीति (मेल) कर लीजिय।

अगद रावणका समझाता ह—

प्राति बिरोध समान सन करिअ नाति असि आहि।

जौ मृगपति वध महुकन्हि भल कि कहइ काउ ताहि॥

(रा०च०मा० ६।२३ (ग))

प्राति आर वर बराबरवालास ही करना चाहिये नीति
ऐसी हा हे। सिंह यदि मड़काका मार ता क्या उसे कोई
भला कहाँ?

जब अगद लङ्कासे चापस आ गये ता श्रीरामजीन सुबल
पर्वतपर उठे बुलाकर अपन पास बंठाया आर उनस हँसकर
बोल। हा तात। मुझ बड़ा कोतूहल हे। इसीसे मैं तुमस पूछता
हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसाक कुलका तिलक हे आर
जिसेके अतुलनीय बाहुबलकी जगत्तम प्रसिद्धि ह उसक
चार मुकुट तुमन किस प्रकारस पाय। [अगदन कहा—]
ह सर्वज्ञ। ह शरणागतको सुख दनवाले। सुनिये वे मुकुट
नहीं हे। वे तो राजाक चार गुण ह—

साम दान अरु दंड विभेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह बदा॥
नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जिय जानि नाथ पहिं आए॥

(रा०च०मा० ६।३८।१-१०)

हे नाथ। वद कहते ह कि साम दान, दण्ड और
भेद—ये चार राजाके हृदयम बसते ह। ये नीति—धर्मक
चार सुन्दर चरण ह। किन्तु रावणम धर्मका अभाव ह ऐसा
जोम जानकर ये नाथके पास आ गये ह।

श्रीरामजी जब रावणसे द्वन्द्व-युद्धके लिये रथ चलाकर
आगे आये ता रावणन बहुत-स दुर्वचन श्रीरामका कहे।
उसक दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जान कृपानिधान
श्रीरामजीन हँसकर यह वचन कहा—

तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हा बिलकुल
सच ह। पर अब व्यर्थ बकवाद न करा, अपना पुरुषार्थ
दिखलाओ—

जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नाति सुनहिं करहि छमा।
ससार महे पुरुष त्रिविध पाटल रसाल धनस समा॥
एक सुपनप्रद एक सुपन फल एक फलइ कवल लागही।
एक कहहिं कहहिं कहहिं अपर एक कहहिं कहत न बागही॥

(रा०च०मा० ६।१० छ०)

व्यर्थ बकवाद करके अपन सुन्दर यशका नाश न
करो। क्षमा करना, तुम्ह नीति सुनाता हूँ, सुना। ससारम तीन
प्रकारके पुरुष हात ह—पाटल (गुलाब) आम आर
कटहलके समान। एक [पाटल] फूल दते ह एक [आम]
फूल आर फल दोनों दते ह आर एक [कटहल]—म कवल
फल ही लगते ह। इसी प्रकार [पुरुषाम] एक कहते ह
[करते नहीं] दूसरे कहते और करते भी ह एव [तीसरे]
कवल करते ह पर वाणीस कहते नहीं।

श्रीरामजीने भरतजीसे कहा—

पर हित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहि अधमाई॥
निर्णय सकल पुरान बंद कर। कहेउँ तात जानहिं कायिद नर॥

(रा०च०मा० ७।४१।१-२)

ह भाई। दूसराकी भलाईके समान काई धर्म नहीं ह
आर दूसराको दुःख पहुँचानके समान कोई नीचता (पाप)
नहीं ह। हे तात। ममस्त पुराणा आर वेदाका यह निर्णय
(निश्चित सिद्धान्त) मने तुमस कहा ह, इस बातका
पण्डितलोग जानते ह।

श्रीरामचरितमानसका उत्तरकाण्ड ता भगवान्‌का भक्तिका
शिक्षास ज्ञानसे भरा हुआ ह।

काकभुशुण्डिजी गरुडजीको भगवान्‌क भजनकी महिमाक
वारम बतलाते ह—

रामचंद्र क भजन विनु जा चह पद निर्वान।

म्यानवत अपि सा नर पसु विनु पूछ विपान॥

(रा०च०मा० ७।७८ (क))

श्रीरामचन्द्रजीको भजन बिना जा मनुष्य मोक्षपद
चाहता ह वह ज्ञानवान्‌ होनपर भी बिना पूँछ आर मागका
पशु ह।

गुण सय सुख ऐसे। लवन बिना बहु विजन जैसे। अग्रिका बुझा देता ह—

सुख कवन काजा। अस विचारि चालवै रघुराजा ॥

(रा०च०मा० ७।८८।५-६)

जैसे रहित सब गुण और सब सुख जैसे ही फीक नमकके बिना बहुत प्रकारके भोजनक पदार्थ। हित सुख किस कामक ?

परि असि नीति धृति सप्त सञ्जन कहहिं।

नीचहु सन प्राति करिअ जानि निज परम हित ॥

(रा०च०मा० ७।१५ (क))

गुरुजी। वेदाम मानी हुई ऐसी नीति ह और कहते ह कि अपना परम हित जानकर अत्यन्त प्रेम करना चाहिये।

तभुशुण्डिजा अपन पहल जन्मका कथा कहत है न मुझ बहुत प्रकारस नीतिकी शिक्षा दी। उन्धान हरिका भेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षिराज।

जल उठा। नीच जातिका म बिद्या पाकर ऐसा हा दूध पिलानसे साँप। म दिन-रात गुरुजासे द्राह

जो अत्यन्त दयालु थे, उनको थोड़ा-सा भी क्राध

। [मेरे द्रोह करनेपर भी] वे बार-बार मुझे उत्तम शिक्षा देते थे। अब वे अपने वारंम बतलाते हैं—

नीच बड़ाई पावा। सा प्रदमहि हति ताहि नसावा ॥

। सभव सुनु भाइ। तेहि युझाव न पदवी फई ॥

(रा०च०मा० ७।१०६।९-१०)

। मनुष्य जिससे बड़ाई पाता ह, वह सबसे पहले

।।कर उसीका नाश करता ह। ह-भाई। सुनिये,

तपन्नु हुआ धुआं मेघकी पदवी पाकर उसी

सुनु रघुपति अस समुझि प्रसगा। युध नहि करहि अधम कर सगा ॥

ऊचि काविद गवहि असि नाता। खलसनकलहन भल नहि प्राजा ॥

(रा०च०मा० ७।१०६।१४-१५)

ह पक्षिराज गरुडजी। सुनिये, ऐसा बात समझकर बुद्धिमान् लाग अधम (नीच)-का सङ्ग नहीं करत। कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते ह कि दुष्ट न कलह हा अच्छा ह, न प्रेम हा।

पक्षिराज गरुडजीके पूछनपर कि यह बताइये कि सबसे दुर्लभ कान-सा शरार ह ? काकभुशुण्डिजान कहा— ह तात। अत्यन्त आदर और प्रेमक साथ सुनिये। मैं यह नीति सक्षेपसे करता हूँ—

नर तन सम नहि कवनउ देही। जाव चराचर जाचत तेहा ॥

नरक स्वर्ग अपवर्ग निसनी। ग्यान विराग भगति मुष दता ॥

(रा०च०मा० ७।१२१।९-१०)

मनुष्य-शरीरके समान दूसरा कोई शरार नहीं ह।

चर-अचर सभी जीव उसकी याचना करत हैं। वह मनुष्य-शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्षकी सीढ़ी ह तथा कल्याणकार

ज्ञान, वैराग्य और भक्तिको देनेवाला ह।

तो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। हाहिं विषय रत मद मद ता ॥

काँच किरिच बदल ते लहों। कर त डारि परस मनि दहों ॥

(रा०च०मा० ७।१२१।११-१२)

एस मनुष्य-शरीरकी धारण (प्राप्त) करक भी जा

लाग श्राहरिका भजन नहीं करते और नाचसे भी नाच

विषयाम अनुरक्त रहत ह, वे पारसमणिका हाथस फक दत

ह और बदलम काँचक टुकड़े ले लेते हैं।

~~~~~

वृक्ष क्षीणफल त्यजन्ति विहगा शुष्क सर सारसा

पुष्य पयुपित त्यजन्ति मधुपा दग्ध वनान् मृगा ।

निर्द्रव्य पुरुष त्यजन्ति गणिका भ्रष्टाश्रय मन्त्रिण

सर्व कार्यवशाज्जनाऽभिपत कस्यास्ति का वल्लभ ॥

पक्षी फल न रहनपर वृक्षका छाड़ दत हैं सारस जल सूख जानपर सरावरका परित्याग कर दत भार चामा फूलका मृग दग्ध वनका, वंश्या निर्धन पुरुषको तथा मन्त्रागण श्राहीन राजाका छाड़ दत सब लाग अपन-अपन स्वार्थवश ही प्रेम करते हैं वास्तवम कोन किसका प्रिय हे ?

~~~~~

श्रीरामचरितमानसमे नैतिक शिक्षा

(डॉ० श्रीजगेशनाथरायणजी शर्मा, मानसमाल)

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीद्वारा विरचित श्रीरामचरितमानस नैतिक शिक्षाका आदर्श ग्रन्थ है। श्रीरामचरितमानसके विविध प्रसंगों में भिन्न-भिन्न पात्रोंद्वारा नैतिक उपदेश दिये गये हैं।

ये नैतिक उपदेश आदर्श पात्रोंद्वारा भी दिये गये हैं और आदर्शविहीन पात्रोंद्वारा भी। इसके पीछे गास्वामीजीका निहित भाव यह है कि जो आदर्श पात्र है वह स्वयं अपने जीवनमें नैतिका कठोरतासे पालन करते हैं और आवश्यकता पड़नेपर दूसरोंके लिये उपदेश भी देते हैं।

दूसरे प्रकारके ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं तो नैतिकताका पालन नहीं करते किन्तु दूसरोंका उपदेश देनेमें कुशल होते हैं। ऐसे कार उपदेशकापर गास्वामीजीने मोठा व्यंग्य भी किया है—

पर उपदेश कुशल बहुतार। जे आचरहि ते नर न घर॥

(६।७८।२)

ऐसे खोखले उपदेशोंका समाजपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरोंका आदर्श बनानेके पहले स्वयंका आदर्श और नैतिक ढोंचमें ढालना अपरिहार्य होता है।

श्रीरामचरितमानसके गायका और वक्ताओंके लिये गोस्वामीजीने एक बड़ा ही सुन्दर नैतिका उपदेश दिया है—

जे गावहि यह चरित सँभार। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे॥

(१।३८।२)

कविके कहनका तात्पर्य यह है कि श्रीरामचरितमानसकी मनमाना व्याख्या करनेका किसीका अधिकार नहीं है। जो शास्त्रीय मर्यादाके अनुसार इसकी व्याख्या कर सकता है वही इस ग्रन्थका रक्षक है। कविद्वारा निहित भावोंको प्रकाशित करना ही व्याख्याकारका कर्तव्य है, न कि मनमाना अर्थ करना।

यहाँ हम पात्रों और प्रसंगोंका माध्यमसे श्रीरामचरितमानसके कतिपय नीतिगत उपदेशोंका मूल्यांकन करेंगे। जब माता सतीने भगवान् शङ्करसे अपने पिताका यज्ञ जानेकी अनुमति माँगी तो भगवान् आशुतोषने उन्हें नैतिका सुन्दर उपदेश दिया—

जो विनु खोल जाहु भवानी। रहइ न सीलु सनेहु न काना॥
जइय मित्र प्रभु पितु गुरु गहा। जाइअ विनु बालहु न सँदेहा॥
तदपि विराध मान जहँ कोई। तहाँ गएँ कल्याण न होई॥

(१।६२।४-६)

शङ्करजीके कहनेका तात्पर्य है कि किसीका उत्सवमें बिना बुलाये नहीं जाना चाहिये, क्योंकि वहाँ जाननेवालेके शील, स्नेह और मान-मर्यादाकी हानि होती है। यद्यपि मित्र, माता-पिता, स्वामी और गुरुके घर जानमें किसी निमन्त्रणकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये, वहाँ तो बिना बुलाये भी जाना उचित ही है, किन्तु यदि इनसे विरोध हो जाय तो वहाँ जानपर कल्याण नहीं होता। सतीने इस नातिवाक्यकी उपेक्षा की जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि दशद्वारा अपमानित होकर उन्हें आत्मदाह करना पड़ा।

भगवती सतीने भी इसी प्रसंगमें एक सुन्दर नातिका उपदेश दिया है, जिसका पालन सभीका करना चाहिये। उन्होंने कहा है कि जिस सभामें सत, शङ्कर, विष्णु आदि पूज्य लोगोंकी निन्दा हो रही हो वहाँसे या तो कान बंद करके चले जाना चाहिये अथवा निन्दा करनेवालोंका विरोध करना चाहिये—

सत सभु श्रीपति अपबादा। सुनिअ जहाँ तह असि मरजादा॥
काटिअ तासु जीभ जो यसाई। श्रवण मूदि न त चलिअ पराई॥

(१।६४।३-४)

भगवान् शङ्करने एक स्थलपर प्रभु श्रीरामसे कहा है कि हे प्रभो! आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। क्योंकि माता पिता, गुरु और प्रभुकी आज्ञा बिना विचार किये ही स्वीकार करनी चाहिये। इनकी आज्ञा मानना शुभदायक है—

मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। बिनहि विचार करिअ सुभ जानी॥

(१।७७।३)

पार्वतीजीने भी इसी प्रकार सतर्पिकाका एक बड़ा सुन्दर नीतिगत उपदेश दिया—

गुरु क बचन प्रतीति न जेही। सपनहुँ सुगम न सुख सिधि तेही॥

(१।८०।८)

जिस गुरुके वचनपर विश्वास नहीं है उस स्वप्नमें भी सुख और सिद्धियों उपलब्ध नहीं हो सकती।

गास्वामीजीकी मान्यता है कि कुसंगतिमें पड़कर किसीका भी नाश हो जाता है। नीचक मतके अनुसार चलनेपर चतुराई नहीं रह पाती—

का न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मत चतुराई॥

(२।२४।८)

—इसका प्रत्यक्ष उदाहरण करया हैं। मन्थराकी कुमन्त्रणाक कारण उन्होंने अपन प्राणप्रिय श्वामिका वनवास दिला दिया।

शालस्मणजीकी मान्यता है कि विषयो जीव प्रभुत्व पाकर अभिमानस भर जाता है—

विषई जाव पाई प्रभुताई। मूढ मोह घस हाई जवाई॥

(१।२२८।१)

श्रीभरतजाकी मान्यता है कि स्वामीक प्रति कतव्य-पालन और स्वाध-य दाना परस्पर विरोधा हैं। चर अन्धा हाता है आर प्रेम प्रयाध नहीं हाता। अथात् स्वार्थी आदमी स्वामिधमका पालन नहीं कर सकता—

स्वामि धाम स्यारधई धिराधू। वरु अथ प्रमहि न प्रयाधू॥

(१।२९३।८)

सता अनसूयन माता साताजीका पातिव्रतधर्मका उपदेश करत हुए एक सुन्दर नीति-सम्बन्धी बात बतयो है—

धीरज धर्म मित्र अरु नारा। अपद काल परीछाई छारी॥

(३।१।७)

अथात् धर्म धर्म मित्र आर नाराकी परीक्षा विपत्ति-कालम हाती है।

शूषणपास वातालापक क्रमम शालस्मणजीन नीतिका सुन्दर प्रतिपादन किया है—

सेवक मुज यह मान भिदाग। व्यसना धन सुभ गति बिबिधारा॥
लाभी जमु यह चार गुणनी। नभ दुहि दूध चहत ए प्राना॥

(३।१७।१५-१६)

कहना तात्पर्य है कि 'नभ' यदि मुज चाह भिदाग प्रीति चाह व्यसना धनकी कामना कर 'बिबिधारा' शुभ गति लाभ मुपत और अभिमान धर्म अथ काम तथा मन्त्र-प्राप्तकी कामना कर ता यह व्यर्थ है। इतना यह जितना ऐसा हा है 'जैन' अस्मत्तक दुःखर का दूध पान करना यह।

अदत्त पात्रक अतिरिक्त श्रमगतिमानाक उन पात्रन भा नातिक उपदेश दिय हैं जिनका निग 'राजन' अर्थात् राजन परित्या है। नृनराजा उन प्रमु है। नाक-रान कट राजक यह भुज राजर यह गराक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपदेश दण है। यह पालन करण है—

नार नर विनु धन विनु धनी। हाईह वरई विनु मरक॥

विदा 'बहु' विवरक उपदेश। धर्म कर ई ई ई अरु पद॥

मग ई राज, कुलर ई गरा। वरु त पकर पन त सारा॥

प्राति प्रनय विनु मद त गुनी। नासहि वगि नाति अस सुता॥

(३।२१।८-११)

नीतिके बिना राज्यका, धर्मक बिना धनका, भगवान्का अर्पण किय बिना सत्कमका, बिना विवक उत्पन्न किय विद्याका, विषयाक कुसंगस यतिका कुमन्त्रम राजाका, अभिमानस ज्ञानका, सुरापानस लज्जाका नमताक दिना प्रीतिका आर अहकारस गुणवानाका अविलम्ब नाश हा जाता है। वह आग कहती है कि शत्रु, आग राग, पाप स्वामा और सपका छाटा नहीं समझना चाहिय। समय पाकर य सभा विनाशका कारण बन सकत है—

रिपु रुज पाषक पाप प्रभु अहि गनिअ न छाट करि।

अस कहि विविध विलाप करि लागी रादन करन॥

(३।१९)

माराचका कहना है कि ना व्यक्तियस विरोध करना कल्याणकारी नहीं है—

सस्वा मर्षी प्रभु सह धना। वद यदि कवि भावस गुण॥

(३।१६।८)

सस्त्र धारण करनेवाले ममका जाननजाल स्वामा (राजा), धनपति, वध चारण मूर्ख कवि आर राजदरस विरोध करना कल्याणकारी नहीं हाता। भगवान् भाले शङ्कर राम-कथा सुनात हुए भवानास उत्तम नातिक रचनाका कथन करत है—

नबनि नाच क अति दुष्टदाई। जिमि अकुस धनु उग विलई॥

भयदायक छल कै प्रिय बानी। जिमि अकालक कुसुम भजान॥

(३।२६।७)

शङ्करजाका कहना है कि नागरा विनमता अत दुष्टदाया हाता है। जस अकुस धनु मग आर शिल्पी वर दुक ता समझा कि आक्रमण होनहावला है। उनका प्रिय वाग भयदायक और अकाल-कुसुमका तब आगामी विपत्तिना सूचक है।

एन 'न' कपटा गुनित राता भाग्यनरना एक नातपूना वन वानिया—

आग सुगुति तव मर प्रपाक। पलाइ तवई तव वरिअ दुगक॥

(३।२८।१)

या सुगुति तरन्ता आर मन्त्रका प्रभय लाभ जन्मपू हाग है 'न' उस प्रितिक दियो गण है। यह एन उतना प्रभय नह है 'न' है।

‘नीति प्रीति पालक रघुराजू’

(मानसमणि प० आरामनारायणजी शुक्ल, शास्त्री व्यास)

भगवान् श्रीरघुराज नीति एव प्रीतिकी रक्षा करनेवाले हैं—

धर्म धुरान धीर नय नागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥
देस कालु लखि समउ समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥
बाल बचन बानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥
(रा०च०मा० २।३०४।५—७)

दश, राष्ट्र, समाज घर, परिवार तथा व्यक्ति जिस साधनसे अपन सत्य लक्ष्यपर पहुँचा दिये जायें, उसे नीति कहत हैं। किञ्च धर्म, अर्थ तथा काम—इन तानाम सामञ्जस्य रखनेवाली प्रणालीको नीति कहते हैं। इसम धर्मका पालन हो तथा धर्मके अनुकूल ही अर्थका भी सञ्चय हो। आर कामका उपभाग भी धर्मके अनुकूल हो होना चाहिये।

धर्म क्या है, इसके विषयमें कहा गया है—

वेदप्रणिहिता धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय ।

वदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम ॥

(श्रीमद्भ० ६।१।४०)

‘वदाने जिन कर्मोंका विधान किया है, वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है, वे अधर्म हैं। वंद स्वयं भगवान्क स्वरूप हैं वे उनके स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास एवं स्वयंप्रकाश—ज्ञान हैं, ऐसा हमने सुना है।’

इतिहास पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ तथा रामायण—य सभी वेदाका उपग्रहण करनेवाले हैं।

श्रीराम मूर्तिमान् धर्म ह—रामो विग्रहवान् धर्म ।

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें भगवान् श्रीराम सुग्रीवको शिक्षा देत हैं—

नियण्ण त ततो दृष्ट्वा क्षितौ रामोऽब्रवीत् तत ।

धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निषेवते ॥

विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम ।

हित्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते ॥

स वृक्षाग्रं यथा सुप्तं पतितं प्रतिबुध्यते ।

(४।३८।२०—२१३)

भगवान् श्रीराम कह रहे हैं—‘वीर! वानरशिरोमणे!

जो व्यक्ति धर्म, अर्थ और कामके लिये समयका विभाग करके सदा उचित समयपर उनका [न्याययुक्त] सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है किन्तु जो धर्म तथा अर्थका

त्याग करके केवल कामका ही सेवन करता है, वह वृक्षकी अगली शाखापर साय हुए मनुष्यके समान है। गिरनेपर ही उसकी आँख खुलती है।

भगवती सीताजी श्रीरामचन्द्रजीसे कहती हैं—

धर्मादर्थं प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम् ।

धर्मेण लभत सर्वं धर्मसारमिदं जगत् ॥

(वा० रा० ३।१।३०)

‘धर्मसे अर्थ-प्राप्ति होती है, धर्मसे सुख होता है, धर्मसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। यह सारा जगत् धर्मका सार है।’

नीति—धर्म और कालकी समुचित व्यवस्था राजा ही करता है। राजा धर्मिष्ठ होता है तो प्रजा भी धर्मिष्ठ होती है और राजा पापी होता है तो प्रजा भी अधर्माचरणमें प्रवृत्त रहती है। प्रजा राजाका ही अनुवर्तन करती है, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा भी होती है—

राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा ।

राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥

(चाणक्यनीति० १३।८)

काल राजाका कारण है अथवा राजा कालका कारण है, इसमें सशय नहीं होना चाहिये क्योंकि राजा ही कालका कारण होता है—

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम् ।

इति ते सशयो भा भूद राजा कालस्य कारणम् ॥

(महा० शान्ति० ६९।७९)

श्रीभरतजीने अयोध्यामें निश्चय किया—

एकहि आँक इहइ मन माहीं । प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहीं ॥

तुम्ह पे पाँच मोर भल गानी । आयसु आसिप देहु सुयानी ॥

जेहि सुनि विनय माहि जनु जानी । आवहि बहुदि रासु रजधानी ॥

(रा०च०मा० २।१८३।२ ७ ८)

श्रीराम चित्रकूट-धाम पहुँच गये। श्रीसातारामजीकी असौम कृपा हुई। नीति-प्रीतिमें टक्कर हानका समय आया। यदि श्रीराम वनमें जायें तो ‘पितु आयसु सब धरमक टीका’ के अनुसार श्रीदशरथजीके सत्यकी रक्षा हो। धर्मका पालन हो। प्रभु श्रीरामका सत्य-धर्म भी सुरक्षित रहे। सुमन्त्रके प्रति श्रीरघुनाथजीका वचन है—
धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना ॥

म सोइ धरमु सुलभ करि पावा। तज तिहुँ पर अपजसु छावा ॥

(रा०च०मा० २।१५।५-६)

धर्मकी रक्षा तो हो जायगी, पर प्रीतिवाले भक्ताका श्रीप्रभु-वियोगमे चादह वर्ष तडपना पडेगा। यदि प्रभु श्रीराम अयोध्या लाट ता प्रमी जन सुखी हा पर सत्य-धर्मकी रक्षा केसे हागी? भारी असमझस ह।

बडी चतुराईसे श्रीवसिष्ठजीने अपने सिरका भार उतार दिया—कोई यह न कह कि गुरुदेव चाहत ता श्रीराम वापस अयोध्या चले आते। वसिष्ठजीने सभाका आयाजन करक भगवान् श्रीरामकी महिमा स्वरूप, अवतार, कारण सर्वज्ञता एव ऐश्वर्यका वर्णन करते हुए कहा—

बाले मुनिवर समय समाना। सुनहु सभसद भरत सुजाना ॥
धरम धुरीन भानुकुल भानू। राजा राम स्वयस भगवानू ॥
सत्यसध पालक श्रुति सत्तु। राम जनमु जग भगल हेतू ॥
गुर पितु मातु वचन अनुसारी। खल दलु दलन देव हितकारी ॥
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु ॥
विधि हरि हर ससि रवि दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला ॥
अहिष महिष जह लगि प्रभुताई। जाग सिद्धि निगमागम गाई ॥
करि विचार जियै देखहु नीक। राम रजाइ सोस सबही के ॥
राख राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ।
समुझि सयाने करहु अब सब मिलि समत साइ ॥

(रा०च०मा० २।२५४।१-८ दो० २५४)

बस। गुरुवर वसिष्ठने जो परामर्श दिया यही अन्तमे सत्य हागा। सभाएँ ता चित्रकूटम बहुत हागी, विचार-विमर्श भी अत्यधिक हागा, परतु राजगुरुने जो निर्णय कर दिया श्रीराम उसी प्रकार 'नीति प्रीति पालक रघुराजू' बनकर आज्ञाका पालन करगे।

श्रीगुरुजीने लीला-क्षेत्रम भरतके सम्मुख निम्न प्रस्ताव रखा—

सकुचउँ तात कहत एक याता। अरध तर्जहि द्युध सरवस जाता ॥
तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई। फरिअहि लखन सीय रघुराई ॥

(रा०च०मा० २।२५६।२-३)

—इसे सुनकर श्रीभरतजी इतने प्रसन्न हो गये कि माना पिताजी (श्रीदशरथजी) पुन जीवित हो गये हा एव श्रीरामचन्द्रजी राजगद्दीपर बिठा दिये गये हा।

श्रीभरतजीने घोषणा कर दी—गुरुदेव।

कानन काउँ जनम भरि बासू। एहि त अधिक न मार सुपासू ॥

(रा०च०मा० २।२५६।८)

श्रीवसिष्ठजी अत्यन्त प्रसन्न हाकर श्रीभरतकी बड़ाई करत

हुए श्रीरामके पास आ गये। श्रीरामजीने कहा—गुरुदेव।

प्रथम जा आयसु मा कहूँ हाई। माथ मानि करा सिख साई ॥

(रा०च०मा० २।२५८।४)

गुरुदेव वाले—म निर्णय केसे दे सकता हूँ—

तहि त कहउँ वहारि बहोर। भरत भगति यस भइ मति भारे ॥
मार जान भरत रुचि राखी। जा कौजिअ सा सुभ सिव साखी ॥

(रा०च०मा० २।२५८।७-८)

श्रीरामजा भी विस्तृत भाषण करक इसी बातपर आ गये—

भरतु कहहि सोइ किएँ भलाई। अस कहि राम रह अगवाई ॥

(रा०च०मा० २।२५९।८)

गुरुदेवने कहा—भरत क्या देख-साच रह हो—

कृपासिधु प्रिय द्युध सन कहहु हृदय कै बात ॥

(रा०च०मा० २।२५९)

श्रीभरतजीने लया वक्तव्य दकर माता केकयीकी कुटिलता एव अपनी दारुण दीनताको प्रकट करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। श्रीरामने कहा—भरत। तुम लोकोत्तर महारूप हो—

उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोक परलाकु नसाई ॥

दासु देहि जननिहि जइ तेई। जिह गुर साधु सभा नहि सई ॥

मिटिहहि पाप प्रपच सत्र अखिल अमगल भार।

लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नामु तुम्हार ॥

(रा०च०मा० २।२६३।७-८ दो० २६३)

—इसपर नीति-प्रीति-पालक रघुराजने निर्णय दिया—
भरत।

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करो साइ आजु।

सत्यसध रघुवर धवन सुनि भा सुखी समानु ॥

(रा०च०मा० २।२६४)

सर्वविध साधु भरतजीने कहा—सरकार, मर कहनसे

यदि कुछ क्रिया जायगा तो लोग यही कहेंगे कि भरतजीने

राज्य नहीं लिया पर राजाज्ञा अपनी ही चलायी। अतः—

प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जहि आयसु दस।

सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवराध ॥

(रा०च०मा० २।२६५)

इस घोषणाको सुनकर देवता प्रमन्न हा फूल बरसाने

लग। श्रीरामजी अब वनम जायेंगे। रावण शीघ्र मारा जायगा।

असमजस यस अवध नवासा। प्रमुदित मन तापस बनबासी ॥

चुपहि रह रघुनाथ सँकाची। प्रभुगति दखि सभा सय साची ॥

(रा०च०मा० २।२७०।३-४)

.....

श्रीजनकजीके आगमनकी सूचना मिली, तब नीति-
प्रेति-पालक रघुराजने साचा—एक पिताजीने वनवास
दिया, अब दूसर पूज्य पिताजी आ गय। इसपर वसिष्ठजीने
सभाको विराम दिया आर वाले—अब विदेहराजके परामशक
अनुसार कार्य हांगा। यह सुनकर अयोध्या आर मिथिलाका
समाज आनन्दसागरम निमज्जित हो गया।

श्रीजनकजीने भरतजीसे निणयका प्रस्ताव लिया, क्या करना चाहिये। भरत बोले—

सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥
(रा०च०मा० २।२९३।४)

फिर सब लाग श्रीरामके पास आये। श्रीरामने वसिष्ठजास कहा—

विद्यमान आपुनि मिथिलसू। मोर कहव सब भोति भदेसू॥
 राउ राय रजायसु होई। राउरि सयथ सहै सिर सोई॥
 (रा०च०मा० २।२९६।७-८)

अब सब लोग श्रीभरतजीका मुख देखने लग।
भरतजीने भी श्रारामजाका आश्रय लिया—अब आप ही
हृदयस्थ हो हमारे मुखस जा चाहे कहवा दे—

निरखि विवेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहं समाजु।

करि प्रनामु बाल भर्तु सुमिरि सीय रघुराजु॥

(रा०च०मा० २।२९७)

अद्भुत भरत-भारती प्रकट हुई। प्रभु श्रीरामका विशद वर्णन जैसा भरतजीके श्रीमुखसे हुआ वह अन्यत्र दुर्लभ है-

प्रभु पद कमल गहे अकुलाई । समउ सनेहु न सा कहि जाई ॥
 कृपासिधु सनमानि सुधानी । बैठाए समीप गहि पानी ॥
 भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ । सिधिल सनेहैं सभा रघराऊ ॥

(रा०च०मा० २।३०१।६-८)

श्रीभरतजाने इसीलिय श्रीरामचरण गह (पकड़) लिया, बोले—सरकार, आप सकोचम न रह। बस आज्ञा द उसका परिपालन ही मुझ सचककी सबसे बड़ी सेवा होगी।

अब नीति-प्रीति-पालक रघुराजने नीतिकी रक्षा का कई बार धर्मका नाम लिया—

तात भरत तुम्ह धरम धुराना । लाक बंद बिंद प्रम प्रबाना ॥
तुम्ह बिदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू ॥
पातु पिता गुर स्वामि निंदमू । सकल धरम धरनीधर संमू ॥

सा तुम्ह करहु करावहु माहू। तात तरनिकुल पालक हाहू॥

(सं० च० मा० २।३०४।८ ३०५।३ ४०६।२ ३)

पिताकी सम्पत्ति बँटानवाले बहुत बेटे हात ह पर हमलोग विपत्ति बाँटगे—

बॉटी चिपति सबहि माहि भाई । तुम्हि अवधि भरिवाडि कठिनाई ॥

(संच०मा० २।३०६।६)

भरतजीने कहा—प्रभा। नीतिका पालन ता आपन कर दिया पर अब प्रीतिका पालन कर—

अब कृपाल जस आयसु हाई । करा सीसि धरि सादर साई ॥
सो अवलव दव माहि देई । अवधि पात पावा जहि सइ ॥

(संख्या २१५७१७-८)

श्रीराम-राज्याभिषेकके लिये तीर्थ-जल आया था, उसे ऋषि अत्रिजीकी आज्ञास सिद्धकृपम रख दिया गया—

भारतकृप अब कहिहहि लागा । अति पावन तीरथ जल जागा ॥

प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी । होइहर्हि थियल करम मन यानी ॥

(रा०च०मा० २।३१०।७-८)

श्रीभरतजीन चित्रकूटका दिव्य परिक्रमा का। तत्पश्चात् विदार्दक शुभ दिन जव श्रीभरतजी अयाध्या चलने लग, तव श्रीरामचन्द्रजाका श्रीपादुकाक रूपम् नया अवतार हुआ। अव रघुराजन प्रातिका पालन किया—

प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही । सादर भरत सास धरि लान्हा ॥

चरणपीठ करुनानिधान क । जनु जुग जामिक प्रजा प्राण क ॥

सपुट भरत सनेह रतन के । आखिर जुग जनु जीव जतन क ॥

कुल कपाट कर कुसल करम के । जमल नयन सवा सुधरम के ॥

अस सुख जस तिय रामु रह त ॥

(रा.च.मा. २।३१६।४-८)

इसी श्रावण-चरणपादुकासे भरतक रुह-रुन (प्राति)-की रक्षा होती है। पुरवासियाकी प्राति एवं प्राणकी रक्षा होती है। चरणपादुकाके रूपम साक्षात् श्रीसीतारामजी ही अयोध्याक राजसिंहासनपर विराजमान हैं।

नित पूजत प्रभु पाँचरा प्रीति न हृदयं समाति।

भागि मागि आयसु करत राज काज ग्रहु भाति ॥

(संच०मा० २।३२५)

अतः गास्वामा तुलसीदासजीने श्रीरामचन्द्रजाक प्रति

उचित ही लिखा है—

दसु कालु लखि समउ समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥

म सोइ धरमु सुलभ करि पावा। तज तिहँ पुर अपजसु छावा॥

(रा०च०मा० २।१५।५-६)

धर्मकी रक्षा तो हो जायगी, पर प्रीतिवाल भक्ताको श्रीप्रभु-वियागम चौदह वर्ष तडपना पड़ेगा। यदि प्रभु श्रीराम अयोध्या लाट ता प्रेमी जन सुखी हो पर सत्य-धर्मकी रक्षा कैसे होगी? भारी असमझस है।

बड़ी चतुराईसे श्रीवसिष्ठजीन अपने सिरका भार उतार दिया—कोई यह न कह कि गुरुदेव चाहत ता श्रीराम वापस अयोध्या चले आते। वसिष्ठजीने सभाका आयोजन करक भगवान् श्रीरामकी महिमा स्वरूप अवतार कारण सर्वज्ञता एव ऐश्वर्यका वणन करते हुए कहा—

बाले मुनिवर समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥
धरम धुरीन भानुकुल भानू। राजा रामु स्ववस भगवान्॥
सत्यसध पालक क्षुति सेनू। राम जनमु जग मंगल हेतू॥
गुर पितु मातु वचन अनुसारी। रजल दलु दलन देव हितकारी॥
नाति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जधारथु॥
विधि हरि हल ससि रवि दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला॥
अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई। जाग सिद्धि निगमागम गाई॥
करि विचार जियँ देखहु नीक। राम रजाइ सीस सयही के॥

राज राम रजाइ रुख हम सय कर हित होइ।

समुझि सयाने करहु अय सब मिलि समत सोइ॥

(रा०च०मा० २।२५४।१-८ दो० २५४)

बस! गुरुवर वसिष्ठने जो परामर्श दिया यही अन्तम सत्य होगा। सभाएँ ता चित्रकूटम बहुत हागी, विचार-विमर्श भी अत्यधिक हागा परतु राजगुरुन जो निर्णय कर दिया श्रीराम उसी प्रकार 'नीति प्रीति पालक रघुराजू' बनकर आज्ञाका पालन करेगा।

श्रीगुरुजीने लीला-क्षेत्रम भरतक सम्मुख निग्र प्रस्ताव रखा—

सकुचयँ तात कहत एक याता। अध तजहिँ बुध सरवस जाता॥
तुम्ह कानन गवनहु दाउ भाई। फरिअहिँ लखन सीय रघुराई॥

(रा०च०मा० २।२५६।२-३)

—इस सुनकर श्रीभरतजी इतने प्रसन्न हो गये कि माना पिताजी (श्रीदशरथजी) पुन जीवित हो गये हा एव श्रीरामचन्द्रजी राजगद्दीपर विठा दिये गये हा।

श्रीभरतजीन धोषणा कर दी—गुरुदेव।

कानन करउँ जनम भरि यामू। एहि त अधिक न मार सुपासू॥

(रा०च०मा० २।५६।८)

त्रावसिष्ठ ता अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीभरतको यहाँ करत

हुए श्रीरामके पास आ गये। श्रीरामजीने कहा—गुरुदेव।
प्रथम जो आयसु मो कहँ हाई। माथ मानि करा सिख सोई॥

(रा०च०मा० २।२५८।४)

गुरुदेव बोले—म निर्णय कैसे दे सकता हूँ—
तेहि त कहँ बहोरि बहारी। भरत भगति बस भइ मति भारी॥
मार जान भरत रुचि राखी। जो कीजिअ सा सुभ सिव साझी॥

(रा०च०मा० २।२५८।७-८)

श्रीरामजी भी विस्तृत भाषण करके इसी बातपर आ गये—

भरतु कहहिँ सोइ किएँ भलाई। अस कहि राम रहे अगाई॥

(रा०च०मा० २।२५९।८)

गुरुदेवने कहा—भरत, क्या देख-सोच रहे हो—
कृपासिधु प्रिय बधु सन कहहु हृदय के यात॥

(रा०च०मा० २।२५९)

श्रीभरतजीने लवा वक्तव्य देकर माता ककयाकी कुटिलता एव अपनी दारुण दीनताको प्रकट करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। श्रीरामने कहा—भरत। तुम लाकोतर महापुरुष हो—

उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लाकु परलाकु नसाई॥

दोसु दहिँ जननिहिँ जड तेई। जिन्ह गुर साधु मभा नहिँ सेई॥

मिटिहहिँ पाप प्रपच सब अखिल अमलग भार।

लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार॥

(रा०च०मा० २।२६३।७-८ दो० २६३)

—इसपर नीति-प्रीति-पालक रघुराजेन निर्णय दिया—
भरत।

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करो सोइ आजु।

सत्यसध रघुवर बचन सुनि भा सुखी समाजु॥

(रा०च०मा० २।२६४)

सर्वविध साधु भरतजीने कहा—सरकार मर कहनेस

यदि कुछ किया जायगा तो लग्न यहाँ कहने कि भरतजीने

राज्य नहीं लिया पर राजाज्ञा अपनी ही चलाया। अत—

प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जहि आयसु दब।

सो सिर धरि धरि करिहि सवु मिदिहि अनट अवराव॥

(रा०च०मा० २।२६५)

इस घोषणाको सुनकर दयता प्रसन्न हो फूल बरसान

लग। श्रीरामजी अय वनम जायगे। रावण शांति मारा जायगा।

असमजस यस अवध नवासी। प्रमुदित मन तापस वनवासि॥

चुपहि रह रघुनाथ सैकाचा। प्रभुमति दहिँ सभा सय साची॥

(रा०च०मा० २।२७०।३-६)

श्रीजनकजाके आगमनकी सूचना मिली, तब नीति-प्राति-पालक रघुराजने साचा—एक पिताजीने वनवास दिया, अब दूसर पूज्य पिताजी आ गये। इसपर वसिष्ठजीने सभाको विराम दिया और बोले—अब विदेहराजके परामर्शक अनुसार कार्य हागा। यह सुनकर अयाध्या आर मिथिलाका समाज आनन्दसागरमें निमज्जित हो गया।

श्राजनकजीने भरतजीसे निर्णयका प्रस्ताव लिया क्या करना चाहिये। भरत बोले—

सिसु सबकु आयसु अनुगामी। जानि माहि सिद्ध देइअ स्वामी॥
(रा०च०मा० २।२९३।४)

फिर सब लोग श्रीरामके पास आये। श्रीरामने वसिष्ठजीसे कहा—

बिद्यमान आपुनि मिथिलेसु। मोर कहब सब भौति भदेसु॥
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई॥
(रा०च०मा० २।२९६।७-८)

अब सब लोग श्रीभरतजीका मुख देखने लगे। भरतजाने भी श्रीरामजाका आश्रय लिया—अब आप ही हृदयस्थ हो हमारे मुखसे जो चाह कहवा द—

निगिछ धियेक यिलोचनहि मिथिल सनई समाजु।
करि प्रनाम बोल भरतु सुमिरि सीय रघुराजु॥
(रा०च०मा० २।२९७)

अद्भुत भरत-भारता प्रकट हुई। प्रभु श्रीरामका विशद वयन जसा भरतजीके श्रीमुखसे हुआ, वह अन्यत्र दुर्लभ है—

प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। समउ सनहु न सो कहि जाई॥
कृपासिधु सनमानि सुयानी। यथाए समीप गहि पानी॥
भात विनय सुनि दिय सुभाऊ। सिथिल सनेहैं सभा रघुराऊ॥
(रा०च०मा० २।३०१।६-८)

श्रीभरतजीने इसीलिये श्रीरामचरण गह (पकड़) लिया, बोले—सरकार, आप सकाचम न रह। वस आना द उसका परिपालन हो मुझ सबककी सयसे बड़ी सेवा हागी।

अब नाति-प्राति-पालक रघुराजने नीतिकी रक्षा की, कई बार धमका नाम लिया—

तात भरत तुम्ह धरम धुराना। त्ताक वेद चिद प्रेम प्रवाना॥
तुम्हहि विदित सयही कर करमू। आपन मार परम हित धरमू॥
मातु पिता गुर स्वायि निदसू। सकल धरम धनीधर ससू॥

सो तुम्ह करहु कराबहु माहू। तात तरनिकुल पालक हाहू॥
(रा०च०मा० २।३०६।८ ३०५।३ ३०६।२-३)

पिताकी सम्पत्ति चेंटेनेवाले बहुत बट हात ह पर हमलांग विपत्ति बाँटेग—

बौटी बिपति सबहिं माहि भाई। तुम्हहि अवधि भरिचडि कठिनाई॥
(रा०च०मा० २।३०६।६)

भरतजीने कहा—प्रभा। नातिका पालन तो आपन कर दिया, पर अब प्रातिका पालन कर—

अब कृपाल जस आयसु हाई। करा सीसि धरि सादर साई॥
सो अवलय देव माहि दई। अवधि पारु पावा गहि सई॥
(रा०च०मा० २।३०७।७-८)

श्रीराम-राज्याभिषेकक लिय तीर्थ-जल आया था उसे ऋषि अत्रिजीको आज्ञासे सिद्धकूपमें रख दिया गया—

भरतकूप अब कहिहहि लोभा। अति पावन तारथ जल जागा॥
प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी। होइइहि विमल काम मन दानी॥
(रा०च०मा० २।३१०।७-८)

श्रीभरतजीने चित्रकूटकी दिव्य परिक्रमा की। तत्पश्चात् विदाईक शुभ दिन जब श्रीभरतजी अयाध्या चलन लग तब श्रीरामचन्द्रजाका श्रीपादुकाक रूपम नया अवतार हुआ। अब रघुराजने प्रातिका पालन किया—

प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही। सादर भरत सास धरि लान्हा॥
चरणपीठ करुनानिधान क। जनु जुग जामिक प्रजा प्राण क॥
सपुट भरत सनह रतन क। आखर जुग जनु जाव जतन क॥
कुल कपाट कर कुसल करम क। विमल नयन सवा सुधारम क॥
भरत मुदित अवलय लह त। अस सृष्ट जस सिय रामु रह त॥
(रा०च०मा० २।३११।६-८)

इसी श्रीराम-चरणपादुकासे भरतके लह-रत्न (प्राति)-की रक्षा हाती है। पुरवासियाकी प्राति एत्र प्राणकी रक्षा हाती है। चरणपादुकाक रूपम साक्षात् श्रास्तातारामज ही अयाध्याक राजसिंहासनपर विराजमान हैं।

नित पूजत प्रभु पाँवरी प्राति न हृदयें समाति।
मागि मागि आयसु करत राज काज यहू भाँति॥
(रा०च०मा० २।३२०)

अत गास्वामी तुलसादासजीने श्रीरामचन्द्रजाक प्रति उचित हा लिखा है—
दसु कालु लरिछ समउ समाजु॥ नाति प्रीति पालक रघुराजु॥

म सोइ धरमु सुलभ करि पावा। तज तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥

(रा०च०मा० २।२५।५-६)

धमकी रक्षा तो हो जायगी पर प्रीतिवाले भक्ताको श्रीप्रभु-वियागम चोदह वर्ष तडपना पडगा। यदि प्रभु श्रीराम अयाध्या लाट तो प्रेमी जन सुखी हा पर सत्य-धर्मकी रक्षा कैसे होगी? भारी असमजस है।

वडी चतुराईसे श्रीवसिष्ठजाने अपने सिरका भार उतार दिया—काई यह न कह कि गुरुदेव चाहते तो श्रीराम वापस अयोध्या चले आते। वसिष्ठजीने सभाका आयोजन करके भगवान् श्रीरामकी महिमा स्वरूप अवतार कारण सर्वज्ञता एवं ऐश्वर्यका वणन करते हुए कहा—

गले मुनिबन्ध समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥

रम धुरान भानुकुल भानू। राजा राम स्वयस भगवान् ॥

यसध पालक श्रुति सेतु। राम जनमु जग भगल हेतु ॥

पितु मातु वचन अनुसारी। खल दलु दलन देब हितकारी ॥

प्राति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जधारथु ॥

हरिहठ ससि रथि दिसिपाला। माया जीब करम कुलि काला ॥

महिप जहँ लगि प्रभुताई। जाग सिद्धि निगमागम गाई ॥

बेचार जियँ देखहु नीक। राम राजाई सोस सयही के ॥

राष्ट्र राम राजाई रख हच/सय कर हित होइ।

मुझि सयाने काहु अय सय मिलि समत सोइ ॥

(रा०च०मा० २।२५।१-८ दो० २५४)

१। गुरुवर वसिष्ठने जो परामर्श दिया यही अन्तम

१। सभाएँ तो चित्रकूटम बहुत हागी विचार-विमर्श

प्रक हागा परतु राजगुरुन जो निर्णय कर दिया

ती प्रकार नीति पालक रघुराजू' वनकर

लन करग।

जीने लीला-क्षेत्रम भरतक सम्मुख निम्न प्रस्ताव

कहत एक घाता। अरध तजहि युध सरयस जाता ॥

वनहु दाउ भाई। फेरिअहि लखन साय रघुराई ॥

(रा०च०मा० २।२५६।२-३)

नकर श्रीभरतजी इतने प्रसन्न हो गय कि

ब्रादशरथनो पुन जावित हा गय हा एवं

गदापर बिटा दिय गय हा।

घापणा कर दी—गुरुदेव।

भरि घामू। एहि त अधिक न मार सुपामू ॥

(रा०च०मा० २।२५६।८)

त्यन् प्रसन्न हानर श्रीभरतना चटई कत

हुए श्रीरामके पास आ गये। श्रीरामजीने कहा—गुरुदेव।
प्रथम जा आयसु मो कहूँ हाई। माथ मानि करौ सिख साई ॥

(रा०च०मा० २।२५।१४)

गुरुदेव वाले—मं निर्णय कैसे दे सकता हूँ—
तेहि त कहउँ बहारी बहोरी। भरत भगति यस भइ मति भोरी ॥

मार जान भरत रुचि राखी। जो कीजिअ सा सुभ सिव साखी ॥

(रा०च०मा० २।२५।७-८)

श्रीरामजी भी विस्तृत भाषण करके इसी बातपर अ-
गय—
भरतु कहहिं साइ किऐं भलाई। अस कहि राम रह अगाई ॥

(रा०च०मा० २।२५।१८)

गुरुदेवने कहा—भरत क्या देख-सोच रहे हो—
कृपासिधु प्रिय यधु सन कहहु हृदय के घात ॥

(रा०च०मा० २।२५।९)

श्रीभरतजीने लवा वक्तव्य देकर माता कैकेयीकी
कुटिलता एवं अपनी दारुण दीनताको प्रकट करते हुए
आत्मसमर्पण कर दिया। श्रीरामन कहा—भरत। तुम लाकार

महापुरुष हो—
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलाकु नसाई ॥

दोसु दहिं जननिहि जड तेई। जिन्ह पुर साधु सभा नहिं सेई।

मिटिहहिं पाप प्रपच सब अछिल अमगल भार।

लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नापु तुम्हार ॥

(रा०च०मा० २।२६।७-८ दो० २६३)

—इसपर नीति-प्रीति-पालक रघुराजन नियय दिया—
भरत।

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करी साइ आनु।

सत्यसध रघुवर यचन सुनि भा सुखी सबाजु ॥

(रा०च०मा० २।२६।४)

सर्वविध साधु भरतजीन कहा—सरकार मर कहनसे

यदि कुछ किया जायगा ता लाग यही कहगे कि भरतजीने

रान्य नहीं लिया पर राजाना अपनी ही चलायो। अत—

प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जहि आयसु दय।

सो सिर धरि धरि करिहि सवु मिटिहि अनट अवय ॥

(रा०च०मा० २।२६।९)

इस घापणाका सुनकर दयता प्रसन्न हो फूल बरताने

लग। श्रीरामजी जन वनम जायँगी। रावण शात्रु मारा जायगा।

असमजस यस अवध नबामा। प्रमुदित मन तापस यनवास ॥

चुपहि रह रघुनाथ सकाची। प्रभुगति दखि सभा सज साची ॥

(रा०च०मा० २।२७।३-४)

श्रीजनकजीके आगमनकी सूचना मिली तब नीति-
प्राति-पालक रघुराजने साचा—एक पिताजीने वनवास
दिया, अब दूसर पूज्य पिताजी आ गये। इसपर वसिष्ठजीने
सभाको विराम दिया आर बाले—अब विदेहराजके परामर्शके
अनुसार कार्य होगा। यह सुनकर अयोध्या आर मिथिलाका
समाज आनन्दसागरमें निमज्जित हो गया।

श्राजिनकजीन भरतजास निणयका प्रस्ताव लिया, क्या करना चाहिये। भरत बोले—

सित्सु सेवकु आयसु अनुगामी। जानि मोहि सिख दइअ स्वामी॥
(रा०च०मा० २।२९३।४)

फिर सब लोग श्रीरामक पास आयें। श्रीरामने वसिष्ठजास कहा—

विद्यमान आपुनि मिथिलेसू । मार कहय सब भाँति भदसू ॥
 राउ राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही सिर साईं ॥
 (रा०च०मा० २।२९६।७-८)

अब सब लोग श्रीभरतजाका मुख देखने लगे।
भरतजाने भा श्रारामजाका आश्रय लिया—अब आप ही
हृदयस्थ हो हमारे मुखस जो चाह कहवा द—

निरखि धियक विलोचननि सिधिल सनेह सभाजु।
करि प्रनाम घाले भक्त सुमिरि सीय रघुराजु॥
(रा०च०मा० २।२९७)

अद्भुत भरत-भारती प्रकट हुई। प्रभु श्यामका विशद वर्णन जैसा भरतजीक श्रीमुखस हुआ, वह अन्यत्र दुर्लभ है—

प्रभु पद कमल गहे अकुलाई । समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥
 कृपासिंधु सनमानि सुयानी । घटाए समीप गहि पानी ॥
 भक्त बिनय सुनि देखि सुधाऊ । सिधिल सनेहँ सभा रघुराऊ ॥
 (रा०च०पा० २।३०१।६-८)

श्रीभरतजान इसालिय श्रीरामचरण गह (पकड़) लिया
बोले—सकार, आप सकोचम न रह। बस आज्ञा दे उसका
परिपालन ही मुझ सेवककी सबसे बड़ी मेवा हागी।

अब नीति-प्राति-पालक रघुराजन नीतिकी रक्षा की कई बार धर्मका नाम लिया—

तात भरत तुम्ह धरम धुरीना । लाक बंद विद प्रेम प्रबीना ॥
तुम्हहि विदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू ॥
मातु पिता गुर स्वार्मि निंदसू । सकल धरम धरनीधर सेसू ॥

सा तुम्ह कहु करावहु माहू। तात तरनिकुल पालक हाहू॥
(रा०च०मा० २।३०६।८ ३०५।३ ३०६।२-३)

पिताकी सम्पत्ति बँटनवाले बहुत बट हात ह पर हमलाग विपत्ति बँटग--

घाँटी विपत्ति सयहिं माहि भाई । तुम्हहि अवधि भरि घडि कठिनाई ॥
(रा०च०मा० २।३०६।६)

भरतजीने कहा—प्रभा। नीतिका पालन तो आपन कर दिया, पर अद्य प्रातिका पालन कर—

अथ कृपाल जस आयसु हाई । करा मीसि धरि सादर साई ॥
सा अवलघ द्य माहि दई । अवधि पास पावा जहि सई ॥
(रा०च०मा० २ । ५०७ । ७-८)

श्रीराम-राज्याभिषेकक लिय तीर्थ-जल आया था उस ऋषि अग्निजीकी आज्ञासे सिद्धकृपम रख दिया गया—

भरतकूप अय कहिहहिं लागा ॥ अति पावन तीरथ जल जोगा ॥
प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी ॥ होईईहि यिमल करम मन वानी ॥
(रा०च०मा० ३।३१०।७-८)

श्रीभरतजीन चित्रकूटकी दिव्य परिक्रमा का। तत्पश्चात् विदाङ्क शुभ दिन जय श्रीभरतजी अयोध्या चलन लग्य तब श्रीरामचन्द्रजीका श्रीपादुकाक रूपम् नया अवतार हुआ। अब रघुराजन प्रीतिका पालन किया—

प्रभु करि कृपा पावरा दीन्हा । सादर भरत सीस धरि लीन्हा ॥
 चानपीठ करुनानिधान के । जनु जुग जमिक प्रजा प्राण क ॥
 सपुट भरत सनेह रतन क । आखर जुग जनु जीव जतन क ॥
 कुल कषाट कर कुसल करण के । विमल नयन सवा सुधाय क ॥
 भरत मुदित अवलम्ब लहे त । अस मुख जस सिय रामु रह त ॥

(रा०च०मा० २।११६।६-८)

इसी श्रीयम-चरणपादुकासे भक्तक नह-रत्न (प्राति)-की रक्षा हातो हे। पुरवासियाकी प्रीति एव प्राणकी रक्षा होती ह। चरणपादुकाक रूपम साक्षात् श्रीसातारामजी ही अयाध्याके राजसिंहासनपर विराजमान ह।

नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदयँ समाति।
मागि मागि आयसु करत राज काज बह भति॥

(ग०च०मा० २।३२५)
अतः गास्वामी तुलसीदासजीन श्रीरामचन्द्रजीक प्रति
उचित ही लिखा ह—

देसु कालु लखि समउ समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥

रामायणकी नीति और विश्वकी नियति

(श्रीलालनप्रसादजा व्यास)

इतिहासकी परिधि आर प्राचीनताम न समा स्रननेवाली रामकथा भारताय जीवनस जिस अभिन्नतासे जुडी रही ह उसे देख जा समझकर ऐसा कहा जा सकता ह कि रामायण भारतीय सस्कृतिकी आत्मा ह। इस आत्माकी विशेषता हे कि यह व्यक्त आर अव्यक्त दाना ह। इसीलिय यह भी माना जा सनता ह कि भारतीय सस्कृतिकी अमरता आर रामकथा दोना एक ही ह माना य एक-दूसरक पर्याय ह। भारताय सस्कृतिक जिस अमरत्वका भारत-सहित विश्व-मनीपाने अनुभव किया, भले हो वह अभिव्यक्तिसे पर रहा हा वस्तुतः वह रामकथा हा ह। भारतका अडिग आस्था ता यही मानता ह चौडिकता इस स्वीकार करे या न कर।

रामकथाकी अमरता आर विश्वकी नियति—भारतकी जा अमर सास्कृतिक धारा हिमालयकी कैचाइया आर महासागरकी गहराइयाके बीच प्रवाहित होती हे उसका पोषण सर्वोच्च आदर्शों सिद्धान्ता तथा उनक मदशास हाता ह आर ये सब मिलकर एक रामकथाम ही समाहित ह। इसीलिय रामकथाक मुख्य नायक श्रीराम विश्वके महान् नायक आर गमकथा विश्वका मयस महान् अथवा लाकप्रिय कथा बन गया ह जिसस विश्वका कोई भा काना अछूता नहीं रहा। रामकथाका जन्म भारतम हुआ आर यहाँस पालित-पोषित हाकर उसका सम्पूर्ण विश्वम विस्तार हुआ। रामायणकी नातिका अनुपालक सच्चा मानव ह। उसम सच्य कतव्यपरायण तथा आदर्शयुक्त मनुष्य बननेका प्रक्रिया प्रदर्शित ह। इसम रामकथाक माध्यमस न केवल प्रक्रिया ही वर्णित हे अपितु वह आध्यात्मिक शक्ति भी समाहित ह जा मानव-जीवनम उस प्रक्रियाके पूर्ण करनम महायक बनता ह—*‘यह प्रसंग जानइ काउ काऊ!’*

असम्भवकी सम्भव बनाना—इसपर सहमा सबका विश्वास हा पाना यहनु कठिन ह किन्तु दृढ आस्थाक सम्यलम यह भी सम्भव ह। रामायणकी ऐसी युगान्तरकारा भूमिकाएँ इमक पूर्व भा घटित हुई हैं। जिनक प्रमाण आस्थायादा इतिहासाम पाय जात ह उनम सनस पहला ता लगभग पाँच शताब्दी पूव मुगलकाल ह जब मात्र कुछ हजार जातताइया आर आक्रमणकारियान इस विशाल भारत-भूमिका धार-धार अपन शासनम कर लिया आर यहाँक यहस्रजक

समाजका भी मनावल पूरी तरह उस समय टूट गया जब उसके मामन ही श्रद्धा-विन्दुआको तहस-नहस किया गया। समाजम पूरी तरह पराजय आर हताशाका वातावरण था। उस समय कोई भाव भी नहीं स्रनता था कि कथा यहाँ ऐसा परिवर्तन आयेगा जब भारत दासताकी जजारासे मुक्त हो सकगा। किन्तु गान्धामी तुलसादास तथा अन्य भक्त कवियाने भक्ति आर अध्यात्मकी धारा प्रवाहित करक एक आर सकेट झेलनेका शक्ति दी ता दूमग आर उसस उबरनका साहस आर मार्ग भा प्रदान किया। रामायणका केन्द्रम रखकर भक्तिका उस धाराने इतिहासम असम्भव-जमा परिवर्तन कर दिया।

इतिहासके अन्य प्रमाण—जब मुगल-शासनमे मुक्त हाकर हम अग्रजाको दासताम आये तत्र एक बार फिर सम्पूर्ण भारतम आध्यात्मिक पुनजागरणका सखनाद हुआ। इसम रामकृष्ण परमहंस आर विवेकानन्द-जसा विभूतियाँ ता पूरी तरह रामायणस जुडी थीं जुडी हा नहा बल्कि रामकृष्ण परमहंसका ता उस समय श्रीराम आर हनुमान्जास मेल-मिलाप भी हाता था, जब वे विभिन्न धर्मोंकी साधन कर रह थ आर यह परम्परा महात्मा गांधानक आत-आत पूरी तरह राममय बन गया तथा *‘रघुपति राघव राजाराम’* न ता मानो स्वतन्त्रतासे पहले कीर्तनस अधिक राष्ट्रगानका रूप ले लिया। महात्मा गाँधीक लिय राम आर रामायण कल्पवृक्ष-जैस सिद्ध हुए। उन्हान अपनी कामनाकी पूर्ति नहीं बल्कि दशका स्वतन्त्रताका कामना-पूर्ति फा। व अपने श्वास-प्रश्वासस साथ रामस जुड थ आर अन्तिम समयम भी *‘राम’* ही उनका अन्तिम शब्द था। रामन आजीवन साधनाना यही सबस बडा प्रमाण था।

रामायणकी तासरा युगान्तरकारी ऐतिहासिक भूमिका प्रवासी भारतायाक सदर्भम उस समय हुई जब १९वीं शताब्दीक मध्यस व साधनहान भारतीय हजारका सख्याम विश्वक विभिन्न कानाम पहुँचन लगे। जिन दशाम ३ पड़ुप उनम मुख्यरूपस फिजा, मॉरिशस ब्रिडिनाड ब्रिटन गुयाना तथा उच्च गुयाना आदि थ। साधनका दृष्टिस व भल हा खाना हाथ गय किन्तु उनमस अधिकांशक साव रामचरितमानस-जसा पावन ग्रन्थ भी यहाँ पहुँच गया जिसन उन्ह न कयल जाचित रहनका गम्यल दिया अपितु

दासभावसे मुक्ति दिलाकर आर सशक्त बनाकर उन देशोंक उत्तराधिकारसे भी सम्पन्न बना दिया। यह उसी रामचरितमानसका ही प्रभाव था।

भावी परिवर्तन भी समर्थ—उपर्युक्त जीवन्त प्रमाण और दृष्टान्तसे तो यही निश्चित होता है कि रामचरितमानसका सेवन भावी परिवर्तन भी समर्थ है। इसीके साथ यह भी स्पष्ट है कि रामायणक माध्यमसे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व—पूरी तरह मानवताका कार्याकल्प तभी सम्भव है जब उससे भावात्मक और आध्यात्मिक रूपसे जुड़ा जाय। जीवनको बदलनेकी शक्ति आध्यात्मिक जुड़ावसे ही सम्भव है। रामायणक इस आध्यात्मिक पक्षको भक्ति या शरणागतिका मार्ग भी कह सकते हैं। श्रद्धा और आस्थाका ता यहाँ तक दावा है कि भक्ति जन्म-जन्मान्तरके कर्मफलसे विधाताद्वारा निर्धारित प्रारब्ध या नियतिको भी बदलनेमें समर्थ है। इसीलिये अनेक महापुरुषोंने सच्ची प्रार्थनापर बहुत बल दिया है।

दा मूर्ति, दो कहानी—इस उदाहरणका मैंने एक घटनाक रूपमें देखा जय मैं अपनी विश्व-यात्राके सिलसिलेमें मक्सिकाम था। डॉ० माइगल डिमोरा नामक जिन सज्जनक यहाँ में ठहरा था, वे वाल्मीकीय रामायणके विद्वान् मान जाते हैं। उनका और उनकी पत्नीका गणेशजीक प्रति भी विशेष आकर्षण रहा है और वे गणेशजीकी सुन्दर मूर्ति भारतसे ला जाकर अपन-झाड़रूममें रख हुए थे। एक रात पहाड़पर स्थित उनके घरमें ऐसी घटना हुई जिससे उनकी पत्नी बहुत भयभीत हो गयीं और उनके मनपर उस घटनाका बहद प्रभाव पड़ा जो उनके चरित्र और व्यवहारसे व्यक्त होता था। तभी उन्होंने आपसमें स्पेनी भाषाम कुछ बात की जिसमें नहीं समझ सका और उसके बाद दानाने यही विनम्रतासे मुझसे यह अनुरोध किया कि 'क्या आप कल प्रातःकाल इस गणेश-प्रतिमाको मन्त्र और पूजनसे विधिवत् अभिषिक्त कराकर इसकी स्थापना करा दग जिससे यह पूजाकी मूर्ति हो जाय और प्रत्येक विपत्तिस हमारी रक्षा कर सकें?' मैंने जब अनभिज्ञता प्रकट की तब उन दोनोंका यह उत्तर था कि 'आप ब्राह्मण हैं, इतना ही मूर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठाके लिये पर्याप्त है।' मैंने मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करते हुए दूसरे दिन जिस प्रकार यह शुभ कार्य करा सकता था करा दिया। विदेशी महानुभावोंका

भारतकी आस्तिकताके प्रति कितना आदर एवं श्रद्धाभाव है, यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ।

इसीसे मिलती-जुलती एक घटना इसमें दा-तान वप पहले भी हो चुकी थी। वे ही सज्जन अन्ताराष्ट्रिय रामायण-सम्मेलनमें भारत आये थे। जब वे भारतसे जान लग ता मेने पता नहीं, किस प्रेरणाके अन्तर्गत उन्हें यह परामर्श दिया कि यदि उनका अन्तःकरण कभी रामजीक प्रति विशेष भक्तिकी अनुभूति करना चाह तो उन्हें श्रीरामचरित-मानसको भी अपनाना चाहिये। उन्हें मेरी बात कुछ ऐसी जँच गयी कि जब वे एक वर्षक बाद किसी अन्य सिलसिलेमें पुन भारत आये तो उन्होंने मुझसे मिलकर देरतक रामचरितमानसके भक्ति-प्रसंगाकी ही चर्चा की और बताया कि 'अब तो मैं रामचरितमानसका विद्यार्थी हूँ।'

साधना-समर्पण आवश्यक—रामायणके अध्ययन-अध्यापन, प्रवचन-श्रवण आदिमें जब साधना या समर्पणका भाव आ जाता है, तब उसमें छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होकर व्यक्तिके जीवनमें प्रवेश करने लगती है। यही प्रक्रिया जब व्यक्तिके स्तरसे आगे बढ़कर समाजकी ओर फलती है ता समाजमें आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हो जाता है। श्रीराम भगवान् हैं और रामायणमें भगवदीय तत्त्व हैं तथा उसमें आध्यात्मिक प्रेरणाएँ हैं, इसीलिये वह सभा कालाम प्रासंगिक है।

मनोविकारी रावणाकी समाप्ति राम-चतनासे हागी—भारत-सहित विश्वकी नियति रामायणसे जुड़ी है, ऐसी सुदृढ़ आस्थाक बावजूद मनके किसी कानमें दवा यह प्रश्न उभर सकता है कि त्रता-युगमें ता एक रावण और कुम्भकर्ण थे, किंतु इस युगमें जब घर-घर, समाज-समाज और देश-देशमें असंख्य रावण और कुम्भकर्ण मनाविकाराक रूपमें पैदा हो चुके हैं तब अकेले रामायणसे इन सत्रका अन्त कैसे होगा? इसका उत्तर भी आस्थाक प्रकाशमें ही खाजा जा सकता है और वह यह कि जब रावण और कुम्भकर्णने सशरीर पदा होकर पृथ्वीका अन्याय अत्याचार अनौचित्य हिंसा और पापसे भर दिया तब रामन भी मानव-शरीर धारण करके अपनी ईश्वरीय शक्ति तथा मानवीय पुरुषार्थसे दुष्टका दलन और सज्जनाका संरक्षण किया किंतु आज जब रावणी शक्ति समारम्भकर मानवाका मनाविकार बनकर सारी धरतीका हिंसा, स्वार्थ, सघर्ष और विनाश

पर रही है तब राम भी मनुष्यके रूपमें नहीं, बल्कि रामायणक माध्यमसे 'राम-चेतना' या 'राम-कृपा-शक्ति' बनकर उस विश्वव्यापी मनोविकारी रावणी वृत्तिपर विजय पायेगे। यही तत्पर मत्त्व हिसापर अहिंसा छल-प्रपञ्च-असत्यपर सत्य, नास्तिकतापर आस्तिकता अन्यायपर न्याय अनातिपर नीति और अन्धकारपर प्रकाशकी विजय होगी। मनुष्यके सूक्ष्म विकार जो अणुसं वन अणुवमक समान विनाशकारी हैं, इन्हींकी सूक्ष्म मत्ता एवं अदृश्य कृपा-शक्तिमें ही समाप्त होंगे। वेस भा रामका चिर उद्देश्य रहा है भक्ताकी रक्षा और धर्मका विनाश करनेवालाको पराजित करना।

वर्तमान समयमें चारों ओर हिंसा, अन्याय अनाति और नश्वरताका नाच हो रहा है। ऐसी स्थितिमें रामायणसे जुड़ी साधना उसी श्रीराम-चेतनाका जाग्रत् करनमें सहायक सिद्ध हो सकती है जो कृपायुक्त चेतनाशक्ति सचका जीवन-दान देती आयी है और शक्ति प्रदान करता आया है। विश्वक विभिन्न देशोंमें चल रहे अन्ताराष्ट्रिय रामायण-सम्मेलन भी उसी भाव, लक्ष्य एवं दिशाकी ओर उन्मुख हैं। यह आध्यात्मिक चेतना रामायणसं जुड़कर रामके नाम और गुणाको हृदयमें धारण करत हुए अपने जीवनको रामायणके अनुसार बनानेसे आगे बढ़गी।

'नीति प्रीति परमार्थ स्वारथ'

(डॉ० श्रीगणानन्दजी सिंह एच्० ए० पी०-एच्० डी०, एल्-एल्० बी०)

श्रीरामचरितमानसमें श्रीराम नीतिके अधिष्ठाता हैं। इस ब्रह्माण्डमें नीति प्राति, परमार्थ और स्वाथको यथार्थरूपमें श्रीराम ही जानत हैं कोई दूसरा नहीं।

शुरुनीतिसार ग्रन्थमें कहा गया है—'न रामसदृशो राजा पृथिव्या नीतिमानभूत्'। इस अवनीतलपर श्रीरामचन्द्रजीके समान नातिमान् दूसरा राजा नहीं हुआ। अतः स्पष्ट है कि श्रीरामका व्यक्तित्व ही नीतिका अधिष्ठान है। विशयत गास्वामा तुलसीदासजीने मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामकी नीति-प्राति और शाल उनके स्नेह आदिका जिन रूपोंमें वर्णन किया है उनके आधारपर श्रीरामचरितमानसकी सर्वोत्तम नैतिक ग्रन्थ कहा जा सकता है। श्रीरामचरितमानस समग्र नैतिकताकी स्वर्णमञ्जूषा है, जिसके मर्मस्थलमें श्रीराम अधिष्ठित हैं। आज जब मानवता पराथ या परमार्थकी चाटीस पतित हाकर स्वार्थकी तलहटीमें छटपटा रहा है तो ऐसे विकट समयमें परमार्थ और स्वार्थक प्रातिपूष यथार्थ ज्ञानके लिये श्रीरामकी शरणगति ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि वे ही इस समयके एकमात्र ज्ञाता हैं जिन्हें मानसक विविध प्रसंगोंमें गास्वामाजीने अत्यन्त कुशलतापूर्वक दशाया है।

त्रिचक्रकी सभामें कुलगुरु वसिष्ठक अनुसार अनिनयको स्थितिमें श्रीराम ही एकमात्र निणायक हैं और

उन्हींके आदेशमें सबका हित है, क्योंकि वे श्रुति-सतु-पालक और नीति-प्रीतिके यथार्थ ज्ञाता हैं—'नीति प्राति परमार्थ स्वारथ' (रा०च०भा० २।२५४।५)

यहाँ नीतिकी प्रथम स्थान देकर श्रीरामकी नाति-परायणता और नीति-निपुणताकी विशिष्टरूपमें दशाया गया है। मानसमें अनेक स्थलापर श्रीरामका नाति-प्रातिक साथ-साथ वर्णन किया गया है।

जनकपुर-प्रसंगमें श्रीराम जब मुनि विश्वामित्रसे लक्ष्मणका नगर दिखानेके लिये अत्यन्त विनम्रतापूर्वक वचनमें आज्ञा माँगत हैं तो मुनि विश्वामित्र कहने हैं—'सुनि मुनीसु कह बचन सप्रतीत। कस न राम तुम्हें राखतु नाति॥ धरम सतु पालक तुम्हें ताता। प्रेम वियन सबक सुखदाता॥

(रा०च०भा० १।२१८।७ ८)

भाव यह है कि 'धर्म-नाति मर्यादा-पालनका तत्परता और भक्त-वत्सलता दय-जानकर मुनाश राम-पमवश हो गये और उन्होंने कहा कि तुम धर्म-नातिकी रक्षा लिये जैसे बोलते, करत एवं चरतों हा वह तुम्हारे लिये बिलकुल उचित ही है। तुम धनुवशा ऐसा न करण ता दूसरा जेन करण।' यहाँ भी मुनि विश्वामित्र श्रीरामका नाति (धमनाति) और प्रातिकी महत्ता दर्शाते हैं। इसी प्रकार श्रीरामक द्वारा वनमें विनम्रतापूर्वक निवास-स्थान चूछनपर वाल्मीकिजी कहत हैं—

कस न कहहु अस रघुकुलकेतू । तुम्ह पालक सतत श्रुति सतू ॥

(रा०च०मा० २।१२६।८)

ह रघुवशके ध्वजा-स्वरूप । ऐसा कथन आपके योग्य हो है । आप सदैव वेदकी मर्यादाका पालन करनेवाले ह ।

वसिष्ठजी, विश्वामित्रजी और वाल्मीकिजीक वचनासे प्रतीत होता है कि श्रीराम वदिक नीति और मर्यादाक एकमात्र धुरधर हैं । वे श्रुतिसेतुपालक एव नीति-धर्मके पूर्ण ज्ञाता हैं । वे नाति आर प्रीतिक सवाहक एव निर्वाहक भी हैं ।

चित्रकूटकी सभाम असमजसकी स्थितिम गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीरामको 'नय-नागर' और 'नीति-प्रीति-पालक' कहते हैं—

देखि दयाल दसा सबही की । राम सुजाय जानि जन जी की ॥

धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनह सील सुख सागर ॥

देसु कालु लखि समउ समाजु । नीति प्रीति पालक रघुराजु ॥

बाले बचन बानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥

(रा०च०मा० २।३०४।४—७)

स्पष्ट है कि नातिचतुर होनेके कारण श्रीराम सिद्धान्त और व्यवहार-पक्षम नीति-प्रीतिक पालक ह । मानसम अन्यत्र भी कहा गया है—

लरिकाइहि तैं रघुवर बानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥

(रा०च०मा० २।२७४।५)

ऐसे सर्वसमर्थ नाति-प्रीतिके साक्षात् स्वरूप राजा राम ह कि गुरु, द्विज और पुरवासियाक सम्मुख अत्यन्त विनम्रता और सहजतासे कहते हैं—

सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहउँ न कहू ममता उर आनी ॥

नहिं अनीति नहिं कहू प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥

मोइ सेवक प्रियतम मम साई । मम अनुसासन मानै जोई ॥

जो अनीति कहू भापो भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥

(रा०च०मा० ७।४३।३—६)

श्रीराम अनीतिका वर्जन करते ह तो शिवजी नीति-विरोधी गुरुग्राही शिष्यको दण्डित करते हैं जिससे श्रुति-मार्ग सुरक्षित रहे—

तदपि साप सठ देहउं तोही । नीति विरोध सोहाइ न मोही ॥

जो नहिं दंड करी खल तोरा । छट होइ श्रुतिमाराग मारा ॥

(रा०च०मा० ७।१०७।३—४)

श्रीराम नीतिके परम उपदेष्टा ह । यही हेतु ह कि वे

ऋषि-मुनि, प्रजा, द्विज, वनवासिया, अनुजा, भक्तो, सखाओ, परिजनो, पुरजनाके साथ-साथ युद्ध-स्थलम रावणका भी नाति सिखात ह । मानसम श्रीरामद्वारा नीति-उपदेशका विशद वर्णन मिलता है जो मानसरोवरके अनमाल मातीक समान है । उनके द्वारा धर्मनीति, राजनीति समाजनीति, राष्ट्रिय नीति, वैयक्तिक नीतिका सम्यक् उपदेश मानसम मिलता ह । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है—

राम करहिं भातन्ह पर प्रीति । नाना भाँति सिखावहिं नीती ॥

(रा०च०मा० ७।२५।३)

सय क प्रिय सेवक यह नीती । मार अधिक दास पर प्रीती ॥

(रा०च०मा० ७।१६।८)

एहि विधि गए कछुक दिन बीती । कहत विराग ग्यान गुन नाती ॥

(रा०च०मा० ३।१७।२)

सगुन उपासक परहित निरत नीति दुइ नेम ।

ते नर प्रान समान मम जिन्ह क द्विज पद प्रेम ॥

(रा०च०मा० ५।४८)

चित्रकूटसे अयोध्या प्रस्थान करते समय राजधर्म-नीतिका उपदेश करते हुए श्रीरामजी भरतजीसे कहते हैं—

मुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहूँ एक ।

पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित विवक ॥

(रा०च०मा० २।३१५)

श्रीरामकी नीति सार्वभौम आर सार्वकालिक ह ।

उनकी अतिशय उदारताका परिचय तब प्राप्त होता है जब

युद्ध-भूमिमे अत्याचारी रावणको भी वे नीति सिखात हैं—

जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छपा ।

ससार महँ पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा ॥

एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ कवल लागहीं ।

एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहिं कहत न यागहीं ॥

(रा०च०मा० ६।१० छ०)

भाव यह है कि ससारम गुलाब (सिर्फ फूल) आम

(फूल और फल दोनों) कटहल (सिर्फ फल)—की तरह

मनुष्य भी तीन प्रकारके हैं । एक कहते ह करते नहीं एक

कहते भी हैं करते भी हैं और एक करते हैं कहते नहीं फिरत ।

काश श्रीरामद्वारा उपदिष्ट इस नातिको हम समझते आर मानत

ता युग आर जीवनको दिशा और दशा ही बदल जाती।

मानमके विविध प्रसंगाका देखनस ऐसा लगता ह कि नीतियों हा श्रीरामका अनुसरण करती हैं। नातिपाक शरणस्थल ह— श्रीराम। वे ही नीतिगङ्गाकी गङ्गात्री हैं। यहा कारण ह कि जा नातियों इनक पक्षम रहती ह उन्ह गोस्वामीजी अतिपावन कहत ह आर ऐसी नीतिके पक्षधर पात्रको नीति-निपुण, नीति-परायण और नाति-विभूषण कहते हैं।

मानसमे तीन प्रकारकी नीतियाके वणन ह। वं ह—
अपावन पावन और अतिपावन।

अपावन—नीतिशास्त्रक विरुद्ध कर्म और वचन ही अपावन हें। श्रीरामके सेनासहित समुद्रपार उतरनेपर रावणके मन्त्रीके वचन अपावन हैं क्योंकि नीतिविरुद्ध ह—

कहहु कवन भय करिअ विचार। नर कथि भासु अहार हमार॥

(रा०च०मा० ६।८।९)

पावन—आगे प्रहस्त रावणस जिस नातिकी चर्चा करते हे, वह पावन हें क्योंकि वे वचन नीतिशास्त्र आर राजनीतिके अनुकूल ह—

प्रथम यसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि प्रीती॥

(रा०च०मा० ६।९।१०)

अतिपावन—गास्वामी तुलसादासजी माल्यवन्तकी नीतिको अतिपावन कहत ह, क्योंकि वह श्रुतिसम्मत आर नीतिशास्त्रानुकूल ह—

माल्यवत अति जरठ निसावर। रावन मातु पिता मत्री घर॥

बाला वचन नाति अति पावन। सुनहु तात कहु मोर सिखावन॥

जब ते तुम्ह सीता हरि आन। असगुन हहिं न जाई बखाना॥

वेद पुरान जासु जसु गायो। राम विपुख काहुं न सुरा पायो॥

हिरन्याच भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान।

जहिं मोर साइ अवतरेउ कृपासिधु भगवान॥

(रा०च०मा० ६।४८।५-८ ७०४८)

नाति प्राति, परमार्थ और स्वाथके सूत्रधार श्रामकमी महत्ताका प्रतिपादन करनेवाली नीति ही अतिपावन हो सकती ह।

विभीषणजीन भा रावणक प्रति अतिपावन नाति कही थी जो श्रुतिसम्मत थी। यथा—

युध पुरान श्रुति समत यानी। कहा विभीषन नाति बखानी॥

(रा०च०मा० ५।४१।१)

विभीषणजीन रावणके सम्मुख श्रामक भगवता-विषयक नीतिका वर्णन विस्तारपूर्वक किया। इस सुनकर माल्यवन्तने विभीषणकी प्रशंसा करते हुए राजणस कहा कि ह तात! तुम्हारे छोटे भाई विभीषण नीति-विभूषण ह। य जो कहत हैं उस हृदयम धारण करो—

माल्यवत अति सचिव सधाना। तासु वचन सुनि अति सुख माना॥
तात अनुज तब नाति विभूषन। सो उर धाहु जा कहत विभीषन॥

(रा०च०मा० ५।४०।१-२)

माल्यवन्तको 'सचिव सधाना' इसलिय कहा गया कि उन्हाने विभीषणकी नीतिका रावणक सम्मुख अनुमादन किया था।

यहा कारण है कि गास्वामीजी उत्तरकाण्डम कहते हैं कि जिस मागसे भगवत्प्राप्ति हो उसीका अवलम्बन करना नीति-निपुणता है। वही नातिम कुशल ह जिसका मन राम-चरणम अनुरक्त ह—

नीति निपुन सोइ परम मयानर। श्रुति सिद्धांत नाक तहिं जाना॥
साइ कथि कोबिद सोइ रमधीर। जो छल छाड़ि भजइ रघुधारा॥

(रा०च०मा० ७।१२७।३-४)

यही कारण है कि नातिरत मत हा श्रामकधाक अधिकार हैं—

राम कथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह क सतसगति अति प्यारा॥
गुर पद प्राति नाति रत जई। द्विज सबक अधिकारी तेई॥
ता कहै यह बिसेय सुखदाई। जाहिं प्रानप्रिय श्रारघुराई॥

(रा०च०मा० ७।१२८।६-८)

श्रीरामकी धर्मनीति राजनाति, राष्ट्रनाति आर सामाजिक नीतिको दृष्टिगत करते हुए ही गाम्वाजीजीन कहा था—
नीति प्रीति परमार्थ स्वारथ। कोउ न राम मम जान जघारथ॥

(रा०च०मा० १।२५४।५)

भक्तिपथके अनन्य साधक गास्वामी तुलसादासजी इन सभी नीतियाका सप्ताहार निम्न चौपाईम करत ह—
सब कर मत खणनायक एहा। करिअ राम पद पकज नहा॥

(रा०च०मा० ७।१२२।१३)

गास्वामीजीको स्पष्ट मान्यता ह कि श्रामका शरणार्थितसे ही मनुष्य नीति प्रीति परमार्थ और स्वाथक ममतर पहुँचकर परम विश्रामकी प्राप्ति कर सकता ह। नाति-पालनका यही परम ध्येय ह।

मराठी सताके नीतिसम्बन्धी उपदेश

(डॉ० श्रीभीमाशकरजी देशपांडे, एम्०ए०, पा-एच० डी०, एल-एल० बी०)

महाराष्ट्र प्राचानकालसे हा सता एव भक्ताकी भूमि रही है। नामदेव, सत ज्ञानेश्वर सत एकनाथ आदिन यहाँस भक्ति एव ज्ञानकी धारा प्रवाहित की। इन महात्माआकी वाणिज्याम नीतिकी यडो ही सुन्दर चात यतायी गयी है। यहाँ कुछ सताके उपदेश दिये जा रहे हैं—

(१) मुकुन्दराज—मराठीक आद्य कवि श्रामुकुन्दराज कहते हैं— 'अशुद्ध पात्री शुद्ध नव्हे ते दूध' अर्थात् जिस प्रकार अशुद्ध पात्रम दूध शुद्ध नहीं रहता उसी प्रकार अन्त करण मलिन होनस साधना व्यर्थ हा जाती है। मुकुन्दराज शाङ्कर वदन्तक महान् आचार्य थ। तत्त्वज्ञानकी इस परम्पराका उत्तरकालम कविवर्य दासापन्त एव समर्थ रामदासजाने परिपुष्ट किया।

(२) कवि दासोपन्त—दासोपन्त महान् दत्तापासक थे। अद्वैत तत्त्वज्ञानके च श्रष्ट उपासक थे। उन्हान स्पष्ट चतावना दी है कि निध्यात्मक ज्ञान प्राप्त हुए बिना मन शान्ति नहीं मिलती। ज्ञानका उपयोग आचरणके लिये है, जनसमूहका आकृष्ट करनक लिये नहा। ज्ञान पचाना पडता है। व कहते हैं, ज्ञानी दा प्रकारक होते है। पहला ज्ञानी शास्त्राध्ययन करते हुए श्रद्धाके बलपर शीघ्र ही कृतकृत्य हाता है, जबकि दूसरा अनक शास्त्राका अध्ययन करनेपर भी अश्रद्धाके कारण सशयग्रस्त होकर जीवनभर असंतुष्ट बना रहता है। केवल शाब्दिक पण्डित बननेसे उसे समाधानकी प्राप्ति नहीं हाती। जीवनमे साधकक लिय सर्वप्रथम रसना-जय प्राप्त करना आवश्यक है।

(३) नामदेव—भक्तसम्राट् नामदेवजीने 'नाम' की ही सबका सार बतलाया है। नाम निरन्तर सुख प्रदान करानेवाला है। उन्हाने सनातन ब्रह्मको वशम करनेके लिये नामसंकीर्तनको प्रमुप साधन माना है। उनकी अभगरचना एव पदरचना विपुल हैं। उनका मानना है कि सहृदयता, नम्रता, आत्महित-दक्षता एव अल्पसंतुष्टता—य चार महत्त्वपूर्ण बात आदर्श व्यक्तिक लिये आवश्यक हैं। ससारम सभा व्यक्ति यदि इन चार याताका अपना ल तो विश्वम शान्तिका साप्राज्य होना निश्चित है। उनका यह भक्तिमार्ग विश्वका शान्ति प्रदान

करनेवाला है। नामदेवका भक्ति-निरुपण सुनकर स्वय ज्ञानेश्वर महाराज प्रसन्न हुए आर उन्हाने उनकी प्रशंसा की।

(४) सत ज्ञानेश्वर—मन शान्ति ही मानव-जीवनकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है—यह उपदेश ज्ञानेश्वर महाराज करत है। वे इसे 'अखण्डित प्रसन्नता' क नामस सम्बाधित करत है। आत्मसुख ही यथार्थ सुख है। अमृत-प्राप्तिक लिय दवताआका मदराचलका सागरम प्रयोग करना पडा, परंतु यह आत्मसुख प्रत्यक व्यक्तिक भीतर स्वय तयार ही रहता है। उसका स्मरण करनेस ही वह सभाका प्राप्त हानवाला है। इस आर ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य है। इस आत्मसुखका विस्मरण होनेसे अनेक सकट आत हैं। यह आत्मसुख कोई काल्पनिक विचार नहीं है बल्कि सत-महात्माआने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। यह सुख पूणत बाह्य परिस्थिति-निरपेक्ष है। अन्तर्मुखसे ही इसका उदय हाता है। इसके स्वरूपबोध लक्षणका पहचानना आवश्यक है। जैसे समुद्रम गिरे हुए नमकका स्वरूप एव पार्थक्य नष्ट हो जाता है आर वह समुद्रमय तथा विशाल हो जाता है उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्तिका चित्त ही चतन्य बन जाता है।

हमारे पूर्वज जिस मार्गसे गये, उसी मार्गका अपनाता हमारा श्रेष्ठतम कर्तव्य है। इससे लक्ष्यकी प्राप्ति अवश्य हागी।

अहकारके विषयम ज्ञानेश्वर महाराज उपदेश करत है कि अहकारका पापण अविद्यासे होता है। अविद्याका परदा हट जानस जीव आर शिवका ऐक्य हो जाता है। माया एव अविद्याकी नदी पार करनक लिय अहभावका भारी बाझ उतारकर फक देना आवश्यक है। सत ज्ञानेश्वरजी अहकार और प्रपञ्चके सम्बन्धम एक लघुतम कथा निवेदित करत हैं। यह प्रणयकथा है। कामकथा है। अहकार कुमारी तनस प्रेम करता है। उनका विवाह सम्पन्न हाता है। उनक सयागसे इच्छा नामक कन्याका जन्म हाता है। वह युवावस्थाका प्राप्त करती है। उसका सम्बन्ध द्वपसे हाता है। द्वप आर इच्छासे द्वन्द्व-मोह उत्पन्न होता है। यह द्वन्द्व-माह

अपने पितामह अहंकारके लाडसे पलता है। यह लाडला द्वन्द्वमाह धैर्यसे हमेशा झगड़ता रहता है। आशा नामक धायका दूध पीकर यह बड़ा तगड़ा बन जाता है। सब नियम एवं बन्धन ताड़कर यह असतोषरूपी मधका सेवन करते हुए वेलगाम, वताय हो जाता है और विषयम रत विकृतिरूपी स्त्रीसे सख्य प्राप्तकर अन्तःकरणशुद्धिके मार्गम काँट बिखर देता है। जिससे यह अनुचित कर्मका मार्ग अपनाता है। इस तरहका यह प्रतापी अहंकार असामान्य ही है। ईश्वर एवं ईश्वरके कर्तृत्वको भुला देनेवाला यह अहंकार द्वैतबन्धुका भागीदार है।

अर्जुन ऐसे ही अहंकारसे व्यग्र थे। उनका अज्ञान दूर करनेके लिये गीताका जन्म हुआ।

(५) सत एकनाथ—सत एकनाथजी अपनी एकादश-टाकाम कहते हैं कि ज्ञान, कर्म, योग, नीति—इनकी तुलनाम भक्ति प्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ है। नाथ-भागवतका पठन करत समय ज्ञानेश्वरीका स्मरण होता है। सत एकनाथजीन ज्ञानेश्वरी-ग्रन्थका पुन विवेचन किया। वारकरी सम्प्रदायम उन्हें 'ज्ञानाचा एका' अथात् 'ज्ञानदेवके एकनाथ' कहते हैं। वे गुरुमहिमाकी परम्पराका तत्त्व बड़ी ही राचकतासे बतलाते हैं जिससे सम्पूर्ण विश्व ही गुरुमय होनेका विश्वास होता है। भक्ति एवं सत्सगकी तुलनाम योगका कोई वर्धस्व नहीं। भक्तिके सामने ज्ञानका श्रेष्ठत्व नहीं है। प्रथम भक्ति है तदनन्तर ज्ञान। भक्तिके पश्चात् ज्ञानका जन्म होता है। जनसामान्यकी भाषाम उन्होंने यह वदन्त ग्रथित किया है।

नातितत्त्वका आचरण प्रथम उन्होंने स्वयं अपन जावनम किया। उसके पश्चात् उपदशम प्रवृत्त हुए। उनके जावनका एक रोचक प्रसंग है—

'एक बालक बोभार था। पथ्यम उस गुड नहीं खाता था। वह घरम किसीकी भी बात नहीं मानता था। उसके पिताजा बालकका एकनाथ महाराजक पास लाय और उन्होंने उस बालकका गुड न खानका उपदेश दनकी प्रार्थना की। एकनाथ महाराजने उसे तीन दिनक पश्चात् खानका कहा। तान दिनतक उन्होंने अपन रसाइम गुडका उपवाग न करनकी आज्ञा दी। तान राजक बाद बालकक आत हो उन्होंने उस प्रमस समझाया। बालकन भी मान लिया।

पिताने जिज्ञासास पूछा कि यह तो तीन दिन पहले भी आप समझा सकते थे। एकनाथ महाराजने मुसकरात हुए उत्तर दिया कि तब म स्वयं भी गुड खाता था और स्वयं गुड खात हुए उसे उपदेश करनेसे कोई फल-प्राप्तिकी आशा नहीं थी। इसी कारण मैंने तीन दिनका समय लिया।'

प्रपञ्च और परमार्थका निजी सम्बन्ध उन्होंने बड़ी कुशलतासे बतलाया है। प्रपञ्चसे ही परमाथका शांभा है। परमार्थसे प्रपञ्च शांभायमान है। प्रपञ्च और परमार्थका एक्य होनेसे जीवन कृतार्थ होता है। भागवत धर्मका यह मूल सिद्धान्त सत एकनाथजीके जीवन और वाणीम सुस्पष्टतासे दिखायी देता है। प्रपञ्चम परमार्थ दखनका उनका उपदेश बड़ ही महत्त्वका है।

(६) सत तुकाराम—वारकरी सम्प्रदाय तथा भक्तिमार्गिक महान् सत श्रीतुकाराम महाराजकी अभगरचना मराठी भाषाम प्रसिद्ध है। उन्होंने भक्ति-साधनाका असाधारण महत्त्व प्रतिपादित किया है। भागवत धर्मकी नाव सत ज्ञानेश्वर महाराजने डाली। उस भागवत मन्दिरका शिखराहण तुकाराम महाराजसे हुआ।

जनभाषाम किया हुआ उनका उपदेश महत्त्वपूर्ण है। नाममार्ग ही श्रेयस्कर होनेका वे प्रमाण दत हैं। जनताकी धर्मरहस्य निवेदन करनेकी योग्यता उन्हें भक्तिसाधनासे ही प्राप्त हुई थी। वासना एवं सब विकारास मुक्त हाकर परमार्थ-अवस्थाको प्राप्त करना वे श्रेष्ठ मानत थे।

तुकाराम महाराज कहते हैं कि कविका आस्तिक होना आवश्यक है। नाममात्र शाब्दिक त्याग न करत हुए ससारासक्तिका त्याग करना अनिवार्य है। वह वदक आज्ञानुसार दहात्मबुद्धिस मुक्त हानपर ही प्रभावा काव्य लिख सकता है। परमार्थका नाटक करनपर नरकवास हो भागना पड़ता है। वाक्-तक्ति एवं वाणी परमात्माकी दन है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं। इसका माहात्कार उन्हें स्वयं अपन जावनम हुआ था। इसा कारण उन्होंने अपना अभगरचनाका श्रय परमात्माका हा दिया है। उनका सम्पूर्ण रचना धर्मोपदेश नातिक उपदेश और भगवत्सवाका हा समर्पित है। व अन्य विषयका विवेचन नहीं करत। व कहत हैं कि जिस व्यक्तिक पास आचरणका तालमन नहीं

हाता ऐसे अमङ्गलकारा व्यक्तिसे दूर रहना ठीक है।

(८) समर्थ रामदास—समर्थ रामदास महाराष्ट्रके एक महान् आचार्य थे। वे कहते हैं कि जिसके जीवनमें इन्द्रिय-दमन है, निरन्तर श्रवण-मनन है विवेक है, उपासना है, सत्संग है और जिसे समाधान प्राप्त हुआ है उसका जीवन धन्य है। वे परमेश्वरके सामर्थ्यका वर्णन करते हुए उसे पहचाननेको बार-बार प्रवृत्त करते हैं। वे केवल अध्यात्मज्ञानको ही ज्ञान कहते हैं। वे निष्ठवान् रामभक्त थे तथा उन्हाने रामापासनाका ही प्रचार किया। रामकथाको ब्रह्माण्ड भेदकर पार ले जाना उपदेश उन्होंने किया है।

सामाजिक जावनक दाप चतात हुए वे विवादका दालना तथा सवादक मागको अपनाके आग्रह करते हैं। भिन्न-भिन्न पन्थ, सम्प्रदायके विवादसे वे उदास भी होते हैं। विषय-सुखमें आश्रमधर्मसम्मत सयमका पालन होना आवश्यक है। वे कहते हैं कि जिस स्थानपर मद हाता है वहाँ गुण-प्राप्ताका अभाव होता है। उनका कहना है कि काम-क्रोधादि पङ्क्तिरिपुआका जोतनेवाला ही सर्वश्रेष्ठ हाता है। प्रवृत्तिमार्गमें भाग्यश्री और निवृत्तिमार्गमें मोक्षश्री मिलनका साधन ज्ञान है। वे आदिशक्तिकी उपासना करना महत्त्वपूर्ण मानते हैं। दवीकी आराधनासे समर्थजीने शक्ति प्राप्त की तथा हनुमान्जीकी आराधनासे पराक्रमकी अग्नि प्रज्वलित की। वे श्रेष्ठ कोटिके धर्म-संस्थापक थे। भगवान् रामका जीवन धर्मकी स्थापनाके लिये हानसे व उन्हाका गुणगान अपनी रचनामें करते हैं। समर्थ रामदासजाको हनुमान्जीका अवतार समझा जाता है। उन्हांने अनेक स्थानोंपर हनुमद्ग्रहकी प्रतिष्ठा की और धर्मप्रसारके लिये मठ स्थापित किये। व कहते हैं—

धर्म स्थापने चे नर। ते ईश्वराचे अवतार॥

झाले आहेत पुढे होणार। दणें ईश्वराचे॥

अर्थात् धर्मस्थापना करनेवाले नर ईश्वरके अवतार ही हात हैं। एस नर—पुरुष भूतकालमें थे, वर्तमानमें हैं और भविष्यमें भी होंगे। कारण यह ईश्वरकी ही देन है।

समर्थ रामदासजीके सुयाग्य मार्गदर्शनमें ही गा-ब्राह्मण-प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म एवं राष्ट्रसेवामें अग्रसर हुए। इसी कारण समर्थ गुरुका राष्ट्रगुरु कहते हैं।

समर्थ रामदासजी बतलाते हैं कि अहिंसा और प्रेममार्गद्वारा लोकसघटनका कार्य करनेके लिये अपार सहनशीलताकी आवश्यकता हाती है। कठोर शब्दद्वारा किसीका कष्ट देना राक्षसाका कार्य है। लोकसंग्रह करते समय मर्यादा-पालनको वे आवश्यक बताते हैं। लोकसंग्रह अवश्य करना चाहिये। परंतु सभीका समीप रखना उचित नहीं। किसे समीप आने देना है अथवा कितने अन्तरपर रखना है—इसका विचार करते हुए उनके अधिकार और योग्यतापर विचार होना आवश्यक है। स्वयं कष्ट सह लेना उचित मार्ग है। दूसरापर विश्वास करना योग्य नहीं। प्रसंग आनेपर दूसराका विरोध करना आवश्यक है। व समाजमें 'भला आणि नष्ट' (बुरे या अच्छे)—की परख करनेकी सलाह देते हैं। यह विवेचन विस्तारसे उनकी रचनामें है। कार्यकर्ताको वे गुप्त रहकर राजकरण करनेका सुझाव देते हैं, परंतु राजकरणमें परपीडाकी बुद्धि रखना पाप है। समर्थ रामदासजी नियमका कठोर पालन करनेवाले थे। नियम-पालनमें शिथिलता उन्हें मान्य नहीं थी। समर्थ रामदासजीकी यह विचारधारा उनके ग्रन्थ दासबोध, मनोवाधम विस्तारसे रोचक शब्दोंमें निस्पृहतासे ग्रथित है। नवधा भक्तिमें पाँचवीं भक्ति अर्चन है। वे कहते हैं—

पाँचवीं भक्ति त अर्चन। अर्चन म्हणज दंवतार्चन॥

शास्त्रोक्त पूजा विधान। केल पाहिज॥

अर्चन-भक्ति यानी देवतार्चन करना है ता शास्त्रविधिके अनुसार ही पूजा हानी चाहिये। इससे उनके नियम-पालनकी महत्त्वपूर्ण दृष्टि स्पष्ट होती है।

महाराष्ट्रके प्रमुख श्रेष्ठ साधु-सत्ताके य नीतिविचार महत्त्वपूर्ण हैं। इसी परम्परामें उत्तरकालीन अनेक सत्ताने समाजका उपदेश दिया। धर्मकार्यमें मराठी सत्ताका योगदान महत्त्वपूर्ण है।

श्रीरामचरितमानसकी रीति तथा नीति

(चक्रवर्ती श्रीरामाधान-नी चतुर्वेदी)

वश-परम्पराकी प्रसिद्ध प्रथा या रिवाजकी रीति तथा राष्ट्रहित एवं प्रजाकी सुरक्षाक विधि-विधानकी नीति कहते हैं। इसलिये रातिस कुलरीति एवं नातिस प्राय राजनीतिका बाध होता है। रीति और नाति दोनों अनुसरणीय हैं अतः दोनों प्राय समानार्थक भी हैं, क्योंकि श्रवणाद्यक रीट् धातुस 'रीयते रयण वा' इस भाववाधक व्युत्पत्ति 'किन्' प्रत्ययक यागसे 'रीति' पद तथा गत्यर्थक 'णीञ्' धातुस 'नीयते नयन वा' इस अर्थम 'किन्' प्रत्ययक सम्बन्धस 'नीति' पद सिद्ध होता है। दोनों सामान्यतः एक अर्थके बोधक हैं फिर भी रीति पदका व्यवहार कुल-प्रथा तथा स्वभाव-नियम आदिके लिये होता है और नीति पद राष्ट्र तथा प्रजाकी उन्नतिके लिये यागरूढ़ है। इन दोनोंसे ही वश तथा राष्ट्र सुरक्षित रहता है। अतः कुल-परम्परा तथा राष्ट्रहितक लिये दोनोंकी मान्यता प्रसिद्ध है।

प्राचीन भारतीय ऋषिपाद्वारा प्रणीत स्मृति पुराण, महाभारत आदि ग्रन्थाम राजाआक चरितवर्णन-प्रसंगम रीति और नातिका उल्लेख भी विशेष रूपसे हुआ है। वर्ण और आश्रम-व्यवस्थाक साथ-साथ राजनीतिक स्वरूपका परिचय भी उन ग्रन्थस प्राप्त होता है। उनके अतिरिक्त संस्कृत तथा हिन्दी भाषाक साहित्य-ग्रन्थाम जा धार्मिक राजाआक चरितका वर्णन है वह भी राति एवं नीतिकी शिक्षास परिपूर्ण है। उदाहरणक रूपम यहाँ 'श्रीरामचरितमानस'म वर्णित राति तथा नातिके प्रसंगाका प्रस्तुत किया जा रहा है। कुलरातिक विषयम राजा दशरथन ऊकयास कहा था—

रघुकुल राति सदा चलि आई। प्राण जाइँ वरु वचन न जाईँ॥
(रा०च०मा० २।२८।४)

भाव यह है कि सत्य वचनका पालन हमारी कुल-परम्परा है, अतः प्राण भले हा चला जाय पर वचन सत्य हो रहगा। मन तुम्हें जो दा वर माँगनेका कहा था उसकी जगह तुम चार भा माँग सकती हो किन्तु मैं अपना कुलरातिस विचरित नहीं शर्केगा। इस प्रकार रामन साताऊ सान्दयका दृष्टकर मुग्ध हानपर अपना वश-परम्पराक स्वभावका स्मरण करत हुए

लक्ष्मणये कहा था—

रघुजसिंह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपथ पगु धाई न काऊ॥

(रा०च०मा० १।२३।५)

यहाँ सहज स्वभावसे कुलरीतिका ही सकत है। स्वभाव-अर्थम रीति पदका प्रयोग भी मानसम हुआ है जैसा कि—

सुर नर मुनि सय क यह रीती। स्वार्थ लागि काहिँ पय प्राता॥

(रा०च०मा० ४।११।२)

अर्थात् देवता, मनुष्य मुनि आदि सयका यह स्वभाव या नियम है कि अपन कार्यकी सिद्धिक लिये हा व एक-दूसरसे प्रेम करत हैं। इसी प्रकार अनुपम स्वभावक अर्थम भी रीति पद प्रयुक्त हुआ है—

माह न नारि नारि क रूप। पनगारि यह राति अनुपा॥

(रा०च०मा० ७।११६।२)

अर्थात् पुरुष और नारीका परस्पर आकर्षण ता होता है किन्तु एक नारी दूसरी नारीके सान्दर्भस आकृष्ट नहीं होती—यह स्वाभाविक नियम है। अतः रीतिस यहाँ सहज स्वभावका बाध होता है, कुलरीतिका नहीं। रामका स्वाभाविक रीतिका वर्णन करत हुए भी कहा गया है—

कहहु कवन प्रभु क अति रीती। सेवक पर ममता अह प्राती॥

(रा०च०मा० ७।६४।३)

यहाँ रीति पद नातिक अर्थम है। अर्थात् सबकर ममता तथा प्रीति करना प्रभु रामका स्वाभाविक नाति है।

इसी प्रकार नाति पदका प्रयोग मानसम राजनाति तथा रातिक अर्थम भी हुआ है। साताका पता लगानेक लिये चारा दिशाआम वानर-भालुआका भजना रामकी राजनाति थी क्योंकि व जानत हा था कि साताका राखन हरकर लड़काम ले गया है। फिर भा राजधर्मका रातिका उन्होंने पालन किया निम्नका उल्लेख हम प्रकार है—

जहाँस प्रभु जानत सय बाता। राजनाति राटत सुरमाऊ॥

(रा०च०मा० ६।३।१३)

नाति-प्रतिपालन गमन पुन अगाध मनुदका पा

करनेका उपाय मन्त्रियासे पूछा तो विभीषणने कहा कि आपका वाण हा कराडा समुद्राको सुखा देनेवाला है— जद्यपि तदपि नीति असि गाई । धिनय करिअ सागर सन जाई ॥

प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि कहिहि उपाय बिचारि ।

बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥

(रा० च० मा० ५।५०।८ दो० ५०)

विभीषणकी इस सामनीतिका स्वीकारकर राम सिन्धुके समाप गये और उन्होंने प्रणामकर कुशासनपर बैठकर तीन दिनतक विनती की, किन्तु समुद्रपर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब मर्यादापुराणतम श्रारामने दण्डनीतिको अपनात हुए कहा—

सठ सन धिनय कुटिल सन प्रीता । सहज कृपण सन सुदर नांती ॥
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लाभी सन बिरति यजानी ॥
काधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएँ फल जथा ॥

(रा० च० मा० ५।५८।२—४)

भाव यह है कि शठ और कुटिल आदिक साथ विनय तथा प्रीति आदिका व्यवहार ऊसर खतम बीज वानके समान निष्फल होता है। अतः ये दण्डके पात्र हैं, विनय या उपदेशक नहीं।

इसा प्रकार अभिमानी रावणन भी मन्दोदरीके नीतियुक्त वचनापर ध्यान नहीं दिया था। मन्दोदरीने हाथ जाडकर तथा पतिका पेर पकडकर कहा था—

कत करय हरि सन परिहरहु । मार कहा अति हित हियँ धरहु ॥
समुझत जासु दूत कइ करनी । स्वर्वाँ गभं रजनीचर घरनी ॥
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कत जो चहुहु भलाई ॥
तब कुल कमल बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम आई ॥
सुगुं नाथ सीता बिनु दीन्ह । हित न तुम्हार सभु अज कीन्ह ॥
राम दान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक ।

जब लंगि प्रसत न तब लंगि जतनु करहु तजि टक ॥

(रा० च० मा० ५।३६।६—१० दो० ३६)

मन्दोदरीक इस हितकर वचनम साम, दाम, दण्ड तथा भेद—इन चार नीतियाका समावेश है, किन्तु अभिमानी रावणपर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पडा वह तो नारीक स्वभावकी निन्दा करत हुए कहने लगा—

यथय सुभाउ नारि कर साचा । मगल महु भय मन अति काचा ॥

(रा० च० मा० ५।३७।२)

इसी तरह जब कभी रामसे विराध न करनक लिय मन्दोदरीने रावणसे अनुरोध किया ता अहकारस अभिभूत रावणने उसपर ध्यान नहीं दिया।

रामन सदा रावणका हित ही चाहा था। इसालिय उसके पास दूतक रूपम अङ्गदको भजत हुए उन्हान सामनीतिका उपयोग करनका कहा—

काजु हमार तासु हित हाई । रिपु सन करहु यतकहा साई ॥

(रा० च० मा० ६।१७।८)

पुन जब रावण रणक्षेत्रम आया ता अपनी प्रशंसा करन लगा, जिसे सुनकर रामने हँसकर कहा—

सत्य सत्य सब तब प्रभुताई । जल्पसि जनि दखाउ मनुसाई ॥

जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुगहि करहि छमा ।

ससार महँ पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा ॥

एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ कवल लागही ।

एक कहहि कहहि करहि अपर एक करहि कहत न बागहाँ ॥

(रा० च० मा० ६।१०।१० छ०)

यद्यपि रामन रावणसे कहा कि नीति-निपुण वह है जो कहता नहीं करके दिखा दता है किन्तु अभिमानी रावण रामक इस वचनको सुनकर हँसा आर कहा कि मुझ आज ज्ञानका उपदेश कर रहे हो, वर करत समय नहा साचा, आज प्राण प्रिय लग रहे हैं—

राम वचन सुनि विहँसा माहि सिखावत ग्यान ।

बयरु करत नहि तब डर अब लाग प्रिय प्रान ॥

(रा० च० मा० ६।१०)

वस्तुतः मर्यादापुराणतम श्रीराम राति तथा नीतिक इतने महान् रक्षक थे कि एक समय अपन पुरवासियाका उपदेश देते हुए उन्हान स्पष्ट कह दिया था—

सुनहु सकल पुरजन मम दानो । कहई न काछु ममता उर आनी ॥

नहि अनाति नहि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जा तुम्हहि साहाई ॥

जा अनीति कछु भाषा भाई । तो माहि यरहु भय बिसराई ॥

(रा० च० मा० ७।६३।३-४ ६)

भाव यह है कि मरे मुँहस यदि कोई अनुचित बात निकल जाय तो बिना भय एवं सकाचक उस राक दना। यह है रामराज्यका राजनीति जिसस प्रजातन्त्रका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें नीति-विषयक विवेचन

(डॉ० श्रीसुभाषचन्द्रजी मचदवा 'हर्ष एम०ए० एम०फिल० पद-एच०डी०)

आध्यात्मिकताको एव परलोकको श्रेष्ठता प्रदान करते हुए श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें यह तथ्य उजागर किया गया है कि जो मानव इहलोक (मनुष्य-जन्म)-का सुखमय यनानकी व्यावहारिक नातिको जान लेता है उसका परलोक स्वतः ही सुखमय बन जाता है।^१ अतः — 'छिन्ने मूले नैव शाखा न भवम्' के न्यायानुसार गुरुग्रन्थसाहिबमें इहलोक-अथवा व्यावहारिक जगत्का सुखमय बनानेके अनेक नाति-सूत्र उपलब्ध होते हैं।

व्यावहारिक जीवनकी सफलता एव सामाजिक उत्थानके मूलम सद्विचार (सद्बुद्धि), सताप एव सत्य—इन तीन नीतियोंका अवलम्बन अपरिहार्य है। गुरुग्रन्थसाहिबमें इस नातित्रयका मानव-जावनका श्रद्धा आधार मानन हुए सम्मति अथवा सद्विचारको 'माता', सतोपको 'पिता' एव सत्यको 'भाई' की सज्ञा दी गयी है।^२ मिक्ख गुरुआने पारम्परिक व्यवहारमें उक्त नीतित्रय (सद्विचार, सतोप एव सत्य)-को अपनानेकी सत्प्रेरणा दी है। इस नीतित्रयको शिराधार्य करके अपने परिश्रमसे अजित की गयी नक कमाईद्वारा हा मानव-जावनमें मानसिक शान्ति एव आध्यात्मिक आनन्दका संचार होता है।^३

मानव-जावनमें निरन्तर सजगता एव सावधानीकी

आवश्यकता है, क्योंकि पदे-पदे विषय-विकाराम आक्रान्त होनेकी सम्भावना बनी रहती है।^४ गुरुग्रन्थसाहिबमें विषय-विकाराक विष (मल मल)-ने मुक्त होनेका आ एक अनुपम नातिका वर्णन किया गया है वह है दुर्मतिनाशिना एव सद्गुणदायिनी नीति 'सत्संगति' अर्थात् सज्जन (साधु) पुरुषाका भट्ठा।^५ सत्संगरूपा इस नातिक निवाहमें जावनमें सद्गुणाका धारण करनका प्रवृत्ति अनायास हा उत्पन्न हा जाती है। परिणामतः प्रभु-शक्तिका दिव्य प्रकाश उदित हाता है,^६ जिसकी आभास जीवनका धूमिल करनेवाले काम क्रोध, अहंकार एव मात्सर्य आदि निस्तज हा जात है तथा सत्य, सताप दया, धर्म आदि आध्यात्मिक गुणाका सागर हृदयमें उमड़ने लगता है।^७

सिक्ख गुरु विश्ववन्धुत्व एव पारस्परिक साहायक प्रवल समर्थक थे अतः श्रीगुरुग्रन्थमें सकलित गुरुआ एव अन्य सताकी वाणीमें मानवमात्रमें प्रेम साहायक मद्भाव एव परापकार आदि दिव्य भावाका जाग्रत करन-हनु अनेक नीति-वचनका उल्लेख हुआ है। इस नीतिवचनामृतके अन्तर्गत मुख्यतः मधुर भाषण^८ विनम्रतायुक्त व्यवहार^९ पाछण्डका सवधा अभाव,^{१०} कृतज्ञता^{११} एव निष्कपटता^{१२} आदिकी गणना की गयी

१ एह लोक सुखाए परलोक सुहले। नानक हरि प्रभु आपहि येले ॥ (गडडी मुखमनी महला-५ पृ० १९०-१९३)

२ माता मति पिता मतलख। सत भाई कर ऐह विसेख ॥ (राग गडडी गुरुआर महला-१ पृ० १५१)

३ मति माता मति जाआ नाम मुख रामा। सनोख पिता करि गुरु पुरख अजन्मा ॥ (महला-६ पृ० २०३)

४ उदम करत कोल मन भए। मारि धलत सगल दुख गए ॥ (गडडी महला-५ पृ० २०१)

५ जगि हठमै मैल दुख भाइआ। मल लागी दूई भाइ ॥ (सिराग महला-३ पृ० ३९)

६ सगल क्रिया मरि ऊतम करिआ। साधसग दुष्मति मल हिरिआ ॥ (गडडी मुखमनी महला-५ पृ० २६६)

७ विषु गुण कोत भगति न हाइ। (वाणी जपुजी पृ० ४)

८ काम क्रांथ भाइआ मद मस्तर ऐ खेलत सभि जुऐ हार। सतु सताप दइआ धरमु सनु इह अपने ग्रिह भातार वार ॥

(असामहला-५ पृ० ३५९)

९ श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें गुरु नानक गुरु अंगद, गुरु अमरदास आदि सिक्ख गुरुआकी वाणीक साथ-साथ नामदेव कबीर पापा श्रीरामानन्द याज्ञादा आदि सताका भी वाणी सम्मिलित है।

१० आपु तियागि सारणी पका मुनि वाला मिठडे वेण ॥ (माझ महला-५ दिन रैगि पृ० १३६)

११ आपस कड जो जाणै नाचा। साख गनीऐ सभ त ऊचा ॥ (गडडी मुखमनी महला-५ पृ० २६६)

१२ पाछडि भगति न हाई दुविधा चान खुआह। से जनु रलाइआ ना रले जिसु अतिरि निजक चाग्रह ॥ (सिराग महला ३ पृ० २८)

१३ नरक धार बहु दुख यणे अकिरतपण का धान। (सलाक महला-६ पृ० ३९५)

१४ तजि कूड कपटु सुभाउ दूना चकारा लाकाणआ ॥ (विलखल महला-१ पृ० ८४६)

हे। ये दिव्य गुण मानवीय व्यवहारको मधुर बनानेके साथ-साथ मानवका आध्यात्मिक उत्थान करके^{१४} 'एक पथ दो काज' की उक्तिको यथार्थ सिद्ध करते हैं। इस प्रकार नरम नारायण आर मानवम माधवका दर्शन करता हुआ आध्यात्मिक साधक सामाजिक सवाक उदात्त सकल्पद्वारा आध्यात्मिक उत्कृष्टको प्राप्त करता है।^{१५}

सिक्ख पंथका आर भी एक महत्त्वपूर्ण तथा व्यावहारिक पक्ष है गृहस्थ-आश्रमका पालन करते हुए परमेश्वरकी प्रतिक लिये पुरुषार्थ (प्रयत्न) करना।^{१६} श्रीगुरुग्रन्थसाहिबकी मान्यता है कि गृहस्थ-आश्रमकी आजस्विता दाम्पत्य (पति-पत्नीके) प्रेमकी नीतिपर अधिष्ठित है आर दाम्पत्य-प्रेम प्रभु-भक्तिका समन्वय^{१७} उसे (गृहस्थ-आश्रमकी) 'मणिकाछन' सयोग-जैसी गरिमा प्रदान करता है। श्रीगुरुग्रन्थसाहिबम सामाजिक एवं गृहस्थ-इन दोनों स्तरपर नारी-जातिको सम्मान एवं गारव प्रदान करनेकी नीतिका समर्थन किया गया है।^{१८} इसके साथ-साथ इस तथ्यकी भी उद्घाटना की गयी है कि विवाहिता नारीका यह परम कर्तव्य है कि वह पातिव्रत धर्मरूपी नीतिका निर्वाह करती हुई अपन जीवनका सदाचारमय (शीलादि गुणस सम्पन्न) बनाय। पतिद्वारा परिश्रम एवं ईमानदारीसे कमाये गये धनपर ही सतोष करे।^{१९}

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबम सताके मर्यादित जावन-नीतिको इस प्रकार बताया गया है—वास्तविक सत वे ह जो परिश्रम एवं निष्कपटतास धन कमानेवाले एवं सरल जीवन वितानवाले सज्जनाक घरासे ही प्राप्त सीधे-सादे (सात्विक)

भोजनका ग्रहण करना पसंद करते हैं। उन्हें उन तथाकथित उच्च वर्गके लागाका भोजन कदापि स्वीकार्य नहीं होता जो दूसराका हक छीननेवाले एवं निर्धनाका रक्त चूसनेवाले हैं।^{२०} 'आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धि' आदि अनुभवगम्य वाक्य इस तथ्यके प्रबल पोषक हैं कि 'जैसा अन्न वसा मन'।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबम राजनीतिके परिप्रेक्ष्यम राजाके कर्तव्याकी भी व्याख्या की गयी है। एक प्रकरणम कहा गया है कि जा राजा अभिमानवश प्रजाआका अहित करता है, वह नरकगामी होकर कुत्तेकी यानि प्राप्त करता है।^{२१} एक अन्य स्थलम दोन-हीन प्रजाआसे वलपूर्वक 'कर' (टेक्स) लेनेवाले उन विदेशी शासकाकी भत्सना की गयी है, जो अपने पापपूर्ण कर्मोंसे भारतीय सस्कृतिपर कुठाराघात कर रहे थे।^{२२} ऐसे कलियुगी शासकाका 'कसाई' की सजा देते हुए प्रकारान्तरसे इस आशयका उद्घावित किया गया है कि एक कुशल शासकम प्रजाआके प्रति दया, वात्सल्य आदि गुणोंके साथ-साथ न्याय, धर्म-पालन एवं कर्तव्य-परायणता प्रभृति राजनीतिपरक विशिष्टताआका भी समन्वय हाना चाहिये।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमें ब्राह्मणके जीवनमें अपेक्षित अध्यात्म-नीतिका विशद विवेचन उपलब्ध होता है। या ता श्रीगुरुग्रन्थसाहिबम इस तथ्यका समर्थन हुआ है कि सभी प्राणियोंकी अपन जीवनमें शील, सताप जप तप सयम प्रभु-नाम-स्मरण आदि दिव्य गुण धारण करने चाहिये तथापि ब्राह्मणोंके जीवनम शील सतोष, जप, तप सयम मुमुक्षुत्व ब्रह्मज्ञान आदि—ये सभी आध्यात्मिक सम्पदाएँ मूर्तरूपसे उजागर

१४ 'मन क बिकार मनहि तजै मनि वृकै माह अभिमानु। आतम रामु पछाणिआ सहजे नापि समानु॥' (सिराराग महला-३ पृ० ३९)

१५ विधि दुनीआ सब कमाईए। ता दरगह चैसणु पाईए॥ (सिराराग महला-१ घर ५, पृ० २६)

१६ अनदिनु कोरतनु कवल बखानु। ग्रिहसत महि सोई निरवानु॥ (गडडी सुखमनी महला-५ पृ० २८१)

१७ नारी पुरुष प्यआर प्रेम सोगारिआ। करनि भगति दिन राति न रहनी वारिआ॥ (सलोक महला-२ पृ० १४८)

१८ 'भडि जमोए भडि निमोए भडि मगणु विआहु।

॥

सा किउ मदा आखीए जितु जमहि एजान॥' (आसा दीवार सलोक महला-१ पृ० ४७३)

१९ भी सो सतीआ जाणो अनि साल रुतोख रहनि। सेवन साई आपणा नित उठि सभालनि॥

(चारसुहीकी सलाका नालि महला-३ पृ० ७८७)

२० हजु पइआ नानका उस सुअर उस गइ। गुरु श्रीरू हमा ता धर जा मुरदार न खाइ॥ (सलोक महला-१ पृ० १४१)

२१ जिसके अतरि राज अभिमानु। सा नरक पातो हावत सुआनु॥ (गडडी सुखमनी महला-५ पृ० २७८)

२२ पाप की जल लै काबला धाड़आ जारां मगे दान वे लालो। सरमु धरमु दुई छप खलोए, कूड फिर परधान व लाला॥

(तिलग महला-१ पृ० ७२२-२३)

हानी चाहिये^{२३}—ऐसा श्रीगुरुग्रन्थसाहिबका मन्तव्य है।
श्रीगुरुग्रन्थसाहिबम 'वण्यव'^{२४} पदकी व्याख्याक प्रसंगमें
यह तथ्य प्रकाशित हुआ है कि जिसन अपने जीवनम विकासको
त्यागनकी नातिको अपना लिया है वही सच्चा 'वैष्णव' है।^{२५}
एक अन्य स्थलपर कहा गया है कि जो पवित्र (काम, ब्राध,
लोभ) पाद अहकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकारसे शून्य है और
धर्मका पालन करनेवाला है, वहां 'वैष्णव' कहलानेका सच्चा
अधिकारी है।^{२६} जिसके मत्कर्मोंके कारण परमेश्वर जिनपर

सदा प्रसन्न रहत हैं जो विष्णु (परमात्मा) को भाया (ममता,
मोह एवं प्रपन्न आदि) से मुक्त है, जिसने निष्कामभावस रूप
करनेका नीतिको अपने जीवनका आधार बना लिया है, जो
दयाभावस समन्वित है परमेश्वरकी भक्तिम अहर्निश मग्न
रहता है परमात्माका नाम-स्मरणम स्वयं भी दृढ़ है और दूसर
लागासे भी परमेश्वरके नामका स्मरण (जप) करता है वही
वैष्णव परमगति (मोक्ष) को प्राप्त करता है।^{२७}

[प्रपक—श्रीशिवकुमारजी गायल]

~~~~~

राजस्थानके लोकसाहित्यमें नीतितत्त्व

(डॉ० श्यामाहरजी शर्मा)

वीरभूमि राजस्थानके महिमायम इतिहासपर सम्पूर्ण
भारत देश गारवका अनुभव करता है और यह गारवानुभूति
यथाथ भी है। यहाँके ऐतिहासिक नर-नारियाका स्वर्णशरामे
लिखने योग्य कार्य करने-हेतु यहाँके साहित्यने ही प्रेरणा
दी है जिसका ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।
पश्चिमा जसमादे प्रताप और दुर्गादास-जैसे अगणित
महामानवाका निमाण यहाँके साहित्यको प्रेरणासे ही हुआ
है, जिस व जन्मभर समय-समयपर ग्रहण करत रह है।
फलत सम्पूर्ण देशको चारित्र्य-मम्यन बनान-हेतु राजस्थानी
साहित्यको परमोपयोगिता स्पष्ट है। राजस्थानी साहित्यका
वह अश विशप ध्यान देने योग्य है, जो यहाँके लाकिक
जीवनम व्याप्त है और समय-समयपर प्रेरणा दन-हेतु
जिसका प्रयोग कहावतके समान हाता रहता है। यहाँ उसक
कुछ ऐसे चुने हुए नमूने दिप जात हैं जो प्रबल प्रेरणादायक
एवं अत्यन्त रोचक भी हैं। विशेषता यह है कि ये सर्वथा

सुवाध एवं सरल हैं। सवप्रथम शीलमहिमाक सम्यन्धम
लाक-प्रचलित राजस्थानी दाह दरिद्रय—

साल सरीरह अम्भरण सोनो भारिम अग।

मुख-मण्डण सच्चद वयण, विण नव्यालह रग॥

'वास्तवम शील ही वास्तविक अलकार है साना तो
अज्ञापर पडा हुआ भार है। मुखको शाभा सत्य वचन है
न कि ताम्यूलस उस रंगन।'

सत मत छाडो ह नरें सत छाड्यें पत जाय।

सत की बांधी लिच्छमी फेर मिलगी आप॥

'ओर लागी। मत्य अथात् सन्मागका कभी मत छाडा

उमे छाडनम प्रतिष्ठा समाप्त हा जाती है। यदि सन्मार्गपर
दृढ़ रह तो गयी हुई लक्ष्मी फिर वापम मिल जायगी।'

प्रत्यक प्रदेशक कुछ विशप आदर्श हात है, जिनक
अनुसार जीवन-यापन करना मानव-जीवनका उद्देश्य है और
उनका प्राप्ति ही जीवनकी सफलता है। निश्चय ही एस

२३ सो ब्रह्मणु जो विदैं ब्रह्म। जपु तपु सजनु कमावै करमु॥

सील सतोष का रखै धरमु। यधन ताड होव मुक्तु॥ (महन्-१ पृ० १४११)

२४ सस्कृतकी 'विद्वत् व्यास' इस धातुस 'जिण्य' शब्द बनता है जिसका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा है। उस सर्वव्यापक सनक विष्णुक
उपासक वण्यव कहलाते हैं।

२५ सा बैसना है अपर अपारु। कहु नानक जिन तज विकार॥ (गडडो मरला-४ पृ० १११)

२६ बैसना ते गुमधि सुच धरमा। (गडडो जायन अछरी मरला-५ पृ० २५८)

२७ बैसना सो जिसु ऊपरि सुप्रसन्न। विसन को माइआ ते हाइ भिन॥

करम करव हावै निह करम। तिसु बमना का निरमल धरम॥

काह फल को इच्छा नहीं बाछै। केवल भगति कारन सगि रावै।

मन तन अतरि सिमन गणाल। सभ ऊपरि हावत किरपाल॥

अपि दिडै अवह नाम 'नपावै'। नानक आहु बैसना परमगति पावै॥ (गडडो सुधमना मरला ५ पृ० २७४)

आदर्श चारित्र्य-पालनके प्रकाशमान दिव्य सकेत ह। इस विषयमें कहा गया है—

‘जब कोई व्यक्ति रणक्षेत्रमें जाता हो अथवा जब घरमें विवाहका माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हो रहा हो या पुत्र-प्राप्तिका बधाई-सदेश सुनाया जाता हो तो राजा अथवा रक सबके लिये ये तीना त्याग अर्थात् दानके शुभ अवसर हैं’—

रण-चढ़ाण, ककण-पधण, पुत्र-बधाई चाव।

ये तीनू दिन त्याग रा, कहा रक कहा राव॥

‘सिंहक केश, नागकी मणि, शूरवीरका शरणागत व्यक्ति, सतीक पयांधर (स्तन) और कृपणका धन उनके जीवित रहते किसीके हाथमें नहीं आ सकत ये तो उनके मरनेपर ही प्राप्त हो सकते हैं’—

केही केस, भुजग मणि, सरणाई सुइहाह।

सती पयोधर, कृपण धन, पइसी हाथ मुवाँह॥

राजस्थान सदासे वीर-भूमि और त्याग-भूमि रहा ह।

अतः यहाँकी लोकिक साहित्य-सामग्रीमें शौर्य और त्यागका सदाश व्याप्त होना स्वाभाविक ह। उदाहरण देखिये—

जननी जण ऐहड़ा जणे के दाता के सूर।

नातर रहजे बाझड़ी, मती गमाजे नूर॥

‘कोई भी माता ऐसी ही सतानको जन्म दे जो या तो वीर हो अथवा दानी। ऐसी सतानक अभावमें जननीका वन्ध्या रहना हो अच्छा ह। असत् सतानको जन्म देकर पोषन-सौन्दर्य नष्ट करना उचित नहीं।’

कहा लकपत ले गयो, कहा करण गयो खोय।

जस जावन, अपजस मरण, कर देखो सब कोय॥

‘लङ्कापति रावण अपने साथ क्या ले गया और महारथी कर्णने ससारमें क्या खोया? स्वर्णमयी लङ्काका स्वामी होनेपर भी रावणने अपयश प्राप्त किया और महारथी कर्णने स्वर्णका दान करके ससारमें यश प्राप्त किया। कोई भी करके देख ले यश और अपयश ही तो जीवन और मृत्यु है।’

सदाचारमें परमार्थका ऊँचा स्थान ह। सदा परमार्थका ध्यान रखनेवाला व्यक्ति ही उच्च कोटिका सदाचारी ह। इस विषयमें एक दाहा प्रसिद्ध है—

सरुवर, तरुवर, सत जन, चौधो बरसण मह।

परमारथ रे कारणी, चारा धारी देह॥

‘सरुवर, तरुवर, सतजन और जल बरसानेवाला बादल—ये चारा परमार्थके लिये ही उत्पन्न हात ह।’

घर-कारज, सीताबणा, घर कारज समरथ।

जा न राखै साइया, आडा दे दे हथ॥

‘जो व्यक्ति अपने घरक कार्यमें भले ही ढिलाई करते परंतु दूसराका काम पूरा करनेमें कभी देर नहीं करत, ऐसे व्यक्तियोंका भगवान् ससारमें दीर्घजीवन प्रदान कर।’ [परपेकारकी केसी महिमा ह।]

चन्दण, चन्द, सुमाणसा, तानू एक निकास।

उण धसिया उण बोलिया, उण ऊगा होय उजास॥

‘चन्दन, चन्द्रमा तथा सज्जन—इन तीनाकी उत्पत्तिका मूल स्थान एक ही है। इनक क्रमशः घिसनेपर उगनेपर और बालनपर चतुर्दिक् प्रकाश हो जाता ह।’

कर्मवीरके जीवनमें उद्यमका भी ऊँचा स्थान ह। बिना उद्यम किसीका भी अपने जीवनमें सफलता नहीं मिल सकती। इस विषयमें राजस्थानी दोहा देखिये—

राम कहे सुग्रीव न, लका केती दूर।

आलसियाँ अलधी घणी उद्यम हाथ हजूर॥

‘रामचन्द्रजीने सुग्रीवसे पूछा—‘लङ्का कितना दूर है?’ सुग्रीवने तत्काल उत्तर दिया—‘आलसीके लिये तो वह दूर-से-दूर है, परंतु उद्यमीके लिये मात्र एक हाथकी दूरीपर ही है।’

सुख-सम्पत्ति अर ओदसा, सब काहू क होय।

ज्ञानी काटे ज्ञान सू, मूर्ख काटे रोय॥

‘सुख-सम्पत्ति और बुर दिन तो समयानुसार सभीक सामन आत रहत ह, परंतु ज्ञानी व्यक्ति बुर दिन ज्ञानसे और मूर्ख रोककर काटता ह।’

सदाचारमें प्रतिज्ञा-पालनका भी विशेष स्थान ह। सदाचारी व्यक्तिको कितना भी कष्ट उठाना पड़े, परंतु वह अपनी मर्यादाका नहीं छोड़ता—

हसा आ ही अक्खड़ा, छीतर जल न पियत।

का तो पीय मानसर का तरसिया ममत॥

‘हसकी यह प्रतिज्ञा होती ह कि वह छिछल तालका

पानी नहीं पीता। वह तो मानसरोवर-जल ही पान करता है—अन्यथा प्यासा ही घूमता रहता है।'

भल्ला जा सहजे भला, भूँडा किम हिंन हुत।

चन्दन विसहर डकिऊ परिमल तउ न तजत॥

'जा भाले हाते ह, वे स्वभावसे ही भले हाते ह। वे किसी भी परिस्थितिमें घुरे नहीं चनते। चन्दनमें सर्प लिपट रहते ह, परंतु वह अपना सुवास कभी नहीं छाडता।'

सदाचारमें प्रेम-भावका बड़ा महत्त्व ह। प्रेम और सम्मान सदाचारी व्यक्तिक जीवनके अङ्ग होते हैं। इस विषयमें भी राजस्थानका दाहा प्रसिद्ध है—

सत प्रीत जासौ करै, अवस निभावै अन्त।

याल वचन पलटै नही, गिरा रेख गजदन्त॥

'सतजन जिससे प्रेम करते हैं, उसका अन्ततक निर्वाह करते हैं। वे एक बार जा वचन मुखसे निकाल दत ह, उसको कभी नहीं पलटते। उनकी वाणी हाथीदाँतपर खिची हुई रेखाके समान हावी ह।'

कद सयरी चोका दिया, कद हरि पूछी जात।

प्रात पुरातन जाणकर, फल खाया रघुनाथ॥

'शायरीने अपनी कुटियाको चाका दकर पवित्र कव किया था और भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने उसको अपनी जाति बतलानेके लिये कव कहा था? पुरातन प्रीतिक कारण ही ता श्रीरामचन्द्रजीने उसके जूठे वेर खामे थे।'

धर्माचरण ही वास्तवमें सदाचार है। इस विषयका एक लौकिक दाहा देखिये—

साईं सँ साचा रहो यन्दा सँ सत भाव।

भावू लाम्बा कैस रख, भावू घोट मुडाव॥

'भगवान्के प्रति सच्चा रहना चाहिये और भगवद्-भक्ताके प्रति सदैव सद्भावना रखनी चाहिये। इतना हानेपर चाहे कोई लम्बे केश धारण करे अथवा मुण्डित-मस्तक रहे, इसमें कोई अन्तर नहीं पडता।'

जात बले नहीं दीहड़ा जिय गिर-निझरणाह।

उठो आतम, धरमकर, सुवै निचता काह॥

'जिस प्रकार पहाडके झरन वह जानक वाद वापस लाटकर नहीं आते, उसी प्रकार वीते हुए दिन लाटकर नहीं आते। ऐसी हालतमें हे आत्मन्! तुम कभी निश्चिन्त होकर मत सोओ, हर समय धर्मका आचरण करते रहा।'

सदाचार-हेतु जिस प्रकार सद्गुण-संग्रह आवश्यक है, उसी प्रकार दुर्व्यसनाका कठोरतापूर्वक निषेध भी जरूरी है। इन दुर्व्यसनामें परनारी-प्रसंग, मद्यपान, द्यूतकर्म मासाहार आदि दुर्गुण सर्वथा निन्दनीय हैं। इस विषयमें कहा गया है—

दारू परदारा दुहूँ है तन धन री हान।

नर साप्रत देखो नजर, नफो और नुकसान॥

'साराय और परापी स्त्री—इन दोनोंसे शरार तथा धन दोनोंकी हानि होती ह। कोई भी व्यक्ति इस विषयमें हानि है अथवा लाभ, यह प्रत्यक्ष देख सकता है।'

जीव भार हिंसा करे, खाता करे चखाण।

पीया, परतरव देख लो, धाली माय मसाण॥

'किसी जीवकी हत्या करके उसके मासका खात समय उसकी सराहना करना बड़ा आश्चर्यजनक ह। ऐसे व्यक्तिकी थालीमें ता प्रत्यक्ष ही शमशान उपस्थित रहता है।'

वेश्या-नेह, जुवार-धन, काती-अबर छार।

पाछल-पौर कुपूत घर, जात न लागे बार॥

'वेश्याका प्रेम, जुआरीका धन कार्तिकका बादल, दिनका पिछला पहर और कुपुत्रका घर—इन सबको समाप्त हात देरी नहीं लगती।'

इन लौकिक दोहापर ध्यान देनेसे सदाचारका एक ऐसा वातावरण सहज ही सामने आ जाता है जा जनसाधारणको सर्वदा नीतिपुक्त सन्मार्गपर चलने-हनु प्रेरणा दता है। ऐसी स्थितिमें इस लाकिक साहित्य-सामग्रीका असाधारण महत्त्व है। इसमें ओज-तेजके साथ ही सात्विकता और सरलता भी समन्वित है। कहना न हांगा कि ऐसी सामग्रीने ही राजस्थानके इतिहासका निर्माण किया है और यह सम्पूर्ण जनसमाजके लिये नितान्त उपयोगी है।

पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामकी धर्ममय राजनीति

(स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी)

जब राजनातिम धर्मका प्रवेश होता है तो राजनीति पवित्र हो जाती है और यदि धर्ममय राजनीति प्रविष्ट होती है तो धर्म अपवित्र हो जाता है। जिस राजनीतिम धर्म नहीं, वह विनाश और अशान्तिकी ओर ले जाती है। वर्तमानमय राजनीतिसे धर्म जैसे-जैसे दूर हाता जा रहा है, वैसे-वैसे अशान्ति, अत्याचार भ्रष्टाचार आदि अनेकिक कर्म बढ़ते जा रहे हैं। गोस्वामी श्रातुलसीदासजीन धर्ममय राजनीतिका बहुत ही उत्तम ढंगसे वर्णन किया है। यदि उस पढ़कर भ्रमलम लाया जाय तो निश्चित है कि चतुर्दिक् शान्ति विराजान लागी।

प्रसंग है कि जब भगवान् श्रीराम लङ्काकी युद्धभूमिम पहुँचे तो रावणको रथपर आर भगवान् श्रीरामको विना रथक देखकर विभीषण अधीर होकर भगवान्के चरणकी वन्दना करके कहने लगे—

नाथ न रथ नहि तन पद त्राना। कहि विधि जितव वीरबलवाना॥

(रा०च०मा० ६।८०।३)

‘विभीषणजी भगवान्से कहते हैं—ह नाथ! आपके पास न रथ है न शरीर-रक्षार्थ कवच है आर न जूते ही हैं। उस बलवान् वीर शत्रु रावणको आप कैसे जीत सकेंगे?’ इसपर भगवान् श्रीरामने कहा—

सुनहु सखा कह कृपानिधान। जहि जय होइ सा स्यदन आना॥

(रा०च०मा० ६।८०।४)

कृपानिधान श्रीराम कहते हैं—‘ह सखे! सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही है।’ रावणका रथ काठस बना होगा जिसम घाड़े जुते होंगे, परतु भगवान् जिस रथका वर्णन कर रहे हैं, वह रथ अद्भुत है। उसके रथीकी विजय निश्चित है उसे कोई जीत नहीं सकता। वह रथ धर्ममय है। उस रथकी विशेषताका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

सीरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका॥

(रा०च०मा० ६।८०।५)

अर्थात् शौर्य एवं धीरज उस धर्ममय रथके चक्क ह सत्य तथा सदाचार या सत्ययुक्त नम्रता उसकी ध्वजा और पताका है। शूरताम सत्यकी अनन्त आवश्यकता है।

सत्यके बिना जो शूरता होगी वह यथार्थमय शूरता होगी ही नहीं। क्योंकि जब रथ धर्ममय है तो उसकी ध्वजा सत्य-हीन कैसे होगी? गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीका विश्वाम है कि—‘धरमु न दूसर सत्य समाना’। जब सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म ही नहीं है तो धर्ममय रथकी ध्वजा और पताका भी सत्ययुक्त हानी ही चाहिये। भगवान् रामके धर्ममय रथक घाड़ तो और भी अद्भुत है जिसका वर्णन इस प्रकार है—

बल विवेक दम परहित घारे। छपा कृपा समता रजु जारे॥

(रा०च०मा० ६।८०।६)

अर्थात् विवेकका बल इन्द्रियदमन आर दूसरकी भलाई ही उस धर्ममय रथके घाड़े हैं। कोई याददा विना बलक समरभूमिम युद्ध कर सके, यह कभी सम्भव नहीं है। इसलिये धर्ममय रथक रथाका विवेकका बल चाहिये। विवेक कब होता है? जब दृढ़तापूर्वक सत्सग करग, ऐसा सत्सग प्रभु-कृपासे ही सुलभ होता है। गास्वामीजीने लिखा है—

बिनु सतसग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न साई॥

(रा०च०मा० ६।३१।७)

सत्सगम सत्यका अवलम्बन अनिवार्य है। सत्यस्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा हैं। उनकी कृपासे ही विवेकरूपी बलकी वृद्धि होती है। इस तरहके सत्सग करनेवाले परापकारा अवश्य होंगे। परापकार करनेवालेके लिये ईश्वरकी कृपासे सत्सग कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। जसा कि गास्वामीजीन लिखा है—

परहित बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहै जग दुर्लभ कछु नाहा॥

(रा०च०मा० ३।३१।९)

इसीलिये उन्होंने कहा—‘पर हित सरिस धर्म नहि भाई’। व्यासजीके अठारह पुराणका सार भी ता यही है—‘अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनं न्द्रियम्। परापकार पुण्याय पापाय परपीडनम्॥’ अर्थात् परापकार ही पुण्य है आर दूसरेको किसी भी प्रकार दुःख देना पाप है। इसक लिये इन्द्रियनिग्रहकी नितान्त आवश्यकता है। जा अपनी

सत्साहित्यमें नीति-मीमांसा

[विशेषाङ्क पृ० ४८८ स आग]

रामस्नेही सतोकी रीति-नीति

(रामस्नेही श्रीपुरुषोत्तमदासजी शास्त्री)

हरिया रत्ता तत्व का, मत का रत्ता नाहि।

मत का रत्ता से फिरे, तहँ तत्व पाया नाहि॥

उपयुक्त पक्तियाम रामस्नेही आचार्य-प्रवर श्रीहरिरामदासजी महाराजका मन्तव्य स्पष्ट है कि 'मन्त्रे सत किसी भी मत-मतान्तर (पन्थ)-क पचडेम नहीं रहते। वे सदैव पक्षपातरहित रहते हुए गुरुद्वारा उपदिष्ट साधनम मन-वचन-कर्मसे तल्लीन रहा करते हैं। उनका लिय गुरुद्वारा निर्दिष्ट उपदेश, साधन तथा मार्ग आचरणीय रीति-नीति हुआ करते हैं और वे ही रीति-नीतियाँ आत्माद्वार करने-करानेका आधार बनती हैं।'

सौमल-खंडापा रामस्नेही-पद्धतिम गुरु महाराजसे दीक्षित होते समय शिष्यके लिय आचरणीय (पालनीय) जो बात बतायी जाती हैं, उनमसे कुछ-एकका दिग्दर्शन इस प्रकार है—

१ आडम्बरी परिधानका त्याग

वाद्य आडम्बरको साधनाम बाधक माना गया है। इसे आचारविरुद्ध बताते हुए कहा गया है—
प्रथम तजो तन साँझ^१ बुझा। नाटक चेटक मन बटपारो^२ ॥
रस कस त कचन नाँह। पारस दूषण दीबे काँह॥

२ धारणीय सहज परिधान

साधकको सहज परिधानम रहना चाहिये, मनका निमल रखना चाहिये हरि-गुरुम प्राप्ति रखनी चाहिये और इसाम मनका स्थिर भा करना चाहिये—
शुक्ल वर्ण पति आदि सम्प्रदा^३। निमल तन-मन भेद ब्रह्मदा॥
जैमलदास आप गुरु राता। रहे इसी विष हरिगुरु प्राता॥
कर्मटाळ चण्डाल कहाज। आन-रूप म मन नहीं दाज॥

३ साधना कहाँ करे?

भगवत्प्राप्तिक लिय कही बाहरजानकी आवश्यकता नहीं है। सच्च भावस गुरु—रामक नामका स्मरण करना

चाहिये। रामका स्मरण करनेस राम-पदकी प्राप्ति हो जाती है—

घर बन कारण कदै न जानो। साच भाव गुरु शब्द पिछानो।
राम कहत जन परगट भया। घर बन पछ तेजि हरिपद लया॥

पाण दोष कारण नहीं, घर बन कारण नाहि।

रामा सुमर राम कूँ, मिले रामपद माहि॥

४ गृहस्थ साधक (पति-पत्नी) क्या अलग-अलग रहे?

बताया गया है कि गृहस्थ साधक धरम रहता हुआ ही साधना करे। धरम परिवारक साथ रहते हुए रामम मन लगाकर निमल भक्ति करनी चाहिये। स्त्री स्वयको हरिदासी समझत हुए पति, गुरु तथा भगवान्की आज्ञाका प्रसन्तापूर्वक पालन करे। जिन्ह यह सब प्राप्त हो जाय वे बड़ भाग्यशाली हैं—

युगल समाप रहा सुखदाई। निमल भक्ति करा मन लाई॥
स्वामी सो भूत^४ रक्ष करिहै। हरिदासी पति-आज्ञा धरिहै॥
हरि गुरु पति स्त्री आज्ञा माँही। बड़ो भाग्य जिन भक्ती पाही॥

५ क्या साधकको उद्यमका परित्याग कर देना चाहिये?

साधकको चाहिये कि वह कर्तव्यकर्मका अनुष्ठान करता रह और सतापी वृत्तिका पालन करे—

निरहिंसा उद्यम जन करिहो। मिले सतोप उदर इम भारहो॥
६ अयाची (आकाशीय)-वृत्ति धारण करे
रामस्नेहीको चाहिये कि वह अयाचक-वृत्तिसे रह
आर भगवान्पर पूर्ण भरोसा रख—

वृत्ति अजाघ सुरमत जाको। एक उपाय भजन चित राखो॥
जाच^५ नहीं रामजन कयहूँ। प्राण विछाह होय भल अयहूँ॥

राम-भाव सँ आव सोई। तेत प्रसाद विचारनु काई॥

अम्यर दुर्ज^६ भूत कपाव कट्टा वचन गुरुदव।

रामदास साँ सो तजौ, करो सन्ता की सेव॥

७ रामस्नेही कोन हे?

जो रामसे स्नेह करे, गुरुसे स्नेह करे और साधु-संगति करे वही रामस्नेही है। यह सारा जगत् झूठा है, इससे स्नेह करना बन्धनका हेतु है—

आन सनह जाळ जग झूठा। जामण मरण काल क्रम कूटा॥
मह सनह जनम धर धरना। जाति सनह चायसी फिना॥
काम काध के लोभ सनही। खान-पान उनमान मिलेही॥
पाँच-पबीच सनेह सनेह। पञ्च-कोष मध चितवन देहा॥
ऐता नह तजै रे भाई। एक प्रीति गुरु चरण सभाई॥
रामसनेही जाको नामा। हरि गुरु साध संगति विश्रामा॥

८ एकमात्र 'राम' नामकी उपासना

करनी चाहिये

रामस्नेहोक्ति लिये एकमात्र 'राम' नामकी उपासना है। सर्वोपरि है, इसलिये उस राम-नामका ही मुखसे उच्चारण (कीर्तन) करना चाहिये। राम-नामक जपसे ही तपस्या, सयम, योग, यज्ञ, तीर्थ, व्रत तथा वैराग्य आदि सब सिद्ध हो जाते हैं—

राम भजन विन भिद्धम सारा। उत्तम सोई राम भज पारा॥
गुरु सा धारण ऐ पट करमा। राम मंत्र है सब को धरमा॥
रै-धर्म विच साधन जता। साख्य याग नवध्या तप तेता॥
तारध व्रत शुचि पत्र आचारा। धर्म अनेक नाम की लारा॥
आन मन्त्र उर सबै बिसारो। राम मन्त्र इक मुखौ उचारो॥
तपस्या सयम जाग जिंग, तीरथ व्रत वैराग।

राम कह्यौ ते सब सजै, जन रामा यइभाग॥

९ नाम-साधनाका लोक-दिखावा

नहीं करना चाहिये

राम भजन एकान्तहि कीजै। और किसी को भेद न दाजै॥
प्यान एकान्तहि पर्जै सो धरन्यो। जग यकवाद सग मत करन्यो॥
या जग सँ यकवाद न करना। सयम-नियम देखि पग धरना॥

१० साधु कोन हे?

जो केवल भक्ति करे, भजन करे, नामकी साधना करे और सबका भला करे वही साधु है—

केवल भक्ति साधु सो कहिये॥

साध सुकोमल सुख करण द्वन्द्व निवारण दूर।

जन हरिया उण सन्त का नित भेटीजे नूर॥

साध साधना शब्द की, उर अन्तर मुख एक।

हितकारी सबका सजन, रामा ज्ञान विवक॥

गुरुजनाकी अनुभव-वाणीसे उद्धृत इन सिद्धान्तोंक अतिरिक्त समय-समयपर गुरुजनाद्वारा दो जानवाली आज्ञा-विशेषको भी रामस्नेहीजन कल्याणकारी सिद्धान्तके रूपमें मानकर हृदयङ्गम किये रहते हैं।

आचार्य श्रीद्यालदासजी महाराजकी अनुभव-वाणीसे भी अनेक सिद्धान्त निरसृत हुए हैं जो बड़े ही मार्मिक और कल्याणकारी हैं। साधकाके लिये इनका पालन करना विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ बातें दी जा रही हैं—

मिलता पारख परसिध, विमल चित रामसनेही।

उर कोमल मुख निर्मल, प्रेम प्रवाह विदही॥

दरसन परसन भाव, नेम नित श्रद्धा दासा।

साच वाच गुरु ज्ञान, भक्ति प्रणमत इक आसा॥

दह गेह सम्पति सकल, हरि अर्पण परमानिद।

जन रामा मन बच करम, रामसनेही जानिय॥

र्यान पान पहिरान, निर्मली दशा सदाई।

सात्विक लेत अहार, हिंसा करहै न कदाई॥

नीर छाण तन वरत, दया जीवौ पर राखे।

बोले ज्ञान विचार, असत कयहूँ नहि भाखे॥

साधु संगति पणवत सुदृढ़, नेम प्रेम दासा लियो।

रामसनही रामदास, तन मन धन लेखे कियो॥

श्रद्धा सुमिरण राम मीन मम रामसनही।

गुण ग्राही गुणवन्त, लाय लेखे हरि देही॥

अमल तम्याखू भाग, तजे अभिय मद पान।

जुआ धूत का कर्म, नारि पर भाता जान॥

साच शील क्षम्या गहे, राम-राम सुमिरण रता।

रामा भक्ति भाव दृढ, रामसनेही ये मता॥

(श्रीद्याल-वाणी छन्दभण)

रामस्नेही सताकी अभिव्यक्ति सन्तुतावाणीक रूपमें समदर्शनकी प्रवर्तक है। इन रामस्नेही सताका लक्ष्य मानसिक दोषोंसे दूर रहते हुए परम विनय एवं शीलको अपनाना तथा जीव-जन्तुमात्रके प्रति सेवाभाव रखना रहता है। रामस्नेहीजन गृहस्थ हो या नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो कुछ भी करता है उसका बल और आधार एकमात्र 'राम' ही होते हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

धम्मपदका नीतिदर्शन

(डॉ० श्रीरामकृष्णजी सराफ)

किसी भी देश अथवा समाजकी समुन्नति उसकी अपनी लाककल्याणकारी शाश्वत नीतिके निर्धारण एवं तदनुसृत आचरणपर आधारित होती है। विश्वके विभिन्न दशकों के बीच शान्ति एवं साहार्दकी कल्पना भी उनकी अपनी अन्त एवं बाह्य नीतिपर अवलम्बित होती है। कभी-कभी एककी महत्त्वाकाङ्क्षा दूसरक लिये सकटका कारण बन जाती है। उसका कारण स्पष्ट है—आततायी राष्ट्रक द्वारा अपनी महत्त्वाकाङ्क्षाकी पूर्ति-हेतु नैतिक आचारसंहिताका तिरस्कार और उसकी अवहेलना।

इस सम्बन्धमें भारतीय मनापियाका नीति-चिन्तन स्पष्ट, व्यापक एवं सर्वदा लाककल्याणकारी रहा है। उसमें राष्ट्र, समाज तथा व्यक्तिके जीवनके प्रत्येक पक्षपर विचार किया गया है। उनके चिन्तनका निचाड निम्नांकित सार्वभाम मङ्गलारासामे निहित है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागभवत् ॥

इसी उदात्त चिन्तनसे भारतकी धर्मनीति, राजनीति एवं लाकनीति सदा अनुप्राणित रही है। इस दशमे नीति आर धर्म एक-दूसरेके निरपेक्ष कभी नही रह। न तो धर्मक बिना नीतिका कभी स्वीकार किया गया आर न नातिक बिना धर्मकी कभी कल्पना की गयी। इस प्रकार हमारे यहाँ नीतिको सदा व्यापक परिप्रक्ष्यम देया गया है।

किसी भी देश अथवा व्यक्तिका चरित्र उसके आचरणम प्रतिबिम्बित होता है। भारत-भूमिम शील एव आचारकी सदव प्रतिष्ठा रही है। भारतका प्राचीन वाङ्मय नाति, धर्म एव लाकमङ्गलकी भावनासे ओतप्रात है। सस्कृत, जेन तथा वोड वाङ्मयम सर्वत्र नातिसमन्वित धर्माचरणपर आग्रह है। इस दृष्टिस भारताय धर्म दर्शन ओर सस्कृतिके प्रतिनिधि ग्रन्थाम श्रीमद्भगवद्गीताका विशिष्ट स्थान है। भगवान् पयनाभके मुखकमलसे विनि सुत गीताके वचन किसी भी देश समाज अथवा सम्प्रदायके लिये समान रूपसे मङ्गलकारी हैं। गीतामे सार्वजनीन, सार्वकालिक सत्य सिद्धान्ताका प्रतिपादन मिलता है। नीतिके मार्गपर दृढतापूर्वक चलनका उसम शाश्वत सदश

है। जिस प्रकार संस्कृत वाङ्मय में गाथाका अतिशय प्रतिष्ठा है, उसी प्रकार बौद्ध परम्परामें धम्मपदकी है।

धम्मपद पालि-साहित्यका अमूल्य ग्रन्थ-मणि है। इस यादिका की गीता कहा जाता है। धम्मपद २६ वग्गा (वर्गों)-में विभक्त है तथा इसमें ४२३ गाथाएँ (पद्य) हैं। इन गाथाओं में भगवान् बुद्ध द्वारा समय-समयपर अपन शिष्यों को दिय गये उपदेश-वचन संकलित हैं। यह साहित्य में धम्मपद का अत्यन्त महत्त्व है। इसमें यह नीतिशास्त्र एवं सिद्धान्तों का सारगर्भित विवरण मिलता है। भारतीय संस्कृतिसम्मत नैतिक आदर्श धम्मपद में सङ्गृहीत हैं। यह ग्रन्थ भगवान् तथागतद्वारा उपदिष्ट शाल एवं आचारका उत्कृष्ट अभिलेख है।

धम्पपदम नीति, शील, प्रज्ञा तथा निवाण आदिका यड़ी सुन्दरतासे वर्णन किया गया है। उसम मानव-कल्याणका अत्यन्त सहज एव सुगम मार्ग प्रशस्त है। धर्म एव नीतिका धम्पपदम बड़ा सुन्दर प्रतिपादन है जा मानवमात्रक लिये सर्वथा उपादेय है। इसम जावनक लिये अभीष्ट उदात्त गुणाका सुन्दर विवचन है जा भारतीय नीतिदर्शन एव भारतीय प्रज्ञाके प्राणतत्त्व हैं। हय गुणाक परिहारका भी इसम सार्थक संकेत मिलता है।

धर्मक सम्बन्धमे भगवान् तथागतक यङ उदात्त विचार ह । धर्मको वे आचरणस जाडते हुए कहत ह कि धर्म प्राणीके आचरणम प्रतिस्थित्यत हाना चाहिय । धार्मिक वही ह जा धर्माचरणम कभी प्रमाद नहीं करता । धम्मपदका समग्र नीतिदर्शन इसी धर्मभावनासे परिचालित ह—

स वे धम्मधरो होति यो धम्म नप्पमज्जति॥

स वै धर्मधरो भवति या धर्मं न प्रमादति॥

(धम्मट्ठवग्गा-६ (गाथा २५९))

शास्ता कहते हैं कि जो पवित्रात्मा है वह इहलोक तथा परलोक—इन दोनों लोकों में आनन्द प्राप्त करता है (गाथा १८)। जो शील एवं सम्यक् दृष्टि सम्पन्न धर्म स्थित सत्यवक्ता और अपना कार्य निष्पादित करनेवाला होता है, लाग उससे प्रेम करते हैं (गाथा २१७)। वह यशस्वी होता है अपन माता-पिताकी

सवा-सतुष्टिमे उसे आनन्दकी अनुभूति होती है, श्रमण-भावम उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है तथा निष्कलुप जीवनम उसे सुख मिलता है। ऐसा मनुष्य निन्दनीय कमसे सर्वथा मुक्त रहता है (गाथा ३३२)। शास्ता कहते हैं कि जो कभी क्रोध न करनेवाला, व्रतधर, शीलवान् आर सयमी है, उसे मैं ब्राह्मण अर्थात् निष्पाप-जावन जोनेवाला मानता हूँ (गाथा ४००)। उसकी समग्र शक्ति उसकी क्षमावृत्तिम निहित होती है—

खन्तिबल बलानीक तमह वृष्मि ब्राह्मणम्॥

क्षान्तिबल बलानीक तमह वृष्मि ब्राह्मणम्॥

(ब्राह्मणवग्गा-१७ (गाथा ३९९))

भगवान् तथागत कहते हैं कि जा धीर पुरुष अपने कार्य, वाणी एवं मनस समयवान् है, वह ही पूर्णरूपसे सयत है—

कायेन सवुता धीरा अथो वाचाय सवुता।

मनसा सवुता धीरा ते वे सुपरिसवुता॥

कायन सवुता धीरा अथ च वाचा सवुता।

मनसा सवुता धीरा ते वे सुपरिसवुता॥

(कोथवग्गो-१४ (गाथा २३४))

भगवान् तथागतन अविद्याका परम मल मानते हुए भिक्षुआको उसस मुक्ति पानेका उपदेश दिया है (गाथा २४३)। असयत आचरणक दुष्परिणामसे उन्होंने सदा सचेत किया है। सद्ग्रन्थाका पाठ करनेवाले किंतु तदनुरूप आचरण न करनेवालेको भगवान् गर्हणीय बतलाया है (गाथा १९)। उन्होंने अप्रमादकी प्रशसनीय एवं प्रमादका सर्वथा निन्दनीय कहा है (गाथा ३०)।

भगवान् बुद्ध कहते हैं कि जिसका चित्त स्थिर नहीं (चंचल) है, जो सद्धमको नहीं जानता तथा जिसका मनकी प्रसन्नता अस्थिर है उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती—

अनवडुत्तिचित्तस्स सद्धम्म अविजानतो।

परिप्पवपसादस्स पज्जा न परिपूरति॥

अनवस्थितचित्तस्य सद्धर्मं अविजानत।

परिप्पवप्रसादस्य प्रज्ञा न परिपूर्यते॥

(चित्तवग्गो-६ (गाथा ३८८))

किंतु जा अनासक्त, अपरिग्रही, क्षीणतारहित तथा

द्युतिमान् है वह तो लोकम निर्वाण प्राप्त कर चुक है—

आदानपटिनिस्सग्गे अनुपादाय चे रता।

खीणासवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिब्बुता॥

आदानप्रतिनि सर्गे अनुपादेये चे रता।

क्षीणास्सवा ज्योतिमन्तस्ते लोक परिनिर्वृता॥

(पण्डितवग्गा-१४ (गाथा ८९))

भगवान् तथागतने आत्मसयम आत्मदमन एवं आत्मजयकी प्रशसा की है (गाथा १०४-१०५), साथ ही उन्होंने ब्रह्मा, शील, सत्य एवं प्रिय वाणीकी भी प्रभूत प्रशसा की है (गाथा १०९, ४०८)।

शास्त्रान एक सुन्दर रूपकके माध्यमसे तृष्णा एवं अहंकार आदि दूषणापर विजय प्राप्त करनेका सदेश दिया है (गाथा २९४)। मोहका व जन्म-मृत्युरूपी ससरण-पङ्कम डुबानेवाला बतलाते हैं (गाथा ४१४)। मूर्ख एवं पण्डितके बीचके भेदको अत्यन्त सरल शब्दाम व्यक्त करते हुए भगवान् बुद्ध कहते हैं कि जो मूर्ख अपनी मूर्खताको समझता है, वह तो पण्डित है, किंतु जो मूर्ख होते हुए भी अपनेको पण्डित मानता है वह वास्तवम मूर्ख है। भगवान् के इन वचनान व्यावहारिक नीतिका अत्यन्त गूढ़ रहस्य समुद्घाटित हुआ है—

यो बालो मज्जती बाल्य पण्डितो चापि तेन सो।

बालो च पण्डितमानी स ये बालोति वुच्चति॥

यो बालो मन्यते बाल्य पण्डितश्चापि तन स।

बालश्च पण्डितमानी स ये बाल इत्युच्यते॥

(यालवग्गो-६ (गाथा ६३))

मरा पुत्र एवं मेरा धन—इसका लेकर मूर्ख व्यक्ति आसक्ति एवं परिग्रह-भावनाके कारण सदा अस्त-व्यस्त रहता है जब कि सचाई यह है कि जब मनुष्य स्वय ही अपना नहीं है तो उसके पुत्र और धन यथार्थरूपम उसके कहाँ हो सकत है (गाथा ६२)? इसीलिय धम्मपदम मूर्खकी सगतिका सदा निषेध किया गया है (गाथा ६१)।

जो वास्तवम पण्डित है वे निन्दा अथवा प्रशसासे कभी नहीं डिगते (गाथा ८१)। क्योंकि पण्डित अथवा ज्ञानी पुरुषका कभी कोई आसक्ति नहीं होती (गाथा १७)। धम्मपदम आसक्तिका कारण कामनाको बतलाया गया है

(गाथा ३४७)। भगवान् बुद्ध राग, द्वेष एव तृष्णास दूर रहनका उपदेश देते हैं, क्योंकि य सभी पतनकी आर ले जाते ह (गाथा २५१)।

भगवान् बुद्ध सहनशालता एव क्षमाशीलताका परम तप कहते ह (गाथा १८४)। व कहते हैं कि ससारम घेरस वर कभी समाप्त नहीं हाता, प्रत्युत अवर (मेरीभाव)-स वर शान्त हाता ह—

न हि वरेन वरेनि सम्मन्तीथ कुदाचन।

अवरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तना॥

न हि वरण वराणि शाम्पन्तीह कदाचन।

अवरण च शाम्पन्ति एष धर्म सनातन ॥

(यमक वग्गा-५ (गाथा-५))

धम्मपदम कटुभाषणका निषध किया गया ह (गाथा-१३३)। क्रोध और अभिमानका त्यागनेका परामर्श दिया गया ह (गाथा २२२)। क्रोधपर विजय प्राप्त करनेका साधन अक्रोध बतलाया गया ह।

भगवान् तथागतने अकर्कश (मृदु) सार्थक एव उद्गहरित सत्य वाणीका प्रशंसा की ह (गाथा ४०८)। विश्वासका सबसे बड़ा मित्र बतलाया ह तथा सतापको परम धन कहा हे (गाथा २०४)। भगवान् कहते हैं कि यदि किसीके ऊपर कार्पाषणा (मुद्राआ)-की भी वर्षा हा तो भी उसकी एषणाआकी तृप्ति कभी नहीं हो सकती। सभी काम (भाग) अल्पस्वाद आर दु खद हैं एसा जानकर विद्वान् दबताआके भागाम भी रति नहा करता। वास्तविकता तो यह हे कि सभी कामनाएँ अन्तत दु खदायी होती हैं—

न कहापणवस्सेन तिति कामेसु विज्जति।

अप्पस्सादा दुखा कामा इति विज्जाय पण्डितो॥

अपि दिव्वेसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति।

न कार्पापणवर्षेण तृप्ति कामपु विद्यते।

अल्पस्वादा दु खा कामा इति विज्जाय पण्डित ॥

अपि दिव्वेषु कामपु रति स नाधिगच्छति।

(बुद्धवग्गो ८-१ (गाथा-१८६-१८७))

शास्ता कहते हैं कि जा विवेकवान् एसा सही हितप्रद

उपदेश दे, लाकका सम्मग दिखात हुए उन्हे कुमांगस बचाय वह सत्पुरुषाका ता प्रिय हाता ह, किन्तु दुजनाका अप्रिय हाता ह (गाथा ७७)। इसालिय धम्मपदम पापप्रिय मित्रा तथा अधम पुरुषाको रगति न करनका उपदेश दिया गया ह तथा सन्मित्रा एव श्रेष्ठ पुरुषाका सत्संगति करनका हितकर बतलाया गया हे (गाथा ७८)।

भगवान् तथागतने उसी कर्मका करनका उपदेश दिया है, जिस करक अनुताप न करना पड एव जिसक फलको प्राप्तिम प्रसन्नता हा—

तच्च कम्म कत साधु य कत्वा नानुत्पत्ति।

यस्स पतीतो सुमनो विपाक पटिसवति॥

तच्च कर्म कृत साधु यत् कत्वा नानुत्पत्त।

यस्य प्रतीत सुमना विपाक प्रतिसवत॥

(चालवग्गा-९ (गाथा ६८))

इसालिय धम्मपदम स्वय प्राणि-वध करन अथवा प्राणि-वध करनके लिये किंसा दूसरका प्ररित करनक कृत्यका निषध किया गया हे (गाथा १३०)। हिसाकमसे दूर रहनवालाकी प्रशंसा करत हुए भगवान् तथागत कहत हैं कि जा प्रनावान् हिसासे रहित ह तथा ब्रह्मापासना आदि नैतिक कार्योम सयत ह, वे उस अच्युत पदका प्राप्त करते हैं जहाँ जाकर उन्हे शाक नहीं हाता—

अहिंसका ये मुनयो निच्च कायन सवुता।

ते यन्ति अच्युत ठान यत्थ गन्त्वा न सोवरे॥

अहिंसका ये मुनयो नित्य कार्येण सवुता।

त यन्ति अच्युत स्थान यत्र गत्वा न शोचति॥

(क्रोधवग्गो-५ (गाथा २२५))

धम्मपदम कहा गया हे कि नीतिसम्मत पवित्र आचरणम ही जावनकी सार्थकता ह। भगवान् बुद्धक द्वारा बतलाये गये मार्गपर चलनस निर्वाणको प्राप्ति हाता है। उनक धर्मोपदेशाम मानव-जावनके सर्वाङ्गाण कल्याणका मार्ग प्रशस्त होता हे। इन्हीं उपदेशाम धम्मपदक नीतिदर्शनकी अभिव्यक्ति ह। इस प्रकार धम्मपदम नीति एव धर्म परस्पर ताने-वानक रूपम अनुस्यूत हैं। उनसे प्रोत्-निर्मित निर्मल पट जिसन आढा वह कृतार्थ हा गया।

बाइबिलमे नीतिवचन

(ध्यापहावारसिंहजी यदुवशी एम्०ए० चौ० ए० आयुर्वेदराज)

पुराना नियम

(नीतिवचन ३१—१५)

हे मेरे पुत्र। प्रभुकी शिक्षासे मुँह न माडना, जव वह तुझे डाँटे, तब तू दुरा न मानना, क्याकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको डाँटता भा ह, जस कि पिता उस पुत्रका ही डाँटता है, जिसे वह अधिक प्यार करता ह।

धन्य है वह मनुष्य जा परमेश्वरसे बुद्धि एव समझ प्राप्त करता है। क्याकि बुद्धिकी प्राप्ति चौंदीकी प्राप्तिसे अधिक महत्वपूर्ण ह आर उसका लाभ शुद्ध सोनक लाभसे भी उत्तम ह। वह मूँगस भी अधिक मूल्यवान् ह। जिन-जिन वस्तुआकी तू इच्छा करता ह उनमसे कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी।

जिनका भला करना चाहिय, यदि तुझम शक्ति रह तो उनका भला करनेसे न रुकना।

यदि तर पास देनका कुछ हा ता अपने पडासीसे कभी यह न कहना कि—'जा कल फिर आना कल म तुझे दूँगा।'

दूसरेको तुच्छ समझनेवालाको प्रभु तुच्छ समझता ह, पर जो मनुष्य नम्र आर दीन ह उनपर प्रभु अनुग्रह करता है। बुद्धिमान्को सम्मान मिलता ह, पर मूर्खका हर जगह अपमान होता है।

धर्मी और अधर्मी

(नीतिवचन १२१—२५)

काई भी मनुष्य दुष्टताक कारण स्थिर नहीं होता, परतु धर्मिपाकी जड कभी नहीं उखडती।

भली स्त्री अपने पतिका मानो मुकुट है परतु जो ब्यभिचार करती है, वह तो मानो उसकी ही हड्डियाक सडनका कारण बनती ह।

धर्मी मनुष्य अपने पालतू पशुक भी प्राणकी सुधि रखा है, परतु अधर्मीकी दया भी निदयता ह।

जो किसान अपनी भूमिका जोतता ह वह पटथर खाता है परतु जो निकम्माकी सगति करता ह, वह निर्वुद्धि उहरता है। दुरा मनुष्य अपने दुवचनाके कारण जालम

फँसता है, जयकि धर्मात्मा अपने सद्गचनस वच निकलता ह। 'जेसी जिसकी करनी वेसी उसका भरनी' हांती ह।

बिना साच-विचारे बोल गय वचन तलवारक समान चुभते हैं, परतु बुद्धिमान् मनुष्यके वचन घावपर मरहमका काम करत ह।

सचाई सदा बनौ रहगी जयकि झूठ पलभरका ही हांता ह।

पङ्क्यन्त्र रचनेवालाके मनम छल-कपट भरा रहता है परतु मल-मिलाप करानवालाका आनन्द प्राप्त होता ह।

सफल-जीवनके लिये महत्त्वपूर्ण सुझाव

(नीतिवचन २११—९)

मनुष्यका सारा आचरण उसे अपनी दृष्टिम ठीक लगता ह, परतु प्रभु तो मनको जॉचता ह।

जा धन झूठक द्वारा प्राप्त हा वह वायुस उड जानेवाला कुहरा है उसे ढूँढनेवाले मृत्युहीका ढूँढते ह।

जा उपद्रव दुष्ट लाग करते ह, उससे उन्हीका नाश हाता ह, क्याकि वे न्यायका काम करनेसे इनकार करत ह।

पापसे भर हुए मनुष्यका मार्ग बहुत टेडा हाता ह, परतु जो मनुष्य पवित्र है, उसका आचरण निष्कपट हाता ह।

जा मनुष्य गरावकी दुहाईका अनसुना करता ह वह भी जय सहायताके लिये पुकारगा, तब उसकी भी दुहाई सुना न जायगी।

न्यायपूर्ण कार्य करना धर्मी जनाका आनन्द प्रदान करता है, परतु अत्याचारीको यहा विनाशका कारण जान पडता है।

जो मनुष्य राग-रगम सदा डूबा रहता ह वह अन्तम गरीब हो जाता ह।

जो मनुष्य धर्म आर प्रममार्गका अनुसरण करता ह वह जीवनम समृद्धि आर सम्मान पाता ह।

जा अपन मुँह आर जाभका वशम रखता ह वह अपने प्राणको अनक विपत्तियास बचा लता ह।

(नीतिवचन २२१—९)

धनी आर निधन—दाना इस बातम एक-दूसरक

समान है कि प्रभु उन दोनोंका सर्जक है।

नम्रता और प्रभुका भय माननसे मनुष्यको धन, सम्मान और जीवन प्राप्त होता है।

जो अधर्मका बीज बाता है, वह अनर्थ ही काटगा और उसके रोपकी छडी टूट जायगी।

नया नियम

(मत्ती ५ १—२६)

यीशुने हमको सिखाया है कि हम किस प्रकारका जीवन व्यतीत करना चाहिये, जो परमेश्वरको प्रिय हो।

परमेश्वरकी दृष्टिमें कौन धन्य है? क्या धनवान् अथवा अहंकारी। नहीं, बल्कि वे लोग जिनके हृदय परमेश्वरकी दृष्टिमें निष्कलक, निर्दोष एवं पवित्र हैं।

धन्य हैं वे, जो मनक दीन हैं क्योंकि स्वर्गका राज्य धन्य हैं वे, जो

उन्हेंका है।

धन्य हैं वे, जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वीके अधिकारी होंगे।

धन्य हैं वे, जो धर्मके भूख आर प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किये जायेंगे।

धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उनपर दया का जायगी।

धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वरका देखेंगे।

धन्य हैं वे, जो मेल-मिलाप करते-कराते हैं क्योंकि वे परमेश्वरके पुत्र कहलायेंगे।

धन्य हैं वे, जो धर्मके कारण सताये जाते हैं क्योंकि स्वर्गका राज्य उन्हाका है।

हिंदी कवियोंका नीतिवचनमृत

(डाक्टर श्रीनवलसिंहजी सिंहीदिया)

हमारी पावन भारतभूमिमें अनेकानेक महान् विभूतियाँ का कविरूपमें भी अवतरण हुआ है। इनमें आदिकवि महर्षि वाल्मीकि महर्षि वंदव्यास, महात्मा सूरदास, गास्वामी तुलसीदास, गिरिधरदास रहोम कबीर पण्डित श्रीरघुश्याम, नारायण मीराबाई, नरसी आदिका नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन महान् विभूतियान् मानवीय समाजके उत्थान-हेतु अत्यन्त सरल-रोचक-शिक्षाप्रद नातियाँ दोहे, चौपाई तथा कुण्डली आदिके रूपमें प्रस्तुत की हैं। श्रीरामचरितमानस, गीता आदि ग्रन्थाम तो समग्र प्रकारकी नीतियाँ उल्लेख किया गया है या यह कह कि ये ग्रन्थ तो नीतियाँ महासागर ही हैं।

यदि हम उनका पूर्णरूपसे पालन करें, अपन जीवनमें उनका उपदेश ग्रहण करें तो सुखद लाभ मिलना अवश्यम्भावी है। साथ ही अनाचार अत्याचार दुराचार, पापाचार, भौतिक-भौतिक आतंकिय कृत्य आदि अनतिक वाधाआस मुक्ति मिल सकता है।

इसी दृष्टिसे कुछ हिंदी कवियोंका नीतिवचनमृत यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

१-गुरुके प्रति श्रद्धाभावकी नीति

गुरु गोविंद दोऊ खड़े का के लानू पाँय।

यल्लहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाय॥

यिनू गुरु होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ धिराग बिनू।

गावहिं यद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनू॥

भाव यह है कि गुरु सर्वदा वन्दनीय हैं। उनका

निरन्तर सेवा-पूजा करनी चाहिये।

२-भक्तिभाव-नीति

कह रघुपति सुनु भायिनि दाता। मानउँ एक भगति कर नाता॥

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई॥

भगति हीन नर सोइ कैसा। बिनू जल धारिद देखिअ जैसा॥

भक्तिके बिना जीवन अधूरा है अतः ईश्वरभक्ति करत रहनी चाहिये।

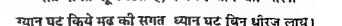
३-पुत्रधर्म-नीति

सुनु जननी साइ सुनु बड़भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी॥

तनय मातु पितु तापनिहारा। दुर्लभ जवन सकल ससारा॥

चारि पदार्थ करतल ताक। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाक॥

भगवान् राम और भक्त राज श्रवण-जसा मातृ-पितृभक्त

प्रीत घटे परदस वसे अरु, मान घटे नित ही नित जाय॥
 सोक घटे किसी साथु को सगत राग घटे कोठ ओपधि पाय।
 'दव' कहे सुन मानव भर पाप घट सच यात बताय॥
 मनुष्य-जीवनम सत्सगति ही सार तत्त्व ह। अस्तु,
 सत्पुरुषाका ही सग करना चाहिये।

११-कुसगकी नीति

यसि कुसग चाहत कुसल यह रहाम जिय साच।
 महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्यो परोस॥
 कुसगतिसे सदा दूर ही रहना चाहिये।

१२-सबसे मैत्रीकी नीति

तुलसी या ससार म, भाँति भाँति के लोग।
 सबसा हिल मिल चालिये, नदी नाव सजाय॥
 झगड़ा कयहुँ न कीजिये, सच सन रखियो प्रीति।

झगड़ म घर जात ह, सत्य वचन परतोति॥
 सबसे हिल-मिलकर रहनेसे सच्चे आनन्दकी अनुभूति

हाती हे।

१३-परमात्माके प्रति आस्था-भावकी नीति

जब दाँत न थे तब दूध दियो, अब दाँत दिय ता अन्न भी देह।
 जल मे थल म यशु-पक्षिन म सय की सुधि लेत वो तरी हु लह॥
 जान को दत अजान का दंत, जहान का दंत वो ता का भी देह।
 र मन मूर्ख' साच करे क्यूँ, सोच करे कछु हाथ न अड़े॥
 मन क्रम वचन राम पद सेवक। सपनेहु आन भरोस न दक्क॥
 अस अभिमान जाइ जनि भार। म सबक रघुपति पति मारे॥

राम नाम जपते रहो, धर रहो मन धीर।

कयहुँ तो दीनदयाल के, भनक परैगी पौर॥

प्रभु क चिन्तनम सदा सलान रहना चाहिये। प्रभु बड
 ही दयालु ह। वे अपने दासकी विनती अवश्य ही सुनते
 ह। इस आस्थाकी नीतिके परिपालनस निश्चिन्तताकी स्थिति
 प्राप्त हा जाती ह।

१४-समय-व्यवस्थाकी नीति

आठे दिन पाछे गये हरिस किया न हत।
 अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गइ खेत॥
 काल करे सा आज कर, आज कर सो अब्ब।
 पलम परलै होयगी यहुरि करेगा कव्व॥
 पाव पलककी सुध नहा, करे कालहका साज॥

काल अचानक मारसा, ज्या तातरका बाज॥

तात्पर्य यह कि जा भी कार्य करना हा उस नियत

समयपर हा करना चाहिये।

१५-परस्त्रीके प्रति नीति

रघुयसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुयथ पगु धरइ न काऊ॥
 पोहि अतिसय प्रताति मन कैरी। जहि सपनहुँ परनारि न हरी॥
 जो आपन चाहे कल्याना। सुनसु सुमति सुभगति सुख नाल॥
 सो परनारि लिलार गोसाईं। तजउ घडिअ क चद कि नाई॥
 पर-स्त्रीस निरन्तर दूर रह। उनस अपनी माता, वहन
 तथा पुत्रीक समान हो व्यवहार करे।

१६-सुनीति

काय क्रोध मद लाभ सब नाथ नरक क पथ।
 सब परिहारी रघुपराहि भजहु भजौहि जहि सत॥
 सुमति कुमति सब क उर रहौं। नाथ पुरान निगम अस कहौं॥
 जहाँ सुमति तहँ सपति नाना। जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना॥
 कुनीतिका त्यागकर निरन्तर सुनीतिम रत रहना
 चाहिये।

१७-कर्म करनेकी नीति

काहु न काउ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सबु भाता॥
 कर्म प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥
 चार पैद पट शास्त्रम दात मिली हे दोष।
 दुख दाने दुख होत ह सुख दीने सुख होय॥
 भाव यह ह कि सर्वदा सुकर्म करते रहना चाहिये।

१८-मानवकी मानवके प्रति नीति

जो तू चाह अरे धावरे मिल जाय भगवान।
 तब धर ले मन म इतना ध्यान, धर ले मन म इतना ध्यान॥
 क्या गरीब और क्या धनवान सभी हैं जग म एक समान।
 सभी के दुख अपने तू जान, जिसे कहते हैं जन-कल्याण॥
 इन्हा मे रहते धावरे भगवान, इन्हा मे बसते भगवान।
 बसा ले मन म जन-कल्याण, तुझ मिल जायेग भगवान॥

सारार्थ हे कि सभीके कल्याणम निरत रहनम सर्व्वो
 मानवताके दर्शन हाते ह।

१९-अनासक्त-भावकी नीति

काय क्रोध अरु लाभ मद मिथ्या छल अभिमान।
 इन स मन को राकियो, साधा व्रत ह जान॥

हिदी कवितामे वैयक्तिक नीति

(डॉ० श्रीगणेशदत्तजी सारस्वत)

हिदी काव्यको अन्य धाराआकी भोंति नीतिकी धारा भी अक्षुण्ण है। 'नीति' शब्द प्रापणार्थक 'णीजू' प्रापण ('नी') धातुसे 'क्तिन्' ('ति') प्रत्यय लगनेसे बना है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ल जाना (पहुँचाना), प्राप्त करना या कराना निर्देशन, दिग्दर्शन, प्रवन्धन, आचरण तथा आचार आदि। ऋग्वेदम इस शब्दका प्रयोग अभीष्ट फलकी प्राप्ति के लिये हुआ है। उसम मित्र (सूर्य) और वरुणसे प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि वे हम ऋजु अर्थात् सरल अथवा अकुटिल नीतिसे अभीष्टकी सिद्धि कराव—'ऋजुनीतो नो वरुणो मित्रा नयतु विद्वान्' (१।१०।१)। ब्रह्मवैवर्तपुराण (११५।१३)—म 'नीति' को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो चर्चा सत्य हित आर परिणाममे सुख देनेवाली है वही नीति है। शुक्रनीति (२।११)—के अनुसार समस्त लोककी स्थिति बिना नीतिके उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार देहधारिकाकी स्थिति भोजनके बिना सम्भव नहीं है—'सर्वलाकव्यवहारस्थितिनीत्या विना नहि, यथाऽश्वैर्विना देहस्थितिर्न स्याद्धि देहिनाम्।'।

महर्षि वेदव्यास नीतिशास्त्रको इस भूमण्डलका अमृत, उत्तम नेत्र तथा श्रेयप्राप्तिका सर्वोच्च उपाय मानते हैं। समाजको स्वस्थ एवं सतुलित पथपर अग्रसर करन एवं व्यक्तिको धर्म, अर्थ, काम आर मोक्षको उचित रीतिसे प्राप्ति करानेके लिये जिन विधि या निषधमूलक वैयक्तिक आर सामाजिक नियमाका विधान दश, काल एवं पात्रके सदर्थम किया जाता है उसे नीति कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें व्यवहारकी वह रीति, जिससे अपना हित हा और दूसराका कष्ट या हानि न पहुँचे वह नीति कहलाती है। ये वे नियम हैं जिनपर चलनेसे मनुष्यका ऐहिक आयुष्यिक तथा सर्वविध कल्याण होता है। समाजमें सतुलन और स्थिरता बनी रहता है तथा सभी प्रकारसे अभ्युदयका मार्ग प्रशस्त होता है। भाव यह है कि उचित व्यवहारका नाम नीति है। इसीसे कर्तव्य—अकर्तव्यका वाध होता है। धर्मम रति तथा अधर्मम विरति इसी बोधको देन है।

कुछ विचारकाने नातिकाव्य और उपदेशकाव्यमे

अन्तर माना है। उनक अनुसार जीवनक परिष्कार तथा मङ्गलक निमित्त उपदेश दना—इन दानाका लक्ष्य समानरूपेण है, परतु नीतिकाव्यम सूक्तिका साष्टव विद्यमान रहता है जबकि उपदेशकाव्यम अधकी कल्पनापर आग्रह रहता है।

वास्तविकता यह है कि दानाम पार्थक्यभाव समझना कठिन है। उपदेशकी अन्तरात्माय नातिका वास हाता है तथा नाति औपदेशिक शक्तिमानाक द्वारा अभिव्यक्त हाती है। दानाका ही उद्देश्य है अन्यथाकरण अर्थात् जा जेसा है, उसे वैसा न रहन दना। जा साधु—सत्पुरुष नहीं है, उसे साधु बनानेका प्रयत्न ही अन्यथाकरण है। अन्यथाकरणम सम्मार्गपर प्रवृत्त हानेका परामर्श रहता है।

विषयभदके आधारपर नातिकी सात काटियों बतलायी गयी हैं—(१) व्यक्ति, (२) पारिवारिक, (३) सामाजिक, (४) आर्थिक, (५) राजनीतिक, (६) इतर प्राणिविषयक तथा (७) मिश्रित। इस लेखम व्यक्ति नातियाकी ही विशेषरूपसे चर्चा की गयी है।

व्यक्तिकके अन्तर्गत वे नियम आते हैं जिनक पालनसे जीवन—निर्वाह होना सरल हा जाता है। व्यक्तिका शारीरिक रूपस स्वस्थ, सबल तथा शक्ति—सम्पन्न हाता चाहिये। इस स्थितिम रहनपर ही उसके सार कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। स्वस्थ शरीरके लिये खान—पानपर विशेष रूपसे बल दिया जाना चाहिये। घाघ कत्रिक अनुसार यदि कोई चाहता है कि उसके धरम बधका पदार्पण न हा ता निम्नलिखित बातोंका पालन करनेम सावधानी बरन। खान—पानम देश और कालका ध्यान रखा जाना नितान्त आवश्यक है—

चैते गुड वैसाछे तल । जद क पथ असाढ क बल ॥
सावन साग न भादो दही । क्वार करैला कातिक महा ॥
अगहन जीरा पूसे धना । माघ मिसरी फागुन चना ॥
रहे त्रिगेणी जा कम खाय । विरौ काम न जो गम खाय ॥

प्रातकाल खटिया त उदिके पिये तुरत पानी।

कचहूँ घर म वैद न अइह वात घाप क जानी ॥

सूरदासजीका भी यही कथन है कि कम खानेसे आलस्य नहीं आता तथा व्यक्ति सदैव स्वस्थ बना रहता है—

अरु भाजन सो इहि विधि करै। आधी उदर अन्न सा भरै॥

आधे जल वायु सपावै। तब तिहिँ आलसु कयहुँ न आवै॥

स्वस्थ बननेके लिये शारीरिक चल ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ युद्धि-चलका होना भी आवश्यक है। जिस छाटस अकुससे मतवाले हाथी तक वशम हो जात है, वह युद्धिकी ही देन है—

सबल न पुष्ट सीर को सबल तजयुत होय।

छट पुष्ट गज दुष्ट ज्या अकुस के बस होय॥

चलवान्-से-चलवान् शत्रु भी युद्धि-चलके द्वारा वशम किया जा सकता है।

नीतिकारान सत्य वचन तथा मृदु भाषणपर अत्यधिक बल दिया है। सत्य जीवनका वह अकाट्य धर्म है, जिसने मनुष्यको व्यावहारिक तथा सामाजिक जीवनम प्रतिष्ठा प्रदान की है। साथ ही परलाकका मार्ग भी प्रशस्त किया है। 'मुण्डकोपनिषद्' का उद्धोष है— 'सत्यमेव जयति नानृतम्' सत्यकी ही विजय होती है असत्यकी नहीं। आचार्य चाणक्य तो यहाँ तक कहते हैं कि—

सत्येन धार्यत पृथ्वी सत्येन तपत रवि।

सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्॥

(चा०नी० ५। १९)

अर्थात् पृथ्वीम धारण करनेकी क्षमता सत्यसे ही आती है, सत्यके कारण ही सूर्य तपता है, सत्यके बलपर ही वायुका संचरण होता है तथा सर्वस्वकी प्रतिष्ठा सत्यम ही है। 'श्रीतुलसीदासजी' कहत हैं—

धरु न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुरान बखाना॥

अन्यत्र उनकी अभिव्यक्ति है—

सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। चंद मुरान विदित मनु गाए॥

कबीरकी मान्यता है कि सत्यके बराबर कोई तप नहीं और झूठके बराबर कोई पाप नहीं— 'साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप'। तथा जिसके हृदयम सत्यका वास है, भागवान्का वहाँ निवास है— 'जाके हिरदै साँच है, ताके हिरदै आप॥'

बुधजन कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि झूठसे चढकर आर कोई पाप नहीं है— 'नहिँ असत्य सम पातक पुजा।' इसलिये उनका आग्रह है कि 'असत बैन नहिँ बोलिये तात होत बिगार।'।

कवियाके नीतिवचनम वाणीकी मधुरतापर भी पर्याप्त बल दिया गया है। कबीरका आग्रह है कि— 'ऐसी बानी बोलिये, मन का आपा खोय। औरन को सीतल करै, आपहु सीतल होय॥' उनकी दृष्टिम 'मधुर बचन है ओपधी कटुक बचन है तोर।' यह तोर (कटु वचन) प्रवेश तो श्रवण-द्वारस करता है किंतु सालता है सारे शरीरका— 'श्रवण द्वार है सचर, सालै सकल सीर॥' कविश्रेष्ठ रहामका परामर्श है कि— 'मीठे बोलहु नै चलहु।' मधुर बोलो तथा विनात आचरण करो। इससे सारा दश तुम्हारा अपना हो जायगा। कवि सम्मन कहते हैं कि मीठी बातसे सभीको भरपूर सुख प्राप्त होता है। जिसने मधुर बोलना नहीं साझा, उसका आर सब कुछ सीखना व्यर्थ है— 'सम्मन मीठी बात सो, होत सब सुख पूर। मीठो बोल न सीख जो, तेहि सब सीखो धूर॥' श्रीतुलसीदासजीका आग्रह है— 'तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर। बसीकरन यह मत्र है, परिहक बचन कठोर॥' ऐसा ही आग्रह कवि वृन्दका है— 'समझै अनसमझै कछुक कहिये मीठी बात।' यह मीठी बात उसी प्रकार मनको प्रफुल्लित कर देती है, जैसे शिशुकी तातली वाणी। कबीरके अनुसार वाणी मनका चित्र है। इसीलिये बोलते ही व्यक्तिके मनके भावका पता चल जाता है। मनमे परमात्माका निवास रहता है कटु वचन बालनसे सुननेवालेकी आत्मा दुखती है। इसलिये कटु वचनका प्रयोग नहीं करना चाहिये— 'घट घट मे वह साईं रमता कटुक बचन मत बोल रे।'।

लाक-व्यवहारम 'अति' का सर्वत्र परित्याग करना चाहिये। अतिका बर्ताव नीति-विमुख बात है। कहा गया है कि—

अति का भला न बालना अति की भली न चूप।

अति का भला न बरसना अति की भली न धूप॥

इसी आशयकी ये पक्तियाँ हैं—

बहुत अधिक जो बोलत सदा हाँकत डंग।

वे नर पशु साकार ह, बिना पूँछ जी सँग॥
ऐस व्यक्ति कुछ समयक लिये भले ही सम्मान प्राप्त कर ले, किंतु अन्ततोगत्वा उपहासके ही पात्र बनत हैं। अन्योक्तिक माध्यमस काँवको सम्बोधित करते हुए बिहारी कवि कहते हैं—

दिन दम आदर पाय कै, करिलै आपु बखान।

जी ली काग सराध पछ त लौ तो सम्मान॥

श्राद्ध-पक्ष समाप्त हाते ही तेरा वही हाल हा जायगा जो पहले था।

इसीलिय रसनिधि वाक्-सयमका उपदेश दते हुए कहते हैं कि जब बालनेके लिये कहा जाय तभी बालना चाहिये। अन्यथा चुप रहना ही श्रयस्कर है—

याही त यह आदर जगत माँह सब कोय।

बाले जब बुलाइय, अनबाले चुप होय॥

अप्रासंगिक चर्चा भी अच्छी नहीं होती। जैसे युद्धभूमि यदि काइ भृगुआका वर्णन करे तो रुचिकर नहीं होता। वृन्दके इस दोहेम अवसरके अनुकूल कथनको ही उचित बतलाया गया है—

नीकी पै फीकी लगै, भिनु औसर की बात।

जैसे बरनन युद्ध म रस सिंगार न सुहात॥

इसक विपरीत समयानुकूल फीकी बात भी अच्छी लगती है। 'नैसे विवाहम सहवर्धनक लिय माया जानवाली गालियाँ' सभीके मनको हर्षित कर देती है—

फीकी पै नीकी लगै, कहिये समय विचारि।

सयक मन हरसित करे, न्या विवाह म गारि॥

हिदीक नीतिकाराने आत्मिक उन्नतिपर पर्याप्त बल दिया है। इस क्रमम उन्होंने उन दोषाकी भी चर्चा की है, जो आत्मिक उन्नतिम बाधक हैं। काम, क्रोध मद लोभ तथा माह आदि एस ही दुगुण ह। कबीरकी उक्ति ह—

काम क्रोध मद लोभ की जब लगि घट रं खान।

कहा मूछ कहा पंडित, दाना एक समान॥

तुलसाकी अभिव्यक्ति ह—

लाभ के इच्छा दध बल काम के केवल नारि।

क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहहि विचारि॥

कबीरका यह कथन हृदयङ्गम कर लन योग्य ह—

जहाँ काम तहँ राम नहि, जहाँ राम नहि काम।

दाना कबहूँ ना मिलै, रवि रजना इक ठाम॥

अहकार ता पलभरम ही किये-करायपर पानी फर

दता है—'किया-कराया सब गया, जब आया अहंकार॥'

इस अहकारका परित्याग बड़ा कठिन है। कबीरका यह

कथन इसी सदर्भम है—'माया तजी तो क्या भया, मान तना नहि जाय। जेहि माने मुनिवर उगे, मान सधनका खाय॥'

इसी प्रकार लोभ भी पापका मूल है यह सम्मान तथा स्वाभिमानका गहरी ठेस पहुँचाता है—'लोभ पाय को मूल है, लोभ मिटावत मान।' इसीलिये कहा गया है—'लोभ न कयहूँ कीजिय, या मे नरक निदान॥'

वृजराजने इन विकारसे मुक्ति पानक लिये मनका वशम करना आवश्यक बतलाया है। उनका कहना है कि साधकके लिये ध्ययका प्राप्ति तभी सम्भव हागी जब उसका मन काम क्रोध, मद लोभ तथा माहपर नियन्त्रण प्राप्त कर लगा—

फेर माला साँ सहस तऊ न कछु फल हात।

करे कि दीपक दूर निस न्या बिन सूर उदात॥

न्या बिन सूर उदोत जात जग नाहि प्रकासे।

जोत जगे तब खद भेद भ्रम सकल बिनासे॥

सुख समाज वृजराज बस उर अतर तर।

काम क्रोध मद लोभ मोह इक मन का फेर॥

कबीर कहते हैं कि जबतक मनका मल साफ नहीं होगा तबतक नहाना-धोना व्यर्थ है। मछली सदब पनाम रहती है फिर भी उसकी दुर्गन्ध नहीं जाती—'नाये धाये क्या भया, जो मन मल न जाय। मीन सदा जल म रहे, धाये बास न जाय॥'

मनकी मलिनताका दूर करना अति आवश्यक है। नीतिक सिद्धान्तके अनुपालनस मनकी निमलता सहज ही प्राप्त हो जाता है। मन निर्मल हो जाय अन्त करण पवित्र हो जाय ता फिर आत्मकल्याण स्वयं ही मय जायगा।

संत कवियोंके काव्यमे नीति-तत्त्वका प्रतिपादन

(डॉ० श्रीविद्यानन्दजी ब्रह्मचारी एम्० ए० (द्वय) बी० ए०, पी० एच्० डी० डी० लिट०)

सता—महात्माआका रचनाआम 'नाति' और 'उपदेश'-मूलक उक्तियों भी मिलती हैं। भारतीय साहित्यका यह विशेषता है कि उसने लोकमङ्गलकी भावनासे कवियाको सदा प्रेरित किया। संस्कृत-साहित्यका नीतिकाव्य बड़ा समृद्ध है। इसमें शृङ्गारनाति, विदुरनीति, भर्तृहरिनाति तथा चाणक्यनीति आदि ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध ह।

सत कबीर, रहाम और अन्य सताने भी लोक-कल्याण-हुतु नीतिपरक रचनाएँ की हैं। नीतिकार या सूक्तिकार कवियाकी इस श्रेणीमें वृन्द, बंताल, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरि आदिको समाहित किया जा सकता है। बंताल के छप्पय गिरिधरकी कुण्डलियाँ दीनदयाल गिरिकी सूक्तियाँ—ये सभी जीवनके व्यावहारिक अनुभवसे परिपूर्ण हैं। भक्ताके नीति-काव्यपर जहाँ आध्यात्मिकताका अधिक प्रभाव है, वहाँ वृन्द और गिरिधरकी रचनाआम व्यवहार-पक्ष प्रधान ह। लोकप्रियताकी दृष्टिसे गिरिधर कविरायका विशय प्रसिद्धि प्राप्त हुई ह।

लोकशिक्षा और सदाचारक पोषणके लिये नीतिपरक सूक्तिका महत्त्व सर्वाधिक है। यहाँ हिन्दीके कुछ कवियाका सक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी नीति-शिक्षाआका उल्लेख किया जा रहा है, इनसे लाभ उठाया जा सकता है—

(१) सत कबीर

मध्ययुगीन निर्गुणोपासक सत कवि महात्मा कबीरका व्यक्तित्व किंवदन्तिया और अलौकिकताआक दुर्भेद्य आवरणसे ऐसा छिपा है कि वास्तविकताको देखना सहज नहीं। प्रवाद हैं कि जगद्गुरु स्वामी श्रीरामानन्दजीक आशीवादसे इनका जन्म सवत् १४५५ तदनुसार सन् १३९८ ई० में काशीकी एक विधवा ब्राह्मणकी कुक्षिसे हुआ था और इनक देहत्यागका समय सवत् १५७५ तदनुसार सन् १५१८ ई० माना जाता है।

कबीरदास एक साधारण जुलाहेके परिवारमें पाले-पोसे गये थे। इन्हें पढ़ने-लिखनेकी सुविधाएँ नहीं मिल पायीं किंतु अनुभवके बलपर ये इतने बड़े ज्ञानी सिद्ध हुए कि इन्हें एक महापुरुषके रूपमें स्वीकार किया गया। हिंदुआ और मुसलमानाक आपसी भेद-भावको मिटाकर इन्होंने उनको प्रेमके सूत्रमें बाँधनेका प्रयत्न किया और यह

बतलाया कि अज्ञानके कारण हम भटकते रह जाते हैं किंतु हम ईश्वरकी झलक नहीं मिलती।

कबीरक नामपर जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनकी संख्या लगभग ६० के ऊपर है। इनमें कितने प्रामाणिक हैं यह कहना असम्भव-सा है फिर भी इनमें सबसे प्रसिद्ध 'बीजक' है जिसमें कबीरदासकी वाणीका मालिक रूप सबसे अधिक सुरक्षित समझा जाता है। बीजकक तीन भाग हैं—साखी, सयद (शब्द) और रमनी।

कबीरका रचनाआम प्रधान विषय है—ज्ञान भक्ति और नाति। शय जो कुछ है वह इन्हाक अङ्ग-रूपमें हाकर आया है, जैसे—गुरु-महिमा तथा काम-क्रोध आदिकी निन्दा सत्संग एवं प्रेम-दया आदिकी प्रशंसा।

यह बात परम्परासे प्रसिद्ध है कि कबीरने स्वामी श्रीरामानन्दजीसे 'राम'-नामकी दीक्षा ला ली, इनक सदश आज भी अमर है। इनका व्यक्तित्व इस बातका प्रमाण है कि शिक्षित और विद्वान् न होनेपर भी साधनाके बलपर कोई महान् ज्ञानी और महात्मा बन सकता है। यहाँ सत कबीरके कुछ नीतिपरक दोहे दिये जा रहे हैं—

प्रेम न खाड़ी ऊपरै, प्रेम न हाट विकाय।
राजा परजा जहि रुचे, सीस दइ लै जाय॥
साई इतना दीजिए, जाम कुटुम समाय।
मे भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाय॥
धरि-धीरे रे मना, धार सब कछु होय।
माली सँचे सो घड़ा, ऋतु आये फल हाय॥
तेरा साई तुझप, ज्या पुहुपनम घास।
कस्तूरीका मिरग ज्या, फिर-फिर सूघ घास॥

(२) तुलसीदास

गास्वामी श्रीतुलसीदासजी भारतके ऐसे भक्त महापुरुष हुए हैं, जिनके आविर्भावसे भगवद्भक्तिकी धारा सर्वत्र अजस्वरूपमें प्रवाहित हो गयी। ये वाल्मीकिजीक अवतार माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस सार भारतमें पूज्य है। कविताक द्वारा व्यक्ति समाज राष्ट्र और मानवमात्रका कितना बड़ा कल्याण किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, तुलसीदासजीकी रचनाएँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। वस्तुतः यह हिन्दा-गारवगिरिक

सुमेरु ह। भारतने इन्ह पाकर अपने जगद्गुरु नामको सार्थक किया है। इनका आविर्भाव स० १५५४ तथा तिरोधान स० १६८० म हुआ।

सगुणापासक भगवान् श्रीरामके अनन्य पुजारी सत-शिरोमणि श्रीतुलसीदासजीके द्वारा प्रणीत श्रीरामचरितमानसके दाहा आर चापाइयाम तथा उनके अन्य ग्रन्थाम भी नीति-शिक्षाकी बहुलता परिलक्षित होती है। उदाहरणार्थ उनके कुछ नीतिपरक दोहे यहाँ प्रस्तुत हैं—

ऊँची जात पपीहरा, नीचो पियल न नीर।
कै पाच घन स्याम सा, कै दुख सहे सरीर॥
मर्यादा दूरि रहे, तुलसी किये विचारि।
निकट निरादर हात है, जिमि सुरसरि बरवारि॥
तुलसी सत सुअब तरु, फूलि फरहिं पर हेतु।
इतने वे पाहन हने, उतने वै फल देतु॥
दुर्जन बदन कमान सम, यघन विमुचत तीर।
सज्जन उर घेधत नहीं, छमा सनाह सरीर॥
क्रोध न रसना खालिय, बरु खोलिय तरुवारि।
सुनत मधुर परिनाम हित, बोलिय यचन विचारि॥
दुर्जन दर्पन सम सदा, करि देखो हिय दीर।
सन्मुख की गति और है, विमुख भये कछु और॥
नीच निचाई नहिं तजइ, सज्जनहू के संग।
तुलसी घदन विटप बसि, विनु विप भए न भुअग॥
अपने ननन दरिज ज चलहिं सुमति बर लोग।
तिन्हिं न विपति विषाद रुज तुलसी सुमति सुजाग॥
रावन रावन को हन्यो दाय राम कहै नाहिं।
निज हित अनहित देखु किन, तुलसी आपहिं माहिं॥
गो धन गज धन याजि धन और रतन धन खान।
जव आवै सताय धन, सय धन धूरि समान॥

(३) रहीम

हिन्दीक मुसलमान कवि अब्दुरहीम खानखानाका संक्षिप्त नाम रहीम है। ये अपने समयक वीर योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ सद्बुद्ध कवि और प्रसिद्ध दानी थे। ये सम्राट् अकबरक सनापति, मन्त्री और नवरत्नमसे थे। इन्हन भक्ति आर नातिक दाहास हिन्दी भाषा-भाषियाको महामन्त्र प्रदान किया है।

रहीमका जन्म सन् १५५६ ई०म लाहोरम हुआ था। अकबरक अभिभावक बरम खाँ इनके पिता थे। ये भारतीय संस्कृतिक उपासक ता ॥ हा साथ हा अरबी, फारसा,

तुर्की, हिन्दी और संस्कृतके अप्रतिम विद्वान् भी थे। इनक दोहे अपनी सरलता और अनुभूतिकी मार्मिकताके लिये अति प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, अन्त समयतक इनक यहाँस किसी पाचकको निराश नहीं लौटना पड़ा। रहीमके दाहाम मुख्यरूपसे लोक-व्यवहार, नीति, भक्ति तथा अन्य अनुभूतियाका सुन्दर समन्वय हुआ है—

समय दसा कुल देखि के, सयै करत सनमान।
रहिमन दीन अनाध को, तुम दिन को भगवान॥
सबको सय कोऊ करे, राम जुहार सलाम।
हित अनहित तय जानिये, जा दिन अदके काम॥
रहिमन रिस का छोड़ि के, करो गरीबा भेस।
मीठो योलो, नै चल्ते, सय तुम्हारी दस॥
रहिमन प्रीति न कीजिए, जस खारा नै कान।
ऊपर स तो दिल मिला, भीतर फाँक तीन॥
रहिमन निज मन की व्यथ म न ही राखो गाय।
सुनि अठिलह लोप सच, घाँटि न लह काय॥
रहिमन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट को हैत।
हम तन ढारत डेकुली, सीचत अपनो खेत॥
रहिमन वे नर भर चुक, जे कहूँ माँगन जाहिं।
वनस पहले वे मुए, जिन भुज निकसत नाहिं॥
ओछा काय यहे को लौ न यड़ाई होय।
न्या रहीम हनुमत को, गिरिधर कहै न कोय॥
बिगरी यात यनै नहिं, लाख करो किन कोय।
रहिमन बिगरे दूध को, मधे न माखन होय॥

(४) विहारी लाल

विहारी-जैसे सुप्रसिद्ध आर लोकप्रिय कविकी जीवनाक सम्यन्धमे भी कुछ प्राप्ताधिक और निक्षयात्मक रूपसे नहीं कहा जा सकता। इनका जन्म सवत् १६६० तदनुसार सन् १६०३ ई० प्रसिद्ध है। ये कवे ही लोक-चतुर अनुभवों, अधीत और रसिक थे। इनके ये गुण इनकी कविताम सर्वत्र झलकते हैं। विहारीकी एकमात्र रचना सात सौसे कुछ अधिक दाहाका संग्रह 'विहारो-सतसई' है जो कविकी अद्भुत लाकप्रियताका आधार और इस यातका ज्वलन्त प्रमाण है कि किसी कलाकारको कीर्तिक कारण उसकी रचनाका परिमाण नहीं, बल्कि उसका गुणात्कर्ष हुआ करता है।

हिन्दीके 'मुक्तक' काव्यकाराम विहाराका स्थान सर्वोच्च है कारण कि 'मुक्तक' कविताम जा गुण हाना

चाहिये वह बिहारोक दोहाम ही अपन चरम उत्कर्षपर पहुँच सका है। इसीसे किसी अज्ञात कविन कहा है—

सतसीया के दोहरे, ज्या नावक के तीर।

देखत म छोटे लग, पाव कर गम्भीर॥

बिहारोके काव्यम भाव और भाषाका मणि-काञ्चन-योग हुआ है, इसालिय इनका काव्य इतना निखर सका है। बिहारोकी भाषाकी पहली आर सम्भवत सबसे बड़ी विशेषता है, उसको समास-शक्ति यानी थोड़ेम अधिक कहना—‘गागरम सागर’ भर देना।

बिहारोके नातिपरक दोहे कविकी लाकिक, व्यवहारपटुता और पर्यवेक्षण-शक्तिक परिचायक ह, जिनम बाँकापन ह, उक्तिका चमत्कार ह आर ह बहुज्ञता। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

कनक कनक तै सा गुनो मादकता अधिकाइ।
उहिं खाय चौराइ नर, इहिं पाय चौराइ॥
नर की अरु नल नार की, गति एकै करि जोइ।
जेती नीची है चले, तेती कैचा होइ॥
यइत यइत सपति सलिल, मन-सरोज बड़ि जाइ।
घटत घटत सु न फिरि घटे, घर समूल कुम्हिलाइ॥
मीन न नीति गलीतु है, जो धरिये धनु जारि।
खाए खरचै जी जुरै, तौ जारियै करोरि॥
घटक न छाँड़त घटत है, सजन नेह नैभीरु।
फोकी परे न घर फटे, रंगी चाल रंग चोरु॥
कोटि जतन कोऊ करो, परे न प्रकृतिहिं बीच।
नल-यल जल कैचै चढ़ै, अत नीच कौ नीच॥

(५) वृन्द

कविवर वृन्द अपने दाहाके लिये हिन्दी-साहित्यम रहीमकी तरह ही प्रसिद्ध हैं। इनके दोहाम नीति और शिक्षाकी बात भरी हुई हैं जो जीवनक व्यावहारिक क्षेत्राके लिये बड़ी उपयोगी सिद्ध हाती हैं।

जोधपुरके मेड़ता नामक स्थानके निवासी कवि वृन्दके सम्बन्धम इतना ही ज्ञात है कि इन्हाने मन् १७०६ ई०म ‘वृन्द-सतसई’ नामक नीति-विषयक ग्रन्थकी रचना की थी। कवि वृन्दका जन्म १६८५ ई०म हुआ था। ये कृष्णगढ नरेश महाराज सिंहके गुरु और ओरगजेवक समकालान थे।

कवि वृन्द सूक्तिकारके रूपम ही प्रसिद्ध ह। इनके प्रत्येक दोहेम जीवनका अनुभव तथा ज्ञान भरा हुआ ह। जन-साधारणके लिये इनका विशेष महत्त्व है। इनकी भाषा

सरल और सरस ह। जैसे—

कुल सपूत जान्यो परे, लखि सुभ लछन गात।
होनहार बिरवान के, होत चीकन पात॥
कयहूँ प्रति न जारिये, जारि तोरिये नाहि।
ज्या तार जारे बहुरि, गाँठि परत मन माहि॥
जाम हित सो कीजिये, कोऊ कह हजार।
छल बल साधि विजय करी, पारथ भारत बार॥
मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान।
तनक सीत जल सा मिटै जस दूध उफान॥
अपनी पहुँच विचारि के, करतव करिय दौर।
तत पाँव पसारिय, जेती लाँची सार॥
उत्तम विद्या लीजिये, यदपि नीच पै होय।
परा अपावन ठार म कचन तजत न कोय॥
मूरख को हित क यचन, सुनि उपजत है काप।
साँपहि दूध पिवाइय, वाके मुख त्रिप आप॥
जहाँ सजन तहाँ प्रीति है, प्रीति तहाँ सुख दौर।
जहाँ पुण्य तहाँ वास है, जहाँ वास तह भार॥
सेवक सोई जानिय, रहै विपति म सग।
तन छाया ज्या धूप म, रहे साथ इक रग॥
काहू को हँसिये नहीं, हँसी कलह को मूल।
हँसी ही त है भयो कुल कौरव निरमूल॥
सुनिय सबही की कदरी, करिय सहित विचार।
सर्व लोक राजी रहै, सो कीजै उपचार॥
करत-करत अभ्यास के, जडमति होत सुजान।
रसरी आवत जात त सिल पर परत निसान॥

(६) बैताल

रीतिकालीन रीतिमुक्त कावियाम बैतालका नाम आदरके साथ लिया जाता ह। इनका जन्म सवत् १७३४ तदनुसार १६७७ ई०म हुआ था। ये विक्रम शाहक दरबारी कवि थे। इन्हाने अपने छन्द उन्हीको सम्बोधित करके बनाय ह।

बैतालक थोड़े-स स्फुट छन्द ही प्राप्त ह, जिनके आधारपर यह कहा जा सकता है कि ये नाति-सम्बन्धी काव्यकी रचनाम पटु थे। इन्हाने कवि गिरिधररायक समान ही कुण्डली छन्दमे और सर्वथा अलकृत भाषामे आचार-व्यवहार तथा नीति-सम्बन्धी पद्य रचे हैं। इनका नाति-विषयक रचनाएँ अत्यन्त हृदयग्राही हैं। जैसे देख—

टका करै कुलहल टका मिरदग बजाव।

टका चढ़ै सुखपाल टका मिरछ धावाव॥

टका पाय अरु थाप, टका भैयन का भैया।
 टका सास अरु ससुर, टका सिर लाड़ लडैया॥
 अब एक टक विनु टकटका रहत लगाय रात दिन।
 'बैताल' कहै विक्रम सुनो धिक जीवन एक टके बिन॥
 पग बिन कटे न पथ याहु बिन हटै न दुर्जन।
 तप बिन मिलै न राज भाग्य बिन मिलै न सजन॥
 गुरु बिन मिलै न ज्ञान ब्रह्म बिन मिलै न आदर।
 धिना पुरुष सिंगार भेष बिन कैस दादुर॥
 'बैताल' कहै विक्रम सुनो, बाल बोल बोलौ हट।
 धिक्क धिक्क ये पुरुष का मन मिलाइ अन्तर कट॥
 ससि बिन सूनी रैन ज्ञान बिन हिरदै सुनो।
 कुल सुनो विनु पुत्र पात बिन तरुवर सुनो॥
 गज सूना इक दंत सलिल बिन सागर सुनो।
 विप्र सुन बिन वेद और बिन पुद्गु विहूना॥
 हरिनाम भजन बिन सत अरु घटा सुन बिन दामिनी।
 'बैताल' कहै विक्रम सुना पति बिन सूनी कामिनी॥

(७) गिरिधर कविराय

गिरिधर कविराय जितने ही लाकप्रिय नीति-कवि हैं उतने ही जीवनवृत्तकी दृष्टिसे अज्ञातप्राय। इनका जन्म सवत् १७७० तदनुसार १७१३ ई०म माना जाता है।

हिन्दी-भाषी प्रदशाक अशिक्षित ग्रामाणातकका इनकी नीति-विषयक कुण्डलियों कण्ठाग्र रहती आयी है। इन्होंने वृन्दकी तरह अपनी नीति-विषयक उक्तियाँको उपमा आदि अलंकाराद्वारा कवित्वपूर्ण यनानेके प्रयासक बदले शिक्षाप्रद यात दा टूक भाषाम कह दी है। प्राचीन कवियाम गिरिधरकी कुण्डलियाँ अति प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार हिन्दी कविता कविता, सवया दाहा आर चोपाइयाम अपना मधुर रूप प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार छ पंक्तिवाली कुण्डलियाद्वारा भी अपना चमत्कार दिखलाती है।

गिरिधर कविरायकी नातिकी कुण्डलियाँ ग्राम-ग्रामम प्रसिद्ध हैं। उनम सोधो-सादी भाषाम तथ्य-मात्रका कथन है। इसलिये य कार सूक्तिकार हो ह पद्यकार नहीं। वृन्द आर इनम यहा अन्तर है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत है—

यही सयाना काम राग का सुमित्र काज।
 परस्वारध क काज सीस आग धरि दाजै॥
 कह गिरिधर कविराय यइन की यही यान।
 चलिय चाल सुचाल, राखिय अपना पना॥

साई अपने चित्त की भूलि न कहिय काइ।
 तब लग मन म राखिय, जब लग कारज हाइ॥
 जब लग कारज हाइ, भूलि कबहूँ नहि कहिय।
 दुरजन हैसे न काइ, आप सियरे ह्वे रहिये॥
 कह गिरिधर कविराय यात चतुर क ताई।
 करतूती कहि दंत, आप कहिये नहि साई॥
 साई समय न चूकिय, यथाशक्ति सम्मान।
 को जाने को आइ है, तरी पोरि प्रमान॥
 तेरी पोरि प्रमान, समय असमय तकि आवै।
 ताको तू मन खालि, अक भरि हृदय लगावै॥
 कह गिरिधर कविराय सवै याम सधि आई।
 सीतल जल फल फूल, समय जनि चुका साई॥

(८) दीनदयाल गिरि

याया दीनदयाल गिरि गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार वसन्त पञ्चमी सवत् १८५९ वि० का काशीक गायघाट मुहल्लाम एक पाठक-कुलम हुआ था। जब ये पाँच-छ वर्षके थे तभी इनके पिता इन्हें महत्त कुशागिरिका सायकर चल यस। महतजीक साथ रहकर इन्हान संस्कृत आर हिन्दीका अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और फिर कविता करने लगे। इनक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अन्याक्ति कल्पद्रुम' का हिन्दी-साहित्यम विशेष सम्मान है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं— (१) अनुराग-बाग, (२) वेराग्य-दिनश, (३) विश्वनाथ-नवरत्न आर (४) दृष्टान्त-तरंगिणी आदि। 'दृष्टान्त तरंगिणी'-म नीति-सम्यन्धी दाहे हैं। दायाजीकी लौकिक आर आध्यात्मिक सूक्तियाँ प्रसिद्ध रही हैं। इनकी नातिक दाहाम इनका अनुभव व्यक्त हुआ है, एक उदाहरण प्रस्तुत है—

चल चकई तहि सर बिषे, जहाँ नहि रैन-विषोह।
 रहत एक रस दिवस ही सुद्व हस सदाह॥
 सुद्व हस सदाह कोह अरु द्राह न जाका।
 भागत सुख-अवाह माह-दुख हाय न ताको॥
 यरने दान दयाल भाग बिन जाय न सकई।
 पिय मिलाप नित रहे चाहि सर चल तू चकई॥

इस प्रकार सत कवियाकी नातिपरक उक्तियाँ न केवल धार्मिक लागा—साधकाक जावनक लिय उपादय एव हितकारक है, बल्कि सामान्य लागाक लिय भा अनुकरणाय है। इन नातियाका पालन आर अनुसरण करक मानव अपन जीवन समाज तथा दशका सुधमय बना सकत है।

महाकवि विद्यापति एवं उनका नीतिग्रन्थ—पुरुष-परीक्षा

(डॉ० श्यामभूषणजी झा वेद-साहित्याचार्य)

मिथिला नगरी एक सांस्कृतिक धराहरके रूपम
है। इस समृद्ध करनेमें राजर्षि जनक-जैसे यागी,
म-जैसे नैयायिक एवं महर्षि याज्ञवल्क्य-जैसे धर्मशास्त्रीके
रिक्त अनक विद्वानाका योगदान सतत प्राप्त होता रहा
है। परम्परामें महाकवि विद्यापति भी एक जागृत्यमान
वक्ता भीति स्थित हैं।

वास्तवमें अभिनव जयदेव महाकवि विद्यापति बड़े
भाग्यशाली कवियामसे एक हुए हैं। जिन्हें प्रकृति
की रम्य रगस्थली मिथिला-सी जन्मभूमि तथा
गुणसम्पन्न महाराज शिवसिंहके समान आश्रयदाता
हैं। इनके पितामह जयदेव एवं पिता गणपति ठाकुर थे
राजपण्डित थे। इस तरह इन्हें पाण्डित्य एवं शास्त्रज्ञान
अधिकारक रूपमें प्राप्त हुआ। यद्यपि इन्होंने अभिनव
देव, कविशंकर, कविकाकिल एवं महाकवि इत्यादि
क उपधिओं का प्राप्त की थीं, फिर भी ये 'कविकाकिल'-
नामसे ही विशेष सुपरिचित एवं सुविख्यात हुए।

इनके जन्म-समयक सम्यन्धमें मतान्तर रहा है।
यहकर विद्वानाक अनुसार इनका समय १३५० ई० से
५० ई० के मध्य माना गया है।

महाकवि विद्यापति बाल्यकालसे ही काव्य-विनोदी
मेधावी थे। म० म० प० हरिमिश्र इनके गुरु तथा
गोविन्दकर जयदेव एवं पक्षधरमिश्र इनके सहपाठी थे।
इनसे ही मिथिलाक राजदरबारमें प्रवेश होनेके कारण
म नातिज्ञानका हाना स्वाभाविक था। इनकी रचनाआम—
पदावली २-कार्तिलता, ३-कीर्तिपताका, ४-पुरुष-परीक्षा
मणिमञ्जरी, ६-गोरक्षविजय (नाटक), ७-लिखनावली
शैवसर्वस्वसार, ९-शैवसर्वस्वसार-प्रमाणभूत-पुराण-संग्रह,
१०-गङ्गावाक्यावली, ११-दानवाक्यावली १२-विभागसार,
१३-दुर्गाभक्तिरङ्गिणी १४-व्याडीभक्तिरङ्गिणी, १५-गथापल्लव,
१६-वर्णकृत्य, १७-प्रश्नात्तर-मालिका, १८-न्यातिस्सार-समुच्चय
१९-चिकित्साज्ञान इत्यादि मुख्य हैं। इनमें भा मैथिलीमें
वत 'पदावली' से इनको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई।
कार्तिलता तथा कीर्तिपताका अवहट्टमें रचित हैं। शेष सब
स्कृत भाषामें हैं।

महाकवि विद्यापतिने तत्कालीन मिथिलाके महाराज
वसिष्ठके आदेशानुसार 'पुरुष-परीक्षा' नामक दण्डनीति-

विषयक ग्रन्थकी रचना की। पुरुष-परीक्षा सर्वथा सार्थक
नाम है। इसमें प्रतिपादित युक्तियाके द्वारा पुरुषाका वास्तविक
परिचय प्राप्त होता है।

विद्यापतिका धारणा है कि पुरुष ता सभी हाते ह,
किन्तु वास्तविक पुरुष वे ही ह, जिनमें पुरुष विद्यमान हो।
पुरुषमें वीरता विद्या एवं बुद्धि हो तथा इनके माध्यमसे
उसके धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष-जीवनके इन चार
पुरुषार्थोंको प्राप्त करनेकी क्षमता हो। जो इनसे भिन्न ह व
पुरुषका आकारमात्र धारण करनेवाले हैं। वे पुरुष नहीं
अपितु पूँछरहित पुरुषाभास हैं—

वीर सुधी सुविज्ञश्च पुरुष पुरुषार्थवान्।

तदन्ये पुरुषाकारा पुरुषा पुच्छवर्जिता ॥

(पृ० प० प्र० ९)

'पुरुष-परीक्षा' में नाति-कथाआ एवं युक्तियाक द्वारा
पुरुषके लक्षणाका वर्णन किया गया है। ग्रन्थकार इस
ग्रन्थके चार प्रयोजन इस प्रकार बताते हैं—(१) कोमलमतिके
बालकाको नीति-शिक्षा देना, (२) सहृदयजनाको मनाविनाद
प्राप्त कराना (३) राजनीतिक जटिलताआका उदाहरणाद्वारा
स्पष्टीकरण करना तथा (४) वाग्वेदार्थको गुणशाला
यनाना। यह ग्रन्थ बहुत अशाम 'हितोपदेश' तथा 'पञ्चतन्त्र' के
समान है। किन्तु अन्य ग्रन्थोंकी नीतिकथाआ तथा पुरुष-
परीक्षाकी कथाआमें स्वल्प भेद है। अन्य नीति-कथाआमें
जहाँ पशु-पक्षीके मार्मिक चरित्र काल्पनिक कथा एवं
अद्भुत अस्वाभाविक चरित्रों तथा घटनाआका वर्णन हुआ
है, वहीं प्रस्तुत ग्रन्थमें मानवीय कथाएँ वर्णित हैं जो बड़ी
ही तथ्यमूलक, स्वाभाविक तथा रसात्मक हैं।

पुरुष-परीक्षा चार परिच्छेदोंमें विभक्त है। पुरुष-
लक्षणाके अनुसार प्रथममें वीर, द्वितीयमें सुबुद्धि तृतीयमें
सविद्य एवं चतुर्थ परिच्छेदमें चारों पुरुषार्थोंकी कथाआका
वर्णन है।

इस ग्रन्थमें समष्टि रूपसे छोटों-बड़ों सभी प्रकारकी
४४ कथाएँ गुम्फित हैं, जो उत्तम-मध्यम तथा अधम
प्रकृतिवाले मनुष्योंके सदाचार-दुराचार आदि क्रिया-
कलापा, मानव-जीवनके प्रयाजना आर धर्म-अर्थ-काम-
मोक्ष आदिका विशद एवं सजीव वर्णन करता है। इनमें
कुछ कथाएँ ऐतिहासिक कुछ आनुश्रुतिक तथा कुछ

सामयिक घटनाआपर आश्रित हैं। इसमें महामात्य चाणक्य, चन्द्रगुप्त, शकटार, राक्षस, विक्रमादित्य, भाज, लक्ष्मणसेन, नरसिंह इत्यादि राजपुरुषों शवरस्वामी वराहमिहिर, विशाखदत्त, श्रीहर्ष, काक चण्डेश्वर इत्यादि विद्वज्जना तथा बोधिदास, कृष्णचैतन्य आदि गृहस्थ सत्ताकी नातिपरक कथाएँ आयी हैं। भारतके विभिन्न भागासे सम्बद्ध कथाआक कारण इसका भोगालिक परिवेश भी विस्तृत है, जिनमें मिथिलासे सम्बद्ध ८, बगालसे ६, कुसुमपुर (पाटलिपुत्र)-से ३, धारानगरीसे ३, यागिनीपुर (दिल्ली)-से २, गोरखपुरसे २ एव शेष १४ कथाएँ झारका, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, काशी, कौशाम्बी, मवाड़-प्रभृति विभिन्न स्थानाक वर्णनासे सम्बद्ध हैं। सभी कथाएँ राचक, बुद्धिचातुर्यपूर्ण तथा लोकस्वभावकी परिचायक हैं। इस ग्रन्थसे लाक-व्यवहारका सम्यक् अवज्ञान हाता है।

न्याय-व्यवहार, वर्णाश्रमानुकूल आचार-विचार, गृहस्थ एव सन्यासीका धर्म, धूर्त-वेश्या आदिका कूट-कपट, युद्धकी व्यूह-रचना, गुप्तचराकी कूटनीति चार, लम्पट इत्यादिका चाल-चलन तथा उससे यचनेके उपाय आदि अन्य कई लाकराति-नातिका ज्ञान हा जाता है। विषयवस्तु आख्यानशैलीमें प्रतिपादित हानसे सहज ही प्रयुद्ध हो जाती है।

यहाँ नीति-ज्ञानकी एक कथा दो जा रही है—

कुसुमपुरमें नन्द नामका एक राजा था। उसक मन्त्राका नाम था शकटार। किसी कारणवश मन्त्री और राजामें विरोध हा गया। फलस्वरूप राजाने मन्त्री शकटारकी सभी सम्पत्तियाका जब्त करके समस्त परिवारजनाके साथ उसे कारागारमें बंद करवा दिया। राजाकी ओरस शकटारसहित समस्त परिवारका आहारके रूपमें आधा पाव सत्तु मिलता था जा कि एक व्यक्तिकी धुंधाकी शान्त करने योग्य भी नहीं था। परिवारके सभी सदस्याने विचार किया कि राजासे बदला लेनेक लिये शकटारकी प्राण-रक्षा आवश्यक है अत इस आहार (सत्तु)-का लकर शकटार जावित रह एव राजा नन्दका प्रतिकार कर। कालान्तरमें शकटारके परिवारक सभी सदस्य अन्न-जलके अभावमें काल-कवलित हा गये किन्तु शकटार बदला लेनेकी प्रतीक्षाम जावित बना रहा। मन्त्री ता वह राजाका था हो। अत कभी-कभी राजाका अनक समस्याआकी वह अपन बुद्धिचातुर्यसे पराधरूपमें सुलझा दिया करता था। राजाका

जब यह ज्ञात हुआ कि शकटार अभी जावित ह एव उसन ही इन समस्याआका समाधान किया ह ता प्रसन्न हाकर राजा नन्दने शकटारको बन्धनमुक्त कर अपने प्रधान अमात्य राक्षसके सहायकक रूपमें नियुक्त कर दिया।

शकटार दुर्लभ पद पाकर प्रसन्न हुआ साथ ही राजाकी दुर्नीतिपर इस प्रकार विचार भी करने लगा—

उत्कट वैरमुत्पाद्य पुन साहदमिच्छति।

यमपत्तनयात्राया स पन्थानमवक्षते॥

(पु० प० १९।२२)

अर्थात् पहले प्रबल वैर बाँधकर फिर उसस जा मित्रताकी इच्छा करता ह, वह मानो यमपुरीक मागका आर ही दखता ह।

शकटारने निश्चय किया कि यह दुष्टात्मा राजा विश्वासके योग्य नहीं ह। क्याकि—

दुष्ट वैरक्रिया यस्य परापर्वन्तपातिनी।

तस्मिन् विश्वासमायान्त मृत्युजिघ्रति मस्तेक॥

(पु० प० १९।२३)

जिसका पहले शत्रुतापूर्ण व्यवहार दखा गया हा उसपर विश्वास करना माना मृत्यु उसका मस्तक सूँघ रही ह।

पूर्वकी शत्रुता एव वर्तमानकी प्रसन्नतासे शकटार सदहम पड गया। उसने सोचा—मेरे परिवारक सभी सदस्यान राजा नन्दसे बदला लेनेक निमित्त अपना-अपना आहार त्यागकर मेरे प्राण बचाये। अब यही उचित अवसर है क्या न उस वैरका बदला ले लूँ। अवसर पाकर बदला नहीं लनेसे समाजमें अपयश हा हागा हो साथ हा मैं कायर भी कहलाऊँगा। कहा भी गया है—

पापात् त्रस्यति य स एव पुरुष स्यादुत्तमा भूतल

पापात्मा च विभेति याऽप्यश स ज्ञायते मध्यम ।

प्राप्ते यस्य न पापादपि न वा तज्जापवादादपि

प्रज्ञावद्भिरुदाहताऽयमधमः सर्वत्र निन्दास्पद ॥

अर्थात् इस पृथ्वीपर जो हमेशा पापसे डरता रहता है (फलस्वरूप उत्तम कार्योंका करता है) वह उत्तम काटिका पुरुष है। जो मात्र अपयशक डरसे पाप नहीं करता वह पापात्मा मध्यम काटिका पुरुष है। इसक विपरीत जो न तो पापसे डरता ह न तज्जासे डरता ह आर न लाकापवादसे डरता है उस विद्वानान अधम काटिका पुरुष कहा है वह सर्वत्र निन्दाका पात्र बनता है।

इस प्रकार नातिपर विचार करता हुआ शकटार नगरक

भ्रमण करने चला गया। उसने भ्रमण करते हुए देखा कि ब्राह्मण-बालक कुशाकी उछाड़कर उसकी जड़म डाल रहा है। यह देखकर मन्त्री शकटारन पूछा ब्राह्मण। 'तुम ही ओर यहाँ क्या कर रहे हो?' उसने उत्तर दिया— 'चाणक्यशर्मा नामका ब्राह्मण हूँ। अज्ञातसहित चंदाका भ्रमण करके विवाहार्थ इधरसे जाते हुए मर पाँवम यह भ्रमण चुभ गया। इस घावक फलस्वरूप मेरा विवाह न हो सका। मैंने क्रोधित होकर प्रतिज्ञा की है कि इस कुशाकी को निर्मूल कर दूँगा। मैंने आयुर्वेदशास्त्रम पढ़ा है कि कुशाकी जड़म तत्र डालनसे कुशाका नाश होता है, इसपर शकटारन पूछा— 'यदि तुम वृक्षायुर्वेद नहीं जानते तो इसके विनाशका क्या उपाय करते?'

चाणक्यन उत्तर दिया कि अभिचार-कर्मक द्वारा कुशाका विनाशकी कामनासे हवन करता।

शकटार उस ब्राह्मण बालकके प्रतिशाधकी भावना एवं शक्ति को जानकर चकित हो गया। वह सोचने लगा कि यदि ब्राह्मण किसी उपायसे मर शत्रु अर्थात् राजा नन्दका भी नाश जाय तो मुझे शत्रु-भावका बदला लेना कोई कठिनाई नहीं होगी। यह विचारकर शकटार उस ब्राह्मणके अनुकूल वात करता हुआ उसे अपने घर ले आया और राजपुराहितसे मिलकर बड़ी ही युक्तियुक्त उसने राजा नन्दके पिताक क्षयाह-श्राद्धम ब्राह्मण-भाजनक रूपम चाणक्यको निमन्त्रित करवाया। शकटारन साक्षात् कि अविवाहित, कपिशवर्ण, काल-काले नख तथा दाँतवाल एवं मर द्वारा निमन्त्रित इस ब्राह्मणका देखकर मेरा विराधी मन्त्री राक्षस इसका श्राद्ध-भाजनक अयोग्य समझकर अपमानित करेगा और हुआ वही। राजा नन्द श्राद्धक आसनपर पहुँचा तो वहाँ आसनपर बस बालकको देखकर मन्त्री राक्षस वाला—यह ब्राह्मण श्राद्ध-कर्मक योग्य नहीं है, तदनन्तर राक्षसकी मन्त्रणासे राजाने चाणक्यको अपमानितकर बाहर निकाल दिया। अपमानित ब्राह्मण चाणक्यन क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा की कि जयतक राजा नन्दका वध (नाश) नहीं करवा लूँगा, तबतक अपनी इस मुक्त शिखाको नहीं काँटूँगा (पु० पं० २०।३)।

चाणक्यकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर मन्त्री शकटार कृतकृत्य हो गया और राजा नन्दसे अपन परिवारक विनाशका बदला लेनेम सफल हुआ।

बनादासकृत 'बिसमरनसम्हार' में लोकोपयोगी नीति

(प्रा० श्रीइन्द्रदेवप्रसादसिंहजी)

गास्वामी तुलसीदासके परवर्ती रामकाव्य-प्रणताआम त्मा बनादासका अद्वितीय स्थान है। महात्मा बनादास का भावक उपासक थे। किंतु उनकी रचनाआम भक्तिके लक्ष्यको साधनाक संकेत उपलब्ध है। कविवर तुलसीके रचना-शैलियाका विविधता प्रबन्ध-पदुता और काव्य-लक्ष्यको दृष्टिसे बनादास राम-भक्ति-शाखाके सर्वोत्कृष्ट प्रवर्तक हैं। इनकी कृतियाम निर्गुण पंथी, सूफी और कालीन रचना-पद्धतियाका आभास मिलता है, किंतु का आधार रामभक्ति ही है।

महात्मा बनादासके 'उभयप्रवाधक रामायण'में चरितको जो उज्ज्वलता प्रदान की गयी है, वह तुलसीदासके परवर्ती प्रबन्ध-काव्याम दुर्लभ है। दास्य-राम परमापासक महात्मा बनादासकी कृतियाम मधुर व भी यत्र-तत्र दिखायी पड़ते हैं। अतः उन्हें केकयार्थित रामभावान्न सत कहा जा सकता है।

इनमें अध्यात्मकी प्रवृत्ति बाल्यकालसे ही थी।

पुनर्जन्म न धारण करनेका सकल्प इन्होंने वचनम ही ल रखा था।

बाढी श्रद्धा हिये बालपन ते अतिभारी।

यहि तन नाथा जक्त फिरी नहीं अबकी पारी॥

ये पदे-लिख व्यक्ति नहीं थे। किंतु इनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी। शिक्षासे वञ्चित रहनेका मलाल उनके हृदयम अन्ततक बना रहा। वे स्वयं कहते हैं—

विद्या विधि नाहीं लिखी, भूलि भालहूँ माहिं।

पढ़ कन्हारा बालपन, मात्रा सायित नाहिं॥

भगवत्कृपाके अनन्य पुजारी बनादासन दशाष्टन एवं सत्सगसे सद्गुरुका साहचर्य प्राप्त कर लिया था।

इन्होंने परमहंस सियारामशरणजीसे भक्ति, ज्ञान योग आदिकी शिक्षा सत्सङ्गके माध्यमसे प्राप्त की थी। जीवनक अन्तिमाश्रम य अविचल भावसे अयोध्याके भवहरण-कुल्लभ रहकर स्वानुभूतिसे ग्रन्थकी रचना करते रहे। इनक द्वारा विरचित पुस्तककी सख्या चासठ बतायी जाती है।

उनम 'विसमरनसम्हार' मुख्य ग्रन्थ है।

इस ग्रन्थकी रचनाका उद्देश्य स्वयं सत वनादासजी बताते हैं—

यह जग भूल सपय सनातन भूलि जात सब कोई।

वनादास भूलत नहिं सोई राम कृपा जय हाई॥

यह विसमरनसम्हार यही हित निज निज भूल सम्हारे।

ससारित को भूल सिन्धु सम का कहि पावत पारे॥

तात्पर्य यह कि अपने लक्ष्य एवं स्वरूपसे विमुक्त सासारिक प्रपञ्चाम आसक्त जीवाको ईश्वरोन्मुख करना ही प्रस्तुत ग्रन्थका परम लक्ष्य है। ग्रन्थम २७ विश्राम ह। सबम साधना-निरूपक तत्त्वाका ही सनिवेश है। विसमरनसम्हार मात्र साधका एवं साधुजनांक लिये ही उपादेय नहीं है अपितु इसम लाक-जोवनकी सामग्री भी उपलब्ध है। या ता सम्पूर्ण ग्रन्थ ही सदुपदेश, सूक्तिया एवं मार्मिक नीतियाकी मञ्जूषा है, परंतु यहाँपर प्रधानरूपसे वेराग्यनीति तथा अर्थनीतिक कुछ वचन दिये जाते हैं—

आज व्यक्ति धनक लिये इतना लालाचि है कि उसने धर्मकी मर्यादा न्यायकी मर्यादा नीतिकी मर्यादाका ठुकरा दिया है। यन-केन-उपायसे वह धन-सग्रहम लगा हुआ है और इसका परिणाम कितना दुःखदायी है, इसपर वह विचार ही नहीं कर रहा है। समाजम फला भ्रष्टाचार, दुराचार, अहिंसा आदि—ये सब अनैतिक स्वार्थ साधनक ही परिणाम हैं। आज तो सम्पूर्ण साधनाका सार पैसा बन गया है। परंतु अनुभवी सत श्रीवनादासजीने विविध नीतिपरक उक्तियोंके द्वारा लोगोंको सावधान किया है कि रूप और धन-सम्पत्तिकी लालसा चारसीके चक्रम डाल देती है। सम्भव है कि साधुआका उन्होंने विशेषरूपसे ध्यान-पथमें रखा हो परंतु पैसेकी समस्या तो सार्वजनीन है और यह किसीको क्षमा नहीं करती। देशकालानुसार वनादासजीने सर्वहितकी नीति प्रदर्शित की है। पाश्चात्य संस्कृतिसे अभिभूत आजके लागाके लिये तो पैसा ही सर्वस्व है, परंतु साधु-सत्ताका भी यही साध्य हो जाय ता यह घर विहम्यना है।

पैसा पैसा मति कर, पैसा मे बहु पाप।

जा पैसा सग्रह करे अन्त होय मरि साँप॥

इस कथनक माध्यमसे सतन कितना कठोर चेतवना दी है। सग्रही व्यक्तिका भविष्य कितना भयावह होनवाला

है अर्थात् उसका अगला जन्म दारुण सपयानिम सम्भाव्य है।

धन-प्राप्ति होते ही व्यक्तिके मनाराज्यम अनक कल्पनाएँ, अनेक कामनाएँ उठ खड़ी हाती हैं। पैसा कपट-सृजनका मूल है—

पैसा आवत ही उठत मनाराज बिन कार।

पैसा कपट खड़ा करे सयस बड़तिवार॥

धनसे प्रतिष्ठा तो मिलती नहीं, किंतु वह भगवान्स विमुख भी कर देता है। पैसा भगवद्धिमुख करनेवाले तत्त्वाम प्रमुख है—

चढ़ी सुरति रघुवर चरन पैसा आया पास।

खाचि लिया तहि पास त तुरत दिया करि नास॥

कितना आकर्षण है पैसाम कि प्रभुके चरणारविन्दम लगे मनको बरबस खींच लेता है। क्षणम सारी उपलब्धिका नाश कर देता है, वह भी मात्र पसक आन भरसे, कदाचित् पैसा आकर स्थिर हो जाय तो न जाने कान-सी दुर्गति हागी।

पैसा किसी भी मानवक लिये दुभाग्य लकर आता है। इसके आगमनमात्रसे सोयी हुई इन्द्रियाँ जाग जाती हैं सम्पूर्ण प्रपञ्चको आमन्त्रण मिल जाता है। धनागमसे चित्तमे चञ्चलता आ जाती है और यह धन बुद्धिका ता नाश ही कर डालता है।

पैसेके प्रति आसक्तिका फल इतना भयावह हाता है कि इसके प्राप्त हाते ही एक ही साथ जीवनम सभी दुर्गुण आ धमकते हैं। व्यक्ति घर अहकारी हा जाता है एवं लोभी बन जाता है पैसेक कारण उसमे काम मद दम्भ—सब आ धमकते हैं। 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' का वृत्ति साकार हो उठती है और सयस दयनाय अवस्था ता यह है कि हृदयका सम्पूर्ण बोध समाप्त हा जाता है। सत वनादासजीका कहना है कि धनसे सतत सावधान रहा नहीं तो जीवन निरर्थक हो जायगा।

अहकार पैसा बढे, चढ़े लोभ और क्रोध।

बढ़े काम अरु दभ मद कई सकल उर पाय॥

पैसेके लिये अनक वयधारण तथा अनक प्रदर्शन करना पडता है। एक पैसा कितना सामर्थ्यवान् है कि 'धरो न काहूँ धोर'की दशा पैदा कर देता है।

कला अनेकन करत है पैसा कारण भेष।

पैसा स निसि दिन बंधे, पैसा हायगा मय॥

दीप्त सम्बन्धित गान्धर्व शक्ति-रूपनक उपरान्त
मनक परधर्म साधुओंका भी जरा-जरा ता है। तब
बालकान्त। उदा परान्त सातवा भवधरा पैरु तबभा
लपुत्रों। महाभारत गतवा है। तब १५ ग रमासातका
बच है और नख पैरु दानिन-कान्त है। भव नर केसा
लपुत्र है। एतन्नाम है कि नन्दा साधुभवन न लौडाक
लन कान्तभारत दा जी, गत वन दित है।

दीप्त विनि भवत कहे दीप्त हीन हाव।

दीप्त नि जात को दीप्त पापर छोव॥

दीप्त छाव जनम रग पमा भात राग।

दीप्त हित गुरु न चष्ट दीप्त राम धियाग॥

विनि परितन्मिता उचरक निग वनादानान

सज्जन-हित न नातिन कथन कित है—

ज्ञान धितग याति उर अनार अतिरिह करत उमरा।

दास बना एक राम नाम है भयसागर का धरा॥

नह ५५ गान्धर्व एव पारलौकिक दानक लिय है।

भव्य है सातवा नाति परत कज्जा दवा दकर पुन

अनुता दान दत है।

~*~*~

एक अप्रचारित नीतिग्रन्थ 'खूब तमाशा'

(१० अतिरिक्त अन्तर्गत)

अन्त साभा गत नै यधु। धानन उगासा
प्रकार भू-भारत रानपुर नमक एक रिपन। उमान
भा। गति उक्तान्त रातर हैहयनाय गग रक्षा
नम्य पक्षा एव कुरान प्रान्तक राजन। अन्त लक्ष्मी
भा। मन्त्र १०८० वि० (१६९० ई०)-नै उन्तान जवन
उक्तान्ति ताननान मित्र (दुग्गासात)-का एव तमना
न हुए रहा—

नहै सुकवि गापाल का उई ममका एक।

मन चौपाला उई करि पूव तमाशा टक॥

मोधा मव बात कही झूठा एक न हाव।

गवनाति धाणक कही, धाव्यो यह मन साव॥

उक्त उक्त निर्देशका पालन कत हुए प० गापालदास
मित्र दाहा छपय, कवि, मवया चौपाला आदि रचि
उन्तान 'पूव तमाशा' नामात एक मन्थन रगत को—

तब गापाल विचारि शब्द वर्णन कान्ह।

गवनाति मन धर्म कर्म निर्णय कर दान्ह॥

'पूव तमाशा' ग्रन्थ नातिरातक, मन्त्रातक (मन्त्रों),
शिक्षातक, राख्यतक, कलिशतक आदि तरह शतकाम
नति-सम्बन्धा विषयवस्तुका अत्यन्त मनाहारी एव लालित्यपूर्ण
बान किया गया है।

'पूव तमाशा' में वर्णित नातिचयनामृतक रसाभ्यादनक
निय यहाँ सभा तरह शतकास एक-एक छन्द उदाहरणक
रूपमें प्रस्तुत किया गया है—

(१) नातिशतक

क्या यात पर जाय शत्रु पर न्या तातर पर नुरा।

नात शूर पर दया दान पर गुनहागर पर कुरा॥

प्रति राम पर नाति छलक पर तात पैर पै रक्य।

एग मारहम हाव भूप ता पूव तमाशा चक्य॥

(२) मन्त्रशतक

मया ससम राम क कहिय महामन्त्र जिन कान्ह।

बांध मिधु साहित नल उपलै रह पज पन लान्ह॥

लंक पंरु करि दनु दाह दीर कर कारति अनलया।

भा रघुनाथ साथ कर मन्त्रि पूव तमाशा दया॥

(३) शिक्षाशतक

रहै नकनामा यदना प्र रहै न काया माया।

रहै न एक समान आन कष्ट न्या तरघर का छाया॥

कत गय जात अरु जई राजा रक मिपाहा।

दिना चार का खूब तमाशा ल खूया का लाहा॥

(४) राख्यशतक

धमक्षत्र कुरुक्षत्र क्षेत्रपति क्षिति मडल अचहाती।

रामक्षत्र भृगुक्षत्र ब्रह्मान आदि कुर्म अवतारी॥

क्षत्र बराह क्षेत्र पुरुषातम पूरण पुण्य विलासा।

सकल क्षेत्र जिन कमलतीर है जिनक पूव तमाशा॥

(५) कलिशतक

सयक हरू हात बहुर साहिय हरू न चहिय।

जो साहिय गरुवा है सब त हरू गरू निरवहिये॥

राजा सकल विश्व क ईश्वर सबक करे दिलासा।
राखे खलक खुशहाल धना ता देखे खूब तमाशा॥

(६) पुण्यखण्ड

पुण्य जाहि जा हात दाहिन ताहि न तबके काई।
तीन लोक पर अमर चलाव जा चाह सा होई॥
दिन दिन घड़े घट नहि कबहूँ जा दिन मे काई रखै।
खूयी करे चलक न अच्छा पूय तमाशा लखै॥

(७) कर्मखण्ड

कर्म करे सा करे न काई कर्म युद्धि अनुसार।
पलट नही कर्म की रेखा को न कर्म को टारे॥
कर्म घटाव कुमति लगाव कर्म बढ़ावै छाजा।
करे करावै कर्म भाग सब कहा रक का राजा॥

(८) वीरखण्ड

महावीर धाराधिबीर ज महिमडल क भोगी।
कोष उग्र तपसा पल तपते जालिम जसती जागी॥
करि रन जग जोर रणि ता चल कीरति करत प्रकाशा।
मडल मारतइ क घेधत ऐसा पूय तमाशा॥

(९) कीर्तिखण्ड

कीरति अजर अमर नारायण लाक लाक प्रति राजे।
याने कथि गायल ज्योतिष नमल अमल छवि छाजे॥
जस भय जगत बिलास हत रच आप निरतर आशा।

सकल अश परिपूरन भीतर जग ही खूब तमाशा॥

(१०) विभेदशतक

जुगल किशोर विनाद सरस रस वनत विविध विहार।
पूरण प्रेम प्रीति प्रतिवासर रचै सखा सुकुमार॥
यान विरह सजाग सुरति ते सुदर सदा बिलासा।
धारह मास छरित नव कुजनि उपजत खूब तमाशा॥

(११) योगभक्तिशतक

जोगी होय जाग कहूँ साधे घट म पवन बिलावे।
जुग जुग जागे तात्नी लागे जोग अखडित जावै॥
जाप जपे अमृत रस छाछे नाद बिन्दु धर पेरे।
यहाराकि उर धरे दिया सो खूब तमाशा देखै॥

(१२) शृङ्गारशतक

बैठि अटा पर छालि छटा लट लाल लछे छवि बाल बधू की।
मजन ते तन ज्योति जगी उपमा सिंगरी धरनी रतिजू की॥
बार किधा मखतुल की तार सिवार मिली जमुना जलज की।
मानो सुमिर के अगन मध्य त कलि घली निशि ह्याय फुहू की॥

(१३) रामायणशतक

काल स्वरूप नृपान भय कलि लाभ बढ़ गजराज चढ़ है।
पातक छत्र धर सिर ऊपर कूर कुसगाति सैन बढ़े है॥
याजत दीह निशान सुकीरति ठीक सबे ठग पाठ पढ़े है।
क्या तरिहै भवसागर को कयहूँ मुट्ठ रामकथा न कहै है॥

आचार्य श्रीनारायण काकरके नीति-वचन

(श्रीगोपीनाथजी पारीक गणेश)

बद-पुराण एव अन्य शास्त्रांम नीतिपर बहुत विवचन
का गयो है। विदुरनीति शुरुनाति चाणक्यनीति आदि
बहुतस ग्रन्थान हम बहुत कुछ सिखाया है। इसी श्रृंगलाम
आचार्य श्रीनारायणजी शास्त्रां'काकर'न 'अभिनय-संस्कृत
सुभाषित सप्तशती' नामक एक नातिपरक ग्रन्थका रचना
की है। जिसम त्रिविध धर्माका नातिपाका वचन किया
गया है।

आप कहत है कि सजात नतिक ह्रास स्वर्गोऽपि
नरकायत अयात् नीतिकलम कमी जानस स्वर्ग भा
नरकायतुल्य है। जता है। धर्म नाति और गरिम जब जहाँ-
जहाँ कहा निद्राका रक्षा हाथ है तब यहाँ अमल कलह

और मृत्यु निधितरूपम जन्म लत हैं—

धर्म नीति चरित्र च निष्ठा चेद्विदसत कथित्।
दुर्मिष कलहो मृत्युस्ति तत्र भवद् ध्रुवम्॥

(अ० सं० मु० २० ५५९)

अमृत चरसानवली चाणो रुहपूर्ण दृष्टि और रिट
मधुर हास्यका सदा धारण करनवाले व्यक्ति जगत्स विरत
हो मिलत हैं—

पायुषवर्षाणी याणा दृष्टिग्रहपरिप्लुता।
हास्यं च मधुरं शिष्टं प्राप्य काप्यक कथत ॥

(अ० सं० मु० २० ३०३)

आज पचावरणका शुद्धताक लिय एव मान्य-

जीवनमें वृक्षाकी महती उपयोगिताको समझत हुए वृक्षारोपणपर विशप बल दिया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है, परतु अच्छी देखभालके अभावम शीघ्र ही ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिये इनकी सुरक्षा आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तुके निर्माणके साथ उसकी सुरक्षा करना अधिक आवश्यक है। यह बात कविराजजीने सरक्षककी सदा पूजा-अर्चनाके माध्यमसे कही है—

उत्पादने न काटिन्ध यथास्ति रक्षणे ननु।

विधातार विहायातो विष्णुपर्वन्ति मानवा ॥

अर्थात् किसी चीजको पैदा करनेम उतनी कठिनाई नहीं हाती, जितनी उसका रक्षा करनेम हाती है। इसीलिय लोग उत्पादक विधाताको अपेक्षा सरक्षक विष्णुकी अर्चना अधिक किया करते हैं।

जीवनम विघातकारी कर्म जा आचार्य महोदयन गिनाये हैं, उनपर सदा ध्यान देनेको आवश्यकता है। वे कर्म ये हैं— आपसम विश्वास नहीं करना, द्वेष रखना, दाप दखना, स्वार्थ साधनम आग रहना और परार्थका विनाश करना—

परस्परमविश्वासो विद्वदो दोषदर्शनम्।

स्वार्थ परार्थनाशश्च सर्वमेतद् विघातकम् ॥

(अ०स०सु०सं० २११)

'य क्रियावान् स पण्डित' क अनुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करनेवालेको ही शिक्षित नहीं कहा जाता। वस्तुत शिक्षित वह है जा उस शिक्षाको जीवनम उतारे। दयावान्, उदार दानशील और परदु खम कातर बन जानेवालेको ही नीतिकारने शिक्षित कहा है—

या दयी दक्षिणी दानी भरदु खेपु कातर।

स एव शिक्षितो व्याप्य तदन्यस्तु न शिक्षित ॥

(अ०स०सु०सं० ४५१)

'मिन्दक नियरे राखिये' इस उक्तिको श्रीकाकर महादय इस प्रकार व्यक्त करते ह—

दापवक्ता सदा पुण्यो हितकुद् वैद्यवद् मुदा।

दोषान् स हानिदान् मार्ष्टु यतो वक्ति पुन पुन ॥

(अ०स०सु०सं० २४७)

अर्थात् दोष बतानेवाले व्यक्तिकी पूजा हितकारक वैद्यकी तरह सदा प्रसन्नतापूर्वक करनी चाहिये क्योंकि वह हानिकारक दोषाको दूर करनेके लिय बार-बार कहता

रहता है।

राजनीतिकी राठ नतिकता है। राजनेताके लिये जितेन्द्रिय और धार्मिक हाना आवश्यक है। इस बातको बतते हुए वे कहत ह—

जितेन्द्रिय सदाचारी धर्मज्ञो नयविवृष।

प्रशास्ति सकल राष्ट्र शान्तशत्रु समृद्धिमान् ॥

अर्थात् जितेन्द्रिय सदाचारी धर्मका ज्ञाता तथा नीतिका ज्ञाता राजा सम्पूर्ण राष्ट्रपर प्रशासन करता है। उसके शत्रु शान्त हो जाते हैं और वह समृद्धिशाली बना रहता है।

आज राजनीतिम नतिकताका अभाव है। सबत्र लोभ एव स्वाथ व्याप्त है। राजनीतिक इस स्वरूपको भारतीय परम्पराकी राजनीति नहीं कह सकते हैं।

मनुष्य-जन्मको दुर्लभ कहा गया है। यह बड़ पुण्यसे प्राप्त होता है—'महापुण्यैरवाप्यते।' अत इस लाकहितके कार्यों ही लगाना चाहिये—'लाकहित सदा कृत्वा प्रशस्या युद्धिमान् भवेत्।' कई अच्छे कार्यों यदि सफलता नहीं मिलती है तो निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है। पुन-पुन यत्न करना चाहिये, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि—

साफल्य चेत् सकृन्नास पुनर्यत्नो विधीयताम्।

पुनर्पृष्ठचन्दन कि न दत्ते सोरभ मधु ॥

(अ०स०सु०सं० ५१७)

अर्थात् यदि किसी किये जानेवाले कार्यमे एक बार सफलता नहीं मिलती है तो फिर दुबारा सफलता प्राप्त करनेके लिये यत्न करो। क्या बार-बार घिसा हुआ चन्दन मीठी सुगन्ध नहीं देता?

जवतक मनुष्य अपन स्वरूपको नहीं जानता है, तबतक उसे दुःख प्राप्त होता रहता है किन्तु स्वरूपका ज्ञान हो जानेपर वह स्वय सुखरूप हो जाता है। क्योंकि कहा गया है—

वेति यावत् स्वरूप न तावद् व्यक्तिविधीदति।

स्वरूप हनुमान् स्मृत्वा ललङ्घेऽब्धि सुदुस्तरम् ॥

(अ०स०सु०सं० ४९४)

अर्थात् व्यक्ति जवतक अपने रूप-बलको नहीं पहचानता है तबतक ही वह दुःख पाता है। स्वरूपका स्मरण करके तो हनुमान्जी दुस्तर सागरको लाँघ गये थे।

विविध नीतियोका आधार—गोमाता

(श्रासुधाकरजी ठाकुर)

नीतिका साक्षात् सम्वन्ध धर्मसे है। भगवन्नीतिक पथपर चलते हुए 'सर्वभूतहिते रता'—इस भगवद्गाणीका अनुपालन तभी होगा, जब हम गौका महत्त्व समझें। गौकी प्रतिष्ठा ही धर्मनीतिकी प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो सकती है। धर्मशास्त्र एवं नीतिशास्त्रम गौकी महिमा विशेषरूपसे वर्णित है। प्राचीन भारतीय शिक्षा-विधानके लुप्त होने तथा शास्त्र-पुराणोंकी अनभिज्ञताके कारण गौके प्रति धार्मिक बुद्धिका लोप हुआ है। गाधनका धार्मिक महत्त्व भाव-जगत्से सम्वन्ध रखता है, श्रद्धा-विश्वाससे परिपुष्ट होता है और ऋतम्भरा-प्रज्ञाद्वारा अनुभवगम्य है। हमारे शास्त्र इसके प्रमाण हैं—

माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।
प्र नु वाच चिकितुषे जनान् मा गामनागामदिति बधिष्ट ॥

(ऋग्वेद ८।१०१।१५)

गो शत्रुआको रूतानवाल् वीर मरुताकी माता वसुआकी कन्या, अदितिके पुत्राकी यहिन और अमृतका ता मानो केन्द्र ही है। इसलिये मैं विवेकी मनुष्यासे घापणापूर्वक कहता हूँ कि निरपराध तथा अवध्य गौका वध न करो।

गाय धर्म एवं सस्कृतिकी प्रतीक है। वदाने उसे श्रद्धा-भक्तिसे नमन किया है—

रूपायाच्ये ते नमः । (अथर्ववेद १०।१०।१)

हे अवध्य गा! तेरे स्वरूपको प्रणाम है। जिस स्थलपर गा सुखपूर्वक निवास करती है वहाँकी रज पवित्र हो जाती है। वह स्थान तोर्थ बन जाता है। जन्मसे मृत्युतक सभी सस्कारोंमें 'पञ्चमव्य' तथा 'पञ्चामृत'की आवश्यकता पड़ती है। गोदानके बिना धार्मिक कृत्य सम्पन्न न करनेकी सुदीर्घ परम्परा है। व्रत, जप तथा उपवासमें गोप्रदत्त पदार्थ परम पवित्र होते हैं। गाक दशन पूजन और सेवाका हम पुण्य मानते रहें हैं। गामूत्र गङ्गा-जलक समान पवित्र है और गावरम साक्षात् लक्ष्मीका निवास है। हमारा अङ्ग-प्रत्यङ्ग मास-मज्जा, चर्म और अस्थिम स्थित पापाका विनाश 'पञ्चगव्य' के पानसे होता है।

गाय सर्वद्वयमया ह—

सर्वे देवा स्थिता देह सर्वदेवमयी हि गौ ।

महाभारतक अनुसार प्रजापतिने श्रीमहादेवजीको अनक गाय और एक वृषभ दिया। उन्होंने प्रसन्न होकर वृषभको अपना वाहन बनाया। अपनी ध्वजाको उसी वृषभके चिह्ने सुरोभित किया, इसीसे इनका नाम 'वृषभध्वज' पड़ा। देवताआने महादेवजीको जीवाका स्वामी बना दिया और गोआक बाचम उनका नाम 'वृषभाङ्क' रखा गया।

भारतीय सस्कृति यज्ञ-प्रधान है। वद, रामायण, महाभारत सभीमें यज्ञका विधान है। यज्ञका आधार मन्त्र एवं हवि है। हवि गायक शरीरमें तथा मन्त्र ब्राह्मणके मुखमें निवास करते हैं। हविके अभावमें यज्ञकी कल्पना भी सम्भव नहीं। इसीलिये गाय भारतीय धर्म एवं सस्कृतिकी मूलधार है। धर्म-संस्थापनक निमित्त गोआ एवं ग्राह्यणाकी रक्षाको प्राथमिकता दी गयी है और इनकी प्रतिष्ठाके लिये भगवान् पृथ्वीपर अवतार लते हैं—

विप्र धेनु सुर सत हित लोन्व भनुज अवतार।

भगवान् श्रीरामके पूर्वज राजा दिलीपने गौकी रक्षार्थ लिये अपना शरीर ही सिंहको अर्पित करते हुए कहा— 'मेरे देखते-देखते यदि नन्दिनी गौकी हत्या हुई तो सूर्यवशकी कौर्तिम कलककी फालिमा लग जायगी।'

भगवान् श्रीकृष्ण ता गो-चारण और गा-पालनक आदर्श ही हैं। दूध दही, मक्खन—ये उन्हें परम प्रिय हैं— सोभित कर नवनीत लिए।

घुट्टुनि चलत रेनु-तन-मडित, मुख दधि लप किए ॥

नीलमणि श्यामसुन्दरक हाथमें नवनीत है। उनके अरुण अधर धवल दधिसे ओतप्रोत हैं। वे चुपचाप धीरस घरसे बाहर निकलकर ग्वालास गाय दुहना सिखानका हठ कर बैठते हैं—

धेनु दुद्ध हरि देष्टु ग्वालनि।

आपनु बठि गए तिन केँ सग, सिउखनु माहि कहत गावालनि ॥

×

×

×

सूरास प्रभु कहत सौँह दै, मोहिं लीजो तुम टेरि॥

बालक कृष्ण अतिशय मनोयोगसे गायका दुहा जाना देखत हैं तथा माताका आँचल पकडकर प्रार्थना करत हैं—

दै री मैया दोहनी, दुहिहाँ मैं गैया।

माखन खाए बल भयौ, करो नद-दुईया॥

कजरी धीरी सेंदुरी, धूमरि मेरी गैया।

दुहि ल्याऊँ मैं तुरत हीं, तू करि दै घेया॥

ग्वालिनि की सटि दुहत हौं, बुझहिं बल भैया।

सूर निरिखि जननी हैसी, तब लेलि बलैया॥

गामाता मातृशक्तिकी साक्षात् प्रतिमा हैं। जिस दिन गाँव विश्वम नहीं रहगी, उस दिन विश्व मातृशक्तिके विपुल हो जायगा और उस दशम कोई भी प्राणी नहीं बचगा।

तपोवन-संस्कृतिके जीवन्त-स्वरूप महर्षि श्रीवसिष्ठजी-की गामाताम अनन्य भक्ति थी। वाल्मीकीय रामायणके अनुसार श्रीवसिष्ठजीने शबला (कामधेनु) गौके प्रभावसे विश्वामित्रका सेनासहित विशिष्ट आतिथ्य किया था। वे अपनी धर्मपत्नी अरुन्धतीके साथ नित्य गौकी पूजा करते थे। महर्षि वसिष्ठजी गो-तत्त्ववेत्ताओके आचार्य थे।

भगवान् वेदव्यासने अपने समग्र साहित्यम गा-सेवाको प्रमुख स्थान दिया है। स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण, पद्मपुराण, अग्निपुराण तथा महाभारतके अधिकांश भाग गो-महिमासे भरे पड़े हैं। धर्मको वृषभ (बैल)—रूप माना गया है—'वृषा हि भगवान् धर्म'।

गाँव समस्त प्राणियाको खिलान-पिलानेवाली एव प्राणदायिनी हैं। भगवान् आदि शंकराचार्यजीने अपन सभी ग्रन्थाम गो-महिमाका गान किया है। उन्हाने ब्रह्मापलब्धिम गो-सेवाको सर्वोपरि साधन माना है—

गाव पवित्र परम गावो माङ्गल्यमुत्तमम्।

गाव स्वर्गस्य सोपान गावा धन्या सनातना ॥

पुण्यगाकी 'गोमती-विद्या' और 'गो-सावित्री-स्तोत्र'के

अनुसार गायसे सात्त्विक वातावरणका निमाण हाता है। गाय अत्यन्त पवित्र है, जहाँ गाय रहती है वहाँ दूषित तत्त्व नहा रहते। उनके शरीरसे दिव्य गन्धयुक्त वायु प्रवाहित होती रहती है। गायसे कल्याण-ही-कल्याण होता है।

महर्षि च्यवनकी गो-निष्ठा प्रसिद्ध है। महर्षि च्यवनने राजा नहुषको उपदेश देते हुए कहा था—

गावो लक्ष्म्या सदा मूल गोपु पाप्मा न विद्यत।

अन्नमेव सदा गावा देवाना परम हवि ॥

गाव स्वर्गस्य सापान गाव स्वर्गैऽपि पूजिता।

गाव कामदुहो देव्यो नान्यत् किञ्चित् पर स्मृतम्॥

जायालपुत्र सत्यकामको गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ था। सत नामदेवजीकी गो-भक्ति विश्रुत ही है। एक बार मुगल बादशाहन दिल्लीम गायका कटवाकर उस पुन जीवित करनेके लिये नामदेवजीकी परीक्षा ली थी। सत नामदेवजीकी पुकारपर भगवान् विठ्ठलन मृत गायको जीवित कर दिया। जावित होकर गा नामदेवजीको चाटन लगी। यह घटना 'गुरु ग्रन्थसाहिब' म वर्णित है। सत नामदेवजीने अपने हाथासे विठ्ठल भगवान्का अपनी पापित गायका दूध पिलाया था। नामदेवजीन कहा था—हरिको पानेकी मरी व्याकुलता वेसी ही है जसी बछड़ेकी व्याकुलता गायसे बिछुडकर हाती है। विठ्ठलकी भक्तिक साथ गो-सेवाका संदेश नामदेवजीने प्रदान किया था। उनके भक्तिमय जीवन-पथम गाका विशिष्ट स्थान था।

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजाने अपने सम्पूर्ण साहित्यम गाकी निरन्तर चर्चा की है। वे काशको गाका रूप मानत हुए पद-रचना करत हैं—लिखते हैं—

सेइअ सहित सनेह देह भरि कामधनु कलि कासी।

समनि सोक-सताप-पाप-रुज सकल-सुमगल-रासी॥

(विनय-पत्रिका २२)

इस प्रकार सात्त्विक श्रद्धाकी प्रतीक गामाताक आध्यात्मिक स्वरूपसे दिव्य ज्ञान आर उसका चयास व्यावहारिक जीवनका ज्ञान प्राप्त हाता है।

आख्यान—

गो-सेवाकी आदर्श-नीतिके पालक महाराज विक्रमादित्य

परदु खकातर, परमादार शकारि विक्रमादित्य प्रजाक कष्टका पता लगानेके लिये प्राय धूमत हो रहत थे। इसी प्रकार अकले घोड़ेपर बैठे वे एक बार जा रह थे। मार्ग वनमसे जाता था। सध्या हो चुकी थी। शीघ्र वनसे निकल जानेके विचारसे उन्होंने चाडेका एड लगायी। इतनेमें एक गायके डकारनेकी ध्वनि सुनायी पड़ी। सम्राटने घोड़ेको शब्दकी दिशाकी ओर मोड़ा।

वर्षा ऋतु थी। नदीमें बाढ आयी तो नालाम भी जल चढ आया। बाढ उतर चुकी थी, किंतु नालाम एकत्र पकने दलदल बना दिया था। एस ही एक नालेक दलदलमें एक गाय फँस गयी थी। उसकी चारा टाँग पेटतक कीचड़में डूब चुकी थीं। हिलनभ भी असमर्थ होकर वह डकार रही थी।

महाराज विक्रमादित्यने घोड़ेको खुला ही छोड दिया, वस्त्र उतार दिया। दलदलमें उतरकर गायका निकालनेका प्रयत्न करने लग। स्वय कीचड़में लथपथ हो गये। किंतु अकले गायको निकाल लना सम्भव नहीं था। अन्धकारने इस कार्यका और भी कठिन कर दिया।

गायकी डकार सुनकर एक सिंह उस खाने आ पहुँचा। घोड़ा खुला था, अत सिंहकी गन्ध मिलते ही भाग गया। अब विक्रमादित्यने तलवार उठायी। गायकी सुवहृतक रक्षा करना आवश्यक था। उस अन्धकारमें सिंहसे युद्ध करना भी कठिन था। सिंह आक्रमण कर रहा था और वे उसे रोक रह थे।

समीप ही एक बड़ा वटका वृक्ष था। उसपरसे एक शुकका शब्द सुनायी पड़ा—‘राजन्’। गायकी तो मृत्यु आ गयी हे। वह अभी नहीं मरेगी तो कलतक दलदलमें डूबकर मर जायगी। आप उसके लिये व्यर्थ क्या प्राण दे रहे हैं? अभी यह सिंह अकेला हे। थोड़ी

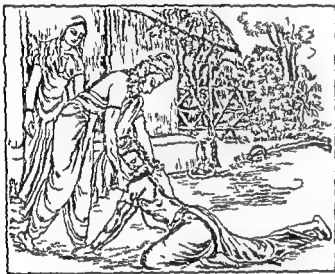
दरम सिंहनी तथा दूसरे वनपशु आ सकत हैं। अत आप यहाँसे शीघ्र कहीं सुरक्षित स्थानपर चले जाइय। इस वटवृक्षपर चढ जानेसे भी आप सुरक्षित हो सकत हैं।’

महाराजने कहा—‘शुक! मेरे प्रति तुम्हारी जो कृपा हे उसके लिये आभार, किंतु मुझ तुम अनैतिका मार्ग मत दिखलाओ।’ अपन प्राणाकी रक्षाका प्रयत्न तो कीट-पतंग भी करते ह। दूसराकी रक्षाम जा प्राण द सक उसीका जीवन धन्य ह। जिसमें दया नहीं ह, उसक सब पुण्य कर्म व्यर्थ ह। मेरे प्रयत्नका कुछ लाभ होगा या नही, यह देखना मेरा काम नहीं ह। मुझे ता अपनी शक्तिके अनुसार प्रयत्न करते ही रहना चाहिय। नीति यताती है कि इस गोकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य ह। मैं प्राण देकर भी इस वचानका प्रयत्न करूँगा।

पूरी रात सम्राट विक्रमादित्य गायकी रक्षाम लगे रहे, किंतु सूर्योदयस पूर्व ही जब झुटपुटा हुआ, उनके सामने सिंह दवराज इन्द्रके रूपमें खड़ा हो गया। शुक वनकर बोलनेवाल धर्म भी अपने रूपमें आ गये आर साक्षात् भूदेवी जा गाय वनकर राजाकी परीक्षा लेनेमें सम्मिलित थीं, उन्हान भी अपन दिव्य रूपक दर्शन दे दिये।

विश्वामित्र छिप खड थे। उन्हाने सुना और उनका ही हृदय उन्हे धिक्कार उठा—‘एकांतम पत्नीके साथ बैठ जा अपने सा पुत्रक हत्यारेकी प्रशंसा करता है उस महापुरुषको मारने आया ह तु?’ शस्त्र नाच फंक विश्वामित्रने। दोड़कर महर्षिके चरणाम गिर पड।

‘अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्याग ।’

विश्वामित्रक ब्राह्मण हानेम उनका दर्प, उनका द्वेष, उनकी असहिष्णुता ही तो बाधक थी। वह आज दूर हुई। महर्षि वसिष्ठन उनको झुककर उठाते हुए कहा—‘उठिये ब्रह्मर्षि।’

अहिंसा-नीति तथा मन्त्राधर्मक प्रतिष्ठाता महर्षि वसिष्ठजाकी महिमाकी कोई इयता नहीं। वराग्य-शम,

दम तितिक्षा, अपरिग्रह, शौच, तप, स्वाध्याय, सताप आर क्षमाकी प्रतिमूर्ति महर्षि वसिष्ठ वेदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। सप्तर्षियाम इनका परिगणन है। इनके उदात्त भङ्गलमय चरित्रका वद-पुराणाम विस्तारसे वर्णन है। य सूर्यवशो राजाआके कुलगुरु रह ह। वास्तवम सूर्यवशोय रघु, दिलीप, श्रीराम आदि राजाआकी जो प्रतिष्ठा हुई, उसम महर्षि वसिष्ठकी धर्ममय नीति ही मूल कारण रही ह। य महान् परापकरा थे। प्राणिमात्रके हित-चिन्तनको इन्हान अपना उद्देश्य बना रखा था। यूँ तो महर्षिकी जीवनचर्या ही धर्मनीतिका आदर्श रही है तथापि इन्हाने मनुष्याका अपन आचारधर्मका परिपालन करनेके लिये उत्तम सीख दी ह, उसके लिय वसिष्ठधर्मशास्त्र नामक एक ग्रन्थ ही बना डाला। वे धर्मनीतिका पालन करनेके लिय विशेष रूपस प्रेरित करते हुए कहत हैं—

धर्मं चरत याऽप्य सत्यं वदत नाश्रुतम्।

दीर्घं पश्यत मा ह्रस्व पर पश्यत याऽपरम्॥

(वसिष्ठस्मृति ३०।१)

भाव यह ह कि धर्मका ही आचरण करा अधमका नहीं। सदा सत्य ही बोलो, असत्य कभी मत बाला। दूरदर्शी बना, उदार बनो, सकीर्ण मत बना जा पर—परात्पर (दीर्घ) तत्त्व ह, उसपर सदा दृष्टि रखा। तदतिरिक्त अर्थात् परमात्मासे भिन्न मायामय किसी भी वस्तुपर दृष्टि मत रखा।

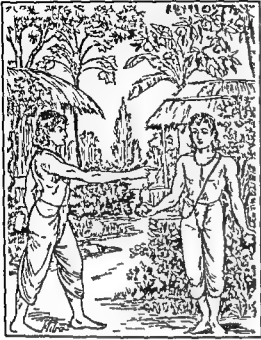
अस्तेय-नीतिके आदर्श उदाहरण—ऋषि शङ्ख और लिखित

ऋषि शङ्ख और लिखित दाना सग भाई थे। दाना धर्मशास्त्रक परम मर्मज्ञ थे। दानाका स्मृतियाँ अय भी उपलब्ध हैं। विद्याध्ययन समाप्त करके दानाने विवाह किया आर अपन-अपन आश्रम पृथक्-पृथक् बनाकर रहन लग।

एक बार ऋषि लिखित अपने बड भाई शङ्खक आश्रमपर उनस मिलन गय। आश्रमपर उस समय न शङ्ख थे आर न उनकी पत्नी ही। लिखितका भूख लगनी थी। उन्हान बड भाईक उपवनस एक फल ताड़ा आर खान

लग। व फल पूरा खा भी नहीं सक थ, इतनम शङ्ख ओ गय। लिखितने उनका प्रणाम किया।

ऋषि शङ्खन छाट भाईको सत्कारपूर्वक ममाप बुलाया। उनका कुशल-समाचार पूछा। इसक पश्चात् बाल—‘भाई तुम यहाँ आय आर मरी अनुपस्थितिम इस उपवनका अपना मानकर तुमन यहाँस फल ल लिया इसस मुझ प्रसन्नता हुई ह किन्तु हम ब्राह्मणका सबस्य धर्म ही ह तुम धमका तत्त्व जानत हा। यदि किसीका यस्तु उसका अनुपस्थितिम उसका अनुमतिक बिना ल ला

जाय तो इस कर्मकी क्या सज़ा होगी ?

‘चोरी !’ लिखितने बिना हिचकके उत्तर दिया। ‘मुझसे प्रमादवश यह अपकर्म हो गया है। अब क्या करना उचित है ?’

‘राजासे इसका दण्ड ले आओ। इससे इस दोषका निवारण हो जायगा।’ शङ्खने कहा।

ऋषि लिखित राजधानी गय। राजाने उनको प्रणाम करके अर्घ्य दना चाहा ता ऋषिने उन्हें रोकते हुए कहा—

‘राजन् ! इस समय मैं आपका पूजनीय नहीं हूँ। मैंने अपराध किया है आपके लिये मैं दण्डनीय हूँ।’

अपराधका वर्णन सुनकर राजाने कहा—‘नरशका जैसे दण्ड देनेका अधिकार है, वैसे ही क्षमा करनेका भी अधिकार है।’

लिखितने रोका—‘आपका काम अपराधक दण्डका निर्णय करना नहीं है, विधान निश्चित करना तो ब्राह्मणका काम है। आप विधानका कवल क्रियान्वित कर सकते हैं। आपको मुझ दण्ड देना है, आप दण्डविधानका पालन करें !’

उस समय दण्ड-विधानके अनुसार चोरीका दण्ड था—चारके दोना हाथ काट देना। राजाने लिखितके दोनों हाथ कलाईतक कटवा दिये। कटे हाथ लिखित प्रसन्न हो बड़े भाईक यहाँ लोट आर बोले—‘भैया ! मैं दण्ड ले आया।’

शङ्खने कहा—‘मध्याह्न-स्नान-संध्याका समय हो गया है। चलो, स्नान-संध्या कर आयें।’

लिखितने भाईक साथ सरिताम स्नान किया। अभ्यासवश तर्पण करनेके लिये उनके हाथ जैसे ही उठे ता अकस्मात् वे पूण हो गये। उन्होंने बड़े भाईकी आर देखकर कहा—‘भैया ! जब यही करना था ता आपने मुझे राजधानीतक क्या दांडाया ?’

शङ्ख बोले—‘अपराधका दण्ड तो शासक ही द सकता है किंतु ब्राह्मणको कृपा करनेका अधिकार है।’

महर्षि शङ्ख-लिखितके धर्मोपदेश

माता पिता गुरुश्चैव पूजनीया सदा नृणाम् । क्रियास्तस्याफला सर्वा यस्मैतज्जादतास्त्रय ॥
सा भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या या पतिव्रता । सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या प्रजावती ॥

यथाकृत्तफलद तीर्थ भवेच्छुद्धात्मना नृणाम् ॥

गायत्री वदजननी गायत्री पापनाशिनी । गायत्र्या परम नास्ति दिवि चेह च पावनम् ॥

प्रजा पुष्टि यश स्वर्गमारोग्य च धन तथा । नृणा श्राद्ध सदा प्रीता प्रयच्छन्ति पितामहा ॥

यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयपु तिष्ठति । तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोकं महीयत ॥

महर्षि शङ्ख बताते हैं कि माता-पिता और गुरु—ये मनुष्यके लिये सदैव पूजनीय होते हैं। जो इन तीनोंकी सेवा नहीं करता, पूजा नहीं करता, उन्हें आदर-मान नहीं देता, उसकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। वस्तुतः भार्या वही कहलाती है जो गृहस्थीक सभी कार्योंम अत्यन्त कुशल हो, पतिव्रता हो, जिसके प्राण अपने पतिम बसते हैं और जो सतानयुक्त हो। जिसका मन शुद्ध है वही मनुष्य तीर्थसेवनका जसा फल बताया गया है उसका पूर्ण भागी होता है। गायत्री समस्त वेदाकी जननी है, गायत्री पापनाशिनी है, गायत्रीस बढकर इस लोक तथा परलोकम पवित्र और कोई दूसरा नहीं है। श्राद्धद्वारा प्रसन्न पितृमण मनुष्याको सदा उत्तम सतान, पुष्टि यश स्वर्ग, आरोग्य तथा श्रद्ध धन प्रदान करते हैं। जबतक व्यक्तिकी अस्थि परम पुनीत गङ्गाजीम रहती है, उतने हजार वर्षोंतक वह व्यक्ति स्वर्गलोकम प्रतिष्ठित रहता है।

निर्लोभ नीतिके आदर्श

(१) श्रीसनातन गोस्वामी

‘तुम वृन्दावनम श्रीसनातन गोस्वामीके पास जाओ। ला।’

उनके समीप पारस हैं आर वे तुम्ह द दगे।’ स्वप्नम भगवान् शङ्करने दर्शन देकर यह आदर्श किया।

गाड देशीय वर्दवानका वह ब्राह्मण निर्धन था, दरिद्रताने दुखी कर दिया था उसे। जहाँ हाथ फलायें, वहाँ तिरस्कार मिले। शास्त्रज्ञ, स्वाभिमानी ब्राह्मण—उसने सकल्प किया कि जिस थाडेसे स्वर्णपर ससारक धनी फूले फिरेते हैं, उस स्वर्णका वह मूल्यहीन करके धर दगा। हरियाँ लगा देगा स्वर्णकी। पारस प्राप्त करगा वह।

पारस कहाँ मिलेगा? ढूँढनेम ता वह मिलनेसे रहा। देगा उसे कान? लक्ष्मीक फिकर देवता क्या पारस दे सका? ब्राह्मणन भगवान् आशुतोषकी शरण ग्रहण की, जो विश्वका विभूति देकर स्वय भस्याङ्गरा लगाते ह। वे कपाली ही कृपा कर ता पारस प्राप्त हा। कठिन व्रत, निरन्तर पञ्चाक्षर-जप, दूध रुद्रार्चन-निष्ठा—भगवान् त्रिलोचन कयतक मतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मणकी चारद वर्षोंकी उत्कट तपस्या सफल हुई। भगवान् शिवने स्वप्नम दर्शन दिया।

‘सनातन गोस्वामीके पास पारम ह? वे द दग उस महान् रत्नको?’ ब्राह्मणका मार्गका कष्ट प्रतीत ही नह हो रहा था। ‘भगवान्नुन कहा है ता अवश्य द दग।’ यही विश्वास उसे लिये जा रहा था।

‘आपके पास पारस हे?’ वृन्दावनम पूछनेपर वृक्षक नीचे रहनेवाले कृशकाय कर्वा-कापीनधारा, गुदडी रखनेवाले एक साधुक पास जानेको लोगाने कहा ता वह उग्रत निराश हुआ। ‘य कगाल सनातन गोस्वामी!’ ऐसे व्यक्तिके पास पारम हानेकी किस आशा होगा? परतु यहाँतक आया था तो पूछ लना उचित लगा।

‘मेरे पास तो नहीं ह। म उसका क्या करता।’ सनातनजीने कह दिया। ‘एक दिन श्रीयमुना-स्नानको जा रहा था ता परासे टकरा गया। मैंने उसे वहीं रतने ढक दिया जिससे किसी दिन स्नान करके लोटत छू न जाय। उस छूकर ता फिर स्नान करना पडता। तुम्ह चाहिये तो वहाँसे निकाल

स्थान यता दिया गया था। रेत हटानपर पारस मिल भी गया। परीक्षा करनेक लिय ब्राह्मण लाहका टुकडा पहलस साथ लाया था, वह पारससे स्पर्श करनेपर स्वर्ण हो गया। पारस ठीक मिल गया। ब्राह्मण लाट पडा किन्तु शीघ्र चित्तन कहा—‘उन सतका तो यह प्राप्त हा था। व कहते हैं कि यह छू जाय ता उन्ह स्नान करना पड।’

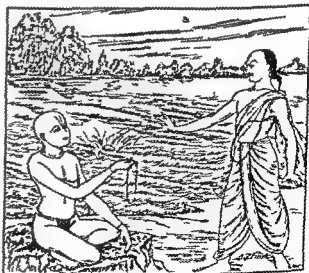
‘आपको अवश्य इस पारससे अधिक मूल्यवान् वस्तु प्राप्त ह।’ ब्राह्मण लोट आया सनातनजीके पास।

‘प्राप्त ता है।’ मनातन अस्वीकार कैस कर देते।

‘मुझ वही प्रदान करनेकी कृपा कर।’ ब्राह्मणन प्रार्थना की।

‘उसकी प्राप्तिस पूव पारसका यमुनाम फकना पडेगा।’ सनातनजीने कहा।

‘यह गया पारस।’ ब्राह्मणन पूरी शक्तिसे उसे यमुनाक प्रवाहम फक दिया। भगवान् शिवकी दीर्घकालीन उपासनासे उसका चित्त शुद्ध हा चुका था। सतक दर्शनन इदयको निर्मल

कर दिया, अधिकारी बन गया था वह। सनातन गोस्वामीने उसको श्रीकृष्ण-नामकी दीक्षा दी—वह श्रीकृष्ण-नाम, जिसकी कृपाका कण कोटि-काटि पारसका सृजन करता ह।

(२) श्रावस्ती-नरेश और ब्राह्मणकुमार

‘काशाम्योके राजपुरोहितका पुत्र था अभिरूप कपिल।

आचार्य इन्द्रदत्तके पास अध्ययन करने श्रावस्ती आया था।
आचार्यन उसके भाजन करनेकी व्यवस्था नगरसेठके यहाँ
कर दी थी। परंतु वहाँ वह भाजन परामनेवाली सेविकाके
रूपपर मुग्ध हो गया। दानाम परिचय हुआ। वसन्तोत्सव
आनेपर सविकान उससे उत्तम वस्त्र तथा आभूषण माँगे।

अभिरूप कपिलके पास तो वहाँ कुछ था नहीं।
सविकाने ही बतलाया—‘यहकि नरेशका नियम है कि
प्रातः काल उन्हीं जा सर्वप्रथम अभिवादन करना है, वे उस
दा माशा स्वर्ण प्रदान करते हैं।’

महाराजका सर्वप्रथम प्रातः कालीन अभिवादन तो राजसदनम
हलवाल सवक ही कर सकते हैं। अभिरूप कपिलने एक युक्ति
साचा। वह राजसदनम रात्रिम ही प्रविष्ट हो गया, किंतु नरेशके
शयनकक्षम प्रविष्ट होनेकी चेष्टा करत समय प्रहरियायने उसे
पकड़ लिया। चार समझा गया वह। प्रातः काल राजसभाम
महाराजक सम्मुख उपस्थित किया गया।

महाराजके पूछनेपर सच यात उसने सच-सच कह
दिया। उस ब्राह्मणकुमारक सत्य तथा भालपनपर सतुष्ट हाकर
रजान कहा—‘तुम जा चाहो सो माँगा। जा माँगेण, तुम्ह मिलेगा।’

‘मैं साचकर कल माँगूँगा।’ अभिरूप कपिलने कह
दिया। उसे एक दिनका समय मिल गया। घर लौटकर वह
साचने लगा—‘दा माशा स्वर्ण तो बहुत कम है—सो
स्वर्णमुद्राएँ। परंतु वे भी कितने दिन चलेंगी? सहस्र मुद्राएँ।
नहीं, लक्ष मुद्राएँ।’

वह साचता रहा, किंतु तृष्णा कही सतुष्ट हाना जानती
है। उस आधा राज्य भी अपर्याप्त जान पड़ा। दूसरे दिन
महाराजके सम्मुख उपस्थित होनेपर उसने कहा—‘आप अपना

पूरा राज्य मुझे दे दी।’

श्रावस्तीनरेश नि सतान था। किमा याग्य व्यक्तिका
राज्य सौंप व वनम जाकर तप करनेका विचार पिछल कई
महीनामे कर रह थे। यह विप्रकुमार उन्हीं याग्य प्रतीत
हुआ। अतः उमकी माँगे सुनकर वे प्रसन्न हो गये और
बोले—‘द्विजपुत्र। तुमने मेरा उद्धार कर दिया। तृष्णारूपी
सर्पिणीके पाशसे मैं सहज छूट गया। कामना-जाका अथाह
कूप भरत-भरते मेरा तो जीवन ही समाप्त हो चला था।
विषयाके तृष्णारूपी दलदलसे प्राणी निकल सक यही
उसका सोभाग्य है। तुमने मुझे ऐसा अवसर दिया इसका
म आभार मानता हूँ। यह सिंहासन तुम स्वाकार करो।’

अभिरूप कपिल चाक गया। उसने उसी समय
निश्चय करके कहा—‘महाराज। कृपा ता आपने मुझपर की।
तृष्णा-सर्पिणीने तो मुझे बाँध ही लिया था। विषय-तृष्णाक
दलदलमे अब मैं नहीं पड़गा। मुझे न राज्य चाहिये न दा
माशा स्वर्ण और न ही रत्नौ।’

वह वहाँसे चला तो बहुत प्रसन्न एवं निर्द्वन्द्व था।

(३) रॉका-बॉका

बड़ विरक्त अत्यन्त अपरिग्रहा, भगवान्पर दृढ़
विश्वास करनेवाले भक्त थे रॉकाजी। जैसे वे, वसी उनकी
पत्नी बॉका। दाना प्रतिदिन जगलम जाकर सूखी लकड़ियों
काटकर ल आते थे। उन्हें बेचनेपर जो कुछ मिलता,
उसके द्वारा अतिथि-सत्कार करते और अपना जीवन-
निर्वाह था। लौलामय प्रभु कभी-कभी अपने लाडले
भक्तोंकी परीक्षा उनकी कीर्तिका विस्तार करनेके लिय
फरवरी १७—

कराया करते हैं। उन सर्वसमर्थने स्वर्ण-मुहरास भरे थला
वनके उस मार्गम डाल दी, जिधर ये भक्त-दम्पति लकड़ी
काटने जा रहे थे।

रॉकाजी पत्नास कुछ आगे चल रहे थे। मन भगवान्क
चिन्तनमे लगा था। परको ठाकर लगी ता दखा कि एक
थैली स्वर्ण-मुहरास भरी खुला पड़ा है। जल्दा-जल्दा उस
धूलिसे ढकने लगे। इतनेमे बॉकाजी पास आ गयीं। उन्होंने

पूछा—‘आप यह क्या कर रह ह?’

रौंकातीन उत्तर डाल दना चाहा, किंतु पत्ताक आग्रह करनपर बाले—‘मुहरास भरां बेली पडा ह। स्वर्ण देखकर तुम्हारा मन इन्ह लनका न कर, इसलिय इन्ह ढक रहा था।’

चौकाजी हँस पडो—‘बाह, धूलिपर धूलि डालनस क्या लाभ? स्वर्ण आर धूलिम भेद हो क्या ह? आप अकारण यह भ्रम मत कीजिय।’

~*~*~*~*~

परोपकार-नीतिके आदर्श

(१) महर्षि दधीचि

‘वृत्रासुरक निधनका एक ही उपाय ह।’ दवताआकी प्राथनापर भगवान् नारायण प्रकट हुए था ता उन्होंने एक अटपटा मार्ग बतलाया—‘महर्षि दधीचिकी अस्थियास विध्वकर्मा वज्र जनाय ता उस वज्रम वह असुर मारा जा सकता है।’

वृत्रासुरन स्वगपर अधिकार कर लिया था। इन्द्रादि दवता युद्ध करने गये तो उनके सय अस्त्र-शस्त्र उसन निगल लिय। अय देवता ता निर्वासित जीवन व्यतीत कर रह थे आर वृत्रके सरक्षणम दत्याने अमरावताको अपना निवास बना रखा था। त्रिलाका असुराक अत्याचारस सतस था। देवता ब्रह्मलाक गये ब्रह्माजीक समीप आर सृष्टिकृताका साथ लकर भगवान् नारायणकी स्तुति करने लग।

‘दधाचिकी अस्थि।’ दवताआका मुख लटक गया।

‘व परम धर्मात्मा ह। याचना करनपर वे अपना हह प्रसन्नतापूर्वक दे देने।’ भगवान् नारायणन दवताआका नाराय देखकर उन्ह समझाया और अदृश्य हो गये।

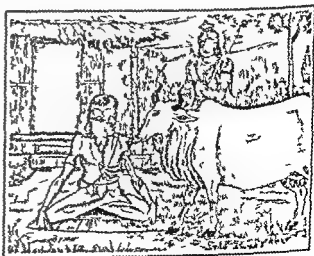
‘तात! हम सब विपत्तिम पड गये ह। आपके समीप याचना करने आय ह। हमका आपके शरीरकी अस्थियाँ चाहिय।’ दवता गये महर्षि दधीचिक आश्रमम और उन्हान महर्षिमे प्रार्थना का।

वे ही इन्द्र, वे ही देवता जिन्हान दधीचिकी तपस्या भग कर्नेका कोई उद्योग ऐसा नहीं, जा अपन वशपर न किया हो और आज महर्षिस उनकी अस्थि माँगने आय थे किंतु ऋषिके लग्गटपर एक मूक्ष सकुचन भी

नहीं आया। उनक अन्तरन कहा—‘सृष्टिम सात्त्विकताका विजय हानी चाहिय। ससारक प्राणियाका असुराक उत्पादनस परित्राण मिलना चाहिय। इसका जा निमित्त बन सक—वही धन्य ह।’

‘यह शरीर ता नश्वर ह। एक दिन जर यह मुझ आड दगा तब मैं इस क्या पकड रहनेका आग्रह करूँ।’ महर्षिन कहा। ‘इसस आप सयकी सेवा हो सक ता इसका माधकता स्वत सिद्ध ह। मर प्रभुकी कृपा कि उन्हान मुझ यह सुअवसर दिया।’

महर्षि समाधि लगाकर बठ गये। यागक द्वारा उन्हान प्राणात्सर्ग कर दिया। जगली गायान उनक शरीरका मद-पास चाट लिया। अस्थियासे विध्वकर्मान वज्र जनाया आर उस वज्रस इन्द्रन वृत्रासुरको मारा।

(२) देवी कुन्ती

लाक्षाभवनम पाण्डवाको जला देनेका पड्यन्त्र दुर्योधनन किया था, किंतु महात्मा विदुरकी सहानुभूति तथा पूर्वसावधानीके कारण पाण्डव बच गये। माता कुन्तीके साथ व एक सुगन्धारा चुपचाप वनम निकल गय। जब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रके पक्षम थे और उनके पुत्र कारव पाण्डवाको नष्ट करनेपर तुले थे, पाण्डवाके लिये बिना विशेष सहायक प्राप्त किय प्रकट होना उचित नहीं था। वे वनके मार्गस एकचक्रा नगरीम पहुँचे और वहाँ अपना नाम-काम आदि छिपाकर रहने लग।

एकचक्रा नगरीक समीप वनम एक नामका एक अत्यन्त बलवान् राक्षस रहता था। उसके भय तथा अत्याचारसे घबराकर नगरवासियान उससे सधि कर ली थी। सधिके नियमानुसार नगरक प्रत्येक घरसे बारी-बारी एक-एक मनुष्य उस राक्षसके लिये भाजन लेकर प्रतिदिन जाता था। दुष्ट राक्षस भोजन-सामग्रीक साथ लानेवालाका भी खा जाता था। यहा एकचक्रा नगरी थी, जहाँ पाण्डव एक ब्राह्मणक घरमे टिक थे।

नगरक प्रत्येक घरकी जब बारी आती थी राक्षसको भाजन भेजनकी तो इस ब्राह्मण-परिवारकी भी बारी आनी हो थी। जब इस घरकी बारी आयी तो घरम रोना-पीटना मच गया। परिवारम ब्राह्मण उसकी पत्नी पुत्र तथा कन्या थी। उनमसे प्रत्येक अपनेको राक्षसका भोजन बनाकर दूसराके प्राण बचाना चाहता था। रुदनके साथ यह विवाद चल रहा था। प्रत्येक चाहता था कि उस राक्षसके पास जाने दिया जाय।

युधिष्ठिर भाइयाके साथ भिक्षा माँगन बाहर गये थे। केवल भीममेन तथा कुन्तीदेवी घरपर था। ब्राह्मण-परिवारकी बात सुनकर उनका हृदय भर आया। उन्होंने जाकर ब्राह्मणसे कहा—'आप सब क्या रात हैं? हम सब आपके आश्रयमे रहत हैं, आपकी विपत्तिम सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आप चिन्ता न कर। मैं अपन एक पुत्रको राक्षसका भोजन लेकर भेज दूँगी।' 'ऐसा कैसे हो सकता है? आप सब हमारे अतिथि

ह। अपने प्राण बचानके लिये अतिथिका प्राण लेन जैसा अधर्म हम नहीं करेंगे।' ब्राह्मणन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।

कुन्तीदेवीने समझाया कि उनके अत्यन्त बलवान् पुत्र भीमसेन राक्षसको मार दगे। ब्राह्मण किसी प्रकार भी मानते न थे। अन्तम कुन्तीने कहा—'आप मेरी बात नहीं मानेगे तो भी मेरी आज्ञासे मेरा पुत्र आज राक्षसक पास जायगा हां। आप उस रोक नहीं सकत।'।

ब्राह्मण विवश हो गया। माताकी आज्ञास भीमसेन वनमे जानको उद्यत हो गये। युधिष्ठिर भाइयाक साथ लोट तो अन्तम उन्होंने भा माताकी बातका समर्थन किया। बेलगाडीमे भाजन-सामग्री भरकर भीम निर्धृत स्थानपर गये। वहाँ उन्होंने बल खाल दिये और स्वय भाजनकी पूरी सामग्री खा ली। फिर युद्धमे उन्होंने उस राक्षसको मारकर एकचक्रा नगरीका सदाके लिये निर्भय कर दिया।

भीमसेनको भेजत समय कुन्तीदेवान कहा था— 'ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र—किसीपर भी विपत्ति आये ता अपने प्राणाका सकटम डालकर उसको रक्षा करना बलवान् क्षत्रियका धर्म है। ये लोग ब्राह्मण हैं निबल हैं और हमारे आश्रयदाता हैं। इनकी रक्षाम कदाचित् प्राण भी चले जायँ तो भी तुम्हारा क्षत्रिय-कुलम जन्म लना साथक ही हागा। क्षत्राणी एस ही अवसरक लिय पुत्रका जय देती है।'।

(३) कोसलराज

काशी-नरेश कोसलपर आक्रमण कर दिया था। कोसलके राजाकी चांग आर फली कीर्ति उन्हें असह्य हो गयी थी। युद्धमें उनकी विजय हुई। पराजित नरेश वनम भाग गये, किंतु प्रजा उनके वियागम व्याकुल थी और विजयाका अपना सहयोग नहा दे रही थी। विजयके गर्वसे मत्त काशी-नरेश प्रजाके असहयोगसे क्रुद्ध हो गये। शत्रुको सर्वथा समाप्त करनेके लिये उन्हाने घापणा करा दी—'जो कोसलगजका ढूँढ लायगा, उस सा स्वर्ण-मुद्राएँ पुरस्कारमें मिलगी।'

इस घापणाका कोई प्रभाव नहीं हुआ। धनक लाभमें अपन धार्मिक राजाको शत्रुके हाथमें देनेवाला अधम वहाँ कोई नहीं था।

कोसलराज वनम भटकते घूमने लग। जहाँ वन गयीं। शरीर कुश हो गया। वे एक वनवासी दोखन लगे। एक दिन उन्हें देखकर एक पथिकने पूछा—'यह वन कितना बड़ा है? वनसे निकलन तथा कोसल पहुँचनेका मार्ग कौन-सा है?'

नरेश चाँक। उन्होंने पूछा—'आप कोसल क्या जा रहे हैं?'

पथिकने कहा—'विपत्तिमें पड़ा व्यापारी हूँ। मालसे

लदी नाका नदामें डूब चुकी है। अब द्वार-द्वार कहाँ भिक्षा माँगता भटकता फिरूँगा। सुना है कि कोसलके राजा बहुत उदार हैं। अतएव उनके पास जा रहा हूँ।'

'तुम दूरमें आय हो। वनका भाग बाँट दे। चला तुम्हें बर्हातक पहुँचा आऊँ।' कुछ देर सोचकर पथिकसे राजाने कहा।

पथिकक साथ वे काशिराजकी सभामें आय। अब उन जटधाराको कोई पहचानता न था। काशिराजने पूछा—'आप कस पधार?'

उन महत्तमने कहा—'म कोसलका राजा हूँ। मुझ पकड़नेके लिये तुमने पुरस्कार धाँपित किया है। अब पुरस्कारकी व सा स्वर्णमुद्राएँ इस पथिकका दे दो।'

सभामें सनाटा छा गया। मब बात सुनकर काशिराज अपने सिंहासनसे उठ और चले—'महाराज! आप-जैसे धर्मात्मा परांपकारनिष्ठको पराजित करनेका अपक्षा उसक चरणाश्रित होनेका गारव कहीं अधिक है। यह सिंहासन अब आपका है। मुझ अपना अनुचर स्वीकार करनेका कृपा कीजिये।'

व्यापारीका मुँहमागा धन प्राप्त हुआ। कोसल और काशी उसी दिन मित्र राज्य बन गये।

अक्रोध-नीतिके आदर्श

(१) एकनाथजी

पठणमें एकनाथ महाराजके स्थान एवं गादावरीक बीच एक धर्मशाला पडती थी। वहाँ एक यवन रहता था। वह स्नानार्थी हिंदुआका बहुत तग करता था। व स्नान करके आते आर वह उनपर थूक देता। लोगोको चार-चार स्नान करना पडता था। इससे कभी-कभी कोई मज्जन चिढ़ जात था—चिढ़ना भी स्वाभाविक था पर वह अपने स्वभावसे लाचार था।

छासकर एकनाथ महाराज जब-जब स्नान करके लाटते वह ऊपरसे थूकका पिचकारा उनपर छोडता। कभी-कभी उन्हें चार-पाँच चारतक स्नान करना पडता था और वह उन्मत्तका तरह थूकता रहता। पर एकनाथ

महाराजका शान्ति ऐसी विलक्षण था कि व परम प्रसन्न होकर भी गड्ढामें चार-चार स्नान करके आर अपना अहोभाग्य मानते कि आज अधिक चार पुण्यमलिला श्रीगादावरीके अड्डामें स्थान मिला।

एक दिन व स्नान करके लाट रहे थे सयापस वह यवन उम दिन वहाँ उपस्थित नहीं था। उसका नियम भङ्ग न हो अत एकनाथजी उसका प्रतीक्षामें वहाँ ठहर गये। कुछ देर रुक था रहे, फिर उसके आगमनका कोई लक्षण न देखकर हा वहाँसे आगे चले। इस प्रकार प्रायः वह उन्हें प्रतिदिन परेशान किया करता। एक चार वह यवन पडपर चढ़कर ऊपरसे चार-चार उनपर थूकता हो गया। एकनाथजी

भी विलक्षण क्षमाशील थे—एक बार भी उनके मनम न तो किंचित् क्षोभ हुआ और न मुखपर तनिक भी क्रोधका कोई चिह्न ही आया और न ही उनके हृदयम अणुमात्र प्रतिरोधका भाव ही पैदा हुआ। हर बार वे ठसी सहज भावसे स्नान करते और उन्मत्त यवनके धूकका हैंसते हुए शिरोधार्य करत। एक सौ आठ बार इस प्रकार हुआ—व बार-बार स्नान करत गये और मूढ़ यवन क्राधसे भरकर धूकता गया। पर एकनाथजीकी शान्ति भङ्ग न हो सकी—उनकी सौम्यतामें तनिक भी शिथिलता न आ सकी। इस उन्मत्त क्राधभरी मूर्खता और परम विवेकयुक्त अनुपम सहिष्णुताका यजोष्ठ द्वन्द्व दखनका यहाँ बहुत-से नर-नारी एकाग्रित हो गये। आखिर यवन थक गया। वह लज्जित हाकर एकनाथजी महाराजक चरणाम लाट गया और फिर महाराजक विलक्षण महात्मापनकी स्तुति करन लगा।

अक्राधका ऐसा उदाहरण बहुत कम दर्शनको मिलता है। एक सौ आठ बार उस यवनने तग किया और एकनाथजी एक सौ आठ बार स्नान करते गये। उनकी इस अक्रोध-नीतिन उस मलिन यवनका हृदय ही पलट दिया—वह स्वयं ही अपनको अपराधी मानकर उनसे क्षमा-याचना करने लगा। एकनाथजीने कहा—

‘भैया! तू अपने स्वभावक वश था पर तरे कारण मुझे बार-बार गादावरा-स्नानका पुण्य प्राप्त हो रहा था।’

(२) अक्रोधकी परीक्षा

एक जिज्ञासु एक चार किसी सतक पास गया और बोला—‘महाराज! कोई ऐसा उपाय बताइय जिससे मुझे प्रभुका साक्षात्कार हो जाय।’ सतने उसे एक वर्षतक एकान्तम भजन करनेकी आज्ञा दी। जिज्ञासु भजन करने लगा। सतकी कुटियाम एक भगी सफाई करने आया करता था। वर्ष पूरा हानक दिन सतने उससे कहा—‘आज जब वह जिज्ञासु स्नान करके मेरे पास आन लग, तब तू अपनी झाड़ू से थोड़ा गर्द उसपर उड़ा देना।’ ऐसा ही हुआ। जिज्ञासु जब स्नान करके सतके पास चला, रास्तेमें भगीन उसके ऊपर धूल उड़ा दी। अब ता क्राधित होकर वह उस मारन दौड़ा भगी भाग निकला। जिज्ञासु फिरसे स्नान करक पवित्र वस्त्राको धारणकर सतक पास पहुँचा और बोला—

सचमुच उपदेशस जा पाठ हमलाग नहो पडा सकते, हमारे जीवनका थाड़ा-सा आचरण उसकी एक गहरी अमिट छाप छोड़ जाता है, जिससे स्वतः मन प्रभावित हो जाता है। फिर अक्रोध तो जीवनका बड़ा ही ऊँचा सद्गुण है और क्रोध बड़ा ही नीच दुर्गुण है। जो क्राधका जात लेता है वह स्वाध और परमार्थ दानाम ही परम लाभ प्राप्त करता है। एकनाथजीका अक्रोध इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

‘महाराज! मैं एक वर्षतक एकान्तम भजन करके आया हूँ।’ सतन कहा—‘अभी तो तू सोंपका तरह काटन दाढ़त हो—तुम्हें भगवत्प्राप्ति कहाँ हागी? जाओ एक वर्ष फिर भजन करो।’ जिज्ञासु फिर भजनम लान हुआ। दूसरा वर्ष पूरा हानपर फिर वह जया ही स्नान करक सतक पास जाने लगा सतकी आज्ञासे भगाने आज उससे झाड़ू छुला दी। इस बार उसन भगीका दा-चार कड़ी बात कहकर छोड़ दिया। दुबारा स्नान करक वह जब सतके पास पहुँचा तब उन्होंने कहा—‘अभी तो तुम्हारा मन सर्पकी तरह फुफकारता है—अभा और समय लगा। फिर जाओ और एक वर्षतक भजन करो।’ जिज्ञासु लौट गया और फिर एक वर्षतक उसन भजनम

मन लगाया। वर्ष पूरा हानपर जब वह मत-चरणाक दर्शनार्थ चला, तब सिखाये हुए भगीन इस बार कूडस भरी टोकरी ही उठाकर उसके सिरपर उड़ल दी। परंतु आज कूड होनेके स्थानपर उसका हृदय सच्ची दीनतास भरा हुआ था, वह विनयपूर्वक भगीसे बोला—'भाई! तू मेरा

बड़ा उपकार किया है। तू नहीं हाता तो मैं क्राधका किस प्रकार जात सकता, कैसे उसके चंगुलसे छूटता? मैं तब अत्यन्त क्रुतज्ञ हूँ। तुझ धन्य है।'

इसालिय महाप्रभु श्राचतन्यन रताया ह—

तृणादपि सुनीचन तरारिपि सहिष्णुता।

अमानिना मानदन कीर्तनाय सदा हरि ॥

क्षमा आर निरहक्राग द्वारा हा इस क्राधरूपा भयानक शत्रुपर विजय पायी जा सकता है। क्रोधक आगमनमात्रस हा मनुष्यका कतव्याकर्तव्यज्ञान लुप्त हो जाता है और वह जो चाह सा कर बैठता है। भगवान् श्राकृष्णन भी गीता (१६। २१)—में कहा है—

त्रिविध नरकस्यद द्वार नाशनमात्मन ।

काम क्रोधस्तथा लाभस्तस्मादततत्रय त्यजत् ॥

सचमुच क्रोध बरत-स पापाका मूल है। यह जितना दूसराके लिये दुःखदाया जाता है उससे कहा अधिक अपनेको कष्ट देता है।

फिर परमार्थक मागम ता क्रोध एक भयानक प्रलेश शत्रु है। जबतक क्रोध है तबतक परमाधम उन्नति हाना बढ़ा कठिन है। जहाँ जग-सौ प्रतिकूलता सहन करना सम्भव नहीं वहाँ प्रभु-प्रमम सब कुछ फूँककर मस्त हानका आशा कम की जा सकती है? यह तो एक ऐसा आग है, 'मा नार शरीरम ज्वाला फूँक देता है और जिसका तन-मन इसमें धकेल उठता है उसमें भजन कहाँ सम्भव है? अतः जगत् आर परमाथ दानाक लिय हा क्रोधका नाश परमावश्यक है।

~~~~~

क्षमा-नीतिके आदर्श

(१) महारानी द्रौपदी

यदा दारुण दृश्य था। अश्वत्थामान रात्रिम पाण्डव-सना-शिविरम आग लगा दा ओर सात हुए सनिकामसे उन सयकी मार दिया था जिन्हन भागनका चष्ट की। महाभारतकी युद्धावशिष्ट सना उस रात्रिम ही समाप्त हो गया। कारवाक पशम कृपाचाय कृतयर्मा अश्वत्थामा आर विदुर वच थे। दूसर पक्षम पाण्डव श्राकृष्ण तथा सात्यकि वच आर व इसलिय वच गये कि उस दिन युद्धम विजय प्राप्त करनक पश्चात् श्राकृष्ण पाण्डवा आर सात्यकिका लेकर अन्यत्र चले गये थे। प्रातःकाल व लौट ता देखा जला-अधजला

लाशास सम्पूर्ण शिविरभूमि पटा है।

महारानी द्रौपदाक पाँचा पुत्राक शरीर तथा मस्तक पृथक-पृथक पड थे झुलम हुए। नारियाक आर्त-रुन्दनम आकाश जस रा उठा था। द्रौपदीका व्याका पार नहीं था। एक साथ मृत यदा पाँचा पुत्राका वह स्मृकर व मुग्धत हो गया था। रून्दन उन्ध भय दिलात हुए कहा— इनक हत्यार अश्वत्थामाका कटा मस्तक देखकर तूम आजका ज्ञान कला।'

श्राकृष्णक साथ गाण्डीयधन्या अपन रथम बैठ।

अश्वत्थामा भागा, किंतु उसका अश्व अर्जुनक दिव्य रथसे कैसे दूर जा सकता था? ब्रह्मास्त्रका प्रयोग भी द्रोणपुत्रका वचा नहीं सका। अजुनन उस पकड़कर बाँध लिया आर उसी बंदी-दशाम लाकर द्रोपदीके सम्मुख खड़ा कर दिया। भीमसनने उसे देखत ही दौँत पीसकर कहा—‘इस दुष्टको तत्काल मार डालना चाहिये।’

देवी द्रौपदीने सबको रोककर कहा—‘अर, यह क्या

(२) महाकवि जयदेव

गीतगाविन्दक रचयिता महाकवि जयदेव तीर्थयात्रा कर रहे थे। मागम किसी राजान उनका सम्मान किया आर बहुत-सा धन दिया। धनक लोभसे डाकुआने यात्री बनकर उनका साथ पकड़ा। वनम पहुँचनपर उन्होंने जयदेवजीके हाथ-पर काटकर उन्हें एक कुएँमे फक दिया आर धन लेकर चलते बने।

कुआँ सूँझा था। चेतना लाटनेपर महाकवि उस कुएँमे ही भगवान्क नाम आर यशका कीर्तन करने लगे। गाडेधर राजा लक्ष्मणसेनकी सवारी उसी दिन उधरसे निकली। कुएँमेस मनुष्यका स्वर आता सुनकर राजाने अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि वे उस मनुष्यको बाहर निकालें। जयदेवजीको राजा अपने साथ राजधानी ले गये।

महाभागवत तथा सरस्वतीके वरद पुत्र जयदेवजीकी विद्वत्ता, भगवद्भक्ति एव सतस्वभावका राजापर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जयदेवजीको अपनी पञ्चरत्न-सभाका प्रधान बना दिया।

यहुत पूछनेपर भी जयदेवजीन अपने हाथ-पेर

किया आपने? छोडिये, इन्ह अभी छाड दाजिय। मर पुत्र मार गय हैं, इसलिये पुत्रकी मृत्युका कितना दु ख माताको हाता ह—मे अनुभव कर रही हूँ। इनकी माता कृपी हमारी गुरुपत्नी ह उनका भी मरी ही तरह पुत्र-वियागका दु ख नहीं हाना चाहिये। जिनसे आपन अस्त्र-शस्त्र-मचालन सीखा उन द्रोणाचार्यजीका ही इस पुत्ररूपम उपस्थित देखकर हम निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? इन्ह अभी छाड दीजिय।

जिनके पाँच पुत्र मारे गय पुत्राके शव जिनक सामने पड थ और उन पुत्राक हत्यारेक प्रति इतनी कृपा इतनी दया कि अपना पुत्रशाक भूलकर उस हत्यारक लज्जावनत मुखको देख जिनका हृदय द्रवित हा गया, वे दवी द्रोपदी धन्य हैं।

द्रौपदाकी क्षमाकी विजय हुई। मातान ही पुत्रघातीको क्षमा कर दिया तो दूसरा कोन दण्ड द सकता था। श्रीकृष्णकी सम्मतिसे अश्वत्थामाक मस्तककी मणि लेकर अर्जुनन उस छाड दिया।

काटनवालाके सम्बन्धम कुछ नहीं बताया। इस घटनाको व भगवान्का मङ्गल-विधान ही समझत थे।

राजभवनम एक बार कोई उत्सव पडा। साधु, ब्राह्मण, भिक्षुक बहुत बडी सख्याम भोजन करने आय। उनम वश बदले वे डाकू भी आय जिन्हाने जयदेवजीक हाथ-पेर काट थे। लूल-पङ्गु जयदेवका पहचानकर आर उन्हीको सवाध्यक्ष देखकर उनक ता प्राण ही सूख गय। जयदेवजाने भी उन्हें पहचान लिया। व राजास वाल—‘मर कुछ पुराने मित्र आय हैं। आप चाह ता उन्हें कुछ धन द सकत हैं।’

नरेशने डाकुआका समीप बुलाया उनका खूब सत्कार किया और उन्हें बहुत-सा धन दिया। डाकू ता शीघ्र ही चले जाना चाहत थे वहाँस। महाकवि जयदेवका मित्र समझकर राजाने उन्हें इतना अधिक धन दिया कि उनको घरतक सुरक्षित भेजना आवश्यक जान पडा। अत कुछ सेवक उनक साथ भेज दिये।

राजसेवकान मार्गमे कुतूहलवश पूछा—‘हमार सवाध्यक्षस

आपलागाका क्या सम्बन्ध है ?

डाकू चाले—‘तुम्हारा सर्वाध्यक्ष हमलागाक साथ एक राज्यका कर्मचारी था। इसने वहाँ ऐसा कुकर्म किया कि राजान इस प्राणदण्ड दिया किंतु हमलोगाने दया करके हाथ-पैर कटवाकर इस जीवित छोड़ दिया। हम भेद न खाते हैं इस भयसे उसने हमारा इतना सम्मान कराया है।’

सृष्टिक नियामकक लिय अब इन भक्तापराधियोंका

यह पाप असह्य हो गया। पृथ्वी फट गयी। डाकू उसमें समा गया। राजसेवक धन लेकर लाट आया। समाचार पाकर जयदेवजी अत्यन्त दुःखी होकर चाले—‘मने तो सांचा था कि य दरिद्र है, धनक लोभस पाप करते हैं धन मिल जायगा तो पापसे बचेंगे, किंतु मुझ भाग्यहीनक कारण उन्हें प्राण खो देने पड़े। प्रभु उन्हें क्षमा कर। उनका सद्गति हो।’

इसी समय जयदेवजीके हाथ-पैर पहलके समान हो गए।

परदु खकातरता नीतिके परम आदर्श— राजा रन्तिदेव

रन्तिदेव राजा थे—ससारमें ऐसा राजा कभी—कदाचित् नहीं पाया है। एक राजा और वह अन्नेके बिना भूखा मर रहा था। वह अकला नहीं था, उसकी स्त्री और बच्चे थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ राना और राजकुमार भी थे सब भूखा मर रहे थे। अन्नेका एक दाना भी उनके मुखमें पूरा अडतालास दिनास नहीं गया था। अन्ने तो दूर—जलक दशन भी नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवका न शत्रुआन हराया था न डाकूआने लूटा था और न उनकी प्रजाओं विद्रोह ही किया था। उनका राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवर्षण जय लगातार वर्षों चलता रहा—इन्द्र जय अपना उत्तरदायित्व भूल जायें—असहाय मानव कस जीवन-निवाह कर। महाराज रन्तिदेव उन लागाम नहा थे जो प्रजाके धनपर गुलछर उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाका पहल उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा अन्नेक अभावसे प्रजा पांडित हुई—राज्यकाय और अन्नागारमें जा कुछ था पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जय राज्यकाय और अन्नागार रिक्त हो गए—राजाका भी राना तथा पुत्रक साथ गजधानी छोड़ना पड़ा। पटक कभी न भरनेवाला गड्ढा उन्हें भी तो डालनेक लिय कुछ चाहिये था। गजमहलकी दावारका दरवाजा पटक भरता। लेकिन पूरा दशम अवर्षण चल रहा था। कृप और सरावतक सूख गये थे। पूरा अडतालास दिन यात गये अन्ने-जलक दशन नहीं हुए।

उनचामेवो दिन आया। किसान महाराज रन्तिदेवका

पहचान लिया था। सबर है उसने उनके पास थाड़ा-सा घी, खीर हलवा और जल पहुँचा दिया। भूख-प्यासे व्याकुल, मरणासन्न उस परिवारका भाजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भाजन मिलकर भी वह मिलना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न हो हुए जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथिको आया देखा। इस विपत्तिमें भी अतिथिको भाजन कराया बिना भाजन करनेके दोपसे बच जानकी प्रसन्नता हुई उन्हें।

ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही था कि एक भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भाजन कराया। लेकिन शूद्रक जाते ही एक दूसरा अतिथि आ गया।

यह नया अतिथि अन्त्यज था और उसका साथ जाम निकाल हाँफत कई कुत्ते थे। वह दूरसे हाँपकर रहा था—

‘मैं और मर कुत्ते बहुत भूखे ह। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिये।’

समस्त प्राणियाम जो अपने आराध्यका दयता ह, वह माँगेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर द—अपन प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन माँगते ह। रन्तिदेवने बड़े आदरस पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह आर उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अच वचा था थोड़ा-सा जल। उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सौंचने जा रहे थे।

‘महाराज। मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझ पाना पिला दीजिये।’ एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि बड़ कट्टसे जल रहा ह—यह स्पष्ट प्रतीत होता था।

महाराज रन्तिदेवन पानीका पात्र उठाया, उनके नेत्र

भर आये। उन्होंने सर्वव्यापक सर्वेश्वरस प्रार्थना का—‘प्रभो। मैं ऋद्धि सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयम मरा निवाम ह। उनके सब दुःख मैं भाग लिया करूँ आर व सुखी रह। यह जल इस समय मरा जीवन ह—मैं इस जावित गहनका इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कमका कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावस ससारक प्राणियाका भूख प्यास, श्रान्ति, दीनता शोक-विषाद और माह नष्ट हो जायें। ससारक सारे प्राणी सुखी ह।’

राजा रन्तिदेवने उस चाण्डालका जल पिला दिया। लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जलकी आवश्यकता नहीं थी। विभिन्न वेप बनाकर उनके अतिथि हानवाला त्रिभुवनाधीश ब्रह्मा, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव आर धर्मराज अपन रूपाम प्रत्यक्ष खड थे उनके सम्मुख।

राजधर्मके आदर्श महाराज रघु

सूयवशमे जैसे इक्ष्वाकु, अजमोढ आदि राजा बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़ प्रसिद्ध पराक्रमी, नीतिमान्, धर्मात्मा भगवद्भक्त आर पवित्रजावन हा गये हैं। इन्हींके नामसे ‘रघुवश’ प्रसिद्ध हुआ। इसीलिये सत्विदानन्दधन परमात्मा भगवान् श्रीरामचन्द्रजीक रघुवर रायव, रघुपति, रघुवशविभूषण, रघुनाथ आदि नाम हुए। य बड़ धर्मात्मा थे। इन्होंने अपने पराक्रमसे समस्त पृथ्वीको अपने अधीन कर लिया था। चारा दिशात्राम दिग्विजय करके ये समस्त भूमिखण्डके एकच्छत्र सम्राट् हुए। ये प्रजाका बिलकुल कष्ट नहीं देना चाहते थे ‘राज्यकर’ भी बहुत ही कम लेते थे आर विजित राजाओको भी केवल अधान बनाकर छाड़ देते थे उनसे किसी प्रकारका कर वसूल नहीं करते थे।

एक बार य दरबारम बंठ थ कि इनके पास कोत्स नामक एक स्नातक ऋषिकुमार आये। अपने यहाँ स्नातकको देखकर महाराजने उनका विधिवत् स्वागत-सत्कार किया तथा पाद-अर्घ्यस उनकी पूजा की। ऋषिकुमारने विधिवत् उनकी पूजा ग्रहण की और कुशल-प्रश्न पूछा। थोड़ी दरक अनन्तर ऋषिकुमार चलने लगे, तब महाराजने कहा—‘ब्रह्मन्! आप कैसे पधार और बिना कुछ अपना अधिप्राय

बताये लाट क्या जा रहे ह?’

ऋषिकुमारने कहा—‘राजन्! मैंने आपके दानकी ख्याति सुनी है आप अद्वितीय दानी ह। मैं एक प्रयाजनम आपके पास आया था किंतु मैंने सुना है कि आपन यज्ञम अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंन प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देनेके लिय भी कोई धातुका पात्र नहीं है और आपने मुझे मिट्टीक पात्रस अर्घ्य दिया है, अत अब मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता।’

राजान् कहा—‘नहीं ब्रह्मन्! आप मुझ अपना अधिप्राय बताइय, मैं यथासाध्य उस पूरा करनेकी चेष्टा करूँगा।’

स्नातकन कहा—‘राजन्! मैंन अपन गुरुक यहाँ रहकर वदाका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन किया ह। अध्ययनक अनन्तर मैंन गुरुजीसे गुरुदक्षिणाक लिय प्रार्थना की। उन्होंने कहा—‘हम तुम्हारी सवास ही सतुष्ट ह मुझ आर कुछ भी नहीं चाहिय।’ गुरुजीक ऐसा कहनेपर भी मैं बार-बार उनस गुरुदक्षिणाक लिये आग्रह करता ही रहा। तब अन्तम उन्होंने झल्लाकर कहा—‘अच्छा तो दक्षिणास्वरूप चाँदह लाछ स्वर्णमुद्रा लाकर हम दा।’ मैं इसीलिये आपके पास आया था।’

महाराजन् कहा—‘ब्रह्मन्! मेरे हाथाम धनुष-बाणक

रहते हुए काइ विद्वान् ब्रह्मचारी ब्राह्मण मर यहाँस विमुख हो जाय ता मेरे राज-पाट, धन-वैभवका धिक्कार ह। आप वठिय, म कुबेर-लोकपर चढाई करके उनके यहाँस धन लाकर आपको अवश्य दूँगा।'

महाराजने सेनाको सुसज्जित होनेकी आज्ञा दी। वात-की-वातम सेना सुसज्जित हो गयी। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातः काल कोपाध्यक्षने आकर महाराजसे निबदन किया कि राजन्! रात्रिम स्वर्णकी वृष्टि हुई और समस्त काप स्वर्णमुद्राआसे भर गया है। महाराजने जाकर देखा कि सर्वत्र स्वर्णमुद्राएँ भरी ह। वहाँ जितनी स्वर्णमुद्राएँ थी, उन सबको महाराजने कैंटापर लदवाकर ऋषिकुमारक साथ भेजना चाहा। ऋषिकुमारने देखा— य मुद्राएँ ता नित्य मर्यासे बहुत ही अधिक ह, तब उन्होंने राजासे निबदन किया 'महाराज! मुझे ता केवल चौदह लाख ही चाहिये। इतनी मुद्राआका म क्या करूँगा मुझ ता केवल कामभरके

लिय चाहिय।' इस त्यागको धन्य ह। महाराजने कहा— 'ब्रह्मन्! ये स आयी ह, आप ही इन सबके अधिकार ह, आपको न सव मुद्राएँ लेनी ही होगी। आपके निमित्त आय हुए द्रव्यको भला, म कैसे रख सकता हूँ?'

ऋषिकुमारन बहुत मना किया, किंतु महाराज मानत ही नहीं थे अन्तम कोत्सको जितनी आवश्यकता थी, व उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरुके चले गया। शप जा धन रचा, वह सब ब्राह्मणका द दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वीपर कौन होगा, जा इस प्रकार या चकाका मनारथ पूर्ण कर? अन्तम महाराज अपने पुत्र अजब तो राज्य दकर तपस्या महाराज दशरथ हुए करने वनम चले गये। अजके पुत्र महाराज दशरथ हुए जिन्ह साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीराम चन्द्रक पिता हानका सोभाग्य प्राप्त हुआ। राजधर्मके आद शके रूपम महाराज रघुका नाम सदाके लिये स्मरणीय ह गया।

महाराज परीक्षित और उनकी राज्यनीति

यत्प्रातः सस्कृत छात्र साय तच्च विनश्यति।

तदीयरमसम्पुष्टे काये का नाम नित्यता॥

'जो भोजन प्रातः काल बनाया गया है, सायकाल वह नष्ट हो जायगा—सडन लगगा। एस अत्रके रसस हा वह शरार पुष्ट हुआ है फिर उसम नित्यता या टिकाऊपन कसा?'

सुभद्राकुमार अभिमन्युकी पत्नी महाराज विराटकी पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उसके उदरम कौरव एव पाण्डवाका वशधर था। अश्वत्थामाने उस गर्भस्थ बालकका विनाश करनेके लिये ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। भयविह्वल उत्तरा भगवान् श्रीकृष्णकी शरणम गयी। भगवान्ने उस अभयदान दिया और बालककी रक्षाके लिये वे सूक्ष्मरूपसे उत्तराके गर्भम स्वयं पहुँच गये। गर्भस्थ शिशुने देखा कि एक प्रचण्ड तंज चारा आरस समुद्रका भाँति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसा समय बालकने अँगूठक बराबर ज्यातिमय भगवान्को अपने पासम दया। भगवान्ने अपन कमलनगास बालकको स्नेहपूर्वक देख रहे थे। उनके

सुन्दर श्याम-वर्णपर पीताम्बरकी अद्भुत शाभा थी। मुकुट कुण्डल, अङ्गद, किङ्किणी प्रभृति मणिगमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनकी चार भुजाएँ थीं और उनम शङ्ख चक्र गदा तथा पद्म सुशोभित थे। अपनी गदाको उल्काक समान चारा ओर शीघ्रतासे घुमाकर भगवान्ने उस उमड़त हुए आते अस्त्र-तेजको बराबर नष्ट कर रेत जा रहा थे। बालक दस महीनेतक भगवान्को पासम दहता रहा। वह सोचता ही रहा—'य कौन ह?' जन्मका समय आनेपर भगवान्ने वहाँस अदृश्य हो गये। बालक मृत उत्पन्न हुआ क्योंकि जन्मके समय उसपर ब्रह्मास्त्रका प्रभाव पड़ गया था। तब श्रेोकृष्णचन्द्र प्रसूतिकगृहम आये और उन्होंने उस शिशुको जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित कि नामस प्रसिद्ध हुआ।

जब परीक्षित बड़ हुए, पाण्डवान इन्हें राज्य साप दिया और स्वयं हिमालयपर चले गये। प्रतापा नातिन एव धर्मात्मा परीक्षितने राज्यम पूरा सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब य दिग्विजय करन निकल ता इन्हान एक टट गये थ मात्र एक उज्ज्वल सौंद दया। जिसके तीन धा

ही पर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंगका शूद्र राजाआकी भौंति मुकुट पहन, हाथम डडा लिये गाय और बलको पीट रहा था। यह जाननेपर कि पौ पृथ्वीदेवी ह और वृषभ साक्षात् धर्म हे तथा यह कलियुग शूद्र बनकर उन्हे ताडना द रहा ह— पराक्षितने उस शूद्रको मारनेके लिये तलवार खींच ली। शूद्रने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षितक पैरापर गिर पडा। महाराजन कहा—'कलि! तुम मेरे राज्यम मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य दम्भ, छल-कपट आदि अधर्म ही रहते ह।' कलिनै प्रार्थना की—'आप तो चक्रवर्ती सम्राट् ह, अत मैं कहाँ रहूँ, यह आप ही मुझ बता द। मैं आपकी आज्ञा कभी नहीं ताडूँगा।' परीक्षितने कलिको रहनेके लिय जुआ, शराब, स्त्री हिसा आर स्वर्ण—य पाँच स्थान बता दिय। ये हा पाँचा अधर्मरूप कलिके निवास हैं। नीति बताती ह कि प्रत्येक कल्याणकामाका इनसे वचना चाहिय।

एक दिन आखेट करते हुए महाराज परीक्षित वनम भटक गये। भूछ और प्याससे व्याकुल व एक ऋषिक आश्रमम पहुँच। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजाने उनसे जल माँगा, पुकारा, पर ऋषिका कुछ पता नहीं लगा। इसी समय कलिनै राजापर अपना प्रभाव जनाया। उन्हे लगा कि

जान-यूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते ह। पासम हाँ एक मृत मर्प पडा था। उन्हाने उस धनुषसे उठाकर ऋषिक

गलेम डाल दिया—यह परीक्षा करनेके लिये कि ऋषि ध्यानस्थ ह या नहीं और फिर वे अपनी राजधाना लाट गय। बालकाके साथ खेलते हुए उन ऋषिक तजस्वी पुत्रन जब यह समाचार पाया तब शाप दे दिया—'इस दुष्ट राजाका आजकें सातवें दिन तक्षक काट लेगा।'

घर पहुँचनेपर परीक्षितने स्मरण किया—'मुझे आज बहुत बडा अपराध हो गया।' व पश्चात्ताप कर ही रहे थे इतनेम शापकी बातका उन्हे पता लगा। इससे राजाका तनिक भी दु ख नहीं हुआ। अपने पुत्र जनमजयको राज्य देकर वे गङ्गातटपर जा बैठे। सात दिनातक उन्हाने निर्जलव्रतका निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत-स ऋषि-मुनि आय। परीक्षितने कहा—'ऋषिगण! मुझे शाप मिला यह ता मुझपर भगवान्की कृपा ही हुई। मैं विषयोपभोगाम आसक्त हो रहा था दयामय भगवान्ने शापके बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझ भगवान्का पावन चरित सुनाइये। उसी समय वहाँ घूमत हुए श्रीशुकदेवजी पहुँच गये। पराक्षितने उनका पूजन किया। उनक पृछनेपर शुकदेवजीने सात दिनाम उन्हे पूरा श्रीमद्भागवतका उपदेश दिया। अन्तम परीक्षितने अपना चित्त भगवान्म लगा दिया। तक्षकने आकर उन्हे काटा और उसके विपसे उनका देह भस्म हा गया, पर व ता पहल ही शरीरसे ऊपर उठ चुके थे। उनका इन सबका पतातक नहीं चला।

महाराज परीक्षितकी राज्यनीति—महाभारतने बताया है कि महाराज परीक्षितने काम क्रोध, लाभ मोह मद आर मात्सय—इन छहा शत्रुआपर विजय प्राप्त कर ली थी उनकी बुद्धि विशाल थी और व नीतिक विद्वानाम सर्वश्रेष्ठ थे—

'यद्बुधर्गजिन्महाबुद्धिर्नीतिशास्त्रविदुत्तम ॥'

(महा० आदि० ६९।१६)

वे न केवल धर्मके ज्ञाता थे अपितु धर्मके साक्षात् स्वरूप थे—

धमतो धर्मविद् राजा धर्मो विप्रह्वानिव ॥

(महा० आदि० ४९।८)

उनक पराक्रमकी कहीं तुलना न था। व सभा प्राणियाके

प्रति समभाव रखत थे। उनके शासनकालमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य तथा शूद्र सभी अपन-अपन वणाश्रमाचित कर्मोंमें सलग्न और प्रसन्नचित रहते थे। उनके राज्यमें सब लोग हृष्ट-पुष्ट थे। राजा परीक्षित चारों वर्णोंका अपन-अपने धर्ममें स्थापित करके उन सबकी धर्मपूर्वक रक्षा करते थे—

चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मस्य स कृत्वा पराक्षत।

(महा०, आदि० ४९।८)

महाराज परीक्षित राजधर्म और अर्थनातिमें अत्यन्त निपुण थे। समस्त सद्गुणान् स्वयं उनका वरण किया था—

राजधर्मायकुशला युक्तं सवर्गुणवृत्त।

(महा० आदि० ४९।१५)

धर्मनीतिके रक्षक राजपुरुषोंकी नीतिमत्ता

(१) छत्रपति शिवाजी

‘यदि मरी माता इतना सुन्दर हातीं तो मैं भी सुन्दर हुआ होता।’ महाराष्ट्र-सेनानायक विजयक पश्चात् परम सुन्दरा नवाब-कन्याका ल आये थे और उन्होंने उस छत्रपतिके सम्मुख उपस्थित किया। धर्म-रक्षके ब्रती शिवाजी—उन्होंने देखा उस अद्भुत लावण्यका, किन्तु उनके उद्गार उन्होंने ही अनुरूप थे। उनके आदेशसे वह यवन-बाला समम्मान अपने पिताके पास भेजी गयी।

आरगजबक धमान्धतापूर्ण अत्याचाराका विपुल विस्तार था। महाराष्ट्र स्वयं भी यवन-राज्यास आच्छन्न था। मन्दिर टूटत थे, बलात् धमपरिवर्तन कराया जाता था और सतियाका सतीत्व विलासियाका वासनाका भाग बन गया था। उस समय महाराष्ट्र-भूमिमें हिन्दू-धर्मको एक प्रोज्ज्वल प्रबल प्राण दिया—शिवाजी। शिवाजीका शौर्य, छत्रपतिकी प्रतिभा—दिल्लीतक काँप उठा। दय गये दक्षिणके अत्याचारी हाथ। ऊँचा फहराई धर्मको गरिब ध्वजा—छत्रपति शिवाजीका राज्य तो अर्पित था समर्थ स्वामी रामदासके चरणामे। उनकी करवाल ता उठी थी धर्म-रक्षक लिये और वह शौर्य जो महाराष्ट्रमें शिवाजीने संचार किया—यवन-सत्ता उससे टकराकर छिन्न-भिन्न हो गई।

शिवाजी और ब्राह्मण

बादशाह औरगजेवन भट करनेके लिये शिवाजीको दिल्ली बुलवाया और वहाँ पहुँचनेपर उसने उन्हें बंदी बना लिया। ऐसे विश्वासघाती शत्रुके साथ नीति अपनाये बिना निस्तार सम्भव नहीं था। शिवाजीने बीमारीका बहाना

किया। ब्राह्मणोंका मिठाईके टाकर दान करने लग। एक दिन स्वयं तथा उनके पुत्र सम्भाजी मिठाईके टाकराम छिपकर बैठ आर आरगजबक जानस निकल गये।

मागम शिवाजी बीमार हो गये। उनके साथ उनके दा विश्वम्भ संवक थे—तानाजी और यसाजी। तब ज्वरमें यात्रा करना निरापद नहीं था। मुर्शिदाबादमें बहुत प्रयत्न करनेपर इन गुप्तवंश-धारियोंका विनायकदेव नामक एक ब्राह्मणन अपने यहाँ आश्रय देना स्वीकार किया। शिवाजीका लगा कि स्वस्थ होकर यात्रा करने योग्य होनेमें पचास समय लगगा अतः उन्होंने साधियासे आग्रह किया—‘आप दाना सम्भाजीको लकर महाराष्ट्र चले जायें, राज्याका सुरक्षा एवं ठीक प्रशासन आवश्यक है। मैं स्वस्थ होकर आऊँगा।’

साधियाका विवश होकर यह आदेश मानना पड़ा। लेकिन तानाजीने कुछ दूर जाकर यसाजीसे कहा—‘आप मावधानासे सम्भाजीको ल जायें। मैं यहाँ गुप्तरूपसे स्वामीकी देख-रेख रखूँगा।’

छत्रपति शिवाजीने अपना वंश बदल रखा था। ब्राह्मण विनायकदेव उन्हें गास्वामा जानता था। वह अत्यन्त विरक्त स्वभावका था और माताके साथ रहता था। उस विद्वान् ब्राह्मणने विवाह किया ही नहीं था। भिक्षा ही उसकी आजीविकाका साधन थी। परिग्रहकी प्रवृत्ति उस छूतक नहीं गयी थी। जितनेसे एक दिनका काम चले उतना ही भिक्षा प्रतिदिन लाता था। एक दिन भिक्षा कम मिली। ब्राह्मणने भोजन बनाकर माता तथा शिवाजीका छिला दिया और स्वयं भूखा रह गया।

छत्रपति शिवाजीके लिये अपने आश्रयदाताकी यह दरिद्रता असह्य हो गयी। उन्होंने सोचा—‘दक्षिण जाकर धन भेजूंगा, किंतु इसका क्या विश्वास कि वह यहाँतक सुरक्षित पहुँच ही जायगा। फिर यह बात प्रकट होनेपर यवन बादशाह बेचारे ब्राह्मणको क्या जीवित रहने देगा?’

अन्तम छत्रपतिने ब्राह्मणसे कलम-दावात और कागज लेकर एक पत्र लिखा और उस वहाँके सूबदारको दे आनेको दिया। पत्रम लिखा था—‘शिवाजी इस ब्राह्मणके घर टिका है। इसक साथ आकर पकड़ ल। लेकिन इस सूचनाके लिये ब्राह्मणको दा हजार अर्शफियाँ द द। एस नहो करनेपर शिवाजी हाथ आनवाला नही है।’

सूबेदार जानता था कि शिवाजी बातके धनी ह और उनको इच्छाके विरुद्ध उन्ह पकड़ लेना हँसी-खल भी नहीं है। शिवाजाको दिल्ली-दरबारम उपस्थित करनेपर बादशाहसे

पुरस्कारम एक सूवातक मिल सकना सम्भव था। इसलिये दो सहस्र अर्शफियाँ लेकर वह ब्राह्मणक घर गया आर थेली वहाँ दकर शिवाजीका अपन साथ ले चला।

ब्राह्मणको अबतक कुछ पता नहीं था। जब सूबेदार उसक अतिथि गास्वामीको अपन साथ लकर चला ता ब्राह्मण बहुत दु खी हुआ। अचानक उस गास्वामीके साथी तानाजी दिख। वह उनक पास गया आर उनसे गास्वामीक सूबदारद्वारा पकड़कर ले जानेकी बात सुनायी। तानाजीने बताया—‘व गा-ब्राह्मण-प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी थे। में उनका सवक हूँ।’

ब्राह्मण ता यह सुनते ही मूर्च्छित हा गया। चेतना लाटनेपर सिर पीट-पीटकर रोने लगा—‘वे मर अतिथि थे। मुझ अधमकी दरिद्रता दूर करनेके लिय उन्हान अपन-आपको मृत्युके मुखम दे दिया। मुझ पापीक द्वारा ही वे शत्रुके हाथा दिय गये।’

ब्राह्मण बार-बार हठ करने लगा कि दा सहस्र अर्शफियाँ तानाजी ल ल और किसी प्रकार सूबदार छत्रपतिको छुड़ाय। तानाजी पहल ही पता लगाकर आय थे कि सूबदार कल किस समय, किस मार्गसे शिवाजीको दिल्ली ले जायगा। ब्राह्मणको उन्हान आधासन दिया। सूबेदार जब छत्रपतिको लकर सिपाहियाक साथ रात्रिम चला, वनम पहुँचते ही तानाजीने अचानक आक्रमण कर दिया। उनक साथ पचास सनिक थे। शिवाजाका उन्हाने सूबेदारके हाथसे मुक्त कर लिया।

(२) गुरु तेगबहादुर

‘इस्लाम कबूल कर लो ता पूरा सूबा तुम्हारा हा जायगा।’ व्यर्थ था दिल्लीपतिका प्रलाभन।

‘लोभ और भय तेगबहादुरक हृदयका नहीं छूत।’ गुरुका गम्भीर स्वर गूँजा—‘सम्पत्ति चञ्चला ह आर शरीर नाशवान्। मात्र धर्म ही शाश्वत है।’

पजायम दिल्लीपतिका अत्याचार बढ़ गया तो स्वय गुलने लोगका कहकर सदेश भिजवाया था कि ‘तेगबहादुर इस्लाम कबूल कर ल ता यहाँ सभी कबूल कर लगे।’

दिल्लीपतिका छलपूर्ण आमन्त्रण, किंतु धमक लिय आत्मदान करनका निश्चय तो स्वय गुरुन हो किया था।

‘सत् श्रीअकाल।’ अग्रिस उत्तम लाल-लाल सौखचास गुरु तेगबहादुरके शरीरका बाटा-बाटा अत्याचारी नोच सकता था—उसन अपनी पशाचिकता पूरा का किंतु गुरुक हृदयके प्रकाशका एव उनका अकाल पुरुषका जयघोषणाका चढ़ करना उसक बराका बात कहाँ थी?

(३) गुरु गोविन्दसिंह

मृत्यु का पुण्याको कर्मित करती है। पिताको बलिदानन पुत्रका प्रचण्ड बना दिया। गुरु गाविन्दसिंहन नवीन शङ्खनाद किया पाञ्चालम। मालाके स्थानपर सिखाके चलशाली कराने कृपाण उठा लिये। गुरुके आह्वान 'धर्म तुम्हें पुकार रहा है। धर्मके सैनिको। धर्मरक्षाके लिय शस्त्र धारण करो। जीवन-धर्मपर बलि होनेके लिये।' 'जीवन धर्मपर बलि हानक लिये।' गुरुका वाणी गूँजी आर म्माधन—प्राण, शान्त, मरत साधुआका समुदाय सिंहाका समाज बन गया। औरंगजेबी अत्याचारक दुपपर प्रचण्डतम आघात पड़न लगे। पाञ्चालसे यवन-सत्ताका समाप्त हानेन समय नहीं लगा।

नीतिविद् वीरशिरोमणि महाराणा प्रताप

(श्रीप्रभुदासजी वेरागी एम्० ए० बी० एड०, साहित्यालङ्कार)

मवाड़की धरतीन अनेक वीर सपूताका जन्म दिया ह। यहाँके नीतिमान्, धर्मपालक तथा राष्ट्र-प्रभो नरेशाका एक गोवरशाली इतिहास रहा है। ये राजा न ता स्वयं कभी अनीतिपर उतरे आर न ही उन्हान अपनी प्रजाका अनीतिपर उतरने दिया। व सदैव हिन्दू-गो-ब्राह्मणाक प्रतिपालक रहे और अपने पराक्रमसे उन्हाय एस कार्य किय जिन्ह आज भी इतिहास दाहरा रहा है। एसे ही क्षत्रिय राजाआम मेवाड़के परम प्रतापी महाराजा प्रताप भी एक ह। जिनका नाम सुनते ह। हृदयमें वीर-रसका प्रादुर्भाव होने लगता ह।

स्वतन्त्रताप्रेम, आत्माभिमानो तथा अपन कुलगौरवके रक्षक वारशिरोमणि महाराणा प्रतापका जन्म वि० स० १५९७ ज्येष्ठ सुदी ३ रविवारका हुआ। युवा हानपर महाराणा प्रताप मेवाड़की राजगद्दीपर विराज। उस समयका शोभा देखते ही चनती थी। लम्बा कद विशाल नेत्र, भरा हुआ चेहरा ललाटपर तिलक शायंसूचक तेज, फिर मूँछ बड़ा-बड़ी और खड़ी, उन्नत वक्ष स्थल, दीर्घ बाहु एव सुहावना गहूँआँ रंग—एसा था उनका शाश्वतिक सान्दर्भ। उनक एक हाथम भाला सुशोभित होता था। दुधारी तलवार सदा कमरम लटकी रहती थी। धनुष-बाण और कटार भा यथावसर व धारण करते थे। जब मेवाड़क सूर्यगोखडेम कलात्मक स्वर्ण-रत्नजटित सिंहामनपर वे विराजते थे ता दूसर विवस्वान-स प्रतीत होते थे।

उन्होंने एकलिङ्गनाथ भगवान्‌का मवाड़का अधिपति मानकर उनके दीवानकी भाँति अपन राज्यका सदेव

संचालन किया। कोई भी न्याय दते समय उन्होंने अपना धर्मनीतिको कभी नहीं छोड़ा।

प्रजावत्सल एव नीति-निपुण महाराणा प्रतापक गारवशात् शसककी प्रशसा आगराम मुगल शाहशाह अकबरतक पहुँची। वह मन-ही-मन चिदन लगा। उस समय अकबरक प्रभावके सम्मुख राजस्थानके कई राजा नतमस्तक हा चुक थ। यही नहा, उसमे उन्हाने अपने सम्यन्थ भा जना लिय थे। परतु आन-वान और शानके धना महाराणा प्रताप अपनी नीतिपर अटल थे। उन्ह अपनी मान-मयादाका पूरा ध्यान था। अत उन्हाने निर्भीक होकर मेवाडका शासन सँभाला। शाहशाह अकबरकी उन्हाने कोई परवा नहीं की।

अकबरको महाराणा प्रतापकी यह स्वतन्त्रता फूटी आँखा नहीं दखा गया और उसने उसी समय आमरक राजा भगवानदास कठवाहाके भतीजे कुँवर मानसिंहका विशाल सेनाके साथ डूंगरपुर आर उदयपुरक राजाआसे शाहा अधीनता स्वीकार करान-हेतु भेजा। महाराणा प्रतापको समझाने स्वयं मानसिंह उदयपुर आया परतु स्वाभिमानो महाराणा प्रतापने उसकी एक न सुना। उसक उदयपुरस विदा हात समय महाराणाने उसे एक ग्रातिभाज अवश्य दिया परतु पेटदर्दका बहाना जनाकर उस भाजम व स्वयं सम्मिलित नहीं हुए, क्याकि मुगलाक साथ अपना व्यवहार रखनवालाक महाराणा प्रताप झोन-दृष्टिस देखत थ और उसक साथ भाजन ता क्या पक्तिम गेटना भा व अपमान समझते थे। इसी बातपर सरदार तथा मानसिंहम कुछ

कहा-सुनो भी हा गयी। महाराणा प्रतापने स्पष्ट कहला दिया कि 'यदि तुम अपने बलपर चढ़ाई करोगे तो हम तुम्हारा स्वागत मालपुरेम करगे और यदि अपने फूफा अर्थात् अकबरक बलपर आओगे तो जहाँ अवसर मिलेगा वहीं सँभाल लगे।' मानसिंह अपमानित हाकर उलटे पाँव लोट गया। धर्मनीतिक अनुसार महाराणा भोजनकी पूरी सामग्री तालाबम फिकवा दी, जमीन खुदवा दी और उसपर गङ्गाजलका छिड़काव कराकर उस भूमिका पवित्र कराया।

जब अकबरको इस घटनाका पता चला तो उसने विशाल शाही सेनाके साथ मानसिंहका वि० सं० १६३२ म मेवाड़पर आक्रमण-हेतु भेजा। यहाँ आकर बनास नदीके किनारे उसने अपनी छावनी डाली। युद्धके कुछ दिन-पूर्व वह अपने साथियोंको लेकर मेवाड़क जंगलम शिकार खेलने निकला। गुप्तचराने तत्काल वीरवर प्रतापको सूचना दी कि मानसिंह अकेला है और अच्छा अवसर है उस शत्रु मार देना चाहिये। किंतु उन नरपुङ्गवने कहा—'छल-कपटसे शत्रुका मारना क्षत्रियाचित नीतिके अनुकूल नहीं है।' ऐसा कहकर उन्होंने मानसिंहपर आक्रमण करनेसे मना कर दिया।

वि० सं० १६३३ ज्येष्ठ सुदी २ बुधवारको प्रातः काल हल्दीघाटीके रणाङ्गणम दाना सेनाआक मध्य युद्ध छिड़ गया। यह स्वतन्त्रताका संग्राम था। अकबरकी सेनासे लड़नेके लिये महाराणा प्रतापने विशय युद्ध-नीति बनायी और अपने सामन्त-सरदार तथा भील-वीराका हल्दीघाटीकी विहगम उपत्यकामे भेज दिया। कुछ सैनिकाका पहाड़की चोटियापर चढ़ा दिया एवं कुछको गिरि-शिखराक पीछ छिपा दिया। ज्यों ही मुगल-सेनाने इस घाटीम प्रवेश किया उसपर महाराणा एवं उनके वीर सैनिकाने हमला कर दिया। मैदानम लड़नेवाले मुगल-सैनिकाका घाटीम लड़नेका अनुभव नहीं था। कहाँ ये साठ हजार मुगल सैनिक और कहाँ केवल आठ हजार मेवाड़क रणबोँकुरे। घाटीम ऐसा तुमुल युद्ध हुआ कि हजारों मुगल मारे गये। रणबोँकुरे महाराणा प्रतापने सकत करक अपन प्यार घाड़ चतकका ऐसा उछाला कि उसक दोना पर प्रतिपक्षा गजराजक गण्डस्थलपर जा टिके। अपन भालेके एक ही वारसे उन्होंने महावतको मार डाला तथा हाथीक लोह-निर्मित होदेका भी

ताड़ डाला। उसपर बैठे मानसिंह बाल-बाल बच गया अन्यथा युद्धका निर्णय उसी समय हो जाता। नीति-निपुण महाराणाकी इस युद्धनीतिसे शाही सेना आकुल-व्याकुल हो उठी तथा यम-कन-प्रकारण अपने प्राणाका रक्षा करता हुई वापस लौट गयी।

महाराणा प्रताप अत्यन्त पराक्रमी थे। अपन शरीरपर भारी वजनदार लोह-कवच पहनकर वे युद्धभूमिम आसानीसे इधर-उधर घूम लत और तलवार चला लत। रणाङ्गणम महाराणा प्रतापक सबल हाथाद्वारा प्रहार करते समय तलवार चक्र बनाती हुई ऐसी घूमती कि जिधर दखा उधर बड़-बड़ समर्थ यादवाक रण्ड-मुण्ड कटत हुए दिखाया देते और कायर तो तत्क्षण भाग छूटते। वे अपना बहुत भारी लाहका भाला कमलनालकी भाँति सहज ढगस चलाकर शत्रुकी छातीमे घाप देते। रणभूमिम महाराणा प्रतापक दर्शनमात्रसे मेवाड़ी वीराम युद्धोन्मेष बना रहता तथा थक हुए शरीरम भी नवीन प्राणाका संचार हो जाता। दिवरेक युद्धम बहलाल खों अपनी अकड़ दिखाता हुआ महाराणा प्रतापके समक्ष आ गया। सम्भवतः वह महागणाक अतुरा पराक्रमको नही जानता था। कुछ बालकर वह बार कर इसके पूर्व ही शक्तिपुञ्ज महाराणा प्रतापने अपना तलवारस घाड़सहित बहलोल खाका दा फाड़ाम चीर डाला। दूसरी आर महाराणा प्रतापक पुत्र युवराज अमरसिंहने अपना भाला सुल्तान खोंकी छातीम इतन जारस मारा कि वह उसके साथ-साथ घाड़के भी आर-पार निकलकर जमानम जा घुसा। इस प्रकार अकबरद्वारा किये गये दूसरे हमलाम भी उस सफलता नहीं मिली—वह मुँहकी खा गया।

महाराणा प्रताप युद्ध करते समय भी अपना व्यवहार धर्मानुकूल रखते थे। एक बार युद्ध-कालम महाराणाक शूरवीर सरदारका हाथ शाही सेनापति मिर्जा खोंका आरत आ गयी। भारतीय संस्कृतिके परम उदात्त सरक्षक वीर-शिरोमणि महाराणा प्रतापने उनका अपना वहिन-चटाकी भाँति सम्मानित किया और आदरसहित मिर्जा खोंकि पाम पहुँचा दिया।

वि० सं० १६३५ मे शाहवाज खोंके नतुत्वम एक आर विशाल सेना महाराणा प्रतापपर आक्रमण करनेक लिये भजी गयी। इस सेनाने घोर युद्ध करक कुभलगढ आर केलवाड़ापर अपना आधिपत्य कर लिया गागुन्दा एवं

उदयपुरको छुट्ट लूटा तथा महाराणाको मारन-हेतु बहुविध प्रयास किया, परंतु इसमें उसे सफलता नहीं मिली। महाराणा प्रताप इस समय दुर्दम्य पहाड़ी क्षेत्र मचान्द नामक स्थानपर आ गये और अपने परिवारसहित सकटके दिन व्यतीत करने लग। मेवाड़में यत्र-तत्र मुगलसेना विखरी पड़ी थी। महाराणा अर्थाभावसे बहुत दुःखी थे। यहाँ उन्होंने घासकी राटियाँ खायीं। ऐसी ही एक घासकी रोटी युवराज कुमार अमरसिंहके हाथसे जंगली विलाव झपटकर ले गया तब उस दृश्यका देखकर महाराणा प्रतापका हृदय क्षुब्ध तो हुआ परंतु उन्होंने अपनी नैतिकतामें कमी नहीं आने दी तथा मान-मर्यादाकी रक्षाके लिये नगाधिराज हिमालयके समान व अडिग बने रह। इस घोर विपत्तिके समयमें उन्होंने बड़ा कठिन प्रतिज्ञा की—

‘जबतक मैं शत्रुआसे अपनी पावन मातृभूमिका मुक्त नहीं करा लता तबतक मैं तो महलाम रहूँगा, न शय्यापर सोऊँगा और न सोने-चाँदी अथवा किसी धातुके पात्रमें भाजन करूँगा। वृक्षाकी छाँव ही मेरा महल घास ही मेरा विद्याना और पत्त ही मेरे भाजनके पात्र होंगे।’

इसी बीच महाराणा प्रतापको ढूँढते हुए उनके प्रधानमंत्री भामाशाह उनके पास आये और २० लाख अश्वारियाँ तथा २५ लाख रुपये भेंट करके उनसे पुनः सन्धि सगठनकर मेवाड़को मुक्त करानेका निवेदन किया। इस अधिसूच्य राशिका प्राप्तकर महाराणा प्रतापने फिरसे नूतन उत्साहके साथ क्षत्रिय-वीरा तथा भाल-समुदायका एकत्रित किया। उन्हें पुनः युद्ध-संचालनकी दीक्षा देकर अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित किया। पुनः अपना पराक्रम बढाया और श्रीएकलङ्गनाथके जयघोषके साथ मुगल-सेनापर सभी दिशाआसे दुर्धर्ष आक्रमण किया। महाराणा ने इस युद्धमें फिरसे कुभलगढको जीत लिया और मेवाड़का पूरा प्रदेश उनके आधिपत्यमें आ गया, परंतु चित्तोडगढ और माण्डलगढ व अपने अधीन नहीं कर पाये। उधर शाहशाह अकबर पंजाब तथा दक्षिणमें उठ चढकर उलझ गये और मेवाड़पर चार-चार आक्रमणकी असफलतासे निराश होकर उसने महाराणा प्रतापसे युद्ध करना छोड़ दिया। इस प्रकार महाराणा

प्रतापने दो वर्षतक मेवाड़में पुनः धर्म-राज्य किया।

एक बार शिकार खेलते समय मृगराजमिह दूरसे उनकी ओर लपककर आता दिखा। महाराणा प्रतापने सनग होकर अपने धनुषपर शर सधान करके साक्षात् उस इतना जोरसे छोड़ा कि बाणके लगते ही सिंह तो धराशायी हो गया। परंतु मेवाड़के इन नरसिंह महाराणा प्रतापके पटमें भी बड़ी आँतपर चोट आ गयी। वे रुग्ण हो गये। जय व मृत्यु-शय्यापर लटे हुए थे तब सरदागन उन्हें हताश देखकर उनकी हताशाका कारण पूछा। उस समय महाराणा ने कहा—‘मेरे चले जानेपर मेवाड़का क्या होगा?’ तथा सभी सरदाराने सौगन्ध खाकर महाराणा प्रतापका विश्वस्त किया कि वे उनके उद्देश्यको पूरा करेंगे तथा सिसादिया राजवंशकी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाये रखेंगे। इससे महाराणा प्रतापको बड़ा सतोष हुआ। जीवनपर्यन्त अपने महिमामय व्यक्तित्वसे मेवाड़की रक्षा करते हुए महाराणा प्रतापको वि० स० १६५३ माघ शुक्ल प्रतिपदाके दिन प्राणालम्बन हो गया।

यौकानरक रावराजा अकबरके ‘देवरारक नवरत्न श्रीकृष्णचरणानुगामी भक्ति-शृङ्गारके रचयिता सिद्धहस्त कवि श्रीपृथ्वीराज राठोरेने निम्न पंक्ति लिखकर महाराणा प्रतापका अभ्यर्थना की—

‘माई एहड़ा पूत जण, जहड़ा राणा प्रताप’

इसके बाद महाराणा प्रतापके यशस्वी वंशजाने अपने शासनमें राजनीतिक साथ-साथ मान-मर्यादाका भी पूरा-पूरा पालन किया तथा धर्मानुसार मेवाड़का शासन चलाया मेवाड़के महाराणाओंमें भक्ति एवं शक्तिका अद्भुत मन्थन एक साथ दृष्टनका मिलता है। व श्रीएकलङ्गनाथका सवाम पहुँचकर भगवान्के अभिषेकहस्त जलका घड़ा स्वयं चावडीसे भरकर अपने कंधापर उठा लाता। रथयात्रापर श्रीजगन्नाथप्रभुके रथकी डार स्वयं रोजींचत जलपूतना एकादशीपर श्राधारभुजानाथका राम-रवांडाके अपने कंधापर उठाते एवं प्रत्येक गावर्धनपूजा तथा अन्नकूटात्सवपर प्रभु श्रानाथजाके दर्शन और सवार्थ सम्मिलित हाते।

आज भी यह वारंवार मेवाड़का चमूधर प्रणम्य बना हुआ है।

नीति-निपुण नरेश बुन्देलकसरी महाराज छत्रसाल बुन्देला

(पं० श्रीहरिविष्णुजी अवस्था)

भारताय इतिहासम 'बुन्दलकसरी' विशाषणसे विभूषित महाराज छत्रसाल बुन्देला (सन् १७०७-१७३२ ई०) एक ऐसे कुशल शासक हुए, जिन्हान अपन प्रचण्ड बाहुबलस मुगल साम्राज्यक विस्तृत भू-भागपर अधिकार कर पन्ना नामक राज्यको स्थापना की। एक कविने छत्रसालके राज्यकी सीमाआका उल्लेख करते हुए लिखा है—

इत जमुना उत नर्मदा, इत चबल उत टोस।

छत्रसाल सा लख का, रहा न काहू हास॥

प्रचण्ड बाहुबलस विशाल राज्य ता स्थापित किया जा सकता है, किंतु राज्य-संचालनहेतु चारिये दूरदर्शी, बुद्धिमान् एव नीतिमान् नरेश। मानव-इतिहासक सयस विलक्षण राजनीतिज्ञ चाणक्यने कहा है—'राज्यमूलमिन्द्रियजय' अर्थात् सत्ताका मूल है इन्द्रियाका वशम रखना। नतिकता तो राजनातिकी रीढ हाती है।

महाराज छत्रसालका एक बार यादोंक साथ-ही-साथ एक नीति-निपुण नरेशके रूपम भी स्मरण किया जाता है। उन्हान बहुत अशौतक रामराज्य स्थापित कर दिया था। व प्रजाका पुत्रवत् पालन करते थे। मदाद्वतका यथष्ट दण्ड दना ओर शरणगत, दीन तथा गा-ज्राहणाकी रक्षा करना उनका एकमात्र ध्येय था। उन्हाने स्त्रियाक प्रति दुव्यवहार करनवालाकि लिये कठिन दण्डकी व्यवस्था की। व उदार ओर प्रजापालनम तत्पर शासक थे।'

महाराज छत्रसालका कलम आर करवालपर समान अधिकार था। एक ओर जहाँ व वीर यादों थे वहीं दूसरी ओर एक सफल कवि भी। उनकी भक्तिविषयक रचनाएँ श्राधाकृष्ण, भगवान् श्रीराम एव बजरगवली श्राहनुमान्से मुख्यत सम्बन्धित हैं। भक्ति-सम्बन्धी रचनाआके साथ-ही-साथ उन्हान नीतिविषयक छन्दोंका भी सृजन किया है। उनके द्वारा रचित नीतिमञ्जरीका राजनीति-सम्बन्धी एक छन्द द्रष्टव्य है—

चाहो धन धाम भूमि भूपन भलाई भूरि

सुजस सहूरजुत रैयत का लालिया।

तेड़ादर पाड़ादर धारन सा प्रीति करि

साहस सा जात जग खल तं न चालियो॥

सालिया उडडनि को दडनि को दीजी दड

करिक घमड घाव दीन पे न चालियो।

विनती छत्रसाल कोरे हाय जो नरेश दश

रह न कलस लस मेरो कह्यो पालिया॥

उपपुर्क छन्दका अति सक्षिप्त रूप भा द्रष्टव्य है—

राजी सब रैयत रह, ताजी रह सिपाहि।

छत्रसाल, ता राज का, बार न बाँका जाहि॥

राजनीतिम शत्रुपर दया दिखानपर एक प्रचण्ड यादों

पृथ्वीराज चाहानका क्या दुष्परिणाम भागना पडा उसकी

आर सकत करत हुए महाराज छत्रसाल लिखत है—

अपुना मन-भाया किया गहि गारी सुलतान।

सात बार छाँड्यो नृपति, कुमति करा चहुवान॥

कुमति करी चहुवान ताहि निदत सब काऊ।

असुर वरि इक बार पकरि काडे दुग दाऊ॥

दोउ दीन की वर आदि अतहि चलि आयो।

कहि नृप छता त्रिचारि कियो अपुना मन-भायो॥

स्वार्थ आर परमार्थकी परिभाषित करत हुए व

लिखत हैं—

निज स्वार्थ सो पाप नहि, परमार्थ सो पुन।

दिय इकाई सुन न्या, हांतु छता दस गुन॥

अपनी वृद्धावस्थाम मुहम्मद खॉ बगस जफर जगद्दारा

राज्यपर किये गये आक्रमणका सामना करनम अपनका

असमर्थ समझत हुए उन्हाने इस नाजुक अवसरपर बाजाराव

पशवास सहायता लनम कोई सकाच नहीं किया आर

बाजारावको आमन्त्रित करते हुए लिखा—

जो बीती गजराय पर, सो बाती अब आय।

बाजा जाति बुंदेल का, राखा बाजाराव॥

छत्रसालका पत्र पात हा बाजाराव पशवा एक लक्ष

घुड-सवारोंकी विशाल सेना लेकर उनकी सहायताहेतु आ

पहुँचे आर उन्हान पन्ना राज्यको बगसक हाथोंम जानस

बचा लिया। महाराजने इस उपकारक बदल बाजारावका

अपना तासरा पुत्र मानकर पन्ना राज्यका तीसरा भाग उन्हें

प्रदान कर अपन वचनका पालन किया। अन्ततक अपनी

राजनीतिक सूझ-बूझस उन्हाने पन्ना राज्यकी रक्षा की।

महाराज छत्रसालका बुन्दलखण्डम वहाँ स्थान है जा

महाराणा प्रतापका राजस्थानम, छत्रपति शिवाजीका महाराष्ट्रम

या गुरु गोविन्दसिंहका पंजाबम। चारा एक ही पन्थक

पथिक थे।

धर्म, राज्य और नीति

(राधेश्याम खमका)

आजकल दशम एक विवाद चल पड़ा है कि धर्मका राजनीतिसे अलग रखा जाय।

वास्तवम मनुष्यका एक स्वभाव है कि वह निरन्तर सुख चाहता है—इस लोकम भी और परलोकम भी। इसके लिये वह विविध उपाय भी करता है, पर यह एक अत्यन्त विचारणीय प्रश्न है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र मुखी केस वन ? इस लोकम अर्थात् जीवनकालमे शरीर-निर्वाहके साधन सुगमतासे प्राप्त हो जायें और विभिन्न चिन्ताआसे जीव मुक्त हो जाय तथा मृत्युके बाद जन्म-मरणके चन्धनसे छूट जाय एवं अनन्त शान्ति तथा आनन्दम निमग्न हो जाय, यही वास्तविक सुख है। इस सुखकी प्राप्ति कैसे हो ? इस सम्बन्धमे हमारे ऋषि-महर्षि और शास्त्रान् पूर्णरूपसे विचार किया है और वे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि मानव-यानि प्राप्त होनपर ही जीव अपना कल्याण कर पाता है अर्थात् अपनी उन्नतिको मार्ग प्रशस्त करता है। अपने शास्त्राक अनुसार ससारम चौगसी लाख योनियाँ हैं, परन्तु मनुष्य-यानिसे अतिरिक्त पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि सभी योनियाँ निकृष्ट योनिके अन्तर्गत मानी जाती हैं। इन निकृष्ट यानियाम जीवकी उन्नतिके लिये कोई साधन नहीं हाता। जन्म लेना और प्रारब्धके अनुसार सुख-दुःख भागकर मर जाना—इतना मात्र ही प्रकृतिका नियम है। एकमात्र मनुष्य-यानि ही ऐसी यानि है, जिस पाकर जीव श्रुति-स्मृत्यादि शास्त्राक अनुसार अपन विवक और बुद्धिके द्वारा धर्माधर्मका विचार करता है तथा अपन कल्याणका साधन ढूँढता है। अपन शास्त्राक यह कहा गया है कि जिसक आचरणस अभ्युदय तथा नि श्रयसकी प्राप्ति हाता है, उसका नाम धर्म है—

'यताऽभ्युदयानि श्रेयससिद्धिः स धर्मः'।

यहाँ अभ्युदयका तात्पर्य है—लाभिक जीवनम उन्नति करना। नि श्रेयसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये—श्रेयसका अर्थ है कल्याण। जिस कल्याणसे बढ़कर दूसरा कोई बड़ा या अधिक महत्वका कल्याण न हो, उस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि कल्याणको नि श्रेयस कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ कल्याण है—'माक्ष' अर्थात् जन्म-मरणके बन्धनमे मुक्ति। इसीलिये भारतीय संस्कृतिम मानव-जीवनको सफलताक चार प्रकारके पुरुषार्थ कह गये हैं—धर्म, अर्थ, काम और माक्ष। इनमे अन्तिम लक्ष्य मोक्ष ही है। यदि प्राणी मानव-जन्म लेकर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका तो उसन जीवन व्यर्थ हो गया। वह 'पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननीजठर शयनम्' के चक्करमे पड़ा रहगा। भारतको यही विशेषता है कि यहाँ धर्मको प्रधानता दी गयी है। कारण, धर्मका सोधा सम्बन्ध मोक्षस है। धर्मस अखिरुद्ध काम और अर्थका सेवन करता हुआ मानव यहाँ माक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिये सर्वतोभावन सचका धमका पालन करना चाहिये।

आजकल कुछ लोग कहते हैं कि 'धर्मको राजनीतिस अलग रखा जाय', यह बात वसी हो है जैसे शरीरस आत्माको निकालकर कोई खाने-पीने चलन-फिरनकी पूर्ण आशा रखता है। यह उसका मूढ़ता या विशिष्टता ही कही जायगी। वस्तुतः व्यक्ति, समाज और देश, सब मिलकर जो एक राज्य है, वह शरीर है तथा धर्म उसकी आत्मा है। आत्माक बिना शरीर शव है निश्चय है और शरीरक बिना आत्माका काई ज्ञान और परिचय नहीं।

धर्म मानवमात्रका एक ऐसा उचित कर्तव्य है जिसका पालन करनस व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा सम्पूर्ण लोककी स्थिति सत्ता अक्षुण्ण बनी रहता है एवं जिन्म

मानव इस लोकमे अभ्युदय और परलोकमे परमात्माके प्राप्तिरूप नि श्रेयसको प्राप्त करते हैं। अतः राजा या राज्य-व्यवस्थाकी आवश्यकता ही इसलिये है कि वह प्रजाके धर्म-पालनमे किसी प्रकारकी अड़चन या व्यवधान न आने दे। यदि राजा या राज्य-व्यवस्थाके रहते प्रजा अपने धर्मका पालन नहीं कर सकती तो राजा या राज्य-व्यवस्थाकी क्या आवश्यकता है? राज्य-व्यवस्थाके रहते यदि प्रजामें अनाचार, अत्याचार और धर्महीनताका नष्ट ताण्डव होता है तो फिर राज्य-व्यवस्थाकी सार्थकता ही क्या है?

वास्तवमें इस जगत्के दो रूप हैं—एक सूक्ष्म तथा दूसरा स्थूल। इसीको अन्तर्जगत् तथा बाह्यजगत् भी कह सकते हैं। अन्तर्जगत्को नियन्त्रणमें रखनेके लिये धर्मकी आवश्यकता होती है तथा बाह्यजगत्का नियन्त्रण रखनेके लिये राज्यकी स्थापना की जाती है। राज्यका अनुशासन जहाँ शरीरमय स्थूल जगत्पर नियन्त्रण लगाता है, धर्मका अनुशासन वहाँ मनाभय जगत्पर सूक्ष्म नियन्त्रण लगाता है अर्थात् मन-बुद्धिपर इसका प्रभाव पड़ता है। धर्महीनताके कारण यदि सूक्ष्म मानसिक जगत्में अशान्ति एवं उपद्रव आ गया तो स्थूल शारीरिक जगत्में अशान्ति एवं उपद्रवका होना निश्चित ही है। मानसिक सूक्ष्म जगत्को नियन्त्रणमें रखनेके लिये धर्मानुशासन ही समर्थ है। राज्यके प्रभाव तथा अनुशासनकी अपेक्षा धर्मका अनुशासन कहीं अधिक बलवान् होता है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा सम्पूर्ण लोक केवल राजकीय अनुशासनपर ही अवलम्बित नहीं है इसमें धर्मकी भी आवश्यकता है। लोकयात्राका निर्वाह धर्म तथा राज्य दोनोंसे चलता है। धर्मकी रक्षाके लिये ही राज्यकी स्थापना होती है तथा राज्यकी रक्षाके लिये धर्मकी आवश्यकता होती है। राज्य न रहे तो धर्म नहीं रह सकता और धर्म न रहे तो राज्य उजड़ते देर नहीं लगती। राज्यके द्वारा

यदि धर्मकी स्थापना न की जाय तो सारी प्रजा धर्मसे शून्य होकर निरकुश हो जायगी और राजकीय अनुशासनका उल्लंघन करने लगेंगी। धर्मसे विहीन राज्यमें दुष्टाका दल-बल बढ़न लग जाता है और फिर राज्यमें मनुष्यके द्वारा ही मनुष्यपर घोर अन्याय, अत्याचार होने लग जाता है। धर्मकी भावनाआसे शून्य होनेके कारण उच्छृंखल उड़ण्ड, अन्यायियोंकी सख्या इतनी अधिक मात्रामें बढ़ जाती है कि कोई भी प्रभावशाली शासक या राजकीय कर्मचारी उनपर नियन्त्रण लगानेमें सफल नहीं हो सकता और कुछ ही वर्षोंमें सारा राज्य तथा राष्ट्र उजड़ जाता है एवं अपने किसी बलवान् शत्रुके वशमें होकर सदाके लिये परतन्त्र हो जाता है। धर्मका अनुशासन तथा राज्यका अनुशासन दोनों मिलकर ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्वकी स्थिति, सत्ताको सुरक्षित रखे रहते हैं। शारीरिक स्थूल जगत्का राजकीय अनुशासन तथा मानसिक सूक्ष्म जगत्को धार्मिक अनुशासन अपने नियन्त्रणमें रखता है और दोनोंके नियन्त्रणमें रहनेसे ही स्थिति सत्ताका अस्तित्व रह सकता है। अन्यथा अतिशीघ्र ही राज्य तथा राष्ट्र—दोनों ही नष्ट हो जाते हैं।

किसी भी देशको अधिक दिनातक गुलाम बनाकर रखनेके लिये वहँके धर्म तथा संस्कृतिको मिटाना आवश्यक होता है, यही कारण है कि कुछ वर्षों-पूर्वतक जब भारत परतन्त्रताकी वेडीमें कसा था और यहाँके शासक अंग्रेज थे तो इन अंग्रेजाने भी यहाँकी संस्कृतिको मिटानेका भरपूर प्रयास किया। भारतीय संस्कृतिक आधारभूत ग्रन्थ 'वेद' जिन्हें हम अनादि, अपारुप्य और साक्षात् भगवद्भाषीके रूपमें स्वीकारते हैं, मक्समूलर मेकडानल-जैसे पाश्चात्य विद्वानोंने अपना सम्पूर्ण जीवन यह सिद्ध करनेमें ही बिताया कि वे मनुष्यद्वारा निर्मित हैं और अमुक समयमें बनाये गये हैं। उनका लक्ष्य था 'वदाम जा हमारी अद्वैत ब्रह्मा है हम इस परमधर्मकी

वाणी मानते ह उस क्षति पहुँचे' पर यह कार्य इतना सरल नहीं था।

आज दशके कुछ कर्णधार भारतीय सस्कृतिकी दुहाई तो देते हैं, पर उनकी शिक्षा-दीक्षा विदेशी परिवेशम होनेके कारण वे यहाँकी सस्कृतिसे पूर्ण अपरिचित-जैसे ह। इनमसे कुछ तो यहाँतक कहते ह कि पाश्चात्य देशाम राजनीतिक दर्शन ह, परतु भारतम कोई राजनीतिक दर्शन नहीं ह। उनको दृष्टिम प्राचीन भारतमे राजनीतिज्ञ दार्शनिक नहीं थे, परतु उनका यह कथन कितना निराधार ह? हमारे आर्यग्रन्थ वेद, जिसमे वेदान्त भी है ओर राजनीति भी है। मनु, याज्ञवल्क्य आदिके धर्मशास्त्राम दर्शन भी है ओर राजनीति भी है। वदन्तदर्शनके रचयिता वेदव्यास ही महाभारतके भी रचयिता ह, जो इम देशके सबसे बड़ दार्शनिक और सबसे बड़ राजनीतिज्ञ ह। वृहस्पति, शुक्र कणिक, कौटिल्य, कामन्दक आदि सभी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं। योगवासिष्ठके वसिष्ठ जो सूर्यवंशी राजनीतिक कर्णधार थे, महान् दार्शनिक ओर महान् राजनीतिज्ञ भी थे। हमारे विभिन्न पुराण और रामायण तथा महाभारत आदि ग्रन्थ भारतीय दर्शनक साथ-साथ राजनीतिक शास्त्र भी है। महाभारतका माक्षधम, गीताका दर्शन और शान्तिपर्वका राजधर्म तो इसके उदाहरण ही हैं। पर भारतीय राजनीतिकी यह विशयता रही ह कि वह 'सर्वजनहिताय, सर्वजनमुखाय' है।

न वै राज्य न राजाऽऽसीन च दण्डो न दाण्डिक ।

धर्मेणैव प्रजा मवा रक्षन्ति स्म परस्परम्॥

(महा० शान्ति० ५९।१४)

जहाँ राजा धार्मिक होता ह ओर प्रजा भी धार्मिक हाती ह, वहाँ कोई किसीका शापक नहीं हाता, सब एक-दूसरेके पापक, रक्षक ओर हितचिन्तक हात हैं।

महान् दार्शनिक एव राजनीतिज्ञ महात्मा चाणक्यन अपने अर्थशास्त्रम प्रजाका सुख देनेवाली राजनीतिका धमसे अटूट सम्बन्ध यताते हुए कहा ह— 'सुप्रस्य मूल

धर्म ।' अपनी कूटनीतिके कारण ही जिसका नाम कौटिल्य पडा, वह भी राजनीतिम धर्मकी सत्ता स्वीकार करता ह। 'अग्निपुराण'म तो यहाँ तक कहा गया है कि 'आधि-व्याधिसे ग्रस्त तथा आज या कल ही नष्ट होनवाले इस शरीरके लिये कान राजा या शामक धर्मविरुद्ध आचरण करेगा।'

रामायण और महाभारत इस देशके गौरवशाली इतिहास ह, जा हमारे मार्गदर्शक भा हैं। महाभारतके युद्धमे धर्म-समन्वित जीवन हानके कारण ही युधिष्ठिर आदि पाण्डव सख्याम पाँच होते हुए भी विजयश्री प्राप्त करते ह। अधर्मका आश्रय लेनके कारण दुर्योधन आदि कौरव सख्यामे एक सौ हाते हुए भी पराजयका मुख देखते हैं।

'यतो धर्मस्ततो जय'—इस वाक्यसे धर्मके प्रति कितनी अटूट श्रद्धा प्रकट होती है, कहत ह—'जहाँ-जहाँ धर्म वहाँ-वही विजय'। यह मूल वचन दुर्योधन प्रभृति सौ पुत्राकी पुत्रवती माता गान्धारीके मुखस निकला हुआ है। गान्धारीकी सामर्थ्य सर्वविदित है। वह यह जानती थी कि मर बालक दुष्टबुद्धि ह, अधर्माचरण करते ह, फिर भी वह एक सिद्धान्तकी ओर धर्मक प्रति इतनी निष्ठा रखनवाली थी कि धर्मराजके आनेपर यहाँ आशीर्वाद देती—'यतो धर्मस्ततो जय ।' ओर दुर्योधन भी आता तो यही कहती—'यतो धर्मस्ततो जय ।' इसका तात्पर्य यही था कि 'धर्मनुसार आचरण करनपर ही तुम लोगका कल्याण होगा। तुम अधर्मसे चलत हा, इसम तुम्हारा कल्याण नहीं।' कितनी महान् ह धर्मक प्रति यह श्रद्धा, यह निष्ठा। ऐसी निष्ठा रहनेपर पराजय कसे हांगी? वहाँ विजय सुनिश्चित ह। 'गाता' भी यही कहती है—

'स्वधर्मं निधन श्रेय परधर्मो भयावह ॥'

स्वधर्मका पालन अथात् अपने कर्तव्यका पालन कत हुए यदि निधन भी हो जाय ता उसकी परवा नहीं करनी चाहिये।

जहाँका राजा आर जहाँकी प्रजा—ये दोना धार्मिक हागे, वहाँ लोगामे परस्पर साहाद तथा सर्वत्र सुख-शान्तिका साप्राज्य हागा, एक-दूसरेके प्रति लोगाम आत्मोपता, स्नेह तथा अपनत्वकी भावना रहेगी। आजकी तरह वमनस्य, अशान्ति, कलह, राग-द्वेष आदिका चालवाला नहीं हागा। आज तो घर-घरम, कुटुम्ब-कुटुम्बम अशान्ति, वमनस्य आर राग-द्वेषका आधिपत्य हो चुका हे। शास्त्राक वचनानुसार जय-जय धमकी हानि होती ह, तय-तय इन्हीं आसुरी प्रवृत्तियाका बालवाला होता हे। 'श्रीरामचरितमानस'म गास्वामीजीन ठीक हो कहा ह—

जय जय हाइ धरम के हानी। यादहि असुर अधम अभिमानि॥

× × ×

तय तय प्रभु धरि विधिध सरीरा।

राम-रावण-युद्धम रावणने अधर्मका आश्रय ग्रहण किया, जिसक कारण धर्मरक्षार्थ भगवान् रामने अवतार ग्रहणकर रावण-जेसे असुराका सहार किया तथा धर्मकी मयादा स्थापित की।

महात्मा गाँधीने ईश्वर आर धर्मका अवलम्बन लेकर ही स्वतन्त्रताका राजनीतिक आन्दोलन सन् १९२०ई०—सन् १९४२ ई० तक चलाया। उनके जितने व्याख्यान राजनीतिक मञ्जसे होत थे, वे ईश्वर-श्रद्धा आर धर्मचरणपर आधारित होत थे। उनकी 'श्रीमद्भगवद्गीता'पर पूर्ण श्रद्धा थी आर उसीक उपदेशाके आधारपर असहयोग आर सत्याग्रह-आन्दोलन सफल हुए आर भारत स्वतन्त्र हुआ। रामराज्यकी पुकार गाँधीजीने ही सर्वप्रथम लगायी थी। धर्म-नियन्त्रित शासन ही रामराज्य हे, इसम प्रजाकी रचि तथा सम्पत्तिका पूरा ध्यान रखा जाता हे, बहुमतके आधारपर शास्त्र एव धर्मविरुद्ध कोई अनर्थ नहीं किया जाता।

अब अपना देश स्वतन्त्र ह। स्वतन्त्रताक बाद अपनी सभ्यता आर संस्कृतिकी रक्षाकी आवश्यकता पडनी स्वाभाविक ह। हर देशकी अपनी-अपनी विशेषताएँ होती

हैं। जसे जर्मनीकी विशेषता उसकी शिल्पविद्या आर आविष्कार हे, अमेरिकाकी विशेषता उसकी अपार सम्पत्ति ह, फ्रासकी विशपता उसका सान्दर्भ्य ह इंग्लण्डकी विशपता उसकी कूटनीति हे, उसी प्रकार भारतकी विशपता उसकी आध्यात्मिकता, धार्मिकता आर नैतिकता हे। इसी विशेषताक कारण भारत जगद्गुरु रहा ह। जय स्वराज्यके पूर्व हमारी आध्यात्मिकता, नैतिकता आर धार्मिकता सुरक्षित रह सकती थी, तब कोई कारण नहीं कि इस स्वराज्यके बाद वे सुरक्षित न रह सक। भगवान्की कृपासे भारत स्वतन्त्र हुआ। इसलिये भगवान्के नामपर इसकी आध्यात्मिकताकी रक्षा भी की जानी चाहिये।

स्वतन्त्रता-संग्रामम कितने बलिदान हुए, कितने होनहार ननिहालने अपनी माताआकी गोद आर पत्नियाकी सज सुनी कर दी आर कितने गाँव वीरान हो गय तब कहीं भगवान्की कृपासे हम स्वराज्य मिला। इसमे यदि हम अपनी विशेषता—आध्यात्मिकता, धार्मिकताकी रक्षा न कर सके ता यह स्वराज्य हमारे लिय किस कामका? आज न रोटी सस्ती ह, न ओषधि सस्ती ह और न कपडा सस्ता है। धर्मविमुख होनस न शान्ति मिलती हे न सुख ही। विश्वशान्तिक लिये आज समुक्त-राष्ट्र-सघ स्थापित ह फिर भी इसक सदस्य राष्ट्र एक-दूसरेपर शका करत ह। इसका कारण यह हे कि वे धर्मस विमुख ह, धर्मके बिना सच्ची मत्री असम्भव ह।

धर्मसम्राट् अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी महाराजन एक जगह लिखा ह—“यदि रामराज्यके आदर्शानुसार भारतीय जनता आर सरकारमे परस्पर पिता-पुत्र-जेसा सहयोग आर सद्भावना हो, सभीके रहन-सहन, खान-पानम सादगी हो, शिक्षा आर स्वास्थ्यका पूर्ण सुधार हो, खाद्य-पदार्थोंकी शुद्ध व्यवस्था हो, व्यायाम-शालाआद्वारा भौतिक बल बढ़ानेके साथ धार्मिक संस्थाओंके सहयोगसे जीवनमे नैतिक बल बढ़ानेका

भी प्रयत्न हो तो जगद्गुरु भारतवर्ष ही विश्वशान्तिका पथप्रदर्शक हो सकता है, इसके लिये यह आवश्यक है कि हमारा देश बाह्य चाकचिक्यके प्रलोभना तथा कृत्रिम आवश्यकताओंका शिकार न बने। सादगी और सतापके साथ अपने कृषि, वाणिज्य एवं पशुओंके पालन-परिवर्धन आदि कार्योंम तत्पर हो जाय। इससे घृत, दुग्ध, खाद्यान्न, वस्त्र, आरोग्य, स्वास्थ्य तथा सुबुद्धि—इन सबकी वृद्धि होगी।'

आज जितने 'वाद' प्रचलित हैं, उन सभी वादोंके गुण रामराज्यम मौजूद थे। रामराज्यम समाजवाद, साम्यवाद, लोकतन्त्रवाद आदि वादोंके गुण सम्मिलित थे। जहाँ राम-जैसा धर्मनिष्ठ राजा शासक न हो, वहाँ मनम रामराज्यकी कल्पना कर लेनेसे रामराज्य, धर्मराज्य और वास्तविक स्वराज्यकी स्थापना नहीं हो सकती। स्वराज्य मिल जानेपर भी यदि आज हमारी सभ्यता, संस्कृति और धर्मपर खतरा है ही उनका संरक्षण सम्भव नहीं तो ऐसा स्वराज्य सार्थक नहीं निरर्थक है। किसी देशम किसी ढंगकी शासन-प्रणाली क्या न हो, पर सभी जगह धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठाकी आवश्यकता है। ईश्वर और धर्मभावनाके अभावम कोई शासन चल ही नहीं सकता। आप जानते ही हैं कि जब नये मन्त्रि-मण्डलका गठन होता है, तब अपना उत्तरदायित्व ग्रहण करनेके पूर्व मन्त्रियोंको शपथ लेनी होती है। इसलिये उत्तरदायित्व-निर्वहनके लिये भी ईश्वर और धर्म-भावनाकी सदा अपेक्षा है। आज लोग रामराज्यकी रट लगाते हैं और भारतम रामराज्यकी भावनाकी कल्पना करते हैं, किंतु वास्तवम रामराज्यम जो गुण थे, उन गुणोंके पालनस ही रामराज्य-जैसा राज्य स्थापित हो सकता है। वास्तवम यही राजधर्म है।

वस्तुतः समस्त जीवलोक राजधर्मके द्वारा ही संचालित और प्रतिपादित होता है। इसीसे मानव-समाजका आदर बढ़ता है। धर्मरक्षाके लिये राजधर्म

और राजनीति-रक्षाके लिये सामान्य धर्म आवश्यक है। महाभारतके अनुसार परमात्मप्रभुसे सर्वप्रथम राजधर्मका ही आविर्भाव हुआ, इसके बाद ही राजधर्मक अङ्गभूत अन्य धर्मोंका प्रादुर्भाव हुआ—

क्षात्रो धर्मो ह्यादिदेवात् प्रवृत्त

पश्चादन्ध शपभूताश्च धर्माः ॥

(महा०, शान्ति० ६४।२१)

व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्वक लाकिक और पारलौकिक अभ्युदय और नि श्रेयसकी प्राप्तिम होनेवाली सभी विघ्न-बाधाओंको दूरकर इसे प्राप्त करनेकी सम्पूर्ण सुविधाओंको उपलब्ध करना ही भारतीय राजधर्म और राजनीतिका मूल-मन्त्र है। इस प्रकारक राजधर्मका पालन श्रुताध्ययन-सम्पन्न, धर्मज्ञ, सत्यवादी राग-द्वेषविहान तथा नीतिमान् शासक ही कर सकता है, इसलिये राज्य-व्यवस्थाको भी चलानेके लिये यह आवश्यक है कि ऐसे ही विद्वानोंको सभासद् बनाया जाय—

श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिन ।

राज्ञा सभासद कार्या रिपो मित्रे च य समा ॥

(याज्ञ०, व्यवहाराध्याय २)

इसीलिये अपने प्राचीन इतिहास-पुराणोंके अनुसार देवराज इन्द्रकी राजनीति दैवगुरु बृहस्पतिक हाथम थी दैत्यराज बलिकी राजनीति महर्षि शुक्राचार्यके हाथम थी तथा रामचन्द्रकी राजनीति ब्रह्मिष्ठक हाथम थी। धर्मराज युधिष्ठिरकी राजनीति धाम्य, व्यास, कृष्ण, विदुर आदिक हाथम थी तथा शिवाकी राजनीति भी समर्थगुरु रामदासक हाथम थी। वस्तुतः जैसे बिना अकुशक हाथी बिना लगामके घोड़ा आदि हानिकारक होते हैं उसी प्रकार धर्म-नियन्त्रणके बिना शासन भी हानिकारक होता है। 'बृहदारण्यक'के 'क्षत्रस्य क्षत्रम्' (१।४।१४) इस वचनक अनुसार धर्मनियन्त्रित शासक ही सम्पूर्ण जगत्क लिये कल्याणका साधन है तथा राष्ट्र और संस्कृतिकी रक्षा भी इसीसे सम्भव है।

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण'का विशेषाङ्क 'नीतिसार-अङ्क' पाठकोकी सवाम प्रस्तुत किया जा रहा है। 'कल्याण' की परम्पराम प्रतिवर्ष प्रकाशित विशेषाङ्कम यद्यपि नीति-सम्बन्धी चर्चा किसी-न-किसी रूपम अवश्य होती रही ह, परतु भारतीय वाङ्मयम उपलब्ध सम्पूर्ण नीतियोंका दिग्दर्शन और उनके स्वरूपका परिचय तथा उनका एकत्र सकलन अबतक नहीं हो सका। नीति मानव-जीवनकी सफलताका आधारबिन्दु ह। किसी भी देश, समाज और व्यक्तिका विकास, उसका उत्थान और पतन यह उसकी नीतिपर ही निर्भर करता ह। नीतिके उल्लंघन तथा नैतिक आचारसंहिताकी अवहेलनासे यह जीव-जगत् तथा सम्पूर्ण विश्व अशान्तिके महासमुद्रम गाते खा रहा है। नैतिक धर्मक विपरीत विपयासक्ति तथा भोगवादको ही सर्वोपरि साधन एव साध्य मान लेनसे वर्तमानम ससारकी जा स्थिति दोखती है, वह किसीसे छिपी नहीं ह। पापाचार, अनाचार एव दुष्टाचारे अपनी जड जमा रखी ह। राजधर्म प्राय लुप्त-सा ही हो गया है। प्रशासनकी बागडार सँभालनेवाले प्राय धर्म-नीतिकी अवहेलनाके लिये उतारू ह। वर्तमान समयम सारा विश्व राजनीतिक उथल-पुथलम उलझा हुआ है। अत सर्वत्र अशान्ति और विद्वेषका वातावरण है। फलत प्रकृति भी विपरीत हो गयी ह। कभी भूकम्प आते हैं, कभी अतिवृष्टि होती है तो कभी अनावृष्टिसे अकाल पडते हैं। आतकवादका आतक सम्पूर्ण विश्वम छाया हुआ है। धर्म, कर्तव्य एव नीतिकी मयादाएँ टूट-सी रही हैं, ऐस विषम समयमे व्यक्ति, समाज एव राष्ट्रध्यक्षाका क्या कर्तव्य है तथा नीतिके पालनसे किस प्रकार विश्वशान्ति और सम्पूर्ण जगत्की रक्षा की जा सकती है—यह एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय विषय है। भारतीय मनीषियन इसपर गहर विचार भी किया है। इसीलिय अपने शास्त्राम सत्-नीति, धर्म-नीति, राज-नीति, लोक-नीति कूट-नीति तथा साम, दान, दण्ड और भेद आदि विभिन्न नीतियाका दर्शन प्राप्त है।

शास्त्राके आज्ञानुसार कर्मका अनुष्ठान करना ही 'नाति' है। सत्यवृत्ति, सदाचरण, सारसारविवेक अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि गुण एव 'अन्तिम सत्य' के प्रति ले

जानेवाले मार्ग—इत्यादि अर्थ 'नीति' शब्दद्वारा दर्शित ह। अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र, जीवनशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र आदिके साथ नीतिका घनिष्ठ सम्बन्ध है। अत नीतिका विचार ही व्यापक है, ऐस व्यापक नीति-विचारको ही 'नीति-शास्त्र' कहते ह।

वास्तवम नीतिका साक्षात् सम्बन्ध धर्मसे है, इसीलिये भगवान्ने गीता (१०।३८) में नीतिको अपनी विभूति बताया है—'नीतिरस्मि जिगीषताम्'। तात्पर्य यह है कि जिसे ससारको जीतनेकी अभिलाषा है, आसक्तिका जीतनेकी इच्छा है, वह भगवन्नीतिके पथपर चले, 'सर्वभूतहिते रता' (गीता ५।२५, १२।४) की नीतिका अपना ले, अर्थात् सभी प्राणियाके हितमे सलग्न रहे, भगवद्वाणीका अनुपालन करे, आसुरी सम्पत्तिका परित्याग कर नीतिपूण दैवीसम्पत्तिका अवलम्बन ग्रहण कर ले तो फिर उसके परम कल्याणम क्या सदेह रह जाता है। ऐसा होनेपर निश्चय ही सम्पूर्ण विश्वमे सुख-शान्तिकी—रामराज्यकी स्थापना हो सकती है।

इन सब दृष्टियोंसे इस वर्ष यह विचार आया कि भारतीय मनोपाकी नीतियाका सकलन 'नीतिसार-विशेषाङ्क'—क रूपमे प्रकाशित किया जाय। इस 'विशेषाङ्क'म नीतितत्त्वमीमासा, नीतिका वास्तविक अर्थ, विविध नीतियाका स्वरूप, वेदादि शास्त्रोम वर्णित नीतिके सिद्धान्त, नीति, सदाचार और धर्म, चरित्रनिर्माणम नीतिपालनकी आवश्यकता, नैतिक शिक्षाका स्वरूप, भगवान् श्रीराम तथा भगवान् श्रीकृष्णद्वारा प्रतिपादित कल्याणकारी नीतिपथ, नीति-शास्त्रकी आचार्य-परम्परा, सत्-महात्माओ और भक्ताकी रीति-नीति, भारतीय इतिहासके नीतिमान् राजपियाका चरित्रावलोकन तथा उनके द्वारा प्रतिपादित नीतिमार्ग, भोगवादी नीतिके दुष्परिणाम विविध नीतियाके आख्यान, अनुपालनके लिये पारस्परिक सम्बन्धाकी आदर्श कथाएँ, कर्तव्यपालनकी शिक्षा एव नैतिक शिक्षाके आख्यान, प्राच्य एव पाश्चात्य नीतियाँ, चतुर्वर्गनीति, प्राचीन एव अर्वाचीन राजनीतिके साथ ही नीतिके प्रमुख ग्रन्थो आर बृहस्पति-नीति, शोनक-नीति, शुक्र-नीति, कणिक-नाति,

विदुर-नीति तथा चाणक्य-नीति आदि नीतियाक स्वरूपको यथासाध्य सरल एवं सुगमरूपसे प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है, जिससे सर्वसाधारण अपने विस्मृत सनातन कल्याणकारी पथसे परिचित हो सके और सन्मार्गका अवलम्बन ग्रहण कर परमार्थको प्राप्त कर सके।

इस वर्ष 'नीतिसार-अङ्क' के लिये लेखक महानुभावान उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। भगवत्कृपासे इतने लेख और सामग्रियाँ प्राप्त हुई कि उन सबको इस अङ्क में समाहित करना सम्भव नहीं था, फिर भी विषयकी सर्वाङ्गीणताको ध्यान में रखते हुए अधिकतम सामग्रियाँ सयोजन करनेका विशेष प्रयत्न किया गया है। सामग्रीकी अधिकताका कारण इस अङ्क में फरवरी मासका 'परिशिष्टाङ्क' भी संलग्न है।

उन लेखक महानुभावों के हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं, जिन्होंने कृपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर नीति-सम्बन्धी सामग्री तैयार कर यहाँ प्रेषित की है। हम उन सबकी सम्पूर्ण सामग्रीका इस 'विशेषाङ्क' में स्थान न दे सके, इसका हम खेद हैं। इसमें हमारी विवशता ही कारण है। इनमेंसे कुछ तो एक ही विषय पर अनेक लेख आनेके कारण न छप सके तथा कुछ अच्छे लेख विलम्बसे आये, जिनमें कुछ लेखोंका स्थानाभावके कारण पयास सक्षिप्त करना पड़ा और कुछ नहीं दिये जा सके। यद्यपि इसमेंसे कुछ सामग्रीको आगेके साधारण अङ्क में देना प्रयास अवश्य करेंगे, परन्तु विशेष कारणोंसे कुछ लेख प्रकाशित न हो सकेंगे तो विद्वान् लेखक हमारी विवशताको ध्यान में रखकर हम अवश्य क्षमा करनेकी कृपा करेंगे।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों, परम सम्मान्य पवित्रहृदय सत-महात्माओं के श्रीचरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने 'विशेषाङ्क' की पूर्णता में किञ्चित् भी योगदान किया है। सद्बिचारों के प्रचार-प्रसार में वे ही निमित्त हैं, क्योंकि उन्हीं के सद्भावपूर्ण तथा उच्च विचारयुक्त भावनाओंसे 'कल्याण' का सदा शक्ति-स्त्रोत प्राप्त होता रहता है। हम अपने विभागों तथा प्रेमकों अपने उन सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियों को भी प्रणाम करते हैं जिनके स्नेहपूर्ण सहयोगसे यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। नृदिता एवं

व्यवहारदापक लिये उन सबसे क्षमाप्रार्थी हैं।

'नीतिसार-अङ्क' के सम्पादन में जिन सत्ता एवं विद्वान् लेखकोंसे सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें हम अपने मानस-पटल से विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम में वाचनसाक समादरणीय पं० श्रीलालविहारीजी शास्त्राक प्रति हृदयस आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रेरणाप्रद लेख एवं परामर्श प्रदान कर निष्कामभावसे अपनी सेवाएँ परमात्मप्रभु के आचरण में समर्पित की हैं। 'गांधी' के सम्पादक श्रीशिवकुमारजी गायलक प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जो निरन्तर अपने पूज्य पिता श्रीरामशरणदासजी पिलखुआ के सग्रहालय से अनक दुर्लभ सामग्रियाँ हम उपलब्ध कराते हैं साथ ही कई विशिष्ट महानुभावों से भी सामग्री एकत्र कर भजनका कष्ट करते हैं।

इस अङ्क के सम्पादन में अपने सम्पादकाय विभाग के वयोवृद्ध विद्वान् पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा एवं अन्य महानुभावों ने अत्यधिक हार्दिक सहयोग तथा आशीर्वाद प्रदान किया है। इसके सम्पादन, सहायन एवं चित्र-निर्माण आदि में जिन-जिन लोगोंसे हम सहायता मिली है व सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वका घटना नहीं चाहते।

वास्तव में 'कल्याण' का कार्य भगवान् का कार्य है, अपना कार्य भगवान् स्वयं करते हैं हम तो केवल निमित्तमात्र हैं। इस बार 'नीतिसार-अङ्क' के सम्पादन-कार्यक अन्तर्गत जगन्निन्यन्ता प्रभु तथा उनकी सत्-नीतियाका चिन्तन मनन और सत्सङ्गका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात थी। हम आशा हैं कि इस 'विशेषाङ्क' के पठन-पाठन से हमारे सहृदय पाठकों को भी यह सौभाग्य-लाभ अवश्य प्राप्त होगा।

अन्त में हम अपनी नृदिता के लिये आप सबसे पुनः क्षमा-प्रार्थना करते हुए दानवत्सल अकारण करुणावरुणालय परमात्मप्रभु से यह प्रार्थना करते हैं कि वे हम तथा जगत्क सम्पूर्ण जीवोंका सद्बुद्धि प्रदान कर जिससे सभी सत्-नीतिकी ओर अग्रसर होकर जीवनक वास्तविक लक्ष्यका प्राप्त कर सकें।

—राधश्याम खमका
सम्पादक

गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकोंका सूचीपत्र

(दिसम्बर २००१)

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
श्रीमद्भगवद्गीता			गीता—मूल पदच्छेद अनन्य भाषा टीका टिप्पणी			470 गीता रोमन गीता मूल श्लोक एवं अंग्रेजी अनुक्रम (मजि)		
गीता तत्त्व विवेचनी—			17 सेखसहित सचित्र सन्निवृत्त २ ० ॥ ५			(अजि) १ ॥ २		
(टीकाकार श्रीजयदेवलजी गण्यदका)			12 (गुजराती) १५ ० 13 (बंगाल) २ ० ०			1242 पाण्डव गीता एवं हंस गीता		
गीता विषयक २५१५ प्रश्न और उनके उत्तर—			14 (मराठी) १५ 726 (कन्नड) २५			(रत्नोकार्यसहित)		
रूपमें विवेचनात्मक हिन्दी टीका सचित्र			772 (तेलुगु) २० 823 (तमिल) २०			874 गीता दैनंदिनी (२००२)—		
सचित्र अक्षरों के साथ			16 गीता—प्रत्येक अध्याय के प्रस्तावना			धूमराकार शीतल ५ ॥ ६		
1 भारी आकार के साथ महाकाव्य १० ० ॥ ३			सचित्र गीते अक्षरों में १५ ॥ ५			503 रामन प्लास्टिक कवर ३ ॥ ५		
2 प्रथमकार ६ ॥ १६			15 गीता—(मराठी अनुवाद) ३ ० ॥ ५			1348 रोमन (१५ महानगी) ५ ॥ ७		
3 साधारण स्वरूप ५ ० ० ॥ १२			18 भाषा टीका टिप्पणी प्रधान विषय			506 (२००१)—पेकेट साइज शीतल २ ॥ ३		
1118 बगला ६५ ० ॥ १२			गीता टीका १२ ० ॥ ३			615 ( )—प्लास्टिक कवर १६ ॥ ३		
800 तमिल ७५ ० ॥ १९			1157 (आङ्गिका) १० 1315 (गुजराती) १५ ॥ ५			1347 ( )—(चाबन पत्र) २ ॥ २		
1100 आङ्गिका ७ ० ॥ १६			5 2 सचित्र १८ ॥ ५			464 गीता ज्ञान प्रवाहिका		
1112 कन्नड ७ ० ॥ १६			771 (तेलुगु) १२ 815 गीता रत्नोकार्यसहित			स्वामी श्रीरामसुन्दरजी १२ ॥ ३		
457 अंग्रेजी अनुवाद ५ ० ॥ २५			(आङ्गिका) १५ 718 गीता तत्त्वार्थ के साथ			508 गीता सुधा तरंगिणी गीतान्न पद्यानुवाद ॥ ५		
1172 तेलुगु ७ ० ॥ १७			(कन्नड) १५ 743 (तमिल) १५			रामायण		
1313 गुजराती ७ ० ॥ १७			19 गीता—कवल भाषा ७ ॥ २			श्रीरामचरितमानस बुधवार माघ दशम सचित्र		
1304 मराठी ७ ० ॥ १६			663 गीता—(तेलुगु) ५ 795 (तमिल) ५			80 आकर्षक आकार १२ ॥ ३५		
गीता साधक सजावटी—(टीकाकार—स्वामी			750 भाषा पकेट साइज (हिन्दी) ४ ० ॥ १			1095 प्रथमकार (रामसंस्करण) ७ ॥ २५		
श्रीरामसुन्दरजी) गीता के भयंकी समस्त हेतु			20 भाषा टीका पकेट साइज (हिन्दी) ५ ॥ २			81 सचित्र सटीक माघ दशम, सचित्र		
व्याख्यानक शैली एवं सरल सुबोध भाषा में			633 भाषा टीका पकेट साइज ८ ॥ १			अक्षरों के साथ १२ ० ॥ १९		
हिन्दी टीका सचित्र सचित्र			455 (अंग्रेजी) ५ 534 (अंग्रेजी) सचित्र ७			697 महाभारत १ ॥ १६		
5 महाकाव्य १६ ० ॥ १४			1257 (मराठी) ६ ० 496 (बंगाली) ६ ०			82 महाभारत सचित्र १ ॥ ९		
6 प्रथमकार परिशिष्टसहित ८५ ॥ २२			714 (अरबिया) ५ 1008 (अरबिया) ६ ०			1318 श्रीरामचरितमानस रोमन एवं		
7 मराठी अनुवाद ८५ ॥ १८			936 (गुजराती) ६ 1288 (कन्नड) ६ ०			अंग्रेजी अनुवादसहित २ ० ॥ २		
467 गुजराती अनुवाद १ ॥ २			1034 (गुजराती) सचित्र १० ॥ 1031 (तेलुगु) ६			45० श्रीरामचरितमानस अंग्रेजी अनुवादसहित १५ ॥ ५		
1080 अंग्रेजी अनुवाद			21 श्रीपञ्चमहात्म्य—गीता विष्णुसत्त्वान्न भोग्यसत्त्वान्न			786 महाभा ५ ॥ ५		
1081 (दो खण्डों में) ७० ॥ १७			अनुसूचित गजदन्त (गीते अक्षरों में) १५ ॥ ३			83 मूलक गीते अक्षरों में, सचित्र ६५ ० ॥ १		
763 बगला ८५ ॥ २			22 गीता—मूल गीते अक्षरवाली ६ ॥ २			1218 (आङ्गिका) ७ ॥ १		
1121 आङ्गिका १ ० ॥ २३			23 गीता—मूल विष्णुसत्त्वान्नसहित ३ ॥ १			84 मूल महाभा साइज ३५ ॥ ६		
साधक सजीवनी परिशिष्ट—			661 (कन्नड) ५ 662 (तेलुगु) ५ ०			85 मूल गुडका २५ ॥ ५		
949 गुजराती (१ से ६ अध्याय) ८ ॥ ३			793 (तमिल) ५ 739 (मलयालम) ५			1282 मूल महाभा साइज ६ ॥ ८		
896 (११ से १८ अध्याय) ७ ॥ ३			541 (आङ्गिका) ३			790 कवल भाषा ६ ॥ २		
1317 गीता पकेट साइज १२ ॥ ३			488 निरुत्थित—गीता मूल			954 प्रथमकार बगला १२ ॥ १६		
(साधक सजीवनी अध्याय अनन्य और पाण्डवसहित)			विष्णुसत्त्वान्नसहित ५ ॥ १			799 गुजराती प्रथमकार १२ ॥ १६		
गीता दर्पण—(स्वामी श्रीरामसुन्दरजीद्वारा)			700 गीता—छोटी साइज मूल १५ ॥ १			1314 मराठी प्रथमकार १२ ॥ १८		
गीताक तत्त्वों पर प्रकाश रोमन गीता व्याख्यान			1036 सत्य आकार (आङ्गिका) १५ ॥ १			1352 तेलुगु प्रथमकार १५ ॥ १८		
गीत छन्द सन्ध्या गुरु विचारन			24 गीता तांबाडी—मूल ३ ० ॥ १			785 गुजराती महाभा साइज ५५ ० ॥ ५		
8 सचित्र सचित्र ३५ ॥ ५			957 (बंगाली) ३ ० ॥ १			878 गुजराती मूल महाभा ३५ ॥ ५		
504 गीता दर्पण (मराठी अनुवाद) सचित्र ८ ॥ ८			566 गीता—मूल गीते एक पत्र सम्पूर्ण गीता			879 मूल गुडका २५ ० ॥ ५		
556 (बंगाली अनुवाद) सचित्र ३५ ॥ ५			(१ प्रति एक साथ) २५ ॥ १			[श्रीरामचरितमानस अंग्रेजी अनन्य काण्ड (सटीक)]		
468 (गुजराती अनुवाद) ३ ॥ ९			288 गीताक कुछ श्लोकों पर विचारन—			94 मूलकाण्ड १६ ० ॥ ३		
784 गीतद्वय मूल टीका (मराठी) १२ ॥ १९			289 गीता निबन्धवाली—			95 अयोध्याकाण्ड १५ ॥ ३		
748 मूल गुडका (मराठी) ३५ ॥ ५			297 गीतेक सत्यायत सत्ययोगोंका स्वरूप			1349 मूलकाण्ड सटीक गीता टीका		
659 मूल पञ्चमहा (मराठी) २५ ॥ ५			388 गीता माधुर्य सत्य प्रश्नोत्तर शैली में			(सत्य आचार्य) श्रीमूलानन्दगोपालजी १५ ॥ २		
10 गीता शांका भाष्य—			(हिन्दी)			98 सुन्दरकाण्ड ६ ॥ १		
581 गीता रामानुज भाष्य—			389 (तमिल) ८ 391 (मराठी) ६			392 (कन्नड) ६ 7 3 (तेलुगु) ५		
11 गीता विचारन—(श्रीरामानुजगोपालजी)			392 (गुजराती) ६ 393 (उर्दू) ८			1356 (बंगाली) ८ ॥ २		
सोदाके गीता विषयक सटीक विचार			1028 (तेलुगु) ८ 39० (बंगाली) ५			101 लकाण्ड ८ ॥ २		
परी अदिक साधक			624 (अरबिया) ५ 754 (आङ्गिका) ५			102 उत्तरकाण्ड ८ ॥ २		
			390 (कन्नड) ६			141 अन्त्य किम्विधा एवं		
			487 (अंग्रेजी) ६ 679 (संस्कृत) ६			सुन्दरकाण्ड ८ ॥ २		

■ पुस्तक डाकसे भगवानपुर ५६ पैकिंग खर्च अतिरिक्त डाकखर्च तथा १७ रु० प्रति पैकेट रजिस्ट्रीखर्च अतिरिक्त देय है।

■ पुस्तकोंके मूल्यांश परीक्षण होनेपर पुस्तकपर छपा मूल्य ही देय होगा।

■ पूरा जानकारी हेतु सूचीपत्र मुफ्त भेजाव। निर्यातक मूल्य एवं नियम अलग है।

कांड	मूल्य	डाकपत्र	कांड	मूल्य	डाकपत्र	कांड	मूल्य	डाकपत्र
830 श्रीमन्नारायण-मूल रूप धन (नं०) १	१०	२	89 भगवद्गीता भाष्य-मूल रूप धन ८००	१२	721 (कनक)	५०	१	
99 मुद्राकार मूल रूप धन १०	२	124 भगवद्गीता भाष्य-मूल रूप धन ५००	३	170 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
100 मुद्राकार मूल रूप धन ५००	१	1092 भगवद्गीता भाष्य-मूल रूप धन ५००	३	171 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
948 (गुजराती) ५०० 1204 (अंग्रेजी) ५००		571 श्रीकृष्णार्जुन विजय-मूल रूप धन ५००	३	682 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
858 मुद्राकार मूल रूप धन २००	१	30 भाग्य सुभाषण-मूल रूप धन ५००	३	172 अष्टावक्र-मूल रूप धन ५००	१			
1199 (गुजराती) २०		31 भाग्य सुभाषण-मूल रूप धन ५००	३	173 अष्टावक्र-मूल रूप धन ५००	१			
86 मानस तीका (श्रीमन्नारायणसंग संग्रहित)	५०	728 [३० छन्दों में] १०५	१२२	1076 (गुजराती) ६००				
हिलक तीका-श्रीमन्नारायणसंग संग्रहित	५०	38 महाभारत छिलक संग्रहित	१२२	123 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
(सं०) छन्द १५	१२०	637 श्रीकृष्णार्जुन विजय-मूल रूप धन ५००	३	1082 (गुजराती) ५००	१			
1192 मानस तीका (छन्द १) १००	१२	39 511 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	174 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
1193 मानस तीका (छन्द २) १००	१२	48 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	175 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
1194 मानस तीका (छन्द ३) १००	१२	769 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	176 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
1195 (छन्द ४) १००	१२	1286 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	177 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
1196 (छन्द ५) १००	१२	1333 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	178 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
1197 (छन्द ६) १००	१२	1326 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	179 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
1291 श्रीमन्नारायणसंग संग्रहित	५०	48 श्रीकृष्णार्जुन विजय-मूल रूप धन ५००	३	180 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
का. राधा सागर	५०	1364 श्रीकृष्णार्जुन विजय-मूल रूप धन ५००	३	181 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
75 श्रीमन्नारायणसंग संग्रहित-सं०	५०	1183 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	182 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
76 दो छन्दों में सेट २००	३१	279 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	183 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
77 केवल भाषा ६०	१२	539 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	184 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
583 (गुजराती) ५०	१२	1111 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	185 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
78 मुद्राकार मूल रूप धन ५०	३	1189 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	186 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
924 (गुजराती) ५०	३	584 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	187 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
452 (अंग्रेजी अनुवाद) ५०	३	1113 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	188 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
453 दो छन्दों में सेट २००	३१	631 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	189 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
1002 सं० भाषासंग संग्रहित	५०	517 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	190 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
74 भगवद्गीता भाष्य-मूल रूप धन ५००	३	47 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	191 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
1256 भगवद्गीता भाष्य-मूल रूप धन ५००	३	135 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	192 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
845 (गुजराती) ५०	३	582 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	193 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
223 मूल भाषा-मूल रूप धन ५०	३	577 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	194 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
933 सं० भाषा-मूल रूप धन ५०	३	67 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	195 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
460 भाषा-मूल रूप धन ५०	३	846 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	196 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
401 भाषा-मूल रूप धन ५०	३	67 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	197 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
103 भाषा-मूल रूप धन ५०	३	846 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	198 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
104 भाषा-मूल रूप धन ५०	३	67 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	199 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	१			
अन्य तुलसीदास साहित्य		846 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	200 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००				
105 विद्वत्साहित्य-मूल रूप धन ५०	३	67 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०	201 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००				
106 गीतबली १	२	578 सविन्द सेट (३० छन्दों में) २००	३०					
107 दोहाबली १	२	69 साधुकोषविन्द-मूल रूप धन ५००	३					
108 कविताबली १	२	513 सुप्रसन्नविन्द-मूल रूप धन ५००	३					
109 रामायण ५	१	71 तैत्तिरीयोपनिषद्-मूल रूप धन ५००	३					
110 श्रीकृष्णार्जुनविजय १	१	72 पैतृयोपनिषद् १	३					
111 ज्ञानकोषविन्द १	१	73 श्रौतप्रतियोगविन्द १	३					
112 ज्ञानसागर १	१	65 वेदान्त दर्शन हिन्दी व्याख्यान संग्रहित	३५					
113 पार्वतीसंग-मूल रूप धन ५००	३	639 भगवद्गीता भाष्य-मूल रूप धन ५००	३					
114 वैराग्य संदीपनी एवं बाई राधायाग १	१	908 मूल रूप धन (गुजराती)	२५					
115 बाई राधायाग १	१	201 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००						
सूर-साहित्य		भक्त चरित						
555 श्रीकृष्णार्जुनविजय १२	३	40 भक्तचरित-मूल रूप धन ५००	३					
61 सूर विनय प्रेरिका १२	३	51 श्रीकृष्णार्जुन चरित-मूल रूप धन ५००	३					
62 श्रीकृष्ण बाल माधुरी १२	३	जोवन और उषस १२	३					
735 सूर रामचरितमानसी १२	३	121 एकनाथ चरित १२	३					
547 विरह पदावली १२	३	136 गीत चरित १२	३					
864 अनुनाम पदावली १२	३	53 भाषाविवरण प्रकाश १२	३					
पुराण उपनिषद् आदि		123 जैन्य चरितमानसी सम्पूर्ण एक सप्ताह ६	३					
28 श्रीमद्भागवत सुभाषण-मूल रूप धन ५००	३	751 देवर्षि सार ३	३					
भाण्डवन्द सविन्द सविन्द २५	६	168 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	३					
25 भाण्डवन्द सुभाषण-मूल रूप धन ५००	३	1168 (भाषा) ६ 613 (गुजराती) ५	३					
वडे टायरी २५	३	169 भक्त चरित-मूल रूप धन ५००	३					
1190 श्रीकृष्णार्जुनविजय-मूल रूप धन ५००	३	685 (गुजराती) ५	३					
1191 दो छन्दों में सेट २५	३							
26 श्रीमद्भागवत महापुराण-सं०	३							
27 दो छन्दों में सेट २	३							
564 565 अंग्रेजी सेट २	३							

क्र.सं.	मूल्य	डाकखर्च	क्र.सं.	मूल्य	डाकखर्च	क्र.सं.	मूल्य	डाकखर्च
303	प्रत्यक्ष भावव्यवहारिक उपाय— (प्रतिभागका तत्व भाग १)	६ ० ३	599	हृत्प्राप्त आश्रय—	७ ० ३	299	श्रीधरभक्तिका प्रकाश—ध्यानस्थान	
298	भावव्यवहारिक उपाय— (प्रतिभागका तत्व भाग २)	६ ० ३	681	रहस्यमय प्रवचन—	७ ० ३	907	श्रीधरभक्तिका प्रकाशिका—(तत्त्व)	३ ३ १
243	प्राप्त साधन—भाग १	६ ० ३	1021	अध्यात्मिक प्रवचन—	६ ० ३	304	गीता पञ्चनक्षत्र और त्यागसे	
244	—भाग २	६ ० ३	1324	अमृत वचन—	७ ० ३	भगवद्गीता—गणेशजीवित—	१ ५ ३	
245	आत्मोद्धारके साधन—भाग १	७ ० ३	1022	निराकार भद्र और प्रेम—	५ ० ३	1003	(गुजराती) १	
335	अन्तर्भावके साधन—भाग २	६ ० ३	292	नवधा भक्ति—	४ ० ३	703	गीता पञ्चनक्षत्र और त्यागसे	
877	(गुजराती) ७ ० ३		273	नव दशमस्ती—	३ ० ३	भगवद्गीता—(असिना)	१ ३ ३	
579	अमृत सत्यका सद्गुणयोग—	६ ० ३	645	(गुजराती) ५ ० ३		536	गीता पञ्चनक्षत्र सत्यका	
664	(गुजराती) ६ ० ३		1059	(गुजराती) ३ ० ३		शरणसे मुक्ति—(तमिः)		
1099	(गुजराती) ६ ० ३		916	(गुजराती) ५ ० ३		305	गीताका तत्त्विक विवेचन एवं प्रकाश—२	
246	मनुष्यका धर्म कर्तव्य—भाग १	७ ० ३	274	महत्त्वपूर्ण चेतन्य—	३ ० ३	309	भगवद्गीताके विविध उपाय—	
247	भाग २	७ ० ३	276	परमार्थ प्रवचन—महात्मा प्रथम भाग ४	४ ० ३	(कल्याणप्रसादके वरं मुक्ति)	३ ३ ३	
611	हृत्प्राप्त ज्ञानके परमार्थप्रति—	७ ० ३	277	अन्तर्भाव के दो—५१ प्रश्नोंका संग्रह	४ ० ३	1078	(आदिआ) ३ ० ३	
1052	(गुजराती) ६ ० ३		931	(गुजराती) ५ ० ३		311	परीक्षा और पुनर्परीक्षा एवं वेदांग—१ ५ ३	
588	अन्तर्भावके साधन—	६ ० ३	278	सच्ची सत्ता—६० प्रश्नोंका संग्रह	६ ० ३	306	धर्म क्या है? भगवान् क्या है?—१ ५ ३	
1296	कार्यसंज्ञाका संग्रह	६ ० ३	280	साधनप्रवचन—७२ प्रश्नोंका संग्रह	६ ० ३	1206	(गुजराती) १ ३ ३	
1007	(तमिः) ६ ० ३		281	शिराप्रद पत्र—७ प्रश्नोंका संग्रह	६ ० ३	307	भगवान्की दया—	१ ५ ३
1015	भगवद्गीताके प्रामाण्य के साधन—	५ ० ३	282	प्राथमिक पत्र—११ प्रश्नोंका संग्रह	६ ० ३	1051	(गुजराती) १	
248	कल्याणप्रसादके उपाय	१ ३ ३	284	अध्यात्मिकपत्र पत्र—५४ प्रश्नोंका संग्रह	४ ० ३	1039	भगवान्की दया एवं भावव्यवहार (आदिआ) १ ५ ३	
275	(कल्याण) १ ३ ३		285	शिराप्रद पत्र—कल्याणप्रसादके	५ ० ३	725	भगवान्की दया एवं भावव्यवहार	
249	राष्ट्र कल्याणके साधन भाग १	७ ० ३	480	(अंग्रेजी) ४ ० ३		हेतुवृत्ति सौहार्द—(कनक)	३ ३ ३	
1164	(गुजराती) ६ ० ३		716	(कनक) ४ ० ३		316	ईश्वर साक्षात्कारके लिए नाम चर संपर्कपरि	
80	ईश्वर और सत्ता भाग २ (खण्ड २) ६ ० ३		1077	(गुजराती) ५ ० ३		साधन है और सत्यके शासन मुक्ति	१ ३ ३	
519	अमृत शिक्षा भाग ३ (खण्ड १) ७ ० ३		680	उपदेशप्रद कथाप्रणीत—	७ ० ३	722	सत्यकी शरणसे मुक्ति और गीता	
253	धर्मसे साधन अर्थात् साधन त वि० भाग १	७ ० ३	818	(गुजराती) ७ ० ३		पञ्चनक्षत्र साधन—(कनक)	२ ३ ३	
251	अमृत वचन तत्त्विकप्रणीत भाग ४	७ ० ३	1109	(कनक) ६ ० ३		314	अन्तर्भाव साधनकी आवश्यकता और	
252	भावाव्यवहारिक उपाय (खण्ड १) ६ ० ३		915	(गुजराती) ६ ० ३		हृत्प्राप्त कर्तव्य—	१ ५ ३	
254	अन्तर्भावके परमार्थकी कला त वि० भाग ५	७ ० ३	891	प्रेममें विलक्षण एकता—	६ ० ३	1055	(गुजराती) १ ५ ३	
1144	(गुजराती) ६ ० ३		958	मेरा अनुभव—	६ ० ३	623	धर्मका सामान्य धर्म—	१ ० ३
255	अन्तर्भाव विचार और प्रेम भाग ५	७ ० ३	1120	सिद्धान्त एवं रहस्यकी बातें—	६ ० ३	315	धर्मवर्ती और सामाजिक धर्मवर्ती—	१ ५ ३
3146	(गुजराती) ७ ० ३		1283	सत्ताकी सामाजिक बातें—	६ ० ३	1056	(गुजराती) १ ५ ३	
258	तत्त्विकप्रणीत भाग ६	७ ० ३	1150	साधनकी आवश्यकता—	६ ० ३	318	ईश्वर दया और भावव्यवहार की और	
257	साधनकी कला भाग १ (खण्ड २) ७ ० ३		320	साधनकी आवश्यकता—	४ ० ३	अन्तर्भावका सिद्धान्त—	१ ५ ३	
260	समग्र अमृत और विषयगत विषय भाग—७	७ ० ३	285	अन्तर्भाव साधन—	४ ० ३	1053	(गुजराती) १ ५ ३	
259	भक्ति भक्त भगवान् भाग ७	७ ० ३	7187	(आदिआ) ४ ० ३		270	भगवान्की हेतुवृत्ति सौहार्द एवं सत्ता	
256	आत्मोद्धारके सत्य उपाय—	६ ० ३	286	साधनशिक्षा—	६ ० ३	किस कहानी है?—	१ ३ ३	
61	भगवान्की रहनेके पत्र सत्यान—	३ ३ ३	690	(गुजराती) ३ ३ ३		673	भगवान्की हेतुवृत्ति सौहार्द—(तत्त्व) १ ५ ३	
859	(कनक) ३ ३ ३		1079	(आदिआ) ३ ३ ३		271	भगवान्की प्रति कौन है?—	१ ५ ३
889	(गुजराती) ३ ३ ३		1163	(आदिआ) ३ ३ ३		302	ध्यान और मानसिक पुनर्जा—	१ ५ ३
262	साधनका कुछ आदर्श पात्र—	७ ० ३	272	सिद्धांतके लिए कर्तव्य शिक्षा—	७ ० ३	1127	(गुजराती) १ ३ ३	
748	(गुजराती) ७ ० ३		834	(कनक) ७ ० ३		3 6	प्रेमका सत्ता स्वरूप और	
1205	(आदिआ) ७ ० ३		1046	(गुजराती) ६ ० ३		शोकनाशके उपाय—	१ ३ ३	
263	साधनका कुछ आदर्श पात्र—	७ ० ३	90	आदर्श नारी सुगीता—	३ ३ ३	1054	(गुजराती) १	
894	(गुजराती) ७ ० ३		312	(कनक) ३ ३ ३		328	सत्य साधनकी महत्त्व भक्त शलाकी	
264	मनुष्य जीवनकी समस्या—भाग १	७ ० ३	644	(तमिः) ३ ३ ३		भगवत् एवं भगवत्प्रतिज्ञा—	१ ५ ३	
265	भाग २ ५ ० ३		1047	(गुजराती) ३ ३ ३		परम भद्र एवं श्रीधरभक्तप्रसादकी पीछा		
268	परमार्थान्तिका मार्ग—	७ ० ३	291	आदर्श देवियाँ—	३ ३ ३	परम भद्र एवं श्रीधरभक्तप्रसादकी पीछा		
69	साधन मूल संग्रह—	५ ० ३	1221	(आदिआ) ३ ३ ३		(भक्ति) के अन्तर्भाव प्रकाश		
769	साधनवर्ती—	५ ० ३	300	प्राथम्य—	३ ३ ३	820	भगवद्गीता—(कल्याण)	
1061	(गुजराती) ७ ० ३		293	सत्ता सुख और	३ ३ ३	050	पदार्थका—	५ ३ ३
945	(कनक) ७ ० ३		उत्तमकी प्राप्ति उपाय—	३ ३ ३	049	श्रीधर साधन चिन्तन—	५ ३ ३	
			1050	(गुजराती) १ ५ ३		058	अमृत कण—	५ ३ ३
			294	सत्ता साधन—	३ ३ ३	332	ईश्वरकी सत्ता और महत्ता—	१ ५ ३
			1048	(गुजराती) १ ५ ३		333	सुख शान्तिकी प्राप्ति—	१ ५ ३
			295	सत्ताका कुछ सार बातें—(हिन्दी) १ ५ ३		343	यथार्थ—	१ ५ ३
			296	(नैपल) १ ५ ३		056	साधन जीवनका लक्ष्य—	१ ५ ३
			6 8	(गुजराती) १ ५ ३		331	सुखी चरित्र उपाय—	१ ५ ३
			1040	(आदिआ) १ ५ ३		334	अन्तर्भाव और परमार्थ—	१ ५ ३
			301	भारतीय सत्ताकी तथ्य	१ ५ ३	514	दुःखसे भावव्यवहार—	१ ५ ३
			शास्त्रोपे नारीधर्म—	१ ५ ३	366	सत्ता साधन—	१ ५ ३	
			370	साधनकी और सत्ताका—(हिन्दी) २ ३ ३		372	सत्ताका—दाँट हवा अनुपम चाना—	१ ५ ३
			893	(गुजराती) २ ३ ३		850	(तमिः) (भाग २)	
			664	(गुजराती) २ ३ ३		952	( ) (भाग २)	
			717	(कनक) ४ ० ३		953	( ) (भाग ३)	

क्र.सं.	वस्तु	हाऊस	क्र.सं.	वस्तु	हाऊस	क्र.सं.	वस्तु	हाऊस
347	मन्दीर	1 00 00	348	मन्दीर	1 00 00	349	मन्दीर	1 00 00
350	मन्दीर	1 00 00	351	मन्दीर	1 00 00	352	मन्दीर	1 00 00
353	मन्दीर	1 00 00	354	मन्दीर	1 00 00	355	मन्दीर	1 00 00
356	मन्दीर	1 00 00	357	मन्दीर	1 00 00	358	मन्दीर	1 00 00
359	मन्दीर	1 00 00	360	मन्दीर	1 00 00	361	मन्दीर	1 00 00
362	मन्दीर	1 00 00	363	मन्दीर	1 00 00	364	मन्दीर	1 00 00
365	मन्दीर	1 00 00	366	मन्दीर	1 00 00	367	मन्दीर	1 00 00
368	मन्दीर	1 00 00	369	मन्दीर	1 00 00	370	मन्दीर	1 00 00
371	मन्दीर	1 00 00	372	मन्दीर	1 00 00	373	मन्दीर	1 00 00
374	मन्दीर	1 00 00	375	मन्दीर	1 00 00	376	मन्दीर	1 00 00
377	मन्दीर	1 00 00	378	मन्दीर	1 00 00	379	मन्दीर	1 00 00
380	मन्दीर	1 00 00	381	मन्दीर	1 00 00	382	मन्दीर	1 00 00
383	मन्दीर	1 00 00	384	मन्दीर	1 00 00	385	मन्दीर	1 00 00
386	मन्दीर	1 00 00	387	मन्दीर	1 00 00	388	मन्दीर	1 00 00
389	मन्दीर	1 00 00	390	मन्दीर	1 00 00	391	मन्दीर	1 00 00
392	मन्दीर	1 00 00	393	मन्दीर	1 00 00	394	मन्दीर	1 00 00
395	मन्दीर	1 00 00	396	मन्दीर	1 00 00	397	मन्दीर	1 00 00
398	मन्दीर	1 00 00	399	मन्दीर	1 00 00	400	मन्दीर	1 00 00

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च	
447	सुविपुला नाम चपकी भडिमा—	१५	▲	१	144	भक्तानुमृत—६० भक्तिका सङ्ग्रह	६	■	१
452	(ओडिआ) १५ 469 (बैजन्त) १				1355	सचित्र स्तुति सङ्ग्रह—	५०	■	१
569	(तमिल) १०० 734 (तेलुगु) २००				1344	सचित्र आलोचनी सङ्ग्रह—	१	■	१
901	(मराठी)				153	अमरी सङ्ग्रह—१२ अमरीयान सङ्ग्रह	६	■	१
723	नाम चपकी भडिमा आहार शुद्धि—				807	सचित्र आरतिपत्र—	८	■	१
	(कन्नड) ३	▲	१		1287	(युजलली)	१	■	१
671	(तेलुगु) १ • 550 (तमिल) १				385	गारद भक्ति भुज—सनुवाद	१	▲	१
	नित्यपाठ साधन-भजन हेतु				330	(मण्डल)	२	▲	१
592	नित्यकर्म पुजा प्रकाश—	३	●	५	499	(तमिल)	१	▲	१
610	उपनिषद्—	५५	■	५	208	सीतारामभजन—	३	●	०
1162	एकादशी व्रतका माहात्म्य—भोग्य दाय १	०	■	३	221	हरिप्रभजन—दो माला (गुच्छ)	३	●	०
1136	बैशाख कार्तिक माघमासा माहात्म्य	१८	●	३	222	हरिप्रभजन—१५ माला			
052	श्रीराजराजली—सानुवाद	१८	●	३	576	विनय पत्रिकाके पतिस पद—	२	●	०
	914 (तेलुगु) १५				225	मन्दोदरी सानुवाद—हिन्दी पद्य			
117	दुर्गासप्तशती—मूल पोटा टाप	१२	●	२	677	सानुवाद, (तेलुगु)	१५	■	१
876	मूल गुच्छा	१	■	२	1068	(ओडिआ) १५			
909	मूल (तेलुगु)	१	■	२	699	गुच्छालहरी—	१	■	१
843	मूल (कन्नड)	१	■	२	232	भोग्यगीता—	२	●	०
1346	सानुवाद पोटा टाप	१	■	३	383	भगवत् कृष्णकी कृपा			
1366	सानुवाद (गुच्छा)	१५	●	३	तथा विष्णु प्रेम्प्री प्रातिके निप—	१	●	०	
118	सानुवाद	१५	■	३	1094	हनुमानचालीसा हिन्दी भावार्थसहित	४	●	०
489	लक्ष्मण	२	●	३	227	हनुमानचालीसा—(एकदं शब्द)	१५	■	१
866	केवल हिन्दी	१	■	३	695	(छन्दो साधन)	१	■	०
1181	केवल भाषा मोटा टाप	३	●	५	1198	(गुजराती) १ • 600 (तमिल) २			
1281	मोटोका टापसहित	३	●	५	626	(कन्नड) १५ 676 (तेलुगु) १५			
819	भक्तिपाठसहित नाम शांतिप्रभाव	३	●	५	828	(गुजराती) १५ 738 (कन्नड)			
256	विष्णुसहस्रनाम—मोटोका	३	■	१	856	(ओडिआ) १५ 1323 (तमिल)	१५		
827	कन्नड	५	●	१	228	शिवचालीसा—	१५	■	१
226	मूलपाठ १५ 740 (मलयालम)				1185	शिवचालीसा—सुपु आकार	१	■	१
670	(तेलुगु) १५ 737 (कन्नड) १				851	दुर्गाचालीसा विनोदश्रीचालीसा	१५	■	१
794	(तमिल) २०० 937 (गुजराती) १५				1033	दुर्गाचालीसा—सुपु	१	■	१
509	सूक्ति सुधाका—सूक्ति सङ्ग्रह	१०	●	२	203	अष्टाशुभपुत्रि—	२	■	१
207	रामस्तव—(मोटोका)	३	■	१	139	नित्यकर्म प्रयोग—	८	■	१
211	आविष्कारप्रयोग—हिन्दी औद्योगिक	१५	■	१	524	कृष्णचर्चा और सध्या गायत्री—	२	■	१
	अनुवाद संहिता	१५	■	१	210	मन्त्रोपासनाविधि एवं तर्पण			
224	औद्योगिकविशेषज्ञासङ्ग्रह भक्त नित्यपाठसहित				236	साधकदेविपूजा—	२	■	१
674	(तेलुगु)	१	■	१	614	सम्पन्न	१५	■	१
1154	(ओडिआ)	१	■	१		भक्तानुपयोगी पाठ्यपुस्तक			
231	रामाष्टकसङ्ग्रह—	१५	■	१	573	बालक अष्ट—(कल्पानुसार वर्ष २५)	८	●	१६
912	(मराठी)	१५	■	१	1316	बालप्रीति (शिशु) रणो	१	■	१
675	सचित्र रामायणम् और				212	भाग १	३	■	१
	रामाष्टकसङ्ग्रह (तेलुगु)	१५	■	१	212	भाग २	३	■	१
715	महाभारतसङ्ग्रहम्—				684	भाग ३	३	■	१
704	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				764	भाग ४	४	■	१
7	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				765	भाग ५	५	■	१
706	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				125	रणो	५	■	१
707	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				216	बालककी दिव्यगीता	३	■	१
7	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				214	बालकके गुण	३	■	१
90	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				217	बालककी सेवा	३	■	१
710	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				219	बालकके आचरण	३	■	१
711	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				218	बाल अनुत्तम बचन	३	■	१
712	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				696	बाल प्रश्नोत्तर	३	■	१
713	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				215	आओ बच्चो नुई बलाय	३	■	१
810	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				217	बालककी बोल चाल	३	■	१
495	दशमस्कन्ध ब्रह्मसंहिता—सानुवाद	२	■	१	145	बालककी कर्तव्य	६	●	१
	930 (तेलुगु) ३				146	बालके जीवनके शिक्षा	६	■	१
२	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				150	पिताकी सेवा	७	■	१
	अप्यथ शिक्षासङ्ग्रह—				197	संस्कृतियामा—भाग १	२	■	१
	1.49 (ओडिआ) १५				516	आदर्श जीवनीसहित	३	■	१
563	शिवजीवनीसङ्ग्रह—				396	आदर्श कवि मुनि	४	■	१
23	शिवजीवनीसङ्ग्रह—				397	आदर्श देशभक्त	४	■	१
054	भक्त सङ्ग्रह—सूक्ति भाग एक सङ्ग्रह				398	आदर्श सदाचर	४	■	१
063	यद सङ्ग्रह—				399	आदर्श धर्म	४	■	१
140	भक्तिपाठसङ्ग्रहम्—				4	आदर्श सुधाका	४	■	१
3.8	भक्तसङ्ग्रह—	१५	■	१	897	सन्तसङ्ग्रहम्—	४	■	१
142	भक्तिपाठ सङ्ग्रह—(सूक्ति भाग) १५				148	भक्तिपाठ—	५	■	१

सर्वोपयोगी प्रकाशन

698	माकसवाद और रामायण							
	(सूक्ति भाग)							
02	मनोयोग—	५	●	०	१			
746	भगवत् गीता—	२	■	१				
747	सप्तमहावचन—	२	■	१				
1300	महाकुम्भ धर्म—							
542	ईश्वर—	२	●	०	१			
196	मननपाला—							
57	धार्मिक दृष्टि (नवविधाका विवरण)							
59	जावनर्षि नमो प्रणाम—							
	(सं. रामायण मन्त्र)	११	■	२				
60	भगवत् गीता की किरण—	१६	■	२				
132	स्वर्णपाठ—	१६	■	२				
55	महाकवि जावनर्षि—	१८	■	३				
64	प्रेमयोग—	१	■	३				
774	गोतामि जी की किरण—	५	■	३				
387	प्रेम सतसंग सुधापात्र—	१	●	३				
668	प्रश्नोत्तर—	१	■	३				
501	उद्भव—	१	●	३				
191	भगवत् कृष्ण—	३५	■	३				
	601 (तमिल) ५ 641 (तेलुगु) ५							
	895 (गुजराती) ३							
193	भगवत् गीता—							
	1085 (गुजराती) ५							
195	भगवत् गीता की किरण—	५	■	३				
120	अनन्तपद्म जावनर्षि—	१	■	३				
130	तत्त्वविचार—	१	■	३				
133	विश्वकर्म सुधापात्र—	१	■	३				
910	विश्वकर्म सुधापात्र—(तेलुगु)	१३	■	३				
701	विश्वकर्म सुधापात्र की किरण—	३	■	३				
	826 (अङ्ग्रेजी) २० 62 (बांग्ला) २००							
	742 (तमिल) २५ 752 (तेलुगु) २							
	802 (मराठी) २ 83 (अङ्ग्रेजी) २							
	804 (गुजराती) २ 838 (कन्नड) २							
131	सूक्ति सङ्ग्रह—							
122	एक लोटा पाणी—	१	■	३				
888	भगवत् गीता की किरण—	१	■	३				
1217	भगवत् गीता की किरण—	१	■	३				
124	सती सङ्ग्रह—	८	■	३				
137	उपयोगी कथापत्र—	३	■	३				
	919 (तेलुगु) ६ 127 (तमिल) ७							
	724 (कन्नड) ५ 934 (गुजराती) ३							
157	सती सुकसत—	३	■	३				
147	छोटी कथापत्र—	३	■	३				
	692 (तेलुगु) ५ ६ 646 (तमिल) ६							
159	आदर्श कथा (१० भागों में) ८							
160	कलकत्ता कथा—	८	■	३				
161	दुष्टकी आत्मा विगतता—	८	■	३				
162	उपकार का कथा—	८	■	३				
163	आदर्श मानव हृदय—	८	■	३				
164	भगवत् गीता की किरण—	८	■	३				
165	पावनकथा पुस्तिका—	८	■	३				
827	हंस चुल्लू की कथापत्र—	८	■	३				
166	प्रेमकार और सत्यका कथा—	८	■	३				
159	अनन्तपद्म और अनन्तपद्म—	८	■	३				
129	एक माताका कथा—	८	■	३				
151	सत्यका कथा—	८	■	३				

चित्रकथा

1००	बाल चित्रण भक्तिपाठसहित—	८	■	१
1114	भक्तिपाठसहित (संस्कृत भाग)	८	■	१

क्र.	मूल्य	डाकखर्च	काड	मूल्य	डाकखर्च	काड	मूल्य	डाकखर्च			
867	भगवान् सूर्य—	४०००	५	41	शक्ति अङ्ग—	(१) १००	१५	496	गाथा भाषा टीका—(पाकट साइज) ६	१	२
1156	एकदश रुद्र (शिव)—	४०००	५	616	यागपूत्र—	(१०)	१५	275	कल्याण प्रामादिक उपाय—	१	३
1032	बालचित्र रामायण—मुलतकाका ४	५०००	५	627	सत अङ्ग—	(कल्याण १२) १००	१६	395	गीतगोपनीय—	५	२
869	कन्द्या—(पारावार्हिक) १	१०००	२	604	साधनपत्र—	(१५) ५५	१५	816	कल्याणकारी प्रवचन—	३	३
1096	(नगला) १०० 647 (सोपल) ७	१०००	७	1104	धामवतङ्ग—	(१५) ५५	१५	428	गुरुसम्य कैसे रहें ?—	३	३
1224	(नगला) १०० 1249 (आदिआ) १००	१०००	७	1002	१०० बाल्यकाय एवम्बण्ड—	(१६) ६५	१५	1319	कल्याणके तीन मुख्य मार्ग—	१५	३
870	गोपाल—(पारावार्हिक) १०००००	१००००	७	44	सहस्र पञ्चपुराण—	(११) १२०	१६	1305	प्रानेतर मण्डिताली—	४	३
1097	(नगला) १ 649 (सोपल) ७	१०००	७	539	सहस्र पञ्चपुराण—	(११) १५५	६	276	प्रायश्चित्त पात्रोत्तर—	४	३
871	यौह—(पारावार्हिक) १	१०००	७	1111	सहस्र पञ्चपुराण (कल्याण २४) ७००००	१५	१६	1306	कल्याण साधनासे भागवतार्थ—	४	३
1098	(नगला) १ ६५० (सोपल) ७	१०००	७	43	नारी अङ्ग—	(२१) ७	१५	903	सत्य साधन—	१	३
1225	(नगला) १ 1248 (आदिआ) १००	१०००	७	659	उपनिषद् अङ्ग—	(१३) १	१५	1359	जिन खोजा तिन पाइयाँ—	१	३
872	भाक्य—(पारावार्हिक) १	१०००	७	518	विन्दु सक्ती अङ्ग—	(२४) १	१६	449	दुष्टमित्र बन्ने भुक्त—	२	३
1123	(नगला) ६ ६४८ (सोपल) ७	१०००	७	279	सो सक्तीपुराण—	(२५) २५०	१६	450	इस ईश्वरको कथा पान ?—	१	३
1018	नवग्रह—चित्र एवं परिचय १०००००	१०००	७	40	भक्त चरित—	(१६) ६	१६	1293	गिजा (चौटी) धाराको आवश्यकता और हम काई ना रहे ?—	१५	३
1016	रामलता—	१५	२	573	बालक अङ्ग—	(२०) ६	१६	352	अदर्शन नारी सुगीत—	३	३
1116	राजमार्ग—चित्रिका १५००००	१५००	७	1183	नारदपुराण—	(२६) १	१५	955	तात्त्विक प्रवचन—	३	३
862	मुझे बचाओ मेरा क्या कमू? १५००००	१५००	७	667	सत्यगीत अङ्ग—	(२७) १	१५	956	साधन और साध्य—	२	३
1017	भारतीय—नवीन सक्ती १५००००	१५००	७	587	सत्यगीत अङ्ग—	(२८) ५५	१५	330	नारद एवं शास्त्रिय भक्ति सूत्र—	२	३
1278	दशमहाविष्णु १०००००	१०००	७	636	सीमाङ्ग—	(३१) ६५	१५	625	देशकी वंशपर हठा हठा हठा पागला ३	३	३
829	अष्टविष्णु—	१	२	660	पक्षि अङ्ग—	(३२)	१५	1102	अमृत विन्दु—	५	३
1010	(आदिआ) १	१०००	७	1133	१०० रुद्रभाषण गेठ गेठ—	(३४) १००	१५	1115	तपश्चक्र कैसे हो?—	४	३
857	(माली) ६ 1226 (गुस्ती) १	१०००	७	574	सहस्र पञ्चपुराण—	(३५) १	१५	1303	साधकाक प्रति—	६	३
1214	मानस सुखि सङ्ग—	१	२	789	सत सक्ती (बस गेठ) १५१	१५	१५	1358	कर्म हृदय—	६	३
1343	हर हर महादेव १५००००	१५००	७	1286	(गुस्ती) ११०	१५	१५	1122	क्या गुप्त विद्या मुक्ति नहीं?—	१	३
204	३० नम शिवाय—	१	२	631	सो छत्रवैष्णवपुराण—	(३७) ५५	१५	451	महाप्राप्ति कैसे बजो?—	१	३
	(द्वारा चरित्तिकाको कथा) १५००००	१५००	७	1135	भाषावय विद्या और प्रार्थना अङ्ग ५५	१५	१५	762	पञ्चदश ब्रह्म वा अमृत फैलान अङ्क—	१	३
1075	(बाला) १५	१५	२	572	परात्मक पुनर्न्याय—	(३८) ३	१५	469	मूर्तिपूजा—	१	३
1250	(आदिआ) १५	१५	२	517	गर्भ सङ्कति (भारतवर्ष श्रीकल्याणकी दिव्य लीलाआका कथन) ४४ एवं ५५	५५	१५	1140	भाषावय दर्शन प्र	१	३
787	जप हुज्जाम—	१५	२	1113	नरसिंह पुराण—	(४४) ५५	१५	296	सत्यगीतको सार बता—	१	३
897	(हेतु) १५० 1009 (आदिआ) १५	१५	२	657	श्रीगणेश अङ्ग—	(४६) ६५	१५	443	सत्याका कर्तव्य—	१	३
779	दशवतार—	१	२	42	दुष्पल अङ्ग—	(४७) ६५	१५		प्राची		
1292	(बगला) १	१	२	791	मुग्ध—	(४९) ६	१५	1314	भाषावयविनायक सटीक पाठ टाइप १२	१२	१६
1215	प्रमुख देवता—	१	२	584	सो अर्धयजुपुराण—	(६६) ५५	१५	784	ज्ञानेश्वरी गुरुदास दासिका—	१२	१६
1216	प्रमुख देवता—	१	००	586	शिवोपासना—	(६७) ५५	१५	859	ज्ञानेश्वरी—मूल महाका	५	५
205	नवग्रह—	१	२	588	शिवोपासना—	(६७) ५५	१५	778	ज्ञानेश्वरी—मूल गुरुका	१५	५
1357	(कमल) १ १२ ८ (गुस्ती) १	१०००	७	628	राधाभक्ति अङ्ग—	(कल्याण ६६) ६५	१५	853	एकनाथजी भागवत—मूल	१००	१६
1301	(नगला) १ 825 (मसोपल) ५	१०००	७	653	गोपल अङ्ग—	(६९) ७	१५	७	साधक सनीबन्धा टीका—	६५	१६
608	(अरीको) ६०० 863 (आदिआ) १५	१०००	७	1132	धर्मशास्त्र—	(७)	१५	1304	गीता तथ्य विवेचना	१५	१६
1043	(बगला) ६	१	२	1131	कृष्णपुराण—	(७४)	१५	855	हरीपाठ—	१५	१६
1307	नवग्रह चिकित्सा साइज ४	५००	७	448	भाषावय अङ्ग—	(७४) ६५	१५	504	पाठा दर्शन—	३	६
537	कात विजयय मुलतली—	५	२	1044	वेद कथा—	(७४) ६५	१५	14	पाठ पदच्छेद—	१५	१६
194	कात विजयय विनयनला—	५	२	1189	सो गुरुपुराण—	(७४) ६	१५	१५	गाथा भाषावयविनायक (पबट मन्त्र) ३	३	१६
693	श्रीकल्याण विजयवत—	५	२		कल्याण सूची कल्याण कल्याणके मासिक अङ्क			1257	गाथावयविनायक (पबट मन्त्र) ३	३	१६
656	गीता महासम्यका काहावय—	५	२		कल्याण मासिक अङ्क			1168	भक्त चरित—	६	१६
	1124 (सोपल) ६ 1309 (हेतु) १	१०००	७	602	Kalyana-Kalpazaru (Monthly Issues)			1073	भक्त चरित—	५	१६
651	गोपलके कथनाक—	५	२		अन्य भारतीय भाषाआके प्रकाशन			857	अष्टविष्णु—	५	१६
365	गोपलके कथनाक—(लाल) ६	५	२		संस्कृत			391	गाथावय—	५	१६
	हिन्दी चित्र प्रकाशन			679	गोपलपुत्र—	१५	२	429	गुरुसम्य कैसे रहें ?—	५	१६
237	जपभाष्य—भाषावय उपको समूह	१५	००		नेपाली			883	मूर्तिपूजा—	३	१६
	लाला आका विजय	१५	००	763	पाठा सधक सजोवनी—	६५	२	880	साधन और साध्य—	३	१६
546	जप श्रीकल्या—भाषावय कुणकी	१५	००	1118	गीतावत (विजयनी—	६५	२	886	साधकोक प्रति—	३	१६
	समूह सल्लाह आका विजय	१५	००	556	पाठा दर्शन—	३	१६	802	गोपल वीरच च अनुवित केमल अङ्क २	३	१६
1001	जपजननी आकाध—	६००	७	013	गीता पदच्छेद—	३	१६	88०	सत्यानका कर्तव्य—	१५	१६
10	भाषावय कुण—मुलत छवि	६	००	957	गीता वीर—	३	१६	885	तात्त्विक प्रवचन—	३	१६
49	हुज्जाम—(पकट हुज्जाम)	६	००	1356	मुद्रा कडि सटीक	५	१६	1006	बामुद्र सत्य—	३	१६
492	भाषावय विजय—	६	००	6	हुज्जाम—तास	५	१६	1279	सत्यगीतको सुभा मन्त्र	१५	१६
560	ता मन्त्र (पारावार्हिक कथनाक)	६	००	1043	नवग्रह—	५	१६	1099	अदर्शन सत्यका सत्यपुराण	३	१६
1351	मुद्रावय—	६	००	1292	दशवतार—	५	१६	1276	अदर्शनारी सुगीत—	३	१६
548	मुद्रावय—(भाषावय मुद्रावय—)	६	००	1275	३० नम शिवाय—	५	१६	901	ताव उपकोक मन्त्र—	३	१६
776	सोतावय—मुलत छवि	६	००	1397	गोपल—	५	१६	900	दुष्टमित्र बजो—	३	१६
1	नवग्रह शिव—	६	००	1096	कन्द्या—	५	१६	902	अर्धरा शक्ति—	३	१६
633	सर्वदेवयनी गो—	६	००	1797	गोपाल—	५	१६	1170	भक्त चरित—	१५	१६
531	श्रीकल्याणकी विद्या—	६	००	1798	गोपाल—	५	१६	881	भाषावयविनायक गुरुदास—	६	१६
812	नवग्रह (वीर वीर										

कोड	मूल्य	डाकछत्र	कोड	मूल्य	डाकछत्र	कोड	मूल्य	डाकछत्र
मुजराती								
467	सामक सञ्चालनी—	१ ० २	941	दशकी वर्धमान दशा तथा धीमाय—	२ १	466	सत्सङ्गीत सार भात—	१ १
1313	गीत ताल विवेचनी—	७ ० २	943	गृहस्थ कैसे रहे—	२ ० २	423	कर्महृदय—	१ १
468	गीत दर्पण—	३ ० २	1177	आवश्यक शिक्षा—	१ ० २	568	शमशास्त्र—	२ १
12	गीत पदच्छेद—	२५ ० २	1088	एक सप्ते सब सप्ते—	३ ० २	569	मुक्तिपूजा—	१ १
1 86	संक्षिप्त शिष्यगण—	११ ० २	932	अमूल्य समयावस्य सदुपयोग—	६ ० २	551	अद्वैतसूत्र—	१ १
13 6	संक्षिप्त देशभूगोल—	१२ ० २	938	संक्षिप्तप्राक्तिक साधन—	१ ० २	645	नल दम्पती—	१ १
1085	भारत रम—	४ ० २	939	मानु शक्तिका घोर अपमान—	३ ० २	644	आदर्श नारी सुगीता—	३ १
1315	गीत भण्डाटाका (मोटा टाका)—	१५ ० २	1050	सच्चा सुख—	१ ५ २	643	भगवान्क रहनेक पाव स्थान—	१ १
936	गीत छोटी—सटीक—	६ ० २	1206	धर्म क्या है? भगवान् क्या है?—	१ ० २	550	नाम जपकी मर्यादा—	१ १
1034	गीत छोटी—सजिले—	१ ० २	1051	भगवान्की दया—	१ ० २	499	नारद भक्ति सूत्र—	१ १
799	भारतभरितमानस—प्रकाशक—	१२ ० २	1060	नरस भगवान्की और शत्रु शत्रुके सपना—	१ ० २	606	सर्वोच्चपदकी प्राक्तिक साधन—	१ १
785	महिला साइज—	४ ० २	806	रामभक्त हनुमान्—	४ ० २	609	सावित्री और सत्यवान्—	१ १
878	भारतभरितमानस—मूल महिला—	५ ० २	828	हनुमान्चात्मीस—	१ ५ २	805	मातृशक्ति का धार अपमान—	२ १
879	मूल महिला—	२५ ० २	1198	हनुमान्चात्मीस—तपु आभार—	१ ० २	607	सबका कल्याण कैसे हो?—	१ १
948	सुन्दरकाण्ड—मूल मोटा—	५ ० २	392	यातायातधर्म—	६ ० २	792	आवश्यक चेतावनी—	१ १
1199	सुन्दरकाण्ड—मूल तपु आभार—	२ ० २	404	कल्याणकारी प्रवचन—	१ ० २	655	एक सप्ते सब सप्ते—	१ १
1225	यात्रा—(धार्मिक विवरण)—	१ ० २	1141	क्या मुक्त बिना मुक्ति नहीं?—	३ ० २	1243	वास्तविक सुख—	५ १
1224	कर्मव्य—	१ ० २	1086	कल्याणकारी प्रवचन—भाग २—	४ ० २	1007	भारतकी भा भगवान्क—	६ १
12 6	नवपुत्री—	१ ० २	889	भगवान्के रहनेक पाव स्थान—	३ ० २	1353	गुणगणक कुछ आदर्श पात्र—	७ १
1366	दुर्गासंराती—सटाक—	१५ ० २	877	अन्य धर्मके भगवान्क—	७ ० २	1354	महाभारतके कुछ आदर्श पात्र—	७ १
1227	सिद्धि अरुणिया—	१ ० २	818	उपदेशप्रद कहानियाँ—	७ ० २	मित्रक		
1226	भक्त विनायक—	१ ० २	413	सात्विक प्रवचन—	४ ० २	1112	गीता तत्त्व विवेचनी—	७ ० २
895	भगवान् श्रीकृष्ण—	३ ० २	844	सत्यगीत कुछ सार भात—	१ ५ २	726	गीता पदच्छेद—	२५ ० २
613	भक्त परसिंह महात्मा—	७ ० २	1056	चेतावनी एवं सामयिक चेतावनी—	१ ० २	718	गीता तत्त्वके साथ—	१५ ० २
934	उपयोगी कहानियाँ—	६ ० २	1053	अवतारका सिद्धान्त और—	१ ० २	1288	गीता श्लोकार्थ—	१५ ० २
10 6	आदर्श भक्त—	५ ० २	1055	हमारा कर्तव्य एवं व्यापार—	१ ५ २	661	गीता मूल (विष्णुसहस्रनामसहित)—	५ १
1082	भक्त माला—	५ ० २	1127	ध्यान और मार्मिक पुनः—	१ ५ २	736	नित्यसुख भौतिकद्वन्द्वसहित—	१ ५ १
1084	भक्त माला—	६ ० २	804	रूपचंद्र उर्वर वा अशुभ फलत आभार—	१ ५ २	1105	भौतिकद्वन्द्वक भाग्यभाग्य सक्षिप्त—	१ ५ १
875	भक्त सुधाकर—	६ ० २	1048	सत महिमा—	१ ५ २	738	हनुमान् लोकावली—	१ ५ १
892	भक्त विनायक—	४ ० २	1148	महापरायण चर्चा—	१ ५ २	737	विष्णुसहस्रनाम एवं सहस्रनामालय—	२ ० २
1143	भक्त सुधाकर—	५ ० २	1178	सार सृष्टि सत्यके अपूर्व रहस्य—	१ ५ २	721	भक्त बालक—	५ १
1087	भक्त भक्त—	५ ० २	1153	अलौकिक प्रेम—	१ ० २	951	भक्त चरित्र—	५ १
890	भक्त भक्त उद्भव—	५ ० २	1152	सुलोक सबका अधिकार—	३ ५ २	716	शिक्षाप्रद चर्चा कहानियाँ—	६ १
947	महात्मा विदुर—	१ ५ ० २	तपिल			1109	उपदेशप्रद कहानियाँ—	८ ० २
937	विष्णुसहस्रनाम—	१ ५ ० २	1256	अमर्याद रामायण—	५ ० २	724	उपयोगी कहानियाँ—	८ ० २
1229	पञ्चांग—	१ १ २	800	गीता तत्त्व विवेचनी—	७ ० २	832	भारतभरितमानस—सुन्दरकाण्ड (सटाक)—	६ ० २
935	संक्षिप्त गणपति (सत्यवचन उपन्यास—महाभारत)—	१ १ २	823	गीता पदच्छेद—	२ ० २	1357	बचपन—	१ ० २
1077	शिक्षाप्रद गणपति कहानियाँ—	५ ० २	743	गीता मूल—	१५ ० २	835	भारतभक्त हनुमान्—	५ १
1164	शिक्षाप्रद गणपति साधन—	८ ० २	795	गीता भाषा—	१५ ० २	837	विष्णुसहस्रनाम—सटीक—	४ १
1146	भगवान् शिक्षा और प्रेम—	८ ० २	794	विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्—	२ ० २	840	भारतभक्त—	५ १
1144	भगवान् परमात्मकी काना—	८ ० २	793	गीता मूल—	५ ० २	841	भक्त भगवान्—	५ १
1046	निष्कण्ठ तपे कर्तव्य शिक्षा—	६ ० २	389	गीतामधुर—	८ ० २	842	ललितारामसहस्रनामस्तोत्रम्—	५ १
1062	भारतभक्त—	८ ० २	127	उपयोगी कहानियाँ—	६ ० २	843	दुर्गासंराती—मूल—	६ ० २
51 8	दम्पत्य जीवनका आदर्श—	७ ० २	646	चाँदी कहानियाँ—	६ ० २	390	गीतामधुर—	६ ० २
1 52	होली चरमके भावना—	७ ० २	600	हनुमान्चात्मीस—	१ ० २	128	गृहस्थ कैसे रहे?—	५ ० २
1061	सोपानवर्ती—	७ ० २	601	भगवान् श्रीकृष्ण—	१ ० २	720	महाभारतके आदर्श पात्र—	७ ० २
1047	आदर्श नारी सुगीता—	३ ० २	608	भक्तविर हनुमान्—	६ ० २	945	सोपानवर्ती—	७ ० २
1059	नल दम्पती—	३ ० २	642	भक्तविर उद्भव—	६ ० २	717	अद्वैत सत्य और आदर्श वचन—	४ ० २
1045	वात्सीय—	३ ० २	1246	भक्तविर—	६ ० २	723	नाम जपकी मर्यादा और आदर्श—	३ ० २
1049	आनन्दकी सहर्ष—	१ ५ ० २	365	गोपीधरके चमत्कार—	८ ० २	725	भगवान्की दया एवं—	३ ० २
1067	दिव्य सुखकी सारि—	६ ० २	1134	गीता माहात्म्यकी कहानियाँ—	८ ० २	722	अन्यके गणपति मुक्त नक्षत्र प्रवचन—	१ ० २
1126	साधन पत्र—	६ ० २	647	कर्मव्य—(धार्मिक विवरण)—	८ ० २	325	कर्महृदय—	१ १
1 58	मनकी वश कानेके उपपन्न एवं—	१ ५ ० २	648	भक्ति—	८ ० २	593	भगवान्की सुगुण—	१ १
1054	कल्याणकारी आभार—	१ ५ ० २	649	गोपनी—	८ ० २	597	महापरायण चर्चा—	१ ५ ० २
933	रामायणके आदर्श पात्र—	१ ० ० २	650	योग—	८ ० २	598	वास्तविक सुख—	५ १
931	उद्धार कैसे हो?—	५ ० २	850	संवादाणी—(भाग १)—	८ ० २	719	वात्सीय—	३ १
९ 6	सत्सङ्गीत प्रसाद—	५ ० २	952	(२)—	८ ० २	831	दशकी वर्धमान दशा तथा दम्पत्य प्रवचन—	३ १
1 363	सत्सङ्गीतके विवरण—	३ ० ० २	953	(३)—	८ ० २	833	रामायणके आदर्श पात्र—	७ ० २
1 364	अन्ययोगी कल्याण मार्ग—	३ ० ० २	741	महात्मा विदुर—	८ ० २	834	विचारके तपे कर्तव्य शिक्षा—	३ ० २
1165	सद्वचन—	३ ० २	1042	पञ्चांग—	८ ० २	836	नल दम्पती—	३ ० २
642	अन्यकर सत्य—	३ ० २	742	गर्मक उर्वर वा अशुभ फलत अपमान—	८ ० २	838	गणपति उर्वर वा अशुभ फलत अपमान—	३ ० २
1151	अन्यकर आभार—	३ ० २	553	गुरुभक्त कैसे रहे?—	८ ० २	839	भगवान्क रहनेक पाव स्थान—	३ ० २
९ 2	अन्य विदुर—	३ ० २	1110	अन्य विदुर—	८ ० २	अन्यविषय		
1066	भगवान्के अपमान—	३ ० २	536	गुरुभक्त सत्य, सत्यकी शक्ति के मुक्त—	८ ० २	714	गीता भाषा टीका—एडिट मर्याद—	५ १
893	भक्तविर—	३ ० २	1117	दशकी वर्धमान दशा तथा दम्पत्य प्रवचन—	८ ० २	12 2	भारतभक्त रामायण—	५ १
824	महाभारतके आदर्श पात्र—	३ ० २	591	महापरायण चर्चा—	३ ० २	8 5	पञ्चांग—	५ १
						1323	भगवान्क चरित्र—	५ १
						624	भक्तविर—	५ १
						3	गीता पदच्छेदके साथ—	५ १

‘कल्याण’ का उद्देश्य और इसके नियम

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य धर्म और सदाचारसम्बन्धित लेखाद्वारा जन-जनको कल्याण-पथ (आत्मोद्धारके सुमार्ग) पर अग्रसरित करनेकी प्रेरणा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है।

नियम—भावद्वक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि प्रेरणाप्रद एवं कल्याण-मार्गम सहायक अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखाक अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख ‘कल्याण’ में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखाको घटाने-बढ़ाने और छापने-न-छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखाम प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है।

१-‘कल्याण’ का वर्तमान वार्षिक सदस्यता-शुल्क डाक-व्ययसहित नेपाल-भूटान तथा भारत वर्षमें रु० १२० (सजिल्द विशोपाङ्कका रु० १३५) और विदेशके लिये सजिल्द विशोपाङ्कका हवाई डाक (Air mail) से US\$25 (रु० ११५०) तथा समुद्री डाक (Sea mail) से US\$13 (रु० ६००) है। समुद्री डाकसे पहुँचनेमें बहुत समय लग सकता है, अतः हवाई डाकसे ही अङ्क भेगवाना चाहिये।

२-‘कल्याण’ का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके मध्यम वननेवाले ग्राहकाको जनवरीसे ही अङ्क दिये जाते हैं। एक वर्षसे कमके लिये ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं।

३-ग्राहकाको वार्षिक शुल्क १५ दिसम्बरतक ‘कल्याण’-कार्यालय अथवा गीताप्रेसकी पुस्तक-दुकानोपर अवश्य भेज देना चाहिये। जिन ग्राहक-सज्जनासे अग्रिम मूल्य-राशि प्राप्त न होगी, उन्हें विशेषाङ्क वी०पी०पी० द्वारा भेजनेका विचार है। वी०पी०पी० द्वारा ‘कल्याण’-विशोपाङ्क भेजनेमें यद्यपि वी०पी०पी० डाक-शुल्कके रूपमें रु० १० ग्राहकको अधिक देना पड़ता है, तथापि अङ्क सुविधापूर्वक सुरक्षित मिल जाता है। अतः सभी ग्राहकोको वी०पी०पी० ठीक समयसे छुड़ा लेनी चाहिये। दसवर्षीय ग्राहक भी बनाये जाते हैं, इससे आप प्रतिवर्ष शुल्क भेजने/वी०पी०पी० छुड़ानेकी असुविधासे बच सकते हैं।

४-जनवरीके विशोपाङ्कके साथम फरवरीका अङ्क सलग्न रहता है। मार्चसे दिसम्बरतकके अङ्क प्रतिमास भली प्रकार जाँच करक मासक प्रथम सप्ताहतक डाकसे भजे जाते हैं। यदि किसी मासका अङ्क २० तारीखतक न मिले तो डाक-विभागसे जाँच करनेके उपरान्त हम सूचित करना चाहिये। खाये हुए मासिक अङ्कके उपलब्ध होनेकी स्थितिमें पुनः भेजना प्रयास किया जाता है। मार्च-अङ्कके प्रेषणम डाकघरसे वी०पी०पी० की राशि प्राप्त होने तथा उसके समायाजनमें समय लगनेके कारण एक माहका विलम्ब होना सम्भावित है।

५-पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३० दिनोंके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्रोंमें ग्राहक-संख्या, पिनकोड-सहित पुराना और नया—पूरा पता पढ़नेयोग्य सुस्पष्ट, सुन्दर अक्षरोंमें लिखना चाहिये।

६-पत्र-व्यवहारम ‘ग्राहक-संख्या’ न लिखे जानेपर कार्यवाही होना कठिन है। अतः ‘ग्राहक-संख्या’ प्रत्येक पत्रमें अवश्य लिखी जानी चाहिये।

७-जनवरीका विशोपाङ्क ही वर्षका प्रथम अङ्क होता है। वर्षपर्यन्त मासिक अङ्क ग्राहकोको उसी शुल्क-राशिमें भजे जाते हैं।

८-‘कल्याण’ में व्यवसायिकाके विज्ञापन किसी भी स्थितिमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

‘कल्याण’ के दसवर्षीय ग्राहक

दसवर्षीय सदस्यता-शुल्क १२०० रुपये सजिल्द विशोपाङ्कके लिये १३५० रुपये, विदेश (Foreign) के लिये सजिल्द विशोपाङ्कका हवाई डाक (Air mail) से US\$ 250 (रु० ११,२५०), समुद्री डाक (Sea mail) से US\$130 (रु० ५८५०) है। फर्म प्रतिष्ठान आदि भी ग्राहक बन सकते हैं। डाक-व्यय आदिमें अप्रत्याशित वृद्धि होनेपर अवधिके बीचमें भी सदस्यता-शुल्कमें वृद्धि की जा सकती है। किसी अनिवार्य कारणवश यदि ‘कल्याण’ का प्रकाशन बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिल उतनेमें ही सतोष करना चाहिये।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’, पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५ (गोरखपुर)

धर्म-नीतिके आदर्श प्रतिमान

प्रशान्तचित्ता सर्वेषां साम्या कामजितन्द्रिया । कर्मणा मनसा वाचा परद्राहमनिच्छव ॥
दयाद्रमनसो नित्य स्तयहिंसापरादमुखा । गुणपु परकार्येषु पक्षपातमुदान्विता ॥
मदाचारावदाताश्च परात्सवनिनात्सवा । पश्यन्त सर्वभूतस्थ वासुदेवममत्सरा ॥
दीनानुकम्पिना नित्य भूश परहितपिण । विषयष्वविवकाना या प्रीतिरुपजायत ॥
चिन्तयत तु ता प्रीति शतकोटिगुणा हरा । नित्यकतव्यतायुद्धया यजन्त शङ्करादिकान् ॥
विष्णुस्वरूपान् ध्यायन्ति भक्त्या पितृगणेष्वपि । विष्णारम्य न पश्यन्ति विष्णु नान्यत् पृथग्गतम् ॥
पार्थक्य न च पार्थक्य समष्टिव्यष्टिरूपिण । जगन्नाथ तवास्मीति दासस्त्व चास्मि नो पृथक् ॥
अन्तयामी यदा देव सर्वेषां हृदि सस्थित । सेव्या वा सेवका वापि त्वत्ता नान्योऽस्ति कश्चन ॥

नी जल इति भावना कृतावधाना प्रणमन्त सतत च कीर्तयन्त ।
हरिमब्जयन्त्येवोदपन्ना प्रभजनत्सुगणवज्रगजनेयुः ॥
उपकृतिकुशला जगत्स्वजस्व परकुशलानि निजानि मन्यमाना ।
अपि परपरिभावतः दयात्रां शिवमनसं खलु वेष्णवा प्रसिद्धा ॥
दुष्टदि परधनं च लाष्ट्रखण्डं परवनितासु च कूटशाल्मलीपु ।
समिष्टसुहजेषु जगत्सु च खलु वेष्णवा प्रसिद्धा ॥

जिनका चित्त अत्यन्त शान्त है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियापर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोंसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत रहता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणोंके सग्रह तथा दूसरोंके कार्यसाधनमें जो प्रसन्नतापूर्वक सलग्न रहते हैं, सदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ज्वल—निष्कलङ्क बना रहता है, जो दूसरोंके उत्सवको अपना उत्सव मानते हैं, समस्त प्राणियोंके भीतर भगवान् वासुदेवको विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं करते, दीनोपर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहितसाधनकी विशेष इच्छा रखते हैं। अविषेकी मनुष्योंका विषयोमें जैसा प्रेम होता है, उससे सौ करोड़ गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान् श्रीहरिके प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्यबुद्धिसे विष्णुस्वरूप शङ्कर आदि देवताओंका भक्तिपूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं, पितरोंमें भी भगवान् विष्णुकी ही बुद्धि रखते हैं, भगवान् विष्णुसे भिन्न दूसरी किसी वस्तुको नहीं देखते और भगवान् विष्णुको किसी दूसरी वस्तुसे पृथक् नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सबको भगवान्का ही स्वरूप समझते हैं तथा भगवान्को जगत्से भिन्न तथा अभिन्न दोनों मानते हैं। 'भगवान् जगन्नाथ । मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूपमें भी मैं हूँ, आपसे पृथक् कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान् विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है।' इस भावनासे सदा सावधान रहकर—ब्रह्माजीके द्वारा वन्दनीय युगलचरणारविन्दावाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते, उन्हींके भजनमें तत्पर रहते और ससारके लोगोंके समीप अपनेको तृणके समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण बर्ताव करते हैं। जगत्में सब लोगोंका उपकार करनेके लिये जो कुशलताका परिचय देते हैं दूसरोंके कुशल-क्षेमको अपना ही मानते हैं, दूसरोंका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनम कल्याणकी भावना रखते हैं, वे ही भगवद्भक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, पर-धन और मिट्टीके ढेलें, परायी स्त्री और कूटशाल्मली नामक नरकमें, मित्र, शत्रु, सगे भाई तथा बन्धुवर्गमें समान बुद्धि रखनेवाले हैं, वे ही निश्चितरूपसे भगवद्भक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। (स्कन्दपुराण)

